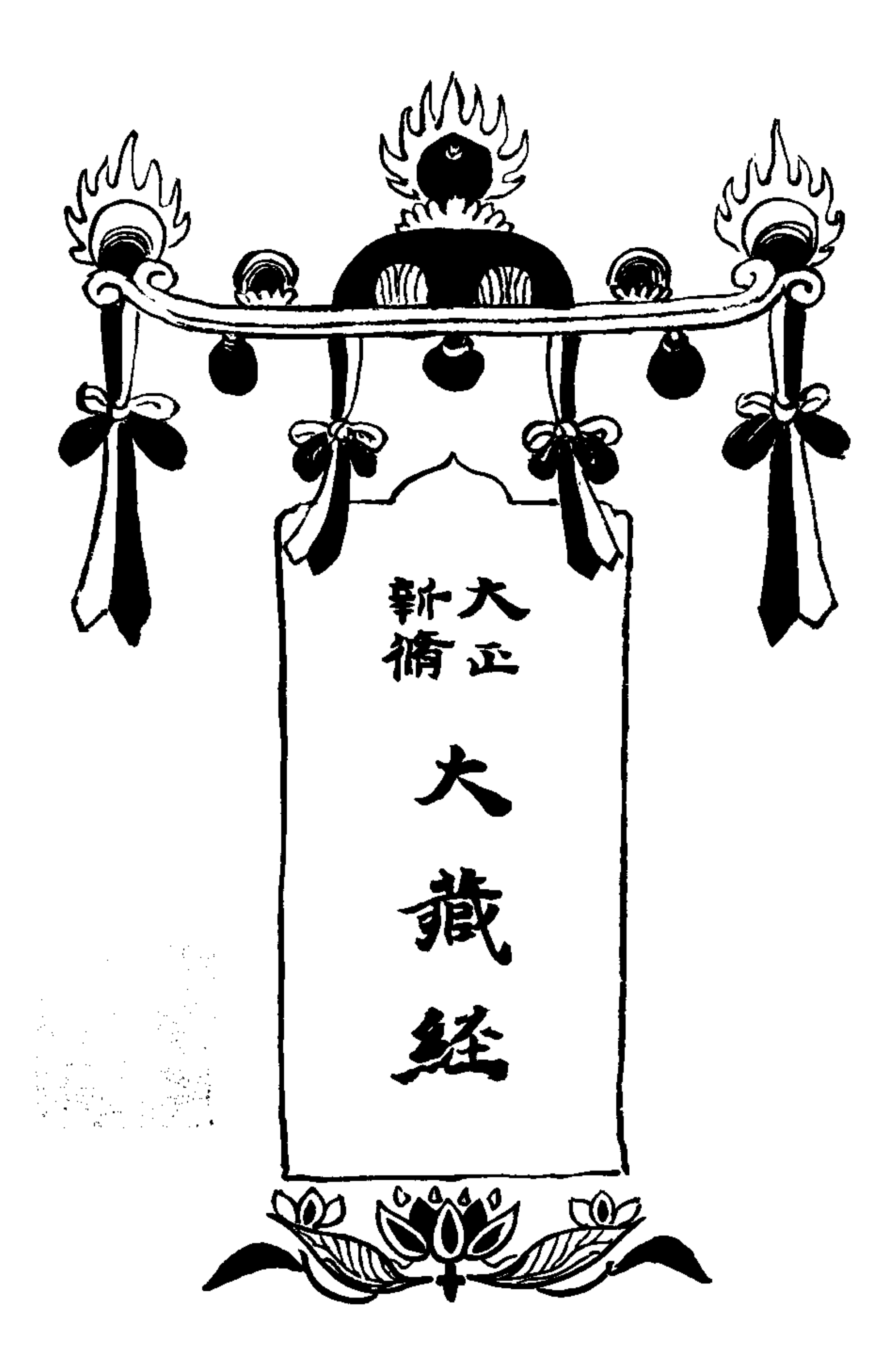

大正
新脩
大藏經

No. 1

[1]長阿含經序

[2]長安釋僧肇[3]述

夫宗極絕於稱謂。賢聖以之沖默。玄旨非言不傳。釋迦所以致教。是以如來出世。大教有三。約身口則防之以禁律。明善惡則導之以契經。演幽微則[4]辨之以法相。然則三藏之作也。本於殊應。會之有宗。則異途同趣矣。禁律律藏也。四分十誦。法相阿毘曇藏也。四分五誦。契經四阿含藏也。增一阿含四分八誦。中阿含四分五誦。雜阿含四分十誦。此長阿含四分四誦。合三十經以爲一部。阿含秦言法歸。法歸者。蓋是萬善之淵府。總持之林苑。其爲典也。淵博弘富。[5]韞而彌廣。明宣禍福賢愚之迹。剖判眞僞異[6]齊之原。歷記古今成敗之數。墟域二儀品物之倫。道無不由。法無不在。譬彼巨海百川所歸。故以法歸爲名。開[7]析修途。所記長遠。故以長爲目。翫茲典者。長迷頓曉。邪正難辨。顯如晝夜。報應冥昧。照若影響。劫數雖遼。近猶朝夕。六合雖曠。現若目前。斯可謂朗大明於幽室。惠五目於衆瞽。不闚戶牖。而智無不周矣。大秦天王。滌除玄覽。高韻獨邁。恬智交養。道世俱濟。每懼微言翳於殊俗。以右將軍使者司隷校尉晉公姚爽。質直淸柔。玄心超詣。尊尚大法。妙悟自然。上特留懷。每任以法事。以弘始十二年歲次上章[8]閹茂。請罽賓三藏沙門佛陀耶舍。出律藏[9]一分四十五卷。十四年訖。十五年歲次昭陽[10]赤奮若。出此長阿含訖。涼州沙門佛念爲譯。秦國道士道含筆受。時集京夏名勝沙門。於第校定。恭承法言。敬受無差。蠲華崇朴。務存聖旨。余以嘉遇猥參聽次。雖無翼善之功。而預親承之末。故略記時事。以示來賢焉

佛說[11]長阿含經卷第一

[12]後秦弘始年佛陀耶舍共竺佛念譯

(一) 第一分初[13]大本經第一

如是我聞。一時佛在[14]舍衛國[15]祇樹[16]花林窟。與大比丘衆千二百五十人俱。時諸比丘於乞食後。集花林堂。各共議言。諸賢比丘。唯無上尊爲最奇特。神通遠達。威力弘大。乃知過去無數諸佛。入於涅槃。斷諸結使。[17]消滅戲論。又知彼佛劫數多少。名號姓字。所生種族。其所飮食。壽命脩短。所更苦樂。又知彼佛有如是戒。有如是法。有如是慧。有如是解。有如是住。云何諸賢。如來爲善別法性。知如是事。爲諸天來語。乃知此事。爾時世尊在閑靜處。天耳淸淨。聞諸比丘作如是議。卽從座起。詣花林堂。就座而坐。爾時世尊知而故問。謂諸比丘。汝等集此。何所語議。時諸比丘具以事答。爾時世尊告諸比丘。善哉善哉。汝等以平等信。出家修道。諸所應行凡有二業。一曰賢聖講法。二曰賢聖默然。汝等所論。正應如是。如來神通。威力弘大。盡知過去無數劫事。以能善解法性故知。亦以諸天來語故知。佛時頌曰

比丘集法堂　講說賢聖論
如來處靜室　天耳盡聞知
佛日光普照　分別法界義
亦知過去事　三佛般泥洹
名號姓種族　受生分亦知
隨彼之處所　淨眼皆記之
諸天大威力　容貌甚端嚴
亦來啓告我　三佛般[18]泥洹
記生名號姓　哀鸞音盡知
無上天人尊　記於過去佛

又告諸比丘。汝等欲聞如來識宿命智。知於過去諸佛因緣不。我當說之。時諸比丘白[19]言。世尊。今正是時。願樂欲聞。善哉世尊。以時講說。當奉行之。佛告諸比丘。諦聽諦聽。善思念之。吾當爲汝分別解說。時諸比丘受教而聽。佛告諸比丘。過去九十一[20]劫時世有佛名[21]毘婆尸如來至眞。出現于世。復次比丘。過去三十一劫有佛名[22]尸棄如來至眞。出現於世。復次比丘。卽彼三十一劫中有佛名[23]毘舍婆如來至眞。出現於世。復次比丘。此[24]賢劫中有佛名[25]拘樓孫。又名[26]拘那含。又名[27]迦葉。我今亦於賢劫中成最正覺。佛時頌曰

過九十一劫　有毘婆尸佛
次三十一劫　有佛名尸棄
卽於彼劫中　毘舍如來出

[1] 此序宋元明三本ニ依テ載ス [2] [長安]－聖 [3] [述]－聖 [4] 辨＝辯聖* [5] 韞＝溫宋元 [6] 齊＝濟宋元 [7] 析＝斤宋 [8] 閹＝掩宋元 [9] 一＝二三宋 [10] [赤]－宋元 [11] 長阿含經 Dīrgha-āgama～Dīgha-nikāya [12] 後秦弘始年＝姚秦三藏法師明 [13] 大本經＝大本緣經～D. 14. Mahāpadhāna-suttanta. [14] 舍衛～Sāvatthī. [15] 祇樹～Jetavana. [16] 花林窟～Kareri-kuṭikā. [17] 消＝銷明* [18] 泥洹＝涅槃明 [19] 言＝曰宋 [20] (佛)＋言明 [20] 劫～Kappa. [21] 毘婆尸～Vipassin. [22] 尸棄～Sikhin. [23] 毘舍婆～Vessabhū. [24] 賢劫～Bhadda-kappa. [25] 拘樓孫＝拘留孫明～Kakusandha. [26] 拘那含～Koṇāgamana. [27] 迦葉～Kassapa.

今此賢劫中　無數那維歲
有四大仙人　愍衆生故出
拘樓孫那含　迦葉釋迦文

汝等當知。毘婆尸佛時人壽八萬歲。尸棄佛時人壽七萬歲。毘舍婆佛時人壽六萬歲。*拘樓孫佛時人壽四萬歲。拘那含佛時人壽三萬歲。迦葉佛時人壽二萬歲。我今出世人壽百歲少出多減。佛時頌曰

毘婆尸時人　壽八萬四千
尸棄佛時人　壽命七萬歲
毘舍婆時人　壽命六萬歲
拘樓孫時人　壽命四萬歲
拘那含時人　壽命三萬歲
迦葉佛時人　壽命二萬歲
如我今時人　壽命不過百

毘婆尸佛出❶刹利種。姓❷拘利若。尸棄佛毘舍婆佛。種姓亦爾。*拘樓孫佛出❸婆羅門種。姓❹迦葉。拘那含佛迦葉佛種姓亦爾。我今如來至眞。出刹利種。姓名曰❺瞿曇。佛時頌曰

毘婆尸如來　尸棄毘舍婆
此三等正覺　出*拘利若姓
自餘三如來　出於迦葉姓
我今無上尊　導御諸衆生
天人中第一　勇猛姓瞿曇
前三等正覺　出於刹利種
其後三如來　出婆羅門種
我今無上尊　勇猛出刹利

毘婆尸佛坐❻波波羅樹下。成最正覺。尸棄佛坐❼分陀利樹下。成最正覺。毘舍婆佛坐❽娑羅樹下。成最正覺。*拘樓孫佛坐❾尸利沙樹下。成最正覺。拘那含佛坐❿烏暫婆羅門樹下。成最正覺。迦葉佛坐⓫尼拘律樹下。成最正覺。我今如來至眞坐鉢多樹下。成最正覺。佛時頌曰

毘婆尸如來　往詣⓬波羅樹
即於彼處所　得成最正覺
尸棄分陀樹　成道滅有原
毘舍婆如來　坐⓭娑羅樹下
獲解脫知見　神足無所礙
拘樓孫如來　坐尸利⓮沙樹
一切智清淨　無染無所⓯著
拘那含⓰無尼　坐烏暫樹下
即於彼處所　滅諸貪憂惱
迦葉如來坐　尼拘⓱樓樹下
即於彼處所　除滅諸有本
我今釋迦文　坐於鉢多樹
如來十力尊　斷滅諸⓲結使
摧伏衆魔怨　在衆演大明
七佛精進力　放光滅闇冥
各各坐諸樹　於中成正覺

毘婆尸如來三會說法。初會弟子有十六萬八千人。二會弟子有十萬人。三會弟子有八萬人。尸棄如來亦三會說法。初會弟子有十萬人。二會弟子有八萬人。三會弟子有七萬人。毘舍婆如來二會說法。初會弟子有七萬人。次會弟子有六萬人。拘樓孫如來一會說法。弟子四萬人。拘那含如來一會說法。弟子三萬人。迦葉如來一會說法。弟子二萬人。我今一會說法。弟子千二百五十人。佛時頌曰

毘婆尸名觀　智慧不可量
遍見無所畏　三會弟子衆
尸棄光無動　能滅諸結使
無量大威德　無能測量者
彼佛亦三會　弟子普共集
毘舍婆斷結　大仙人要集
名聞於諸方　妙法大名稱
二會弟子衆　普演深奧義
拘樓孫一會　哀愍療諸苦
導師化衆生　一會弟子衆
拘那含如來　無上亦如是
紫磨金色身　容貌悉具足
一會弟子衆　普演微妙法
迦葉一一毛　一心無亂想
⓳一語不煩重　一會弟子衆
能仁意寂滅　釋種沙門上
天中天最尊　我一會弟子
彼會我現義　演布清淨教
心常懷歡喜　漏盡⓴盡後有
毘婆尸棄三　毘舍婆佛二
四佛各各一　仙人會演說

時毘婆尸佛有二弟子。一名㉑騫茶。二名㉒提舍。諸弟子中最爲第一。尸棄佛有二弟子。一名㉓阿毘浮。二名㉔三婆婆。諸弟子中最爲第一。毘舍婆佛有二弟子。一名㉕扶遊。二名㉖鬱多摩。諸弟子中最爲第一。*拘樓孫佛有二弟子。一名㉗薩尼。二名㉘毘樓。

❶ ～Khattiya.　❷ 拘利若＝憍陳若㊂ *～Koṇḍañña.　❸ ～Brāhmaṇa.　❹ ～Kassapa.　❺ ～Gotama.　❻ 波波羅＝婆羅㊂～Pāṭalī.　❼ ～Puṇḍarīka.　❽ 娑羅＝博洛叉㊂～Sāla.　❾ ～Sirīsa.　❿ 烏暫婆羅門＝優曇婆羅㊂～Udumbara.　⓫ 尼拘律＝尼拘類㊂～Nigrodha.　⓬ 波＝婆㊂㊪　⓭ 娑羅＝博叉㊂　⓮ 沙樹＝樹下㊂　⓯ 著＝者㊪　⓰ 無＝牟㊂　⓱ 樓＝類㊂　⓲ 結＝縛㊂　⓳ 一＝二㊊　⓴ 盡後＝復盡㊂　㉑ 騫茶＝蹇茶㊂* ～Khaṇḍa.　㉒ 提舍＝躓沙㊂* ～Tissa.　㉓ ～Abhibhū.　㉔ ～Sambhava.　㉕ 扶遊～Soṇa.　㉖ ～Uttara.　㉗ ～Sañjīva.　㉘ ～Vidhūra.

諸弟子中最爲第一。拘那含佛有二弟子。一名舒槃那。二名鬱多樓。諸弟子中最爲第一。迦葉佛有二弟子。一名提舍。二名婆羅婆。諸弟子中最爲第一。今我二弟子。一名舍利弗。二名目揵連。諸弟子中最爲第一。佛時頌曰

*騫茶提舍等　毘婆尸弟子
阿毘浮三婆　尸棄佛弟子
扶遊鬱多摩　弟子中第一
二俱降魔怨　毘舍婆弟子
薩尸毘樓等　拘樓孫弟子
舒槃鬱多樓　拘那含弟子
提舍婆羅婆　迦葉佛弟子
舍利弗目連　是我第一子

毘婆尸佛有執事弟子。名曰無憂。尸棄佛執事弟子。名曰忍行。毘舍婆佛有執事弟子。名曰寂滅。拘樓孫佛有執事弟子。名曰善覺。拘那含佛有執事弟子。名曰安和。迦葉佛有執事弟子。名曰善友。我執事弟子。名曰阿難。佛時頌曰

無憂與忍行　寂滅及善覺
安和善友等　阿難爲第七
此爲佛侍者　具足諸義趣
晝夜無放逸　自利亦利他
此七賢弟子　侍七佛左右
歡喜而供養　寂然歸滅度

毘婆尸佛有子。名曰方膺。尸棄佛有子。名曰無量。毘舍婆佛有子。名曰妙覺。*拘樓孫佛有子。名曰上勝。拘那含佛有子。名曰導師。迦葉佛有子。名曰集軍。今我有子。名曰羅睺羅。佛時頌曰

方膺無量子　妙覺及上勝
導師*集軍等　羅睺羅第七
此諸豪貴子　紹繼諸佛種
愛法好施惠　於聖法無畏

毘婆尸佛父名槃頭。剎利王種。母名槃頭婆提。王所治城名曰槃頭婆提。佛時頌曰

遍眼父槃頭　母槃頭婆提
槃頭婆提城　佛於中說法

尸棄佛父名曰明相。剎利王種。母名光曜。王所治城名曰光相。佛時頌曰

尸棄父明相　母名曰光曜
於明相城中　威德降外敵

毘舍婆佛父名善燈。剎利王種。母名稱戒。王所治城名曰無喩。佛時頌曰

毘舍婆佛父　善燈剎利種
母名曰稱戒　城名曰無喩

*拘樓孫佛父名祀得。婆羅門種。母名善枝。王名安和。隨王名故城名安和。佛時頌曰

*祀得婆羅門　母名曰善枝
王名曰安和　居在安和城

拘那含佛父名大德。婆羅門種。母名善勝。是時王名清淨。隨王名故城名清淨。佛時頌曰

大德婆羅門　母名曰善勝
王名曰清淨　居在清淨城

迦葉佛父名曰梵德。婆羅門種。母名曰財主。時王名汲毘。王所治城名波羅㮈。佛時頌曰

梵德婆羅門　母名曰財主
時王名汲毘　在波羅㮈城

我父名淨飯。剎利王種。母名大清淨妙。王所治城名迦毘羅衛。佛時頌曰

父剎利淨飯　母名大清淨
土廣民豐饒　我從彼而生

此是諸佛因緣。名號種族所出生處。何有智者聞此因緣。而不歡喜起愛樂心。爾時世尊告諸比丘。吾今欲以宿命智說過去佛事。汝欲聞不。諸比丘對曰。今正是時。願樂欲聞。佛告諸比丘。諦聽諦聽。善思念之。吾當爲汝分別解說。比丘。當知諸佛常法。毘婆尸菩薩。從兜率天降神母胎。從右脇入。正念不亂。當於爾時。地爲震動。放大光明。普照世界。日月所不及處皆蒙大明。幽冥衆生各相覩見。知其所趣。時此光明復照魔宮。諸天釋梵沙門婆羅門。及餘衆生普蒙大明。諸天光明自然不現。佛時頌曰

密雲聚虛空　電光照天下
毘婆尸降胎　光明照亦然
日月所不及　莫不蒙大明
處胎淨無穢　諸佛法皆然

諸比丘當知諸佛常法。毘婆尸菩薩。在母

(1) 舒槃那＝優波斯多【三】～Bhiyyosa. (2) 鬱多樓＝鬱多羅【三】～Uttara. (3) ～Tissa. (4) ～Bhāradvāja. (5) ～Sāriputta. (6) ～Moggallāna. (7) 舒槃＝優槃【宋】，優波【元】【明】 (8) 樓＝樹【宋】，羅【明】 (9) 無憂～Asoka. (10) 忍行～Khemaṅkara. (11) 寂滅～Upasannaka. (12) 善覺～Buddhija. (13) 安和～Sotthija. (14) 善友～Sabbamitta. (15) ～Ānanda. (16) 然＝滅【三】 (17) 集＝進【三】* (18) 槃頭＝槃頭摩多【三】，～Bandhumant. (19) 槃頭婆提＝槃頭摩底【三】* ～Bandhumatī. (20) [曰]－【三】 (21) 槃頭婆提＝槃頭摩那【三】* ～Bandhumatī. (22) [曰]－【三】 (23) 明相～Aruṇa. (24) 光曜～Pabhāvatī. (25) [曰]－【三】 (26) 光相～Aruṇavatī. (27) 明相＝光相【明】 (28) 善燈～Suppatīta. (29) 稱戒～Yasavatī. (30) 無喩～Anopama. (31) 祀得＝禮德【三】* ～Aggidatta. (32) 善枝～Visākhā. (33) 安和(城)～Khemavatī. (34) 大德～Yaññadatta. (35) 善勝～Uttarā. (36) 清淨(城)～Sobhavatī.

(37) 梵德～Brahmadatta. (38) 財主～Dhanavatī. (39) (是)＋時【三】 (40) 汲毘＝波羅毘【三】～Kikin. (41) 波羅㮈＝波羅奈【三】* ～Bārāṇasī (42) 汲＝波【三】 (43) 淨飯～Suddhodana. (44) 大清淨妙＝大化【三】～Māyā. (45) ～Kapilavatthu. (46) 大清淨＝曰大化【三】 (47) ～Tusita. (48) 聚＝縣【三】

胎時專念不亂。有四天子[1]執戈[2]矛侍護其[3]人。人與非人不得侵[4]嬈。此是常法。佛時頌曰

四方四天子　有名稱威德
天帝釋所遣　善守護菩薩
手常執戈矛　[5]衞護不去離
人非人不嬈　此諸佛常法
天神所擁護　如天女衞天
眷屬懷歡喜　此諸佛常法

又告比丘。諸佛常法。毘婆尸菩薩。從兜率天降神母胎專念不亂。母身安隱無衆惱患。智慧增益。母自觀胎。見菩薩身諸根具足。如紫磨金無有瑕穢。猶如有目之士觀淨[6]琉璃。內外清徹無衆障翳。諸比丘。此是諸佛常法。爾時世尊而說偈言

如淨琉璃珠　其明如日月
仁尊處母胎　其母無惱患
智慧爲增益　觀胎如金像
母懷妊安樂　此諸佛常法

佛告[7]比丘。毘婆尸菩薩。從兜率天降神母胎專念不亂。母心清淨無衆欲想。不爲婬火之所燒然。此是諸佛常法。爾時世尊而說偈言

菩薩住母胎　天[8]終天福成
其母心清淨　無有衆欲想
捨離諸婬欲　不染不親近
不爲欲火燃　諸佛母常淨

佛告比丘。諸佛常法。毘婆尸菩薩。從兜率天降神母胎專念不亂。其母奉持五戒。梵行清淨篤信仁愛。諸善成就安樂無畏。身壞命終生忉利天。此是常法。爾時世尊而說偈言

持人中尊身　精進戒具足
後必受天身　此緣名佛母

佛告比丘。諸佛常法。毘婆尸菩薩。當其生時。從右脇出。地爲震動。光明普照。始入胎時。闇冥之處無不蒙明。此是常法。爾時世尊而說偈言

太子生地動　大光靡不照
此界及餘界　上下與諸方
放光施淨[9]目　具足於天身
以歡喜淨音　轉稱菩薩名

佛告比丘。諸佛常法。毘婆尸菩薩。當其生時。從右脇出專念不亂。時菩薩母手攀樹枝不坐不臥。時四天子手[10]奉香水。於母前立言。唯然天母。今生聖子。勿懷憂慼。此是常法。爾時世尊而說偈言

佛母不坐臥　住戒修梵行
生尊不懈怠　天人所奉侍

佛告比丘。諸佛常法。毘婆尸菩薩。當其生時。從右脇出專念不亂。其身清淨不爲穢惡之所[11]汙染。猶如有目之士。以淨明珠投白繒上。兩不相汙。二俱淨故。菩薩出胎亦復如是。此是常法。爾時世尊而說偈言

猶如淨明珠　投繒不染汙
菩薩出胎時　清淨無染汙

佛告比丘。諸佛常法。毘婆尸菩薩。當其生時。從右脇出專念不亂。從右脇出墮地行七步。無人扶[12]侍。遍觀四方。擧手而言。[13]天上天下唯我爲尊。要度衆生生老病死。此是常法。爾時世尊而說偈言

猶如師子步　遍觀於四方
墮地行七步　人師子亦然
又如大龍行　遍觀於四方
墮地行七步　人龍亦復然
兩足尊生時　安行於七步
觀四方擧聲　當盡生死苦
當其初生時　無[14]等等與等
自觀生死本　此身最後邊

佛告比丘。諸佛常法。毘婆尸菩薩。當其生時。從右脇出專念不亂。二泉涌出。一溫一冷。以供澡浴。此是常法。爾時世尊而說偈言

兩足尊生時　二泉自涌出
以供菩薩用　遍眼浴清淨
二泉自涌出　其水甚清淨
一溫[15]二清冷　以浴一切智

太子初生。父王槃頭召集相師及諸道術。令觀太子知其吉凶。時諸相師受命而觀。即前披衣見有具相。占曰。有此相者。當趣二處。必然無疑。若在家者當爲轉輪聖王。王四天下四兵具足。以正法治無有偏枉。恩及天下。七寶自至。千子勇健能伏外敵。兵[16]杖不用天下太平。若出家學道當成正覺十號具足。時諸相師即白王言。王所生子有三十二相。當趣二處必然無疑。在家當爲轉輪聖王。若[17]其出家當成正覺十號

[1] (手)＋執㊂　[2] 矛＝鉾㊂*　[3] 人＝母㊂　[4] 嬈＝擾㊂*　[5] 衞護＝侍衞㊂　[6] ～Veluriya.　[7] (諸)＋比丘㊂　[8] 終＝中㊆
[9] 目＝因㊂　[10] 奉＝捧㊂　[11] 汙染＝染汙㊂　[12] 侍＝持㊂　[13] 天上…尊～"Aggo 'ham asmi lokassa, jeṭṭho 'ham asmi lokassa, seṭṭho 'ham asmi lokassa."　[14] 等等與等＝尊尊與尊㊂　[15] 二＝一㊂　[16] 杖＝仗㊂　[17] 其出家當＝出家必㊂

具足。佛時頌曰

百福太子生　相師之所[1]記
如典記所載　趣二處無疑
若其樂家者　當為轉輪王
七寶難可獲　為王寶自至
真金千輻具　周匝金輞持
[2]轉能飛遍行　故名為天輪
善調七[3]牙住　高廣白如雪
能善飛虛空　名第二象寶
馬行周天下　朝去暮還食
[4]朱髦孔雀[5]咽　名為第三寶
清淨琉璃珠　光照一由旬
照夜明如晝　名為第四寶
色聲香味觸　無有與等者
諸女中第一　名為第五寶
獻王琉璃寶　珠玉及眾珍
歡喜而貢奉　名為第六寶
如轉輪王念　軍眾速來去
[6]健疾如王意　名為第七寶
此名為七寶　輪象馬純白
[7]居士珠女寶　典兵寶為七
觀此無有厭　五欲自娛樂
如象斷[8]羈靽　出家成正覺
王有如是子　二足人中尊
處世轉法輪　道成無懈怠

是時父王慇懃再三重問相師：汝等更觀太子三十二相，斯名何等。時諸相師即披太子衣，說三十二相：一者足安平，足下平滿，蹈地安隱。二者足下相輪，千輻成就，光光相照。三者手足網縵，猶如鵝王。四者手足柔軟，猶如天衣。五者手足指纖長，無能及者。六者足跟充滿，觀視無厭。七者鹿[9]膊腸，上下傭直。八者鉤鎖骨，骨節相鉤，猶如[10]鎖連。九者[11]陰馬藏。十者平立垂手過膝。十一、一一[12]孔[13]一毛生，其毛右旋，紺琉璃色。十二、毛生右旋，紺色仰靡。十三、身黃金色。十四、皮膚細軟，不受塵穢。十五、兩肩齊[14]亭，充滿圓好。十六、胸有萬字。十七、身長倍人。十八、七處平滿。十九、身長廣等，如[15]尼拘盧樹。二十、頰車如師子。二十一、胸膺方整如師子。二十二、口四十齒。二十三、方整齊平。二十四、齒密無間。二十五、齒白鮮明。二十六、咽喉清淨，所食眾味，無不稱適。二十七、廣長舌，左右舐耳。二十八、梵音清徹。二十九、眼紺青色。三十、眼如牛王，眼上下俱眴。三十一、眉間白毫柔軟細澤，引長一尋，放則右旋螺如真珠。三十二、頂有肉髻。是為三十二相。即說頌曰

善住柔軟足　不蹈地跡現
千輻相莊嚴　光色靡不具
如[16]尼俱類樹　縱廣正平等
如來未曾有　祕密[17]馬陰藏
金寶莊嚴身　眾相互相映
雖順俗流[18]行　塵土亦不汙
天色極柔軟　天蓋自然覆
梵音身紫金　如華始出池
王以問相師　相師敬報王
稱讚菩薩相　舉身光明具
手足諸支節　中外靡不現
食味盡具足　身正不傾[19]斜
足下輪相現　其音如哀鸞
傭脛形相具　宿業之所成
臂肘圓滿好　眉目甚端嚴
人中師子尊　威力最第一
其頰車方整　臥脇如師子
齒方整四十　齊密中無間
梵音未曾有　遠近隨緣到
平立不傾身　二手摩捫膝
手齊整柔軟　人尊美相具
一孔一毛生　手足網縵相
肉髻目紺青　眼上下俱眴
兩肩圓充滿　三十二相具
足跟無高下　鹿*膊腸纖傭
天中天來此　如象絕*羈靽
解脫眾生苦　處生老病死
以慈悲心故　為說四真諦
開演法句義　令眾奉至尊

佛告比丘：毘婆尸菩薩生時，諸天在[20]上於虛空中，手執白蓋寶扇，以障寒暑風雨塵土。佛時頌曰

人中未曾有　生於二足尊
諸天懷敬養　奉寶蓋寶扇

爾時父王給四乳母：一者乳哺。二者澡浴。三者塗香。四者娛樂。歡喜養育，無有懈[21]倦。於是頌曰

乳母有慈愛　子生即[22]付養
一乳哺一浴　二塗香娛樂
世間最妙香　以塗人中尊

[1] 記＝說㊂　[2] 轉＝輪㊂　[3] 牙＝支㊂　[4] 朱髦＝珠毛㊂㊎　[5] 咽＝[illegible]㊂　[6] 健＝揵㊂　[7] 居士＝琉璃㊎　[8] 羈靽＝羈絆㊂，羈靽[illegible]*　[9] 膊＝腨㊂*　[10] 鎖連＝連鎖㊂　[11] 陰馬藏～Kosohita-vattaguyha.　[12]（毛）＋孔㊂　[13] 一＋（一）㊉　[14] 亭＝停㊂　[15] 尼拘盧＝尼拘類㊂～Nigrodha.　[16] 尼俱類＝尼拘類㊉　[17] 馬陰＝陰馬㊂㊉　[18] 行＝汙㊄㊉　[19] 斜＝邪㊂　[20] 上於＝於上㊉　[21] 倦＝惓㊂　[22] 付＝育㊂

為童子時。舉國士女視無厭足。於是頌曰

多人所敬愛　如金像始成
男女共諦觀　視之無厭足

為童子時。舉國士女眾共[1]傳抱如觀寶華。於是頌曰

二足尊生[2]時　多人所[3]敬愛
展轉共*傳抱　如觀寶花香

菩薩生時。其目不眴如[4]忉利天。以不眴故[5]名毘婆尸。於是頌曰

天中天不眴　猶如忉利天
見色而正觀　故號毘婆尸

菩薩生時。其聲清徹柔軟和雅。如[6]迦羅頻伽鳥聲。於是頌曰

猶如雪山鳥　飲華汁而鳴
其彼二足尊　聲清徹亦然

菩薩生時。眼能徹視見一由旬。於是頌曰

清淨業行報　受天妙光明
菩薩目所見　周遍一由旬

菩薩生時。年漸長大在[7]天正堂以道開化。恩及庶民名德遠聞。於是頌曰

童幼處正堂　以道化天下
決斷眾事務　故號毘婆尸
清淨智廣博　甚深猶大海
悅可於群生　使智慧增廣

於時菩薩欲出遊觀。告勅御者嚴駕寶車。詣彼園林巡行遊觀。御者即便嚴駕訖已。還白今正是時。太子即乘寶車詣彼園觀。於其中路見一老人。頭白齒落面皺身僂。拄杖羸步喘息而行。太子顧問侍者。此為何人。答曰。此是老人。又問。何如為老。答曰。夫老者生壽向盡。餘命無幾。故謂之老。太子又問。吾亦當爾。不免此患[8]耶。答曰然。生必有老無有豪賤。於是太子悵然不悅。即告侍者迴駕還宮。靜默思惟念。此老苦吾亦當[9]有。佛於是頌曰

見老命將盡　拄杖而羸步
菩薩自思惟　吾未免此難

爾時父王問彼侍者。太子出遊歡樂不耶。答曰不樂。又問其故。答曰。道逢老人。是以不樂。爾時父王默自思念。昔日相師占相太子言當出家。今者不悅得無爾乎。當設方便使處深宮。五欲娛樂以悅其心。令不出家。即[10]便嚴飾宮館[11]簡擇婇女以娛樂之。佛於是頌曰

父王聞此言　方便嚴宮館
增益以五欲　欲使不出家

又於後時。太子復命御者嚴駕出遊。於其中路逢一病人。身羸腹大面目黧黑。獨臥糞[12]除無人瞻視。病甚苦毒口不能言。顧問御者。此為何人。答曰。此是病人。[13]問曰。何如為病。答曰。病者眾痛迫切存亡無期。故曰病也。又曰。吾亦當爾[14]未免此患耶。答曰然。生則有病無有貴賤。於是太子悵然不悅。即告御者迴車還宮。靜默思惟念。此病苦吾亦當[15]爾。佛於是頌曰

見彼久病人　顏色為衰損
靜默自思惟　吾未免此患

爾時父王復問御者。太子出遊歡樂不耶。答曰不樂。又問其故。答曰。道逢病人。是以不樂。於是父王[16]默然思惟。昔日相師占相太子言當出家。今日不悅得無爾乎。吾當更設方便增諸伎樂以悅其心使不出家。即復嚴飾宮館*簡擇婇女以娛樂之。佛於是頌曰

色聲香味觸　微妙可悅樂
菩薩福所致　故娛樂其中

又於異時。太子復勅御者嚴駕出遊。於其中路逢一死人。雜色繒幡前後導引。宗族親里悲號哭泣。送之出城。太子復問。此為何人。答曰。此是死人。問曰。何如為死。答曰。死者盡也。風先火次諸根壞敗。存亡異趣室家離別。故謂之死。太子又問御者。吾亦當爾。不免此患耶。答曰然。生必有死無有貴賤。於是太子悵然不悅。即告御者迴車還宮。靜默思惟念。此死苦吾亦當然。佛時頌曰

始見[17]有人死　知其復更生
靜默自思惟　吾未免此患

爾時父王復問御者。太子出遊歡樂不耶。答曰不樂。又問其故。答曰。道逢死人。是故不樂。於是父王默自思念。昔日相師占相太子言當出家。今日不悅得無爾乎。吾當更設方便增諸伎樂以悅其心使不出家。即復嚴飾宮館*簡擇婇女以娛樂之。佛於是頌曰

童子有名稱　婇女眾圍遶
五[18]欲以自娛　如彼天帝釋

[1]傳抱＝懷抱㊂*　[2]時＝世㊂　[3]敬愛＝愛敬㊂　[4]～Tāvatiṃsa.　[5]（得）＋名㊂　[6]迦羅頻伽＝迦陵頻伽㊂～Karavikā.　[7]天＝大㊂　[8]耶＝也㊂　[9]有＝然㊂㊂　[10]便＝更㊂　[11]簡擇＝簡揀㊂*　[12]除＝餘㊂　[13]〔問〕－㊂　[14]未＝不㊂　[15]爾＝然㊂　[16]默然思惟＝默自思念㊂　[17]有人＝人有㊂　[18]欲＝樂㊂

又於異時。復勅御者嚴駕出遊。於其中路逢一沙門。法服持鉢視地而行。即問御者。此為何人。御者答曰。此是沙門。又問。何謂沙門。答曰。沙門者。捨離恩愛出家修道。攝御諸根不染外欲。慈心一切無所傷害。逢苦不慼遇樂不欣。能忍如地。故號沙門。太子曰。善哉。此道真正永絕塵累。微妙清虛❶惟是為快。即勅御者迴車就之。爾時太子問沙門曰。剃除鬚髮法服持鉢。何所志求。沙門答曰。夫出家者。欲調伏心意永離塵垢。慈育群生無所侵❷嬈。虛心靜❸寞唯道是務。太子曰。善哉。此道最真。尋勅御者。賷吾寶衣并及乘轝。還白大王。我即於此剃除鬚髮。服三法衣出家修道。❹所以然者。欲調伏心意。捨離塵垢。清淨自居以求道術。於是御者。即以太子所乘寶車及與衣服還歸父王。太子於後即剃❺除鬚髮。服三法衣出家修道。佛告比丘。太子見老病人知世苦惱。又見死人戀世情滅。及見沙門廓然大悟。下寶車時步步中間轉遠縛著。是真出家。是真遠離。時彼國人聞太子剃除鬚髮法服持鉢出家修道。咸相謂言。此道必真。乃令太子捨國榮位捐棄所重。❻于時國中八萬四千人往就太子。求為弟子出家修道。佛時頌曰

❼撰擇深妙法　彼聞隨出家
離於恩愛獄　無有眾結縛

❽于時太子即便納受。與之遊行在在教化。從村至村。從國至國。所❾至之處無不恭敬四事供養。菩薩念言。吾與大眾遊行諸國人間。憒閙此非我宜。何時當得離此群眾。閑靜之處以求❿道真。尋獲志願於閑靜處專精修道。復作是念。眾生可愍。常處闇冥受身危脆。有生有老有病有死。眾苦所集。死此生彼從彼生此。緣此苦陰流轉無窮。我當何時曉了苦陰滅生老死。復作是念。生死何從何緣而有。即以智慧觀察所由。從生有老死。生是老死緣。生從有起。有是生緣。有從取起。取是有緣。取從愛起。愛是取緣。愛從受起。受是愛緣。受從觸起。觸是受緣。觸從六入起。六入是觸緣。六入從名色起。名色是六入緣。名色從識起。識是名色緣。識從行起。行是識緣。行從癡起。癡是行緣。是為緣癡有行。緣行有識。緣識有名色。緣名色有六入。緣六入有觸。緣觸有受。緣受有愛。緣愛有取。緣取有有。緣有有生。緣生有老病死憂悲苦惱。此苦盛陰緣生而有。是為苦集。菩薩思惟苦集陰時。生智生眼生覺生明生通生慧生證。於時菩薩復自思惟。何等無故老死無。何等滅故老死滅。即以智慧觀察所由。生無故老死無。生滅故老死滅。有無故生無。有滅故生滅。取無故有無。取滅故有滅。愛無故取無。愛滅故取滅。受無故愛無。受滅故愛滅。觸無故受無。觸滅故受滅。六入無故觸無。六入滅故觸滅。名色無故六入無。名色滅故六入滅。識無故名色無。識滅故名色滅。行無故識無。行滅故識滅。癡無故行無。癡滅故行滅。行滅故識滅。識滅故名色滅。名色滅故六入滅。六入滅故觸滅。觸滅故受滅。受滅故愛滅。愛滅故取滅。取滅故有滅。有滅故生滅。生滅故老死憂悲苦惱滅。菩薩思惟苦⓫陰滅時。生智生眼生覺生明生通生慧生證。爾時菩薩逆順觀十二因緣。如實知如實見已。即於座上成阿耨多羅三藐三菩提。佛時頌曰

此言眾中說　汝等當善聽
過去菩薩觀　本所未聞法
老死從何緣　因何等而有
如是正觀已　知其本由生
生本由何緣　因何事而有
如是思惟已　知生從有起
取彼取彼已　展轉更增有
是故如來說　取是有因緣
⓬如眾穢惡聚　風吹⓭惡流演
如是取相因　因愛而廣普
愛由於受生　起苦羅網本
以染著因緣　苦樂共相應
受本由何緣　因何而有受
⓮以是思惟已　知受由觸生
觸本由何緣　因何而有觸
如是思惟已　觸由六入生
六入本何緣　因何有六入
如是思惟已　六入名色生
名色本何緣　因何有名色
如是思惟已　名色從識生
識本由何緣　因何而有識

❶惟＝唯(三)　❷嬈＝擾(三)　❸寞＝漠(元)　❹所以＝所已(宋)　❺[除]－(三)　❻于＝乎(宋)　❼撰＝選(三)　❽于＝乎於(宋)　❾至＝到(三)　❿道真＝真道(宋)，其道(元)(明)　⓫陰＝除(宋)(元)　⓬如眾＝以深(三)　⓭惡＝無(三)　⓮以＝如(三)

知是思惟已 知識從行生
行本由何緣 因何而有行
如是思惟已 知行從癡生
如是因緣者 名爲實義因
智慧方便觀 能見因緣根
苦非賢聖造 亦非無緣有
是故變易苦 智者所斷除
若無明滅盡 是時則無行
若無有行者 則亦無有識
若識永滅者 亦無有名色
名色既[1]已滅 [2]卽無有諸入
若諸入永滅 則亦無有觸
若觸永滅者 則亦無有受
若受永滅者 則亦無有愛
若愛永滅者 則亦無有取
若取永滅者 則亦無有有
若有永滅者 則亦無有生
若生永滅者 無老病苦陰
一切都永盡 智者之所說
十二緣甚深 難見難識知
唯佛能善覺 因是有是無
若能自觀察 則無有諸入
深見因緣者 更不外求師
能於陰界入 離欲無染[3]者
堪受一切施 淨報施者恩
若得四辯才 [4]獲得決定證
能解衆結縛 斷[5]除無放逸
色受想行識 猶如朽故車
能諦觀此法 則成等正覺

如鳥遊虛空 [6]東西隨風遊
菩薩斷衆結 如風靡輕衣
毘婆尸閑靜 觀察於諸法
老死何緣有 從何而得滅
彼作是觀已 生清淨智慧
知老死由生 生滅老死滅

毘婆尸佛初成道時。多修二觀。一曰安隱觀。二曰出離觀。佛於是頌曰

如來無等等 多修於二觀
安隱及出離 仙人度彼岸
其心得自在 斷除衆結使
[7]登山觀四方 故號毘婆尸
大智光除冥 如以鏡自照
爲世除憂惱 盡生老死苦

毘婆尸佛。於閑靜處復作是念。我今已得此無上法。甚深微妙難解難見。[8]息滅[9]清淨智者所知。非是凡愚所能及也。斯由衆生異忍異見異受異學。依彼異見各樂所求各務所習。是故於此甚深因緣不能解了。然愛盡涅槃倍復難知。我[10]若爲說彼必不解更生觸擾。作是念已。卽便默然不復說法。時梵天王知毘婆尸如來所念。卽自思惟。[11]念此世間便爲敗壞。甚可哀愍。毘婆尸佛乃得[12]知此深妙之法。而不欲說。譬如力士屈伸臂頃。從梵天宮忽然來下。立於佛前頭面禮足却住一面。時梵天王右膝著地。叉手合掌白佛言。唯願世尊以時說法。今此衆生塵垢微薄諸根猛利。有恭敬心易可開化。畏怖後世無數之罪。能滅惡法出生善道。佛告梵王。如是如是。如汝所言。但我於閑靜處默自思念。所得正法甚深微妙。若爲彼說彼必不解更生觸擾。故我默然不欲說法。我從無數阿僧祇劫。勤苦不懈修無上行。今始獲此難得之法。若爲婬怒癡衆生說者。必不承用。徒自勞疲。此法微妙與世相反。衆生染欲。愚冥所覆不能信解。梵王。我觀如此。是以默然不欲說法。時梵天王復重勸請。慇懃懇惻至于再三。世尊。若不說法。今此世間便爲壞敗。甚可哀愍。唯願世尊以時敷演。勿使衆生墜落餘趣。爾時世尊三聞梵王慇懃勸請。卽以佛眼觀視世界衆生垢有厚薄。根有利鈍。敎有難易。易受敎者畏後世罪。[13]能滅惡法出生善道。譬如[14]優鉢羅花[15]鉢頭摩華[16]鳩勿頭華[17]分陀利華。或有始出汙泥未至水者。或有已出與水平者。或有出水未敷開者。然皆不爲水所染著易可開敷。世界衆生亦復如是。爾時世尊告梵王曰。吾愍汝等。今當開演甘露法門。是法深妙難可解知。今爲信受樂聽者說。不爲觸擾無益者說。爾時梵王知佛受請。歡喜踊躍遶佛三匝。頭面禮足忽然不現。其去未久。是時如來靜默自思。我今先當爲誰說法。卽自念言。當入槃頭城內。先爲王子*提舍大臣子*騫茶開甘露法門。於是世尊如力士屈伸臂頃。於道樹忽然不[18]現。至槃頭城槃頭王[19]鹿野苑中。敷座而坐。佛於是頌曰

如師子在林 自恣而遊行

[1] 已＝以【三】 [2] 卽＝則【三】 [3] 者＝著【三】 [4] 獲得＝獲於【三】【宮】 [5] 除＝陰【三】 [6] 東＝來【宮】 [7] 登＝蹬【宮】 [8] 息＝自【宮】 [9] 淸淨＝靜喧【宋】，靜暄【元】【明】，淸涼【宮】 [10] 若爲＝爲彼【三】 [11] 念＝今【三】 [12] 知＝如【三】【宮】 [13] （所以）＋能【三】 [14] ～Uppala. [15] ～Paduma. [16] 鳩＝拘【三】 [17] ～Puṇḍarīka. [18] 現＝見【三】 [19] 鹿野苑～Migadāya.

彼佛亦如是　遊行無罣礙

毘婆尸佛告守苑人曰。汝可入城語王子提舍大臣子騫茶。寧欲知不。毘婆尸佛今在鹿野苑中。欲見卿等。宜知是時。時彼守苑人受教而行至彼二人所。具宣佛教。二人聞已即至佛所。頭面禮足却坐一面。佛漸為說法。示教利喜。施論戒論生天之論。欲惡不淨上漏為患。讃歎出離為最微妙清淨第一。爾時世尊見此二人心意柔軟。歡喜信樂堪受正法。於是即為說苦聖諦。敷演開解。分布宣釋苦集聖諦苦滅聖諦苦出要諦。爾時王子提舍大臣子騫茶。即於座上遠[1]離塵垢得法眼淨。猶若素質易為受染。是時地神即唱斯言。毘婆尸如來於槃頭城鹿野苑中轉無上法輪。沙門婆羅門諸天魔梵及餘世人所不能轉。如是展轉聲徹四天王。乃至他化自在天。須臾之頃聲至梵天。佛時頌曰

歡喜心踊躍　稱讃於如來
毘婆尸成佛　轉無上法輪
初從樹王起　往詣槃頭城
為騫茶提舍　轉四諦法輪
時騫茶提舍　受佛教化已
於淨法輪中　梵行無有上
[2]彼忉利天衆　及以天帝釋
歡喜轉相告　諸天無不聞
佛出於世間　轉無上法輪
增益諸天衆　減損阿須[3]倫
昇仙名普聞　[4]善智離世邊
於諸法自在　智慧轉法輪
觀衆平等法　息心無垢穢
以離生死[5]扼　智慧轉法輪
[6]苦滅離諸惡　出欲得自在
離於恩愛獄　智慧轉法輪
正覺人中尊　二足尊調御
[7]一切縛得解　智慧轉法輪
教化善導師　能降伏魔怨
彼離於諸惡　智慧轉法輪
無漏力降魔　諸根定不懈
盡漏離魔縛　智慧轉法輪
若學決定法　知諸法無我
此為法中上　智慧轉法輪
不以利養故　亦不求名譽
愍彼衆生故　智慧轉法輪
見衆生苦厄　老病死逼迫
為此三惡趣　智慧轉法輪
斷貪瞋恚癡　拔愛之根[8]原
不動而解脫　智慧轉法輪
難勝我[9]已勝　勝已自降伏
已勝難勝魔　智慧轉法輪
此無上法輪　唯佛乃能轉
諸天魔釋梵　無有能轉者
親近轉法輪　饒益天人衆
此等天人師　得度于彼岸

是時王子提舍大臣子騫茶。見法得果眞實無欺。成就無畏。即白毘婆尸佛言。我等欲於如來法中淨修梵行。佛言。善來比丘。吾法清淨自在修行以盡苦際。爾時二人即得具戒。具戒未久。如來又以三事示現。一曰神足。二曰觀他心。三曰[10]教誡。即得無漏心解脫生[11]死無疑智。爾時槃頭城內衆多人民。聞二人出家學道法服持鉢淨修梵行。皆相謂曰。其道必眞。乃使此等捨世榮位捐棄所重。時城內八萬四千人往詣鹿野苑中毘婆尸佛所。頭面禮足却坐一面。佛漸為說法。示教利喜。施論戒論生天之論。欲惡不淨上漏為患。讃歎出離為最微妙清淨第一。爾時世尊見此大衆心意柔軟。歡喜信樂堪受正法。於是即為說苦聖諦。敷演開解。分布宣釋苦[12]集聖諦苦滅聖諦苦出要[13]諦。時八萬四千人。即於座上遠塵離垢得法眼淨。猶[14]如素質易為受色。見法得果眞實無欺。成就無畏。即白佛言。我等欲於如來法中淨修梵行。佛言。善來比丘。吾法清淨自在修行以盡苦際。時八萬四千人即得具戒。具戒未久。世尊以三事教化。一曰神足。二曰觀他心。三曰教誡。即得無漏心解脫生死無疑智。[15]現前八萬四千人。聞佛於鹿野苑中轉無上法輪。沙門婆羅門諸天魔梵及餘世人所不能轉。即詣槃頭城毘婆尸佛所。頭面禮足却坐一面。佛時頌曰

如[16]人救頭燃　速疾求滅處
彼人亦如是　速詣於如來

時佛為說法亦復如是。爾時槃頭城有[17]十六萬八千大比丘衆。提舍比丘騫茶比丘。於大衆中上昇虛空。身出水火現諸神變。而為大衆說微妙法。爾時如來默自[18]念言今

[1] 離塵＝塵離【三】　[2] 彼＝尒【三】　[3] 倫＝輪【宋】【元】　[4] 善＝苦【三】若【聖】　[5] 扼＝厄【三】　[6] 苦滅＝滅苦【聖】　[7] 一切縛得＝於一切縛【三】
[8] 原＝源【三】　[9] 已＝以【三】*　[10] 教誡＝教戒【三】*　[11]〔死〕－【三】【聖】　[12] 集＝習【聖】　[13]（聖）＋諦【三】　[14] 如＝若【三】　[15]〔現〕－【三】【聖】
[16] 人＝求【三】　[17] 十六＝三十四【三】　[18] 念＝思【三】

此城內乃有十六萬八千大比丘衆。宜遣遊行。各二人俱在在處處。至於六年還來城內說具足戒。時首陀會天知如來心。譬如力士屈伸臂頃。從彼天沒忽然至此。於世尊前頭面禮足却住一面。須臾白佛言。如是世尊。此槃頭城內比丘衆多。宜各分布處處遊行。至於六年乃還此城說具足戒。如我當擁護令無伺求得其便者。爾時如來聞此天語默然可之。時首陀會天見佛默然許可。即禮佛足忽然不❷現。還至天上。其去未久。佛告諸比丘。今此城內比丘衆多。宜各分布遊行教化。至六年已還集說戒。時諸比丘受佛教已。執持衣鉢禮佛而去。佛時頌曰

佛❸悉無亂衆　無欲無戀著
威如金翅鳥　如鶴捨空池

時首陀會天。於一年後告諸比丘。汝等遊行已過一年。餘有五年。汝等當知。訖六年已還城說戒。如是至于六年。天復告言。六年已滿。當還說戒。時諸比丘聞天語已。攝持衣鉢還槃頭城。至鹿野苑毘婆尸佛所。頭面禮足却坐一面。佛時頌曰

如❹象善調　隨意所❺之
大衆如是　隨教而還

爾時如來。於大衆前上昇虛空結❻加趺坐。講說戒經。忍辱爲第一。佛說泥洹最。不以除鬚髮害他爲沙門。時首陀會天去佛不遠。以偈❼頌曰

如來大智　微妙獨尊
❽止觀具足　成最正覺
愍群生故　在世成道
以四眞諦　爲聲聞說
苦與苦因　滅苦之諦
賢聖八道　到安隱處
毘婆尸佛　出現于世
在大衆中　如日光耀

說此偈已忽然不現。爾時世尊告諸比丘。我自思念。昔一時於羅閱城耆闍崛山。時生是念。我所生處無所不遍。唯除❾首陀會天。設生彼天則不還此。我時比丘復生是念。我欲至❿無造天上。時我如壯士屈伸臂頃。於此間沒現於彼天。時彼諸天見我至彼頭面作禮於一面立。而白我言。我等皆是毘婆尸如來弟子。從彼佛化故來生此。具說彼佛因緣本末。又尸棄佛⓫毘沙婆佛*拘樓孫佛拘那含佛迦葉佛釋迦牟尼佛。皆是我師。我從受化故來生此。亦說諸佛因緣本末。至生⓬阿迦尼吒諸天亦復如是。佛時頌曰

譬如力士　屈伸臂頃
我以神足　至無造天
第七大仙　降伏二魔
⓭無⓮熱無見　叉手敬禮
如晝度樹　釋師遠聞
相好具足　到⓯善見天
猶如蓮華　水所不著
世尊無染　至⓰大善見
如日初出　淨無塵翳
明若秋月　詣一究竟
此五居處　衆生⓱所淨
心淨故來　詣無煩惱
淨心而來　爲佛弟子
捨離染取　樂於無取
見法決定　毘婆尸子
淨心善來　詣大仙人
尸棄佛子　無垢無爲
以淨心來　詣離有尊
*毘沙婆子　諸根具足
淨心詣我　如日照空
*拘樓孫子　捨離諸欲
淨心詣我　妙光焰盛
拘那含子　無垢無爲
淨心詣我　光如月滿
迦葉弟子　諸根具足
淨心詣我　⓲不⓳亂大仙
神足第一　以堅固心
爲佛弟子　淨心而來
爲佛弟子　禮敬如來
⓴具啓人尊　所生成道
名姓種族　知見深法
成無上道　比丘靜處
離于塵垢　精勤不懈
斷諸有結　此是諸佛
本末因緣　釋迦如來
之所演說

佛說此大因緣經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❶乃=王(三)　❷現=見(宮)　❸悉=淨(三)　❹象=鳥(聖)　❺之=至(三)　❻加=跏(三)(聖)　❼頌=說(三)　❽止=正(聖)　❾～Suddhā-vāsā.　❿無造～Avīha.　⓫毘沙婆=毘舍婆(三)　⓬～Akaniṭṭha.　⓭無熱～Atappa.　⓮熱無=無熱天(三)　⓯善見～Sudassa.　⓰大善見～Sudassin.　⓱所=行(三)　⓲(如北天念)+不(三)(聖)　⓳亂=能(三)　⓴具=見(聖)

佛說長阿含經卷第二

[3]後秦弘始年佛陀耶舍共竺佛念譯

(二)第一分[4]遊行經第二[5]初

如是我聞。一時佛在[6]羅閱城[7]耆闍崛山中。與大比丘衆千二百五十人俱。是時[8]摩竭王[9]阿闍世欲伐[10]跋祇。王自念言。彼雖勇健人衆豪強。以我取彼未足為[11]有。時阿闍世王命婆羅門大臣[12]禹舍而告之曰。汝詣耆闍崛山至世尊所。持我名字禮世尊足。問訊世尊起居輕利遊步強耶。又白世尊。跋祇國人自恃勇健民衆豪強不順伏我。我欲伐之。不審世尊何所誡勅。若有教誡。汝善憶念勿有遺漏。如所聞說。如來所言終不虛妄。大臣禹舍受王教已。即乘寶車詣耆闍崛山。到所止處下車步進。至世尊所問訊畢一面坐。白世尊曰。摩竭王阿闍世稽首佛足敬問慇懃。起居輕利遊步強耶。又白世尊。跋祇國人自恃勇健民衆豪強不順伏我。我欲伐之。不審世尊何所誡勅。爾時[13]阿難在世尊後執扇扇佛。佛告阿難。汝聞跋祇國人數相集會講議正事不。答曰聞之。佛告阿難。若能爾者。長幼和順轉更增盛。其國久安無能侵損。阿難。汝聞跋祇國人君臣和順上下相敬不。答曰聞之。阿難。若能爾者。長幼和順轉更增盛。其國久安無能侵損。阿難。汝聞跋祇國人奉法曉忌不違禮度不。答曰聞之。阿難。若能爾者。長幼和順轉更增盛。其國久安無能侵損。阿難。汝聞跋祇國人孝事父母敬順師長不。答曰聞之。阿難。若能爾者。長幼和順轉更[14]增上。其國久安無能侵損。阿難。汝聞跋祇國人恭於宗廟致敬鬼神不。答曰聞之。阿難。若能爾者。長幼和順轉更*增上。其國久安無能侵損。阿難。汝聞跋祇國人閨門真正潔淨無穢至於戲笑言不及邪不。答曰聞之。阿難。若能爾者。長幼和順轉更增盛。其國久安無能侵損。阿難。汝聞跋祇國人宗事沙門敬持戒者瞻視護養未嘗懈[15]惓不。答曰聞之。阿難。若能爾者。長幼和順轉更增盛。其國久安無能侵損。時大臣禹舍白佛言。彼國人民。若行一法猶不可圖。況復具七。國事多故[16]今請辭還歸。佛言。可宜知[17]是時。時禹舍即從座起。遶佛三匝揖讓而退。其去未久。佛告阿難。汝勅羅閱祇左右諸比丘盡集講堂。對曰唯然。即詣羅閱祇城。集諸比丘盡會講堂。白世尊曰。諸比丘已集。唯聖知時。爾時世尊即從座起。詣法講堂就座而坐。告諸比丘。我當為汝說七不退法。諦聽諦聽。善思念之。時諸比丘白佛言。唯然世尊。願樂欲聞。佛告諸比丘。七不退法者。一曰數相集會講論正義。則長幼和順。法不可壞。二曰上下和同敬順無違。則長幼和順。法不可壞。三曰奉法曉忌不違制度。則長幼和順。法不可壞。四曰若有比丘力能護衆多諸知識。宜敬事之。則長幼和順。法不可壞。五曰念護心意[18]孝敬為首。則長幼和順。法不可壞。六曰淨修梵行不隨欲態。則長幼和順。法不可壞。七曰先人後己不貪名利。則長幼和順。法不可壞。佛告[19]比丘。復有七法。令法增長無有損耗。一者樂於少事不好多為。則法增長無有損耗。二者樂於靜默不好多言。三者少於睡眠無有昏昧。四者不為群黨言無益事。五者不以無德而自稱譽。六者不與惡人而為伴黨。七者樂於山林閑靜獨處。如是比丘。則法增長無有損耗。佛告比丘。復有七法。令法增長無有損耗。何謂為七。一者有信。信於如來至真[20]正覺十號具足。二者知慚。恥於己闕。三者知愧。羞為惡行。四者多聞。其所受持上中下善義味深奧。清淨無穢梵行具足。五者精勤苦行。滅惡修善勤習不捨。六者昔所學習憶念不忘。七者修習智慧知生滅法。趣賢聖要盡諸苦本。如是七法。則法增長無有損耗。佛告比丘。復[21]於七法。令法增長無有損耗。何謂為七。一者敬佛。二者敬法。三者敬僧。四者敬戒。五者敬定。六者敬順父母。七者敬不放逸。如是七法。則法增長無有損耗。佛告比丘。復有七法。則法增長無有損耗。何謂為七[22]法。一者觀身不淨。二者觀食不淨。三者不樂世間。四者常念死。五者起無常想。六者無常苦想。七者苦無我想。如是七法。則法增長無有損

[1]〔佛說〕－㊂㊃　[2]＋(光明皇后願文)㊅　[3]後秦弘始年＝姚秦三藏法師㊂，〔後秦…譯〕－㊃　[4]遊行經～D. 10 Mahāparinibbāna-suttanta.　[5]初＝之一㊂　[6]～Rājagaha.　[7]～Gijjhakūṭa.　[8]～Māgadha.　[9]～Ajātasattu.　[10]～Vajji.　[11]有＝難㊂　[12]禹舍～Vassakāra.　[13]～Ānanda.　[14]增上＝增盛㊂，㊃*　[15]惓＝倦㊂　[16]〔今〕－㊂㊃　[17]是時＝時是㊂　[18]孝＝存㊃　[19]（諸）＋比丘㊂　[20]正＝至㊅　[21]於＝有㊃　[22]〔法〕－㊂

耗。佛告比丘。復有七法。則法增長[1]無有損耗。[2]何謂爲七。一者修念[3]覺意。閑靜無欲出要無爲。二者修法覺意。三者修精進覺意。四者修喜覺意。五者修猗覺意。六者修定覺意。七者修護覺意。如是七法。則法增長無有損耗。佛告比丘。有六不退法。令法增長無有損耗。何謂爲六。一者身常行慈不害衆生。二者口宣仁慈不演惡言。三者意念慈心不懷[4]壞損。四者得淨利養與衆共之平等無二。五者持賢聖戒無有闕漏亦無垢穢必定不動。六者見賢聖道以盡苦際。如是六法。則法增長無有損耗。佛告比丘。復有六不退法。令法增長無有損耗。一者念佛。二者念法。三者念僧。四者念戒。五者念施。六者念天。修此六念。則法增長無有損耗。

爾時世尊於羅閱祇隨宜住已。告阿難言。汝等皆嚴。吾欲詣竹園。對曰唯然。卽嚴衣鉢。與諸大衆侍從世尊。路由摩竭。次到竹園。往堂上坐。與諸比丘說戒定慧。修戒獲定得大果報。修定獲智得大果報。修智心淨得等解脫。盡於三漏。欲漏有漏無明漏。已得解脫生解脫智。生死已盡梵行已立。所作已辦不受後有。爾時世尊於竹園隨宜住已。告阿難曰。汝等皆嚴。當詣[5]巴陵弗城。對曰唯然。卽嚴衣鉢。與諸大衆侍從世尊。路由摩竭。次到*巴陵弗城。[6]巴陵樹下坐。時[7]諸清信士聞佛與諸大衆遠來至此[8]巴陵樹下。卽共出城遙見世尊在*巴陵樹下容貌端正。諸根寂定善調第一。譬猶大龍。[9]以水清澄無有塵垢。三十二相八十種好莊嚴其身。見已歡喜漸到佛所。頭面禮足却坐一面。爾時世尊漸爲說法示敎利喜。諸清信士聞佛說法。卽白佛言。我欲歸依佛法聖衆。唯願世尊。哀愍聽許爲優婆塞。自今已後。不殺不盜不婬不欺不飮酒奉戒不[10]忘。明欲設供。唯願世尊。與諸大衆垂愍屈顧。爾時世尊默然許可。諸清信士見佛默然。卽從座起遶佛三匝作禮而歸。尋爲如來起大堂舍。平治處所掃灑燒香。嚴敷寶座。供設既辦。往白世尊。所設已具。唯聖知時。於是世尊卽從座起著衣持鉢。與大衆俱詣彼講堂。澡手洗足處中而坐。時諸比丘在左面坐。諸清信士在右面坐。爾時世尊告諸清信士曰。凡人犯戒有五衰耗。何謂爲五。一者求財所願不遂。二者設有所得日當衰耗。三者在所至處衆所不敬。四者醜名惡聲流聞天下。五者身壞命終當入地獄。又告諸清信士。凡人持戒有五功德。何謂爲五。一者諸有所求輒得如願。二者所有財產增益無損。三者所往之處衆人敬愛。四者好名善譽周聞天下。五者身壞命終必生天上。時夜已半。告諸[11]信士。宜各還歸。諸清信士卽承佛敎。遶佛三匝禮足而歸。爾時世尊於後夜明相出時。至閑靜處。天眼清徹見諸大天神各封宅地。中神下神亦封宅地。是時世尊卽還講堂就座而坐。世尊知[12]時故問阿難。誰造此巴陵弗城。阿難白佛。此是禹舍大臣所造。以防[13]跋祇。佛告阿難。造此城者正得天意。吾於後夜明相出時至閑靜處。以天眼見諸大[14]神天各封宅地。中下諸神亦封宅地。阿難當知。諸大*神天所封宅地。有人居[15]者安樂熾盛。中神所封中人所居。下神所封下人所居。功德多少各隨所止。阿難。此處賢人所居商賈所集。國法眞[16]實無有欺罔。此城最勝。諸方所推不可破壞。此城久後若欲壞時。必以三事。一者大水。二者大火。三者中人與外人謀。乃壞此城。時巴陵弗諸清信士。通夜供辦。時到白佛。食具已辦。唯聖知時。時清信士卽便施設手自斟酌。食訖行水。別取[17]小敷在佛前坐。爾時世尊卽示之曰。今汝此處賢智所居多持戒者淨修梵行。善神歡喜。卽爲呪願。可敬知敬可事知事。博施兼愛有慈愍心。諸天所稱。常與善俱不與惡會。爾時世尊爲說法已卽從座起。大衆圍遶侍送而還。大臣禹舍從佛後行。時作是念。今沙門瞿曇出此城門。卽名此門爲瞿曇門。又觀如來所渡河處。卽名此處爲瞿曇[18]河。爾時世尊出巴陵弗城至于水邊。時水岸上人民衆多。中有乘船渡者。或有乘筏。或有乘桴而渡河者。爾時世尊與諸大衆。譬如力士屈伸臂頃。忽至彼岸。世尊觀此義已。卽說頌曰

佛爲海船師　法橋渡河津
大乘[19]道之輿　一切渡天人
亦爲自解結　渡岸得昇仙

[1]（何謂爲法增長）十無【宋】　[2]〔何謂七法〕－【宋】　[3]覺意～Sambojjhaṅga.　[4]壞＝增【元】　[5]巴陵弗＝巴連弗【明】*　～Pāṭaligāma.　[6]巴陵＝巴連【元】　[7]〔諸〕－【元】　[8]巴陵＝巴連【明】*　[9]以＝如【元】　[10]忘＝妄【元】　[11]（清）十信【元】　[12]時＝而【元】　[13]跋祇十（國）【元】　[14]神天＝天神【元】*　[15]者＝諸【宋】　[16]實＝寶【宋】　[17]小十（牀）【元】　[18]河＝津【宋】　[19]道＝導【元】

都使諸弟子　縛解得涅槃

爾時世尊從跋祇遊行至[1]拘利村。在一林下告諸比丘。有四深法。一曰聖戒。二曰聖定。三曰聖慧。四曰聖解脫。此法微妙難可解知。我及汝等不曉了故。久在生死流轉無窮。爾時世尊觀此義已。即說頌曰

戒定慧解上　唯佛能分別
離苦而化彼　令斷生死習

爾時世尊於拘利村。隨宜住已。告阿難。俱詣[2]那陀村。阿難受教。即著衣持鉢與大衆俱侍從世尊。路由跋祇到那陀村止[3]揵椎處。爾時阿難在閑靜處。默自思惟。此那陀村十二居士。一名伽伽羅。二名[4]伽陵伽。三名毘伽陀。四名伽[5]利輸。五名遮樓。六名婆耶樓。七名婆頭樓。八名藪婆頭樓。九名陀梨舍㝹。十名藪達利舍㝹。十一名耶輸。十二名耶輸多樓。此諸人等今者命終爲生何處。復有五十人命終。又復有五百人命終。斯生何處。作是念已。從靜處起至世尊所。頭面禮足在一面坐。白佛言。世尊。我向靜[6]處默自思[7]惟。此那陀村十二居士伽伽羅等命終。復有五十人命終。又有五百人命終。[8]斯生何處。唯願解說。佛告阿難。伽伽羅等十二人。斷[9]五下分結。命終生天。於彼卽般涅槃。不復還此。五十人命終者。斷除[10]三結。婬怒癡薄。得[11]斯陀含。還來此世。盡於苦本。五百人命終者。斷除三結。得[12]須陀洹。不墮惡趣。必定成道。往來七生。盡於苦際。阿難。夫生有死。自世之常。此何足怪。若一一人死來問我者。非擾亂耶。阿難答曰。信爾世尊。實是擾亂。佛告阿難。今當爲汝說於[13]法鏡。使聖弟子知所生處。三惡道盡。得須陀洹。不過七生。必盡苦際。亦能爲他說如是事。阿難。法鏡者。謂聖弟子得不壞信。歡喜信佛如來無所著等正覺十號具足。歡喜信法眞正微妙。自恣所說。無有時節。示涅槃道。智者所行。歡喜信僧善共和同。所行質直無有[14]諛諂。道果成就上下和順。法身具足。向須陀洹得須陀洹。向斯陀含得斯陀含。向阿那含得阿那含。向阿羅漢得阿羅漢。四雙八輩。是謂如來賢聖之衆。甚可恭敬。世之福田。信賢聖戒。清淨無穢。無有缺漏。明哲所行。獲三昧定。阿難。是爲法鏡。使聖弟子知所生處。三惡道盡得須陀洹。不過七生。必盡苦際。亦能爲他說如是事。

爾時世尊隨宜住已。告阿難。俱詣[15]毘舍離國。卽受教行。著衣持鉢。與大衆俱侍從世尊。路由跋祇到毘舍離。坐一樹下。有一婬女。名[16]菴婆婆梨。聞佛將諸弟子來至毘舍離坐一樹下。[17]卽嚴駕寶車。欲往詣佛所。禮拜供養。未至之間遙見世尊。顏貌端正。諸根特異。相好備足。如星中月。見已歡喜。下車步進。漸至佛所。頭面禮足。却坐一面。爾時世尊漸爲說法。示敎利喜。聞佛[18]所說。發歡喜心。卽白佛言。從今日始歸依三尊。唯願聽許。於正法中爲優婆夷。盡此形壽。不殺不盜不邪婬不妄語不飮酒。又白佛言。唯願世尊。及諸弟子。明受我請。卽於今暮止宿我園。爾時世尊默然受之。女見佛默然許可。卽從座起頭面禮足遶佛而歸。其去未久。佛告阿難。當與汝等詣彼園觀。對曰唯然。佛卽從座起攝持衣鉢。與衆弟子千二百五十人俱詣彼園。時毘舍[19]離諸[20]隸車輩。聞佛在菴婆婆梨園中止住。卽便嚴駕五色寶車。或乘青車青馬。衣蓋幢幡官屬皆青。五色車馬皆亦如是。時五百隸車[21]服色盡同。欲往詣佛。[22]菴婆婆梨辭佛還家。中路逢諸隸車。時車行[23]駛疾。與彼寶車共相鉤撥。損折幢蓋。而不避道。隸車責曰。汝恃何勢。行不避道。衝撥我車。損折[24]麾蓋。報曰。諸貴。我已請佛明日設食。歸家供辦。是以行速。無容相避。諸隸車卽語女曰。且置汝請。當先與我。我當與汝百千兩金。女尋答曰。先請已定。不得相與。時諸隸車又語女曰。我更與汝十六倍百千兩金。必使我先。女猶不肯。我請已定。不可爾也。時諸隸車又語女曰。我今與[25]爾中分國財。可先與我。女又報曰。設使擧國財寶。我猶不取。所以然者。佛住我園。先受我請。此事已了。終不相與。諸隸車等各振手歎咤。今由斯女闕我初福。卽便前進徑詣彼園。爾時世尊遙見五百隸車。車馬數萬[26]塡道而來。告諸比丘。汝等欲知忉利諸天遊戲園觀。威儀容飾與此無異。汝等比丘。當自攝心具諸威儀。云何比丘自攝其心。於是比丘。內身身觀精勤不懈。憶念不忘。捨世貪憂。外身身觀精勤不懈。憶念不忘。捨世貪憂。內外身觀精勤不

[1] ～Koṭi-gāma. [2] ～Nādikā. [3] 揵椎處＝犍椎處【元】【明】* ～Giñjakāvasatha. [4] 伽＝加【宋】 [5] 利＝梨【宋】 [6] ［處］－【宋】 [7] 惟＝念【宋】 [8] 斯＝所【元】【明】 [9] 五下分結～Pañca-orambhāgiya-saṃyojana. [10] 三結～ti-saṃyojana. [11] ～Sakadāgāmin. [12] ～Sotāpanna. [13] 法鏡～Dhammādāsa. [14] 諛＝[illegible]【聖】 [15] ～Vesālī [16] Ambapālī [17] (有一婬女名菴婆婆梨聞佛將諸弟子來至毘舍離坐一樹下) 廿四字＝十即【元】 [18] 所說＝說法【宋】 [19] 離＝隸【宋】【元】 [20] ～Licchavī. [21] 服＝眼【元】 [22] 菴＋(羅)【元】 [23] 駛＝駃【宋】 [24] 麾＝幢【宋】 [25] 爾＝汝【宋】 [26] 塡＝顚【聖】

懈。捨世貪憂。受意法觀亦復如是。云何比丘具諸威儀。於是比丘。可行知行可止知止。左右顧視屈伸俯仰。攝持衣鉢。食飮湯藥不失❶宜則。善設方便除去❷陰蓋。行住坐臥覺❸寤語默攝心不亂。是謂比丘具諸威儀。爾時五百隸車往至菴婆❹婆梨園。欲到佛所下車步進。頭面禮足却坐一面。如來在座光相獨顯蔽諸大衆。譬如秋月。又如天地清明淨無塵翳。日在虛空光明獨照。爾時五百隸車圍遶侍❺坐。佛於衆中光相獨明。是時*坐中有一梵志名曰幷❻暨。即從座起偏❼袒右臂右膝著地叉手向佛。以偈讚曰

摩竭鴦伽王　爲快得善利
身被寶珠鎧　世尊出其土
威德動三千　名顯如雪山
如蓮花❽開敷　香氣甚微妙
今覩佛光明　如日之初出
如月遊虛空　無有諸雲翳
世尊亦如是　光照於世間
觀如來智慧　猶闇覩❾錠燎
施衆以明眼　決了諸疑惑

時五百隸車聞此偈已。復告幷*暨。汝可重說。爾時幷*暨即於佛前再三重說。時五百隸車聞❿重說偈已。各脫寶衣以施幷*暨。幷*暨即以寶衣奉上如來。佛愍彼故即爲納受。爾時世尊告毘舍離諸隸車曰。世有五寶甚爲難得。何等爲五。一者如來至眞出現於世。甚爲難得。二者如來正法能演說者。此人難得。三者如來演法能信解者。此人難得。四者如來演法能成就者。此人難得。五者⓫嶮危救厄知反復者。此人難得。是謂五寶爲難得也。時五百隸車聞佛示敎利喜⓬已。即白佛言。唯願世尊。及諸弟子。明受我請。佛告隸車。卿已請我。我今便爲得供養已。菴婆婆梨女先已請訖。時五百隸車。聞菴婆婆梨女已先請佛。各振手而言。吾欲供養如來。而今此女已奪我先。即從座起頭面禮佛。遶佛三匝各自還歸。時菴婆婆梨女即於其夜種種供辦。明日時到。世尊即與千二百五十比丘。整衣持鉢前後圍遶。詣彼請所就座而坐。時菴婆婆梨女⓭即設上⓮饌供佛及僧。食訖去鉢幷除⓯机案。時女手執金瓶行澡水畢。前白佛言。此毘⓰耶離城所有園觀我園最勝。今以此園貢上如來。哀愍我故願垂納受。佛告女曰。汝可以此園施佛爲首及招提僧。所以然者。如來所有園林房舍衣鉢六物。正使諸魔釋梵大神力天。無有能堪受此供者。時女受敎。即以此園施佛爲首及招提僧。佛愍彼故即爲受之。而說偈⓱言

起塔立精舍　園果施淸涼
橋船以渡人　曠野施水草
及以⓲堂閣施　其福日夜增
戒具淸淨者　彼必到善方

時菴婆婆梨女。取一小牀於佛前坐。佛漸爲說法。示敎利喜。施論戒論生天之論。欲爲大患⓳穢汙不淨。上漏爲礙。出要爲上。爾時世尊知彼女意柔軟和悅。*陰蓋微薄易可開化。如諸佛法。即爲彼女說苦聖諦苦集苦滅苦出要諦。時菴婆婆梨女信心淸淨。譬如淨潔白氎易爲受色。即於⓴座上遠塵離垢。諸法法眼生。見法得法決定正住。不墮惡道成就無畏。而白佛言。我今歸依佛歸依法歸依僧。如是再三。唯願如來聽我㉑於正法中爲優婆夷。自今已後盡壽不殺不盜不㉒邪婬不欺不飮酒。時彼女從佛受五戒已。捨本所習㉓穢垢消除。即從座起禮佛而去。爾時世尊於毘舍離。隨宜住已。告阿難言。汝等皆嚴。吾欲詣竹林叢。對曰唯然。即嚴衣鉢。與㉔大衆侍從世尊。路由跋祇至彼竹林。時有婆羅門名毘沙陀耶。聞佛與諸大衆詣此竹林。默自思念。此沙門瞿曇。名德流布聞於四方。十號具足。於諸天釋梵㉕若魔若魔天沙門婆羅門中。自身作證爲他說法。上中下言皆悉眞正。義味深奧梵行具足。如此眞人宜往覲視。時婆羅門出於竹叢往詣世尊。問訊訖一面坐。世尊漸爲說法。示敎利喜。婆羅門聞已歡喜。即請世尊及諸大衆明日舍食。時佛默然受請。婆羅門知已許可。即從座起遶佛而歸。即於其夜供設㉖飮食。明日時到。唯聖知㉗之。爾時世尊著衣持鉢。大衆圍遶往詣彼舍就座而坐。時婆羅門設種種甘饌供佛及僧。食訖去鉢。行澡水畢。取一小牀於佛前坐。爾時世尊爲婆羅門而作頌曰

若以飮食　衣服臥具
施持戒人　則獲大果

❶宜＝儀㊂　❷蔭蓋＝陰蓋㊄㊅＊　❸寤＝寐㊂　❹[婆]－㊇　❺坐＝座㊂＊　❻嬖＝暨㊂＊　❼袒＝襢㊄㊅　❽開敷＝敷開㊃
❾錠燎＝庭燎㊂　❿[重]－㊂　⓫嶮＝險㊂　⓬已＝以㊃　⓭即＋(便)㊂　⓮饌＝餚㊂　⓯机＝几㊃　⓰耶＝舍㊂　⓱言＝曰㊂
⓲閣＝飛㊃　⓳汙＝行㊃　⓴座上＝此座㊂　㉑[於]－㊂　㉒[邪]－㊂　㉓穢垢消＝垢穢銷㊂　㉔(諸)＋大㊂　㉕[若]－㊂　㉖飮＝飯㊂㊃　㉗之＝時㊂

此為真伴　終始相隨
所至到處　如影隨形
是故種善　為後世糧
福為根基　眾生以安
福為天護　①行不危②嶮
生不遭難　死則上天

爾時世尊為婆羅門說微妙法，示教利喜已，從座而去。于時彼土穀貴飢饉，乞求難得。佛告阿難：勅此國內現諸比丘盡集講堂。對曰：唯然。即承教旨，宣令遠近，普集講堂。是時國內大眾皆集。阿難白佛言：大眾已集，唯聖知時。爾時世尊即從座起，詣於講堂，就座而坐。告諸比丘：此土飢饉，乞求難得。汝等③宜各分部，隨所知識，詣毘舍離及越祇國，於彼安居，可以無乏。吾獨與阿難於此安居。所以然者，恐有短乏。是時諸比丘受教即行，佛與阿難獨留。於後夏安居④中，佛身疾生，舉⑤體皆痛。佛自念言：我今疾生，舉身痛甚，而諸弟子⑥悉皆不在，若取涅槃，則非我宜。今當精勤自力以留壽命。爾時世尊於靜室出，坐清涼處。阿難見已，速疾往詣，而白佛言：今觀尊顏，⑦疾如有損。阿難又言：世尊有疾，我心惶懼，憂結荒迷，不識方面。氣息未絕，猶⑧少醒悟，默思：如來未即滅度，世眼未滅，大法未損，何故今者不有教令於眾弟子乎？佛告阿難：眾僧於我有所須耶？若有自言：我持眾僧，我攝眾僧，斯人於眾應有教⑨命。如來不言：我持於眾，我攝於眾，豈當於眾有教令乎？阿難，我所說法內外已訖，終不自稱所見通達。吾已老矣，年⑩粗八十。譬如故車方便修治得有所至，吾身亦然，以方便力得⑪少留壽，自力精進，忍此苦痛，不念一切想，入無想定時，我身安隱，無有惱患。是故阿難，⑫當自熾燃，熾燃於法，勿他熾燃；⑬當自歸依，歸依於法，勿他歸依。云何自熾燃，熾燃於法，勿他熾燃；當自歸依，歸依於法，勿他歸依？阿難，比丘觀內身精勤無⑭懈，憶念不忘，除世貪憂；觀外身、觀⑮內外身，精勤不懈，憶念不忘，除世貪憂。受、意、法觀亦復如是。是謂阿難自熾燃，熾燃於法，勿他熾燃；⑯當自歸依，歸依於法，勿他歸依。佛告阿難：吾滅度後，能有修行⑰此法者，則為⑱真我弟子第一學者。

佛告阿難：俱至⑲遮婆羅塔。對曰：唯然。如來即起著衣持鉢，詣一樹下，告阿難：敷座。吾患背痛，欲於此止。對曰：唯然。尋即敷座。如來坐已，阿難敷一小座於佛前坐。佛告阿難：諸有修四神足，多修習行，常念不忘，在意所欲，可得不死一劫有餘。阿難，佛四神足已多⑳修行，專念不忘，在意所欲，如來可止一劫有餘，為世除冥，多所饒益，天人獲安。爾時阿難默然不對。如是再三，又亦默然。是時阿難為魔所㉑蔽，曚曚不悟。佛三現相而不知請。佛告阿難：宜知是時。阿難承佛意旨，即從座起，禮㉒佛而去。去佛不遠，在一樹下靜意思惟。其間未久，時㉓魔波旬來白佛：㉔佛意無欲，可般涅槃，今正是時，宜速滅度。佛告波旬：且止且止，我自知時。如來今者未取涅槃，須我諸比丘集，㉕又能自調，勇㉖捍無怯，到安隱處，逮得己利，為人導師，演布經教，顯於句義，若有異論，能以正法而降伏之，又以神變自身作證。如是弟子皆悉未集。又諸比丘㉗尼、優婆塞、優婆夷，普皆如是，亦復未集。今者要當廣於梵行，演布覺意，使諸天人普見神變。時魔波旬復白佛言：佛昔於㉘鬱鞞羅㉙尼連禪水邊，㉚阿遊波尼俱律樹下，初成正覺。我時至世尊所，勸請如來可般涅槃，今正是時，宜速滅度。爾時如來即報我言：止止波旬，我自知時。如來今者未㉛取涅槃，須我諸弟子集，乃至天人見神變化，乃取滅度。佛今弟子已集，乃至天人見神變化，今正是時，何不滅度？佛言：止止波旬，佛自知時，不久住也。是後三月，於本生處拘尸那竭娑羅園雙樹間，當取滅度。時魔即念：佛不虛言，今必滅度。歡喜踊躍，忽然不現。魔去未久，佛即於遮㉜婆羅塔定意三昧，捨命住壽。當此之時，地大震動，舉國人民莫不驚怖，衣毛為豎。佛放大光，徹照無窮，幽冥之處，莫不蒙明，各得相見。爾時世尊以偈頌曰：

有無二行中　吾今捨有為
內專三昧定　如鳥出於卵

爾時賢者阿難心驚毛豎，疾行詣佛，頭面禮足，却住一面，白佛言：怪哉世尊，地動乃爾，是何因緣？佛告阿難：凡世地動有八因緣。何等八？夫地在水上，水止於風，風止於空。

① 行＝亦【三】　② 嶮＝險【三】　③ [宜]－【三】　④ 中＋(夏)【三】　⑤ 體＝軀【三】　⑥ 悉皆＝皆悉【三】　⑦ 疾如有＝如有少【三】　⑧ 少＝小【三】　⑨ 命＝令【三】　⑩ 粗＝且【三】　⑪ 少留＝留住【三】　⑫ 當自＝自當【三】　⑬ 當自…依～Atta-dīpā viharatha atta-saraṇā anañña-saraṇā, Dhamma-dīpā Dhamma-saraṇā anañña-saraṇā.　⑭ 懈＋(怠)【三】*　⑮ 內＋(身)【三】　⑯ [當]－【宋】【元】　⑰ (如)＋此【三】　⑱ 真我＝我真【三】　⑲ ～Cāpāla-cetiya　⑳ 修＋(習)【三】　㉑ 蔽曚＝[illegible]【元】【明】　㉒ 佛＋(足)【三】　㉓ ～Māra pāpiman.　㉔ [佛]－【三】【宮】　㉕ 又＝有【三】　㉖ 捍＝悍【三】　㉗ (比丘)＋尼【三】　㉘ ～Uruvelā.　㉙ ～Nerañjarā.　㉚ Ajapāla-nigrodha.　㉛ 取＝即【三】　㉜ 婆＝波【三】，娑【宮】

空中大風有時自起則大水擾。大水擾則普地動。是為一也。復次阿難。有時得道比丘比丘尼及大神尊天。觀水性多。觀地性少。欲[1]知試力。則普地動。是為二也。復次阿難。若始菩薩從兜率天。降神母胎。專念不亂。地為大動。是為三也。復次阿難。菩薩[2]始出母胎。從右脇生。專念不亂。則普地動。是為四也。復次阿難。菩薩初成。無上正覺。當於此時。地大震動。是為五也。復次阿難。佛初成道。轉無上法輪。魔若魔天沙門婆羅門諸天世人。所不能轉。則普地動。是為六也。復次阿難。佛教將畢。專念不亂。欲捨性命。則普地動。是為七也。復次阿難。如來於無餘涅槃界。[3]般涅槃時。地大[4]振動。是為八也。以是八因緣。令地大動。爾時世尊即說偈言

無上二足尊　照世大沙門
阿難請天師　地動何因緣
如來演慈[5]音　聲如迦毘陵
我說汝等聽　地動之所由
地因水而止　水因風而住
若虛空風起　則地為大動
比丘比丘尼　欲試神足力
山海百草木　大地皆震動
釋梵諸尊天　意欲動於地
山海諸鬼神　大地為震動
菩薩二足尊　百福相已具
始入母胎時　地則為大動
十月處母胎　如龍臥茵蓐
初從右脇生　時[6]地則大動
佛為童子時　[7]消滅使纏縛
成道勝無量　地則為大動
昇仙轉法輪　於鹿野苑中
道力降伏魔　[8]則地大為動
天魔頻來請　勸佛般泥洹
佛為捨性命　地則為大動
人尊大導師　神仙盡後有
難動而取滅　時地則大動
淨[9]眼說諸緣　地動八[10]事動
有此亦有餘　時地皆震動

[11]佛說長阿含經卷第二[12]

佛說長阿含經卷第三

[13]後秦弘始年佛陀耶舍共竺佛念譯

[14]遊行經第二[15]中

佛告阿難。世有八眾。何謂八。一曰剎利眾。二曰婆羅門眾。三曰居士眾。四曰沙門眾。五曰四天王眾。六曰忉利天眾。七曰魔眾。八曰梵[16]天眾。我自憶念。昔者往來與剎利眾。坐起言語不可稱數。以精進定力。在所能現。彼有好色。我色勝彼。彼有妙聲。我聲勝彼。彼辭我退。我不辭彼。彼所能說。我亦能說。彼所不能。我亦能說。阿難。我廣為說法示教利喜已。即於彼沒彼不知。我是天是人。如是至梵天眾。往[17]返無數廣為說法。而莫知我誰。阿難白佛言。甚奇世尊未曾有也。乃能成就如是。佛言。如是微妙希有之法。阿難。甚奇甚特。未曾有也。唯有如來能成此法。又告阿難。如來能知受起住滅。想起住滅。觀起住滅。此乃如來甚奇甚特。未曾有法汝當受持。

爾時世尊告阿難。俱詣[18]香塔。在一樹下敷座而坐。佛告阿難。香塔[19]左右現諸比丘。普勅令集講堂。阿難受教宣令普集。阿難白佛。大眾已集唯聖知時。爾時世尊即詣講堂就座而坐。告諸比丘。汝等當知。我以此法自身作證成最正覺。謂四念處四意斷四神足四禪五根五力七覺意賢聖八道。汝等宜當於此法中和同敬順勿生諍訟。同一師受同一水乳。於我法中宜勤受學。共相熾然共相娛樂。比丘當知。我於此法自身作證布現於彼。謂貫經[20]祇夜經受記經偈經法句經相應經本緣經天本經廣經未曾有經證喻經大教經。汝等當善受持稱量分別。隨事修行。所以者何。如來不久。是後三月當般泥洹。諸比丘聞此語已。皆悉愕然殞絕迷荒。自投於地舉聲大呼曰。一何[21]駛哉佛取滅度。一何痛哉世間眼滅。我等於此已為長衰。或有比丘悲泣躃踊。宛轉[22]嘷咷不能自勝。猶如斬蛇宛轉迴遑莫知所[23]奉。佛告諸比丘曰。汝等且止。勿懷憂悲。天地人物無生不終。欲使有為不變易者。無有是處。我亦先說恩愛無常。合會有離。身非己有。命不久存。爾時世尊以偈頌曰

我今自在　到安隱處

[1] 知試＝自試㊂知識㊅　[2] 始＝如㊅　[3]（而）＋般㊂　[4] 振＝震㊂　[5] 音＝旨㊂　[6] 地則大＝則大地㊂　[7] 消＝銷㊂　[8] 則地大為＝地則大為㊂則地為大㊅　[9] 眼＝明㊂　[10] 事動＝動事㊂㊅　[11]〔佛說〕－㊂㊅　[12]＋（光明皇后願文）㊅　[13] 後秦弘始年＝姚秦三藏法師㊂〔後秦…譯〕－㊅　[14]（第一分）＋遊㊂㊅　[15] 中＝之二㊂㊅　[16]〔天〕－㊅　[17] 返＝反㊂　[18] 香塔～Kūṭāgāra.　[19] 左右＝右左㊂　[20] 祇＝揭㊅　[21] 駛＝駃㊅　[22] 嘷＝噑㊂　[23] 奉＝湊㊂

和合大衆 爲說此義
吾年老矣 餘命無幾
所作已辦 今當捨壽
念無放逸 比丘戒具
自攝定意 守護其心
若於我法 無放逸者
能滅苦本 盡生老死

又告比丘。吾今所以誡汝者何。天魔波旬向來請我。佛意無欲可般泥洹。今正是時宜速滅度。我言。止止波旬。佛自知時。須我諸比丘集乃至諸天普見神變。波旬復言。佛昔於鬱鞞羅尼連禪[1]河水邊。阿遊波尼俱律樹下。初成佛道。我時白佛。佛意無欲可般[2]泥洹。今正是時宜速滅度。爾時如來即報我言。止止波旬。我自知時。如來今者未取滅度。須我諸弟子集乃至天人[3]見神變化。今者如來弟子已集乃至天人見神變化。今正是時宜可滅度。我言。止止波旬。佛自知時不久住也。是後三月當般涅槃。時魔即念。佛不虛言。今必滅度。歡喜踊躍忽然不現。魔去未[4]久即於遮波羅塔。定意三昧捨命住壽。當此之時地大震動。天人驚怖衣毛爲竪。佛放大光徹照無窮。幽冥之處莫不蒙明。各得相見。我時頌曰

有無二行中 吾今捨有爲
內專三昧定 如鳥出於卵

爾時賢者阿難即從座起。偏袒右肩右膝著地。長跪叉手白佛言。唯願世尊。留住一劫。勿取滅度。慈愍衆生饒益天人。爾時世尊默然不對。如是三請。佛告阿難。汝信如來正覺道不。對曰唯然實信。佛言。汝若信者。何故三來[5]觸嬈我。爲汝親從佛聞親從佛受。諸有能修四神足。多修習行常念不忘。在意所欲可得不死一劫有餘。佛四神足已多習行專念不忘。在意所欲可止不死一劫有餘。爲世除冥多所饒益。天人獲安。[6]爾時何不[7]重請使不滅度。再聞尚可乃至三聞。猶不勸請留住一劫一劫有餘。爲世除冥多所饒益。天人獲安。今汝方言豈不。[8]愚耶吾三現相。汝三默然。汝於爾時何不報我。如來可止一劫一劫有餘。爲世除冥多所饒益。且[9]止阿難。吾已捨性命已棄已吐。欲使如來自違言者。無有是處。譬如豪貴長者吐食於地。寧當復[10]有肯還取食不。對曰不也。如來亦然。已捨已吐豈當復自還食言乎。

佛告阿難。俱詣菴婆羅村。即嚴衣鉢與諸大衆侍從世尊。路由跋祇到菴婆羅村。在一山林。爾時世尊爲諸大衆說戒定慧。修戒獲定得大果報。修定獲智得大果報。修智心淨得等解脫。盡於三漏欲漏有漏無明漏。已得解脫生解脫智。生死已盡梵行已立所作已辦不受後有。爾時世尊於菴婆羅村隨宜住已。

佛告阿難。汝等皆嚴。當詣瞻婆村[11]揵茶村[12]婆梨婆村及詣負彌城。對曰唯然。即嚴衣鉢與諸大衆侍從世尊。路由跋祇漸至他城。於負彌城北止尸舍婆林。佛告諸比丘。當與汝等說四大教法。諦聽諦聽。善思念之。諸比丘言。唯然世尊。願樂欲聞。何謂爲四。若有比丘作如是言。諸賢。我於彼村彼城彼國躬從佛聞躬[13]受是教。從其聞者。不應不信亦不應毀。當於諸經推其虛實。依律依法究其本末。若其所言非經非律非法。當語彼言。佛不說此汝謬受耶。所以然者。我依諸經依律依法。汝先所言與法相違。賢士。汝莫受持莫爲人說當捐捨之。若其所言依經依律依法者。當語彼言。汝所言是眞佛所說。所以然者。我依諸經依律依法。汝先所言與法相應。賢士。汝當受持廣爲人說。愼勿捐捨。此爲第一大教法也。復次比丘。作如是言。我於彼村彼城彼國。和合衆僧多聞耆舊。親從其聞親受是法是律是教。從其聞者。不應不信亦不應毀。當於諸經推其虛實。依法依律究其本末。若其所言非經非律非法者。當語彼言。佛不說此。汝於彼衆謬聽受耶。所以然者。我依諸經依律依法。汝先所言與法相違。賢士。汝莫持此莫爲人說。當捐捨之。若其所言依經依律依法者。當語彼言。汝所言是眞佛所說。所以者何。我依諸經依律依法。汝先所言與法相應。賢士。汝當受持廣爲人說。愼勿捐捨。此爲第二大教法也。復次比丘。作如是言。我於彼村彼城彼國。衆多比丘持法持律持律儀者。親從其聞親受是法是律是教。從其聞者不應不信亦不應毀。當於諸經

[1] [河]－㊂㊅ [2] 泥洹＝涅槃㊂ [3] 見＝現㊂ [4] 久＋(我)㊂ [5] 觸嬈＝觸擾㊂ [6] (汝)＋爾㊂ [7] 重請＝勸請如來㊂ [8] 愚＝癡㊂ [9] 止＝夫㊂㊅ [10] [有]－㊂ [11] 揵茶＝揵荼㊂ [12] 婆梨婆＝波梨婆㊂, 婆梨婆㊇～Pāvā. [13] 受＋(是律)㊂

推其虛實。依法依律究其本末。若其所言非經非律非法者。當語彼言。佛不說此。汝於衆多比丘謬聽受耶。所以然者。我依諸經依律依法。汝先所言與法相違。賢士。汝莫受持莫爲人說。當捐捨之。若其所言依經依律依法者。當語彼言。汝所言是眞佛所說。所以然者。我依諸經依律依法。汝先所言與法相應。賢士。汝當受持廣爲人說。愼勿捐捨。是爲第三大敎法也。復次比丘。作如是言。我於彼村彼城彼國。一比丘持法持律持律儀者。親從其聞親受是法是律是敎。從其聞者不應不信亦不應毀。當於諸經推其虛實。依法依律究其本末。❶若所言非經非律非法者。當語彼言。佛不說此。汝於一比丘所謬聽受耶。所以然者。我依諸經依法依律。汝先所言與法相違。賢士。汝莫受持莫爲人說。當捐捨之。若其所言依經依律依法者。當語彼言。汝所言是眞佛所說。所以然者。我依諸經依律依法。汝先所言與法相應。賢士。當勤受持廣爲人說。愼勿捐捨。是爲第四大敎法也

爾時世尊於負彌城隨宜住已。告賢者阿難。俱詣波❷婆城。對曰。唯然。即嚴衣鉢。與諸大衆侍從世尊。路由末羅至波婆城闍頭園中。時有工師子。名曰❸周那。聞佛從彼末羅來至此城。即自嚴服至世尊所。頭面禮足在一面坐。時佛漸爲周那說法正化示敎利喜。周那聞佛說法信心歡喜。即請世尊明日舍食。時佛默然受請。周那知佛許可。即從座起禮佛而歸。尋於其夜供設飯食。明日時到。唯聖知時。爾時世尊法服持鉢。大衆圍遶往詣其舍就座而坐。是時周那尋設❹飮食供佛及僧。別煮栴檀樹耳世所奇珍。獨奉世尊。佛告周那。勿以此耳與諸比丘。周那受敎不敢輒與。時彼衆中有一長老比丘。晚暮出家。於其座上以❺餘器取。爾時周那見衆食訖。并除鉢器行澡水畢。即於佛前以偈問曰

敢問大聖智　正覺二足尊
善御上調伏　世有幾沙門

爾時世尊以偈答曰

如汝所問者　沙門凡有四
志趣不同　汝當識別之
一行道殊勝　二善說道義
三依道生活　四爲道作穢
何謂道殊勝　善說於道義
依道而生活　有爲道作穢
能度恩愛刺　入涅槃無疑
超越天人路　說此道殊勝
善解第一義　說道無垢穢
慈仁決衆疑　是爲善說道
善敷演法句　依道以自生
遙望無垢場　名依道生活
內懷於姧邪　外像如淸白
虛誑無❻成實　此爲道作穢
云何善惡俱　淨與不淨雜
相似現外好　如鍮爲金塗
俗人遂見此　謂聖智弟子
餘者不盡爾　勿捨淸淨信
一人持大衆　內濁而外淸
現閑姧邪迹　而實懷放蕩
勿❼覗外容貌　卒見便親敬
現閑姧邪迹　而實懷放蕩

爾時周那取一小座於佛前坐。❽漸爲說法示敎利喜已。大衆圍遶侍從而還。中路止一樹下。告阿難言。吾患背痛。汝可敷座。對曰唯然。尋即敷座。世尊止息。時阿難又敷一小座於佛前坐。佛告阿難。向者周那無悔恨意耶。設有此意爲由何生。阿難白佛言。周那設供無有福利。所以者何。如來最後於其舍食便取涅槃。佛告阿難。勿作是言。勿作是言。今者周那爲獲大利。爲得壽命得色得力。得善名譽生多財寶。死得生天所欲自然。所以者何。佛初成道能施食者。佛臨滅度能施食者。此二功德正等無異。汝今可往語彼周那。我親從佛聞。親受佛敎。周那設食今獲大利得大果報。時阿難承佛敎旨。即詣彼所。告周那曰。我親從佛聞親❾從佛受敎。周那設食今獲大利得大果報。所以然者。佛初得道能飯食者。及臨滅度能飯食者。此二功德正等無異

周那舍食已　始聞如此言
如來患甚篤　壽行今❿將訖
雖食栴檀耳　而患猶更增
抱病而涉路　漸向拘夷城

❶若＋(其)宮　❷婆＝波聖*　❸周那～Cunda.　❹飮＝飯宮　❺餘器取＝飮取器宋，餘取器聖，飮耳器元明　❻成＝誠宮　❼覗＝觀宮聖　❽(佛)＋漸宮　❾從佛受敎＝受佛敎宮　❿將＝待宮

爾時世尊卽從座起。小復前行詣一樹下。又告阿難。吾背痛甚。汝可敷座。對曰唯然。尋卽敷座。如來止息。阿難禮佛足已在一面坐。時有阿羅漢弟子名曰福貴。於[1]拘夷那竭城向波婆城。中路見佛在一樹下。容貌端正諸根寂定。得上調意第一寂滅。譬如大龍亦如澄水清淨無穢。見已歡喜善心生焉。卽到佛所頭面禮足在一面坐。而白佛言。世尊。出家之人在清淨處。慕樂閑居甚奇特也。有五百乘車經過其邊。而不聞見。我師一時在拘夷那竭城波婆城二城中間道側樹下靜默而坐。時有五百乘車經過其邊。車聲轟轟覺而不聞。是時有人來問我師。向群車過寧見不耶。對曰不見。又問。聞耶。對曰不聞。又問。汝在此耶。在餘處耶。答曰在此。又問。汝醒悟耶。答曰醒悟。又問。汝爲覺寐。答曰。不寐。彼人默念。是希有也。出家之人專精乃爾車聲轟轟覺而不聞。卽語我師曰。向有五百乘車從此道過。車聲[2]振動。尙[3]自不聞豈他聞哉。卽爲作禮。歡喜而去。佛告福貴。我今問汝。隨意所答。群車振動覺而不聞。雷動天地覺而不聞。何者爲難。福貴白佛言。千萬車聲豈等雷電。不聞車聲未足爲難。雷動天地覺而不聞。斯乃爲難。佛告福貴。我於一時遊阿越村在一草廬。時有異雲暴起雷電霹靂。殺四特牛耕者兄弟二人。人衆大聚。[4]時我出草廬彷徉經行。彼大衆[5]中有一人來至我所頭面禮足隨我經行。我知而故問。彼大衆聚何所爲耶。其人卽問佛。向在何所爲覺寐耶。答曰。在此時不寐也。其人亦歎希聞得定如佛者也。雷電霹靂聲振天地。而獨寂定覺而不聞。乃白佛言。向有異雲暴起雷電霹靂。殺四特牛耕者兄弟二人。彼大衆聚。其正爲此。其人心悅卽得法喜。禮佛而去。爾時福貴。被二[6]黃疊價直百千。卽從座起長跪叉手而白佛言。今以此[7]疊奉上世尊。願垂納受。佛告福貴。汝以一疊施我。一施阿難。爾時福貴承佛教旨。一奉如來。一施阿難。佛愍彼故卽爲納受。時福貴禮佛足已於一面坐。佛漸爲說法示教利喜。施論戒論生天之論。欲爲大患不淨穢汚。上漏爲礙出要爲上。時佛知福貴意歡喜柔軟無諸蓋纏易可開化。如諸佛常法卽爲福貴說苦聖諦。苦集苦滅苦出要諦。時福貴信心清淨。譬如淨潔白疊易爲受色。卽於座上遠塵離垢。諸法法眼生見法得法。決定正住。不墮惡道成就無畏。而白佛言。我今歸依佛歸依法歸依僧。唯願如來。聽我於正法中爲優婆塞。自今已後盡壽不殺不盜不婬不欺不飮酒。唯願世尊。聽我於正法中爲優婆塞。又白佛言。世尊。遊化若詣波婆城。唯願屈意過貧聚中。所以然者。欲盡[8]有家飮食牀臥衣服湯藥奉獻世尊。世尊。受已家內獲安。佛言。汝所言善。爾時世尊爲福貴說法。示敎利喜已。卽從座起頭面禮足歡喜而去。其去未久。阿難尋以黃疊奉上如來。如來哀愍卽爲受之被於身上。爾時世尊顏貌[9]縱容威光熾盛。諸根清淨面色和悅。阿難見已默自思念。自我得侍二十五年。未曾見佛面色光澤發明如[10]金。卽從座起右膝著地。叉手合掌前白佛言。自我得侍二十五年。未曾見佛光色如*金。不審何緣。願聞其意。佛告阿難。有二因緣。如來光色有殊於常。一者佛初得道成無上正眞覺時。二者臨欲滅度捨於性命般涅槃時。阿難。以此二緣光色殊常。爾時世尊卽說頌曰

金色衣光悅　細軟極鮮淨
福貴奉世尊　如雪白毫光

佛命阿難。吾渴欲飮。汝取水來。阿難白言。向有五百乘車於上流渡。水濁未清可以洗足。不中飮也。如是三勅。阿難。汝取水來。阿難白言。今拘孫河去此不遠。清冷可飮亦可澡浴。時有鬼神居在雪山。篤信佛道。卽以鉢盛八種淨水奉上世尊。佛愍彼故尋爲受之。而說頌曰

佛以八種音　勅阿難取水
吾渴今欲飮　飮已詣拘尸
柔軟和雅音　所言悅衆心
給侍佛左右　尋白於世尊
向有五百車　截流渡彼岸
渾濁於此水　飮恐不便身
拘[11]留河不遠　水美甚清冷
往彼可取飮　亦可澡浴身
雪山有鬼神　奉上如來水
飮已威勢强　衆中師子步

[1] 拘夷那竭～Kusinārā.　[2] 振＝震㊂*　[3] 自＝月㊂㊅　[4] 時我…衆聚＋(時我…來聚)百十八字直出㊄　[5]〔中有…行〕十六字－㊇　[6] 黃疊＝黃金氎㊂*　[7] 疊＝氎㊂*　[8] 有家＝家所有㊂　[9] 縱＝從㊂　[10] 金＝今㊂，今㊇*　[11] 留＝孫㊂

其水神龍居　清澄無濁穢
聖顏如雪山　安[1]詳[2]度拘孫

爾時世尊即詣拘孫河。飮已澡浴。與衆而去。中路止息在一樹下。告周那曰。汝取僧伽梨四[3]牒而敷。吾患背痛。欲暫止息。周那受教。敷置已訖。佛坐其上。周那禮已。於一面坐。而白佛言。我欲般涅槃。我欲般涅槃。佛告之曰。宜知是時。於是周那即於佛前便般涅槃。佛時頌曰

佛趣拘孫河　清涼無濁穢
人中尊入水　澡浴*度彼岸
大衆之[4]原首　教勅於周那
吾今身疲極　汝速敷臥具
周那尋受教　四牒衣而敷
如來[5]既止息　周那於前坐
即白於世尊　我欲取滅度
無愛無憎處　今當到彼方
無量功德海　最勝告彼曰
汝所作已辦　今宜知是時
見佛已聽許　周那倍精[6]勤
滅行無有餘　如燈盡火滅

時阿難即從座起前白佛言。佛滅度後葬法云何。佛告阿難。汝且默然。思汝所業。諸清信士自樂爲之。時阿難復重三啓。佛滅度後葬法云何。佛言。欲知葬法者。當如轉輪聖王。阿難又白。轉輪聖王葬法云何。佛告阿難。聖王葬法。先以香湯洗浴其體。以新劫貝周遍纒身。以五百張疊次如纒之。內身金棺。灌以麻油畢。舉金棺置於第二大鐵槨中。栴檀香槨次重於外。積衆名香厚衣其上。而闍維之。訖收舍利。於四衢道起立塔廟。表刹懸繒。使國行人皆見法王塔。思慕正化。多所饒益。阿難。汝欲葬我。先以香湯洗浴。用新劫貝周遍纒身。以五百張疊次如纒之。內身金棺。灌以麻油畢。舉金棺置於第二大鐵槨中。旃檀香槨次重於外。積衆名香厚衣其上。而闍維之。訖收舍利。於四衢道起立塔廟。表刹懸繒。使諸行人皆見佛塔。思慕如來法王道化。生獲福利。死得上天。於時世尊重觀此義。而說頌曰

阿難從[7]坐起　長跪白世尊
如來滅度後　當以何法葬
阿難汝且默　思惟汝所行
國內諸清信　自當樂爲之
阿難三請已　佛說轉輪葬
欲葬如來身　*疊裹內棺槨
四衢起塔廟　爲利益衆生
諸有禮敬者　皆獲無量福

佛告阿難。天下有四種人。應得起塔香花繒蓋伎樂供養。何等[8]爲四。一者如來應得起塔。二者辟支佛。三者聲聞人。四者轉輪王。阿難。此四種人應得起塔。香華繒蓋伎樂供養。爾時世尊以偈說曰

佛應第一塔　辟支佛聲聞
及轉輪聖王　典領四[9]域主
斯四應供養　如來之所[10]記
佛辟支聲聞　及轉輪王塔

爾時世尊告阿難。俱詣拘尸城[11]末羅雙樹間。對曰。唯然。即與大衆圍遶世尊。在道而[12]行。有一梵志。從拘尸城趣波婆城。中路遙見世尊顏貌端正諸根寂定。見已歡喜善心自生。前至佛所。問訊訖一面住。而白佛言。我所居村去此不遠。唯願瞿曇。於彼止宿。清旦食已然後趣城。佛告梵志。且止且止。汝今便爲供養我已。時梵志慇懃三請。佛答如初。又告梵志。阿難在後汝可語意。時梵志聞佛教已即詣阿難。問訊已於一面立。白阿難言。我所居村去此不遠。欲屈瞿曇於彼止宿。清旦食已然後趣城。阿難[13]報曰。止止梵志。汝今已爲得供養已。梵志復請慇懃至三。阿難答曰。時既暑熱彼村遠迥。世尊疲極不足勞嬈。爾時世尊觀此義已。即說頌曰

淨眼前進路　疲極向雙樹
梵志遙見佛　速詣而稽首
我村今在近　哀愍留一宿
清旦設微供　然後向彼城
梵志我身[14]倦　道遠不能[15]過
監藏者在後　汝可[16]住語意
承佛教旨已　即詣阿難所
唯願至我村　清旦食已去
阿難曰止止　時熱不相赴
三請不遂願　憂惱[17]不悅樂
咄此有爲法　流遷不常住
今於雙樹間　滅我無漏身
佛辟支聲聞　一切皆歸滅

[1] 詳＝庠(宮)(聖)　[2] 度＝渡(三)*(聖)　[3] 牒＝疊(元)(明)*　[4] 原＝元(三)　[5] 既＝即(三)　[6] 勤＝進(三)　[7] 坐＝座(三)　[8] [爲]－(三)　[9] 域主＝城王(聖)　[10] 記＝說(聖)　[11] 末羅～Malli.　[12] 行＋(時)(三)　[13] 報＝答(三)　[14] 倦＝極(三)　[15] 過＝週(聖)　[16] 住＝往(三)　[17] 不悅樂＝心不悅(三)(聖)

無常無[1]擇　如火焚山林

爾時世尊入拘尸城。向本生處末羅雙樹間。告阿難曰。汝為如來。於雙樹間。敷置牀座。使頭[2]北首面向[3]西方。所以然者。吾法流布當久住北方。對曰。唯然。即敷座令*北首。爾時世尊自四牒僧伽梨。偃右脅。如師子王。[4]累足而臥。時雙樹間所有鬼神篤信佛者。以非時花。布散于地。爾時世尊告阿難曰。此雙樹神以非時華。供養於我。此非供養如來。阿難白言。云何名為供養如來。[5]語阿難。人能受法能行法者。斯乃名曰供養如來。佛觀此義。而說頌曰

佛在雙樹間　偃臥心不亂
樹神心清淨　以花散佛上
阿難白佛言　[6]云何名供養
受法而能行　覺華而為供
紫金華如輪　散佛未為供
陰界入無我　乃名第一供

爾時梵摩那在於佛前。執扇扇佛。佛言。汝却。勿在吾前。時阿難默自思念。此梵摩那常在佛左右。供給所須。當尊敬如來。視無厭足。今者末後須其瞻視。[7]乃命使却。意將何因。於是阿難即整衣服。前白佛言。此梵摩那常在佛左右。供給所須。當尊敬如來。視無厭足。今者末後須其瞻視。而命使却。將有何因。佛告阿難。此拘尸城外。[8]有十二由旬。皆是諸大神天之所居宅。無空缺處。此諸大神。皆嫌此比丘當佛前立。今佛末後垂當滅度。吾等諸神冀一奉[9]覲。而此比丘有大威德。光明映蔽。使我曹等不得親近禮拜供養。阿難。我以是緣故命使却。阿難白[10]佛。此尊比丘本積何德。修何行業。今者威德乃如是乎。佛告阿難。乃往過去久遠九十一劫時世有佛。名毘婆尸。時此比丘以歡喜心。手執草炬以照彼塔。由此因緣。使[11]今威光上徹二十八天。諸天神光所不能及。爾時阿難即從座起。偏袒右肩長跪叉手。而白佛言。[12]莫於此鄙陋小城荒毀之土取滅度也。所以者何。更有大國[13]瞻婆大國。毘舍離國王舍城[14]婆祇國舍衛國迦維羅衛國[15]波羅㮈國。其土人民衆多信樂佛法。佛滅度已必能恭敬供養舍利。佛言止止。勿造斯觀。無謂此土以為鄙陋。所以者何。昔者此國有王名[16]大善見。此城[17]時名[18]拘舍婆提。大王之都城。長四百八十里。廣二百八十里。是時穀米豐賤人民熾盛。其城七重。遶城欄楯亦復七重。彫文刻鏤間懸寶鈴。其城下基深三仞高十二仞。城上樓觀高十二仞。柱圍三仞。金城銀門銀城金門。[19]琉璃城水精門。水精城*琉璃門。其城周[20]圍四寶莊嚴。間錯欄楯亦以四寶。金樓銀鈴銀[21]樓金鈴。寶塹七重中生蓮花優鉢羅花鉢頭摩花俱物頭花分陀利花。下有金沙布現其底。[22]俠道兩邊生多隣[23]婆樹。其金[24]樹者銀葉花實。其銀樹者金葉花實。水精樹者*琉璃花實。琉璃樹者水精花實。多隣樹間有衆浴池。清流[25]深潭潔淨無穢。以四寶塼間砌其邊。金梯銀[26]蹬銀梯金*蹬。琉璃梯[27]金蹬。琉璃梯蹬水精為*蹬。水精梯琉璃為*蹬。周匝欄楯[28]遶遶相承。其城處處生多隣樹。其金樹者銀葉花實。其銀樹者金葉花實。水精樹者琉璃花實。琉璃樹者水精花實。樹間亦有四種寶池。生四種花。街巷齊整行伍相當。風吹衆花[29]紛紛路側。微風四起吹諸寶樹。出柔軟音猶如天樂。其國人民男女大小。共遊樹間以自娛樂。其國常有十種聲。貝聲鼓聲波羅聲歌聲舞聲吹聲象聲馬聲車聲飲食戲笑聲。爾時大善見王七寶具足。王有四德[30]主四天下。何謂七寶。一金輪寶。二白象寶。三紺馬寶。四神珠寶。五玉女寶。六居士寶。七主兵寶。云何善見大王成就金輪寶。王常以十五日月滿時。沐浴香湯昇高殿上。婇女圍遶。自然輪寶忽現在前。輪有千輻光色具足。天匠所造非世所有。真金所成輪徑丈四。[31]大善見王默自念言。我曾從先宿[32]諸舊聞如是語。[33]剎利王水澆頭種。以十五日月滿時。沐浴香湯昇寶殿上。婇女圍遶。自然金輪忽現在前。輪有千輻光色具足。天匠所造非世所有。真金所成輪徑丈四。是則名為轉輪聖王。今此輪現將無是耶。今我寧可試此輪寶。時大善見王即召四兵。向金輪寶偏露右臂右膝著地。以右手[34]摩扠金輪語言。汝向東方如法而轉勿違常則。輪即東轉。時善見王即[35]將四兵隨其後行。金輪寶前有四神[36]引導。輪所住處王即止駕。爾時東方諸小國王見大王至。以金鉢盛銀粟。銀鉢盛金粟。來趣王所拜首

[1] 擇＝遷【三】　[2] 北首＝南首【三】*【宮】　[3] 西＝北【三】【宮】　[4] 累＝疊【宋】【元】　[5] (佛)＋語【三】　[6] 云＝云【三】【宮】　[7] 乃＝而【三】　[8] 有＝左右【三】　[9] 覲＝現【三】【宮】　[10] 佛＋(世尊)【三】　[11] 今＝令【三】　[12] (佛)＋莫【三】　[13] 瞻婆＝瞻波【元】【明】～Campā.　[14] 婆＝娑【三】　[15] 波羅㮈＝波羅奈【三】～Bārāṇasī.　[16] 大善見～Mahā-Sudassana.　[17] (爾)＋時【三】　[18] ～Kusāvatī.　[19] 琉璃＝流離【宮】*　[20] 圍＝圓【三】　[21] 樓＝鐘【宮】　[22] 俠＝夾【三】挾【宮】　[23] [婆]－【三】　[24] 樹＝種【宋】　[25] 深潭＝恬淡【宋】【明】恬潭【宮】恬淡【元】　[26] 蹬＝陛【元】【明】*　[27] [金蹬琉璃梯]－【三】　[28] 遶＝繞【元】【明】　[29] 紛＝紜【宮】　[30] 主＝王【三】　[31] [大]－【三】　[32] 諸＝耆【三】　[33] (若)＋剎【三】　[34] 摩扠＝摩捫【三】　[35] 將＝持【三】　[36] [引]－【三】

白言。善來大王。今此東方土地豐樂人民熾盛。志性仁和慈孝[1]中順。唯願聖王。於此治[2]政。我等當給使左右承受所[3]宜。當時善見大王語小王言。止止諸賢。汝等[4]則爲供養我已。但當以正法治勿使偏[5]枉。無令國內有非法行。此卽名曰我之所治。時諸小王聞此敎已。卽從大王巡行諸國至東海表。次行南方西方北方隨輪所至。其諸國王各獻國土。[6]如東方諸小王。[7]此時善見王既隨金輪周行四海以道開化安慰民庶已 還本國拘舍婆城。時金輪寶在宮門上虛空中住。大善見王[8]踊躍而言。此金輪寶眞爲我瑞。我今眞爲轉輪聖王。是爲金輪寶成就。云何善見大王成就白象寶。時善見大王清旦在正殿上坐。自然象寶忽現在前。其毛純白七處平住。力能飛行其首雜色。六牙纖𦟛眞金間塡。時王見已念言。此象賢良。若善調者可中御乘。卽試調習諸能悉備。時善見大王欲自試象。卽乘其上清旦出城周行四海食時已還。時善見王踊躍而言。此白象寶眞爲我瑞。我今眞爲轉輪聖王。是爲象寶成就。云何善見大王成就馬寶。時善見大王清旦在正殿上坐。自然馬寶忽現在前。[9]紺青色朱[10]髦尾頭頸如[11]象力能飛行。時王見已念言。此馬賢良。若善調者可中御乘。卽試調習諸能悉備。時善見王欲自試馬寶。卽乘其上清旦出城周行四海食時已還。時善見王踊躍而言。此紺馬寶眞爲我瑞。我今眞爲轉輪聖王。是爲紺馬寶成就。

云何善見大王神珠寶成就。時善見大王於清旦在正殿上坐。自然神珠忽現在前。質色清徹無有瑕穢。時王見已言。此珠妙好。若有光明可照宮內。時善見王欲試此珠。卽召四兵以此寶珠置高幢上。於夜冥中齎幢出城。其珠光明照[12]諸軍衆。猶如晝日。於軍衆外周匝復能照一由旬。現城中人皆起作務。謂爲是晝。時王善見踊躍而言。今此神[13]珠眞爲我瑞。我今眞爲轉輪聖王。是爲神珠寶成就。云何善見大王成就玉女寶。時玉女寶忽然出現。顏色[14]從容面貌端正。不長不短不麤不細。不白不黑不剛不柔冬則身溫夏則身涼。擧身毛孔出栴檀香。口出優鉢羅華香。[15]言語柔軟擧動安詳。先起後坐不失[16]宜則。時王善見清淨無著。心不暫念況復親近。時王善見踊躍而言。此玉女寶眞爲我瑞。我今眞爲轉輪聖王。是爲玉女寶成就。云何善見大王居士寶成就。時居士丈夫忽然自出。寶藏自然財富無量。居士宿福眼能徹視地中伏藏。有主無主皆悉見知。其有主者能爲擁護。其無主者取給王用。時居士寶往白王言。大王。有所給與不足爲憂。我自能辦。時善見王欲試居士寶。卽勅嚴船於水遊戲。告居士曰。我須金寶汝速與我。居士報曰。大王。小待須至岸上。王尋逼言。我停須用正[17]今得來。時居士寶被王嚴勅。卽於船上長跪以右手內著水中。水中寶瓶隨手而出。如蟲緣樹。彼居士寶亦復如是。內手水中寶緣手出充滿船上。而白王言。向[18]須寶用爲須幾許。時[19]王善見語居士言。止止吾無所須。向相試耳。汝今便爲供養我已。時彼居士聞王語已。尋以寶物還投水中。時善見王踊躍而言。此居士寶眞爲我瑞。我今眞爲轉輪聖王。是爲居士寶成就。云何善見大王主兵寶成就。時主兵寶忽然出現。智謀雄猛英略獨決。卽詣王所白言。大王。有所討[20]罰王不足憂我自能辦。時善見大王欲試主兵寶。卽集四兵而告之曰。汝今用兵。未集者集[21]已集者放。未嚴者嚴已嚴者解。未去者去已去者住。時主兵寶聞王語已。卽令四兵未集者集已集者放。未嚴者嚴已嚴者解。未去者去已去者住。時善見王踊躍而言。此主兵寶眞爲我瑞。我今眞爲轉輪聖王。阿難。是爲善見轉輪聖王成就七寶。何謂四神德。一者長壽不夭。無能及者。二者身强無患。無能及者。三者顏貌端[22]正。無能及者。四者寶藏盈[23]溢。無能及者。是爲轉輪聖王成就七寶及四功德。阿難。時善見王久乃命駕出遊後園。尋告御者。汝當善御安詳而行。所以然者吾欲諦觀國土人民安樂無患。時國人民路次觀者。復語侍人。汝且徐行。吾欲諦觀聖王威顏。阿難。時善見王慈育民物如父愛子。國民慕王如子仰父。所有珍奇盡以貢王。願垂納受在意所與。時王報曰。且止諸人。吾自有寶汝可自用。復於異時王作是念。我今寧可造作宮觀。適生是意時國人民。詣王善見各白王言。我今爲王造作宮

[1]中＝忠㊂ [2]政＝正㊂ [3]〔宜〕－㊂㊖ [4]〔則〕－㊖ [5]枉＝狂㊖ [6]（未）＋如㊂ [7]此＝比㊂㊐ [8]踊＝勇㊖* [9]（馬）＋紺㊂
[10]髦＝毛㊂㊐ [11]象＝鳥㊂ [12]〔諸軍…照〕十六字－㊂㊖ [13]珠＋（寶）㊂ [14]從＝蹤㊖㊐ [15]言語＝語言㊂ [16]宜＝儀㊄㊅ [17]今得＝爾得㊂，爾時㊖ [18]須＝復㊖ [19]王善見＝善見王㊂ [20]罰＝伐㊄㊅* [21]已＝以㊖ [22]正＝政㊖ [23]溢＝盈㊖

殿王報之曰。我今以爲得汝供養。我有寶物自足成辦。時國人民復重啓王。我欲與王造立宮殿。王告人民。隨汝等意。時諸人民承王教已。即以八萬四千[1]兩車載金而來詣拘舍婆城造立法殿。時第二忉利妙匠天子默自思念。唯我能堪與善見王起正法殿。阿難。時妙匠天造[2]法殿。長六十里廣三十里。四寶莊嚴下基平整。七重寶塼以砌其階。其法殿柱有八萬四千。金柱銀櫨銀柱金櫨。琉璃水精櫨柱亦然。繞殿周匝。有四欄楯。皆四寶成。又四階陛亦四寶成。其法殿上有八萬四千寶樓。其金樓者銀爲戸牖。其銀樓者金爲戸牖。水精琉璃戸亦然。金樓銀牀銀樓金牀。[3]綩綖細輭金縷織成布其座上。水精琉璃樓牀亦然。其殿光明眩曜人目。猶日盛明無能視者。時善見王自生念言。我今可於是殿左右起多隣園池。即造園池縱廣一由旬。又復自念。於法殿前造一法池。尋即施[4]造縱廣一由旬。其水清澄潔淨無穢。以四寶塼廁砌其下。繞池四邊欄楯周匝。皆以黄金白銀水精琉璃四寶合成。其池[5]中水生衆雜華。優鉢羅華[6]波頭摩華[7]俱物頭華分陀利華。出微妙香馚馥四散。其池四面陸地生華。阿醯物多華[8]瞻蔔華波羅羅華須曼陀華婆師迦華檀俱摩梨華。使人典池。諸行過者將入洗浴。遊戲清涼。隨意所欲。須漿與漿須食與食。衣服車馬香華財寶不逆人意。阿難。時善見王有八萬四千象。金銀[9]校飾絡用寶珠。[10]齊象王爲第一。八萬四千馬。金銀*校飾絡用寶珠。力馬王爲第一。八萬四千車。師子革絡四寶莊嚴金輪爲第一。八萬四千珠。神珠寶爲第一。八萬四千玉女。玉女寶爲第一。八萬四千居士。居士寶爲第一。八萬四千刹利。主兵寶爲第一。八萬四千城。拘尸婆提城爲第一。八萬四千樓。大正樓爲第一。八萬四千殿。正法殿爲第一。八萬四千牀。皆以黄金白銀衆寶所成。[11]氍[12]氀毾𣰆綩*綖細軟以布其上。八萬四千億衣。[13]初摩衣迦尸衣[14]劫波衣爲第一。八萬四千種食。日日供設味味各異。阿難。時善見王八萬四千象。乘*齊象上。清旦出拘尸城。案行天下周遍四海。須臾之間還入城食。八萬四千馬。乘力馬寶。清旦出遊。案行天下周遍四海。須臾之間還入城食。八萬四千車。乘金輪車駕力馬寶。清旦出遊。案行天下[15]周遍四海。須臾之間還入城食。八萬四千[16]神珠。以神珠寶照於宮內晝夜常明。八萬四千玉女。玉女寶善賢給侍左右。八萬四千居士。有所給與任居士寶。八萬四千刹利。有所討*罰任主兵寶。八萬四千城。常所治都在拘尸城。八萬四千殿。王所常止在正法殿。八萬四千樓。王所常止在大正樓。八萬四千座。王所常止在頗梨座。以安禪故。八萬四千億衣上妙寶飾。隨意所服以慚愧故。八萬四千種食。王所常食食自然飯。以知足故。時八萬四千象來現。王時踊蹈衝突。傷害衆生不可稱數。時王念言。此象數來多所損傷。自今而後百年聽現一象。如是轉次百年現一。周而復始。

[17]佛說長阿含經卷第三[18]

佛說長阿含經卷第四

[19]後秦弘始年佛陀耶舍共竺佛念譯

[20]遊行經第二[21]後

爾時佛告阿難。時王自念。我本積何功德修何善本。今獲果報巍巍[22]如是。[23]復自思念。以三因緣致此福報。何謂[24]三。一曰布施。二曰持戒。三曰禪思。以是因緣今獲大報。王復自念。我今已受人間福報。當復進修天福之業。宜自抑損去離憒閙。隱處閑居以崇道術。時王即命善賢寶女而告之曰。我今已受人間福報。當復進修天福之業。宜自抑損去離憒閙。隱處閑居以崇道術。女言。唯諾。如大王敕。即勅內外絕於侍覲。時王即昇法殿。入金樓觀坐銀御牀。思惟貪婬欲惡不善。有覺有觀。離生喜樂得第一禪。除滅覺觀。內信歡悅[25]撿心專一。無覺無觀。定生喜樂得第二禪。捨喜守護專[26]念不亂。自知身樂。賢聖所求。護念樂行得第三禪。捨滅苦樂先除憂喜。不苦不樂。護念清淨得第四禪。時善見王起銀御牀。出金樓觀。詣大正樓坐琉璃牀。修習慈心遍滿一方。餘方亦爾。周遍廣普無二無量。除衆[27]結恨心無嫉惡。靜默慈柔以自娛樂。悲喜捨心亦復如是。時[28]玉女寶默自念言。久違顏色思一侍覲。今者寧可奉現大王。時寶女善

[1]兩＝輛【三】【宮】　[2]（正）＋法【三】　[3]綩＝婉【元】*【宮】　[4]造＝功【三】　[5]中水＝水中【三】　[6]波＝鉢【三】　[7]俱物＝拘勿【三】　[8]瞻蔔＝占匐【三】　[9]校＝交【三】*　[10]齊＝躋【三】*　[11]氍＝毼【三】，氍【宮】　[12]毾𣰆綩綖＝塔登菀莚【宮】　[13]初＝芻【三】　[14]劫波＝劫貝【三】　[15]周遍＝周遊【三】　[16]〔神〕－【三】　[17]〔佛說〕－【三】【宮】　[18]＋（光明皇后願文）【聖】　[19]後秦弘始年＝姚秦三藏法師【三】〔後秦…譯〕十四字－【宮】　[20]＋（第一分）＋遊【三】【宮】　[21]後＝之三【三】【宮】　[22]如＝若【三】　[23]復＝覆【三】【宮】　[24]（爲）＋三【三】　[25]撿＝歛【三】　[26]念＝心【三】【聖】　[27]結＝瞋【三】　[28]玉＝王【宮】

賢告八萬四千諸婇女曰。汝等宜各沐浴香湯嚴飾衣服。所以然者。我等久違顏色宜一奉[1]覲。諸女聞已各嚴衣服沐浴澡潔。時寶女善賢。又告主兵寶臣集四種兵。我等久違朝覲宜一奉現。時主兵臣即集四兵。白寶女言。四兵已集宜知是時。於是寶女將八萬四千婇女四兵導從詣金多隣園。大衆震動聲聞于王。王聞聲已臨牕而觀。寶女即前戶側而立。時王見女尋告之曰。汝止勿前吾將出觀。時善見王起頗梨座出大正樓下正法殿。與玉女寶詣多隣園就座而坐。時善見王容顏光澤有踰於常。善賢寶女即自念言。今者大王[2]色勝於常。是何異瑞。時女尋白大王。今者顏色異常。將非異瑞欲捨壽耶。今此八萬四千象白象寶為第一。金銀交飾珞用寶珠自王所有。願少留意共相娛樂。勿便捨壽孤棄萬民。又八萬四千馬力馬王為第一。八萬四千車輪寶為第一。八萬四千珠神珠寶第一。八萬四千女玉女寶第一。八萬四千居士居士寶第一。八萬四千剎利主兵寶第一。八萬四千城拘尸城第一。八萬四千殿正法殿第一。八萬四千樓大正樓第一。八萬四千座寶[3]飾第一。八萬四千億衣柔[4]軟第一。八萬四千種食味味珍異。凡此衆寶皆王所有。願少留意共相娛樂。勿便捨壽孤棄萬民。時善見王答寶女曰。自汝昔來恭奉於我。慈柔敬順言無麤漏。今者何故乃作此語。女白王曰。不審所白有何不順。王告女曰。汝向所言。象馬寶車金輪宮觀名服[5]餚饍。斯皆無常不可久保。而勸我留豈是順耶。女白王言。不審慈順當何以言。王告女曰。汝若能言象馬寶車金輪宮觀名服餚饍。斯皆無常不可久保。願不戀著以勞神思。所以然者。王命未幾當就後世。夫生有死合會有離。何有生此而永壽者。宜割恩愛以存道意。斯乃名曰敬順言也。阿難。時玉女寶聞王此教。悲泣[6]號啼[7]捫淚而言。象馬寶車金輪宮觀名服餚饍。斯皆無常不可久保。願不戀著以勞神思。所以然者。王[8]壽未幾當就後世。夫生有死合會有離。何有生此而永壽者。宜割恩愛以存道意。阿難。彼玉女寶撫此言頃。時善見王忽然命終。猶如壯士美飯一飡。無有苦惱。魂神上生第七梵天。其王善見死七日後。輪寶珠寶自然不現。象寶馬寶玉女寶居士寶主兵寶同日命終。城池法殿樓觀寶飾金多隣園。皆變為土木。佛告阿難。此有為法無常變易要歸[9]磨滅。貪欲無厭[10]消散人[11]命。戀著恩愛無有知足。唯得聖智諦見道者爾乃知足。阿難。我自憶念。曾於此處六[12]返作轉輪聖王。終措骨於此。今我成無上正覺。復捨性命措身於此。自今已後生死永絕。無有方土措吾身處。此最後邊更不受有。

爾時世尊在拘尸那竭城本所生處娑羅園中雙樹間。臨將滅度告阿難曰。汝入拘尸那竭城。告諸末羅。諸賢當知。如來夜半於娑羅園雙樹間當般涅槃。汝等可往諮問所疑面受教誡。宜及是時無從後悔。是時阿難受佛教已。即從座起禮佛而去。與一比丘垂淚而行入拘尸城。見五百末羅以少因緣集在一處。時諸末羅見阿難來。即起作禮於一面立。白阿難言。不審尊者今入此城何[13]甚晚暮。欲何作為。阿難垂淚言。吾為汝等欲相饒益。故來相告。卿等當知。如來夜半當般涅槃。汝等可往諮問所疑面受教誡。宜及是時無從後悔。時諸末羅聞是言已。舉聲悲號宛轉躃地絕而復[14]甦。譬如大樹根拔枝條摧折。同舉聲言。佛取滅度何其駛哉。佛取滅度何其速哉。群生長衰世間眼滅。是時阿難慰勞諸末羅言。止止勿悲。天地萬物無生不終。欲使有為而常存者無有是處。佛不云乎。合會有離生必有盡。時諸末羅各相謂言。吾等還歸將諸家屬幷持五百張白[15]疊共詣[16]雙樹。時諸末羅各歸舍已。將諸家屬幷持白*疊出拘尸城詣雙樹間至阿難所。阿難遙見默自念言。彼人衆多。若一一見佛恐未周聞佛[17]先滅度。我今寧可使於前夜同時見佛。即將五百末羅及其家屬至世尊所頭面禮足在一面立。阿難前白佛言。某甲某甲諸末羅等及其家屬。問訊世尊起居增損。佛報言。勞汝等來。當使汝等壽命延長無病無痛。阿難乃能將諸末羅及其家屬使[18]見世尊。時諸末羅頭面禮足於一面坐。爾時世尊為說無常示教利喜。時諸末羅聞法歡喜。即以五百張[19]疊奉上世尊。佛為

[1] 覲＝現(三)　[2] 色勝於＝光色勝(三)　[3] 飾＋(座)(三)　[4] 軟＋(衣)(三)　[5] 餚＝飯(明)*　[6] 號啼＝歔欷(三)(明)　[7] 捫＝抆(元)(明)
[8] 壽未＝未命(三)未有(明)　[9] 磨＝摩(宋)(元)(明)　[10] 消＝銷(三)　[11] 命＝念(三)(明)　[12] 返＝反(三)*　[13] 甚＝其(三)　[14] 甦＝蘇(明)　[15] 疊＝氎(三)*
[16] 雙樹＋(間)(三)　[17] 先＝當(元)(明)　[18] 見＝現(三)　[19] (白)＋疊(明)

受之。諸末羅即從座起禮佛而去。是時拘尸城內有一梵志名曰[1]須跋。年百二十耆舊多智。聞沙門瞿曇今夜於雙樹間當取滅度。自念言。吾於法有疑。唯有瞿曇能[2]解我意。今當及時自力而行。即於其夜出拘尸城。詣雙樹間。至阿難所。問訊已一面立。白阿難曰。我聞瞿曇沙門今夜當取滅度。故來至此求一相見。我於法有疑。願見瞿曇一決我意。寧有閑暇得相見不。阿難報言。止止須跋。佛身有疾無勞擾也。須跋固請乃至再三。吾聞如來時一出世如優曇鉢花時時乃出。故來求現欲決所疑。寧有閑暇暫相見不。阿難[3]答如初。佛[4]身有疾無勞擾也。時佛告[5]阿難。汝勿遮止聽使來入此欲決疑。無嬈亂也。設聞我法必得開解。阿難。乃告須跋。汝欲覲佛宜知是時。須跋即入問訊[6]已一面坐。而白佛言。我於法有疑。寧有閑暇一決所滯不。佛言。恣汝所問。須跋即問。云何瞿曇。諸有別衆自稱為師。[7]不蘭迦葉。[8]末伽梨憍舍利。[9]阿浮陀翅舍金披羅。[10]波浮迦旃。[11]薩若毘耶梨弗。[12]尼揵子。此諸師等各有異法。瞿曇沙門能盡知耶。不盡知耶。佛言。止止。用論此為。吾悉知耳。今當為汝說深妙法。諦聽諦聽善思念之。須跋受教。佛告之曰。若諸法中無八聖道者。則無第一沙門果第二第三第四沙門果。須跋。以諸法中有八聖道故。便有第一沙門果第二第三第四沙門果。須跋。今我法中有八聖道。有第一沙門果第二第三第四沙門果。外道異衆無沙門果。爾時世尊為須跋而說頌曰

我年二十九　出家求善道
須跋我成佛　今已五十年
戒定智慧行　獨處而思惟
今說法之要　[13]此外無沙門

佛告須跋。若諸比丘皆能自攝者。則此世間羅漢不空。是時須跋白阿難言。諸有[14]從沙門瞿曇已行梵行今行當行者。為得大利。阿難。汝於如來所修行梵行。亦得大利。我得面覲如來諮問所疑。亦得大利。今者如來則為以弟子[15]莂而[16]別我已。即白佛言。我今寧得於如來法中出家受具戒不。佛告須跋。若有異學梵志於我法中修梵行者。當試四月觀其人行察其志性。具諸威儀無漏失者。則於我法得受具戒。須跋。當知。在人行耳。須跋復白言。外道異學於佛法中。當試四月觀其人行察其志性。具諸威儀無漏失者。乃得具戒。今我能於佛正法中四歲使役。具諸威儀無有漏失。乃受具戒。佛告須跋。我先已說在人行耳。於是須跋即於其夜。出家受戒淨修梵行。於現法中自身作證生死已盡。梵行已立所作已辦。得如實智更不受有。時夜未久即成羅漢。是為如來最後弟子。便先滅度而佛後焉。是時阿難在佛後立。撫牀悲泣不能自勝。歔欷而言。如來滅度何其駛哉。世尊滅度何其疾哉。大法淪曀何其速哉。群生長衰世間眼滅。所以者何。我蒙佛恩得在學地。所業未成而佛滅度。爾時世尊知而故問。阿難比丘今為所在。時諸比丘白如來曰。阿難比丘今在佛後撫牀悲泣不能自勝。歔欷而言。如來滅度何其駛哉。世尊滅度何其疾哉。大法淪曀何其速哉。群生長衰世間眼滅。所以者何。我蒙佛恩得在學地。所業未成而佛滅度。佛告阿難。止止勿憂莫悲泣也。汝侍我[17]以來身行有慈無二無量。言行有慈意行有慈無二無量。阿難。汝供養我功德甚大。若有供養諸天魔梵沙門婆羅門。無及汝者。[18]汝但精進成道不久。爾時世尊告諸比丘。過去諸佛給侍弟子亦如阿難。未來諸佛給侍弟子亦如阿難。然過去佛給侍弟子語然後知。今我阿難舉目即知。如來須是。世尊須是。此是阿難未曾有法。汝等持之。轉輪聖王有四奇特未曾有法。何等四。聖王行時舉國民庶皆來奉迎。見已歡喜。聞教亦喜。瞻仰威顏無有厭足。轉輪聖王若住若坐及[19]與臥時。國內臣民盡來王所。見王歡喜聞教亦喜。瞻仰威顏無有厭足。是為轉輪聖王四奇特法。今我阿難亦有此四奇特之法。何等四。阿難默然入比丘衆。[20]衆皆歡喜。為衆說法。聞亦歡喜。觀其儀容聽其說法無有厭足。復次阿難默然至比丘尼衆中。優婆塞衆中。優婆夷衆中。見俱歡喜。若與說法。聞亦歡喜。觀其儀容聽其說法無有厭足。是為阿難四未曾有奇特之法。爾時阿難偏露右肩右膝著地。而白佛言。世尊。現在四方沙門耆舊多[21]智。明解經律清德

[1]須跋～Subhadda.　[2]解＝知(三)　[3]答＋(曰)(三)　[4][身]－(宋)(元)　[5]阿難＋(曰)(三)　[6]已＋(舉於)(三)　[7]不蘭迦葉＝富蘭迦葉(三)～Pūraṇa-Kassapa.　[8]末伽梨憍舍利＝末伽梨憍舍梨(三)～Makkhali-Gosāla.　[9]阿浮陀翅舍金披羅＝阿浮多翅舍欽婆羅(宋)(元)，阿耆多翅舍欽婆羅(明)～Ajita-Kesakambalā.　[10]波浮迦旃～Pakudha-Kaccāyana.　[11]薩若毘耶梨弗～Sañjaya Belaṭṭhi-putta.　[12]尼揵子～Nigaṇṭha-Nātha-putta.　[13]此外＝外道(三)　[14](能)＋從(三)　[15]莂＝別(宋)*　[16]別＝莂(元)(明)(聖)　[17]以＝已(三)　[18][汝]－(三)　[19]與＝舁(三)　[20]衆＝見(三)　[21]智＝知(三)

高行者來覲世尊。我因[1]得禮敬親[2]覲問訊。佛滅度後彼不復來。無所瞻對。當如之何。佛告阿難。汝勿憂也。諸族姓子常有四念。何等四。一曰念佛生處歡喜欲見。憶念不忘。生戀慕心。二曰念佛初得道處歡喜欲見。憶念不忘。生戀慕心。三曰念佛轉法輪處歡喜欲見。憶念不忘。生戀慕心。四曰念佛般泥洹處。歡喜欲見。憶念不忘。生戀慕心。阿難。我般泥洹後。族姓男女念佛生時功德如是。佛得道時神力如是。轉法輪時度人如是。臨滅度時遺法如是。各詣其處遊行。禮敬諸塔寺已。死皆生天。除得道者。佛告阿難。我般涅槃後諸釋種來。求爲道者當聽出家。授具足戒。勿使留難。諸異學梵志來求爲道。亦聽出家。[3]受具足戒。勿試四月。所以者何。彼有異論。若小稽留。則生本見。爾時阿難長跪叉手。前白佛言。[4]闡怒比丘虜[5]扈自用。佛滅度後當如之何。佛告阿難。我滅度後若彼*闡怒不順威儀。不受教誡。汝等當共行[6]梵檀罰。勅諸比丘不得與語。亦勿往*返教授從事。是時阿難復白佛言。佛滅度後。諸女人輩[7]未受誨者。當如之何。佛告阿難。莫與相見。阿難又白。設相見者當如之何。佛言。莫與共語。阿難又白。設與語者當如之何。佛言。當自撿心。阿難。汝謂佛滅度後無復覆護失所[8]持耶。勿造斯觀。我成佛來所說經戒。即是汝護是汝所[9]持。阿難。自今日始聽諸比丘。捨小小戒。上下相[10]呼。當順禮度。斯則出家敬順之法。佛告諸比丘。汝等。若於佛法衆。有疑於道有疑者當速諮問。宜及是時。無從後悔。及吾現存當爲汝說。時諸比丘默然無言。佛又告曰。汝等。若於佛法衆有疑於道有疑當速諮問。宜及[11]是時。無從後悔。及吾現存當爲汝說。時諸比丘又復默然。佛復告曰。汝等若自慚愧不敢問者。當因知識速來諮問。宜及是時。無從後悔。時諸比丘又復默然。阿難白佛言。我信此衆皆有淨信。無一比丘疑佛法衆疑於道者。佛告阿難。我亦自知今此衆中最小比丘。皆見道迹不趣惡道。極七往*返必盡苦際。爾時世尊即記莂千二百弟子所得道果。時世尊披鬱多羅僧出金色臂。告諸比丘。汝等當觀。如來時時出世。如優曇鉢花時一現耳。爾時世尊重觀此義。而說偈言

右臂紫金色　佛現如靈瑞
去來行無常　現滅無放逸

是故比丘。無爲放逸。我以不放逸故自致正覺。無量衆善亦由不放逸得。一切萬物無常存者。此是如來末後所說。於是世尊即入初禪[12]定。從初禪起入第二禪。從第二禪起入第三禪。從[13]第三禪起入第四禪。從四禪起入空處定。從空[14]處定起入識處定。從識[15]處定起入不用定。從不用定起入有想無想定。從有想無想定起入滅想定。[16]是時阿難問[17]阿那律。世尊已般涅槃耶。阿那律言。未也阿難。世尊今者在滅想定。我昔親從佛聞。從四禪起乃般涅槃。於[18]時世尊。從滅想定起入有想無想定。從有想無想定起入不用定。從不用定起入識處定。從識處定起入空處定。從空處定起入第四禪。從*第四禪起入第三禪。從三禪起入第二禪。從二禪起入第一禪。從第一禪起入第二禪。從二禪起入第三禪。從三禪起入第四禪。從四禪起佛般涅槃。當於爾時地大震動。諸天世人皆大驚怖。諸有幽冥日月光明所不照處。皆蒙大明。各得相見。迭相謂言。彼人生此彼人生此。其光普遍[19]過諸天光。時忉利天於虛空中。以[20]文陀羅花優鉢羅[21]波頭摩[22]拘摩頭分陀利花。散如來上及散衆會。又以天末[23]栴檀而散佛上及散大衆。佛滅度已。時梵天王於虛空中。以偈頌曰

一切昏萌類　皆當捨諸陰
佛爲無上尊　世間無等倫
如來大聖雄　有無畏神力
世尊應久住　而今般[24]涅槃

爾時[25]釋提桓因。復作頌曰

陰行無有常　但爲興衰法
生者無不死　佛滅之爲樂

爾時毘沙門王。復作頌曰

福樹大叢林　無上福娑羅
受供之良田　雙樹間滅度

爾時阿那律。復作頌曰

佛以無爲住　不用出入息
本由寂滅來　靈曜於是沒

爾時梵[26]摩那比丘。復作頌曰

[1]〔得〕－(三)　[2]覲＝現(宮)　[3]受＝授(宮)　[4]闡怒＝闡奴(三)(宮)*　～Channa.　[5]扈＝尾(三)(宮)　[6]梵檀罰＝梵壇罰(三)～Brahma-daṇḍa.
[7]未＝來(三)　[8]持＝侍(三)(宮)　[9]持＝侍(元)(明)　[10]呼＝和(三)　[11]是時＝時竟(三)〔是〕－(宮)　[12]〔定〕－(三)　[13]〔第〕－(三)*　[14]〔處〕－(三)
[15]〔處〕－(三)　[16]是＝起(明)　[17]阿那律～Anuruddha.　[18]時＝是(三)　[19]過＝逾(三)　[20]文陀羅＝曼陀羅(三)*　[21]波頭摩＝鉢頭摩(三)*
[22]拘摩頭＝拘勿頭(三)*，拘頭摩(宮)　[23]栴＝旃(宮)　[24]涅槃＝泥洹(三)　[25]釋提桓因～Sakka devānaṃ inda.　[26]摩＝魔(三)

不以懈慢心　約己修上慧
無著無所染　離愛無上尊

爾時阿難比丘。復作頌曰

天人懷恐怖　衣毛為之竪
一切皆成就　正覺取滅度

爾時金毘羅神。復作頌曰

世間失覆護　群生永盲冥
不復覩正覺　人雄釋師子

爾時密迹力士。復作頌曰

今世與後世　梵世諸天人
更不復覩見　人雄釋師子

爾時佛母摩耶。復作頌曰

佛生樓毘園　其道廣流布
還到本生處　永棄無常身

爾時雙樹神。復作頌曰

何時當復以　非時花散佛
十力功德具　如來取滅度

爾時娑羅園林神。復作頌曰

此處最妙樂　佛於此生長
即此轉法輪　又於此滅度

爾時四天王。復作頌曰

如來無上智　常說無常論
解群生苦縛　究竟入寂滅

爾時忉利天王。復作頌曰

於億千萬劫　求成無上道
解群生苦縛　究竟入寂滅

爾時焰天王。復作頌曰

此是最後衣　纏裹如來身
佛既滅度已　衣當何處施

爾時兜率陀天王。復作頌曰

此是末後身　陰界於此滅
無憂無喜想　無復老死患

爾時化自在天王。復作頌曰

佛於今後夜　偃右脇而臥
於此娑羅園　釋師子滅度

爾時他化自在天王。復作頌曰

世間永衰冥　星王月奄墜
無常之所覆　大智日永翳

爾時異比丘而作頌曰

是身如泡沫　危脆誰當樂
佛得金剛身　猶為無常壞
諸佛金剛體　皆亦歸無常
速滅如少雪　其餘復何冀

佛般涅槃已。時諸比丘悲慟殞絕自投於地。宛轉號咷不能自勝。歔欷而言。如來滅度何其駃哉。世尊滅度何其疾哉。大法淪翳何其速哉。群生長衰世間眼滅。譬如大樹根拔枝條摧折。又如斬蛇宛轉迴遑莫知所奉。時諸比丘亦復如是。悲慟殞絕自投於地。宛轉號咷不能自勝。歔欷而言。如來滅度何其*駃哉。世尊滅度何其疾哉。大法淪翳何其速哉。群生長衰世間眼滅。爾時長老阿那律告諸比丘。止止勿悲。諸天在上儻有怪責。時諸比丘問阿那律。上有幾天。阿那律言。充滿虛空。豈可計量。皆於空中徘徊騷擾。悲號躄踊揮淚而言。如來滅度何其*駃哉。世尊滅度何其疾哉。大法淪翳何其速哉。群生長衰世間眼滅。譬如大樹根拔枝條摧折。又如斬蛇宛轉迴遑莫知所*奉。是時諸天亦復如是。皆於空中徘徊騷擾。悲號躄踊揮淚而言。如來滅度何其*駃哉。世尊滅度何其疾哉。大法淪翳何其速哉。群生長衰世間眼滅。時諸比丘竟夜達曉講法語已。阿那律告阿難言。汝可入城語諸末羅。佛已滅度。所欲施作宜及時為。是時阿難即起禮佛足已。將一比丘涕泣入城。遙見五百末羅。以少因緣集在一處。諸末羅見阿難來。皆起奉迎禮足而立。白阿難言。今來何早。阿難答言。我今為欲饒益汝故晨來至此。汝等當知。如來昨夜已取滅度。汝欲施作宜及時為。時諸末羅聞是語已。莫不悲慟。揮淚而言。一何駃哉佛般涅槃。一何疾哉世間眼滅。阿難報曰。止止諸君。勿為悲泣。欲使有為不變易者。無有是處。佛已先說。生者有死合會有離。一切恩愛無常存者。時諸末羅各相謂言。宜各還歸辦諸香花及眾伎樂。速詣雙樹供養舍利。竟一日已。以佛舍利置於牀上。使末羅童子舉牀四角。擎持幡蓋。燒香散華伎樂供養。入東城門遍諸里巷。使國人民皆得供養。然後出西城門詣高顯處而闍維之。時諸末羅作此論已。各自還家供辦香華及眾伎樂。詣雙樹間供養舍利。竟一日已。以佛舍利置於牀上。諸末羅等眾來舉牀皆不能勝。時阿那律語諸末羅。汝等且止勿空疲勞。今者諸天欲來舉牀。諸末羅曰。天以何意欲舉此牀。阿那律曰。汝等欲以香花伎樂供養舍利竟

①愛＝受㊁　②〔作〕－㊁　③冥＝暝㊂　④(摩訶)＋摩耶㊂　⑤求＝永㊄　⑥焰＝炎㊂　⑦處＝所㊂　⑧想＝相㊁　⑨異＝諸㊂　⑩冀＝覓㊂　⑪駃＝駛㊁*　⑫奉＝湊㊂㊁*　⑬躄＝擗㊁*　⑭人民＝民人㊂㊁　⑮闍維～Jhāpeti.　⑯眾來＝來共㊂〔眾〕－㊁　⑰(擧)＋牀㊁　⑱以何＝何以㊂

一日已。以佛舍利置於牀上。使末羅童子舉牀四角。擎持幡蓋燒香散花伎樂供養。入東城門遍諸里巷。使國人民皆得供養。然後出西城門詣高顯處而闍維之。而諸天意欲留舍利七日之中。香花伎樂禮敬供養。然後以佛舍利置於牀上。使末羅童子舉牀四角。擎持幡蓋。散花燒香。作衆伎樂供養舍利。入東城門遍諸里巷。使國人民皆得供養。然後出城北門渡凞連禪河。到天冠寺而闍維之。是上天意使牀不動。末羅曰諾。快哉斯言隨諸天意。時諸末羅自相謂言。我等宜先入城街里❶街里平治道路。掃灑燒香還來至此。於七日中供養舍利。時諸末羅即共入城。街里*街里平治道路。掃灑燒香訖已出城。於雙樹間以香花伎樂供養舍利訖七日已時日向暮。舉佛舍利置於牀上。末羅童子❷奉舉四角擎持幡蓋。燒香散花作衆伎樂。前後導從安詳而行。時忉利諸天以文陀羅花優鉢羅花*波頭摩花*拘物頭花分陀利花天末栴檀散舍利上。充滿街路諸天作樂鬼神歌詠。時諸末羅自相謂言。且置人樂請設天樂供養舍利。於是末羅奉牀漸進。入東城門止諸街巷。燒香散花伎樂供養。時有路夷末羅女篤信佛道。手擎金花大如車輪供養舍利。時有一老母舉聲讚曰。此諸末羅爲得大利。如來末後於此滅度。舉國士民快得供養。時諸末羅設供養已。出城北門渡凞連禪河到天冠寺。置牀於地。告阿難曰。我等當復❸以何供養。阿難報曰。我親從佛聞親受佛教。欲❹葬舍利者。當如轉輪聖王葬法。又問阿難。轉輪聖王葬法云何。答曰。聖王葬法。先以香湯洗浴其身。以新劫貝周遍纏身。五百張*疊次如纏之。內身金棺灌以麻油畢。舉金棺置於第二大鐵槨中。栴檀香槨次重於外。積衆名香厚衣其上。而闍維之。❺收拾舍利於四衢道起立塔廟表刹懸繒。使國行人皆見❻王塔。思慕正化多所饒益。阿難。汝欲葬我先以香湯洗浴。用新劫貝周匝纏身。以五百張*疊次如纏之。內身金棺灌以麻油。畢舉金棺置於第二大鐵槨中。栴檀香槨次重於外。積衆名香厚衣其上。而闍維之。*收撿舍利。於四衢道起立塔廟表刹懸繒。使諸行人皆見佛塔。思慕如來法王道化。生獲福利死得上天。除得道者。時諸末羅各相謂言。我等還城供辦葬具香花劫貝棺槨香油及與白疊。時諸末羅即共入城供辦葬具。已還到天冠寺。以淨香湯洗浴佛身。以新劫貝周匝纏身。五百張*疊次如纏之。內身金棺灌以香油。*奉舉金棺置於第二大鐵槨中。栴檀木槨重衣其外。以衆名香而積其上。時有末羅大臣名曰路夷。執大炬火欲燃佛❼積而火不燃。又有❽大末羅次前燃❾其積。又火不燃。時阿那律語諸末羅言。止止諸賢。非汝所能火滅不燃。是諸天意。末羅又問。諸天何故使火不燃。阿那律言。天以❿大迦葉將五百弟子從波⓫婆國來今在半道。及未闍維欲見佛身。天知其意故⓬火不燃。末羅又言。願遂此意。爾時大迦葉將五百弟子從波*婆國來在道而行。遇一尼乾子手執*文陀羅花。時大迦葉遙見尼乾子。就往問言。汝從何來。報言。吾從拘尸城來。迦葉又言。汝知我師⓭問乎。答曰知。又問我師存耶。答曰。滅度已來已經七日。吾從彼來得此天華。迦葉聞之悵然不悅。時五百比丘聞佛滅度皆大悲泣。宛轉號咷不能自勝。捫淚而言。如來滅度何其*駛哉。世尊滅度何其疾哉。大法淪翳何其速哉。群生長衰世間眼滅。譬如大樹根拔枝條摧折。又如斬蛇宛轉迴遑莫知所*奉。時彼衆中有釋種子字⓮拔難陀。止諸比丘言。汝等勿憂。世尊滅度我得自在。彼⓯者常言。當應行是不應行是。自今已後隨我所爲。迦葉聞已悵然不悅。告諸比丘曰。速嚴衣鉢時詣雙樹及未闍維可得見佛。時諸比丘聞大迦葉語已。即從座起侍從迦葉。詣拘尸城渡⓰尼連禪河水。到⓱天冠寺至阿難所。問訊已一面住。語阿難言。我等欲一面觀舍利及未闍維寧可見不。阿難答言。雖未闍維難復可見。所以然者。佛身既⓲洗以香湯纏以劫貝五百張*疊次如纏之藏於金棺置鐵槨中。栴檀香槨重衣其外。以爲佛身難復可覩。迦葉請至三。阿難答如初。以爲佛身難復得見。時大迦葉⓳適⓴向香積。於時佛身從重㉑槨內雙出兩足。足有異色。迦葉見已怪問阿難。佛身金色㉒是

❶街里＝巷陌(三)*　❷奉舉＝捧舉(三)*　❸(爾)＋以(三)　❹葬＝擧(三)　❺收拾＝收斂(元)(明)*　[illegible]　❻王＝佛(聖)　❼積＝薪(三)　❽(諸)＋大(三)　❾其積又火＝積火又(三)積火又(聖)　❿大迦葉～Mahā-kassapa.　⓫婆＝波(聖)*　⓬(使)＋火(三)　⓭〔問〕－(三)　⓮拔＝跋(三)　⓯者＝老(三)　⓰尼連河＝尼連(宋)(元)(聖)，熈連(明)～Hiraññavatī.　⓱～Makuṭa-bandhana.　⓲洗＋(浴)(三)　⓳適＝迴(元)(明)　⓴向香積＝香向積(聖)　㉑槨＝棺(三)　㉒足＝足(元)(明)

何故異。阿難報曰。向者有一老母。悲哀而前手撫佛足。淚墮其上。故色異耳。迦葉聞已又大不悅。卽向香積禮佛舍利。時四部衆及上諸天同時俱禮。於是佛足忽然不現。時大迦葉繞積三匝。而作頌曰

諸佛無等等　聖智不可稱
無等之聖智　我今稽首禮
無等等沙門　最上無瑕穢
牟尼絕愛枝　大仙天人[1]尊
人中第一雄　我今稽首禮
[2]苦行無等侶　離著而敎人
無染無垢塵　稽首無上尊
三垢垢已盡　樂於空寂行
無二無[3]疇匹　稽首十力尊
[4]遠逝爲最上　二足尊中尊
覺四諦止息　稽首安隱智
沙門中無上　迴邪令入正
世尊[5]施寂滅　稽首湛然迹
無熱無瑕[6]郄　其心當寂定
練除諸塵穢　稽首無垢尊
慧眼無限量　甘露[7]滅名稱
希有難思議　稽首無等倫
吼聲如師子　在林無所畏
降魔越四[8]姓　是故稽首禮

大迦葉有大威德。四辯具足。說此偈已。時彼佛積不燒自燃。諸末羅等各相謂言。今火猛熾焰盛難止。闍維舍利或能[9]消盡。當於何所求水滅之。時佛積側有娑羅樹神。篤信佛道。尋以神力滅佛積火。時諸末羅復相謂言。此拘尸城左右十二由旬。所有香花盡當採取供佛舍利。尋詣城側取諸香花以用供養。時波*婆國末羅民衆聞佛於雙樹滅度。皆自念言。今我宜往求舍利分。自於本土起塔供養。時波*婆國諸末羅卽下國中嚴四種兵象兵馬兵車兵步兵。到拘尸城遣使者言。聞佛衆祐止此滅度。彼亦我師敬慕之心。來請骨分。當於本國起塔供養。拘尸王答曰。如是如是。誠如[10]所言。但爲世尊垂降此土於茲滅度。國內士民當自供養。遠勞諸君[11]舍利分[12]不可得。時[13]遮羅頗國諸[14]跋離民衆。及[15]羅摩伽國[16]拘利民衆。[17]毘留提國婆羅門衆。迦維羅衛國釋種民衆。毘舍離國[18]離車民衆。及摩竭王[19]阿闍世。[20]聞如來於拘尸城雙樹間而取滅度。皆自念言。今我宜往求舍利分。時諸國王阿闍世等。卽下國中嚴四種兵象兵馬兵車兵步兵。進[21]渡恒水。卽勅婆羅門[22]香姓。汝持我名入拘尸城。致問諸末羅等。起居輕利遊步強耶。吾於諸賢每相宗敬。鄰境義和曾無諍訟。我聞如來於君國內而取滅度。唯無上尊實我所天。故從遠來求請骨分。欲還本土起塔供養。設與我者擧國重寶與君共之。時香姓婆羅門受王敎已。卽詣彼城[23]語諸末羅曰。摩竭大王。致問無量起居輕利遊步強耶。吾於諸君每相宗敬。鄰境義和曾無諍訟。我聞如來於君國內而取滅度。唯無上尊實我所天。故從遠來求請骨分。欲還本土起塔供養。設與我者擧國重寶與君共之。時諸末羅報香姓曰。如是如是。誠如君言。但爲世尊垂降此土於茲滅度。國內士民自當供養。遠勞諸君舍利分*不可得。時諸國王卽集群臣衆共立議。作[24]頌告曰

吾等和[25]議　遠來拜首
遜言求分　如不見與
四兵在此　不惜身命
義而弗獲　當以力取

時拘尸國卽集群臣衆共立議。以偈答曰

遠勞諸君　屈辱拜首
如來遺形　不[26]敢相許
彼欲擧兵　吾斯亦有
畢命相抵　未之有畏

時香姓婆羅門曉衆人曰。諸賢。長夜受佛敎誡。口誦法言心服仁化。一切衆生常念欲安。寧可[27]諍佛舍利共相殘[28]害。如來遺形[29]欲以廣益。舍利現在但當分[30]取。衆咸稱善。尋復議言誰堪分者。皆[31]言香姓婆羅門。仁智[32]平均可使分也。時諸國王卽命香姓。汝爲我等分佛舍利均作八分。於時香姓聞諸王語已。卽詣舍利所頭面禮畢。徐前取佛上牙別置一面。尋遣使者齎佛上牙。詣阿闍世王所語使者言。汝以我聲上白大王。起居輕利遊步強耶。舍利未至。傾遲無量耶。今付使者如來上牙。並可供養以慰企望。明星出時分舍利訖。當自奉送。時彼使者受香姓語已。卽詣阿闍世王所白言。香姓婆羅門致問無量。起居輕利遊步強耶。

[1]尊＝等㊄　[2]苦＝若㊅　[3]疇＝儔㊂　[4]逝＝誓㊇㊅　[5]施＝於㊇㊅　[6]郄＝隙㊂　[7]滅＝威㊂㊄　[8]姓＝性㊂　[9]消＝銷㊂　[10]所＝君㊂㊄　[11](求)＋舍利分㊇㊅*　[12](終)＋不可得㊇㊅*　[13]遮羅頗～Allakappa.　[14]跋離～Bulayo.　[15]羅摩伽～Rāmagāma.　[16]拘利～Koliyā.　[17]毘留提～Veṭhadīpa.　[18]離車～Licchavī.　[19]阿闍世～Ajāta-sattu.　[20]聞＝王㊄　[21]渡＝度㊂　[22]香姓～Doṇa.　[23]語＝謂㊂　[24]頌＝訟㊅　[25]議＝義㊄　[26]敢＝取㊄　[27]諍＝爭㊂　[28]害＝割㊄　[29]欲＝所㊄　[30]取＝耳㊄　[31]言＝曰㊂　[32]平＝乎㊂

舍利未至。傾遲無量耶。今付使者如來上牙。並可供養以慰企望。明星出時分舍利訖。當自奉送。爾時香姓以[1]一瓶受一石許。即分舍利均爲八分已。告衆人言。願以此瓶衆議見與。自欲於舍起塔供養。皆言智哉。是爲知時。即共聽與。時有畢鉢村人白衆人言。乞地燋炭起塔供養。皆言與之。[2]時拘尸國人得舍利分。即於其土起塔供養。波婆國人遮羅國羅摩伽國毘留提國迦維羅衛國毘舍離國摩竭國阿闍世王等。得舍利分已。各歸其國起塔供養。香姓婆羅門持舍利瓶歸起塔廟。[3]畢鉢村人持地燋炭歸起塔廟。當於爾時如來舍利起於八塔。第九瓶塔。第十炭塔。第十一生時髮塔。何等時佛生。[4]何等時成道。何等時滅度。[5]沸星出時生。沸星出出家。沸星出成道。沸星出滅度。[6]丹本注云問中闕有何等時出家諸本並闕

何等生二足尊　何等出叢林苦
何等得最上道　何等入涅槃城
沸星生二足尊　沸星出叢林苦
沸星得最上道　沸星入涅槃城
八日如來生　八日佛出家
八日成菩提　八日取滅度
八日生二足尊　八日出叢林苦
八日成最上道　八日入泥洹城
二月如來生　二月佛出家
二月成菩提　[7]八日取涅槃
二月生二足尊　二月出叢林苦
二月得最上道　*八日入涅槃城

娑羅花熾盛　種種光相照
於其本生處　如來取滅度
大[8]慈般涅槃　多人稱讚禮
盡度諸恐畏　決定取滅度

[9]佛說長阿含經卷第四[10]

佛說長阿含經卷第五

[11]後秦弘始年佛陀耶舍共竺佛念譯

(三)第一分[12]典尊經第三

如是我聞。一時佛在[13]羅閱祇[14]耆闍崛山。與大比丘衆千二百五十人俱。爾時[15]執樂天般遮翼子。於夜靜寂無人之時。放大光[16]明照耆闍崛山。來至佛所。頭面禮佛足已在一面立。時般遮翼白世尊言。[17]昨梵天王至[18]忉利天。與帝釋共議。我親從彼聞。今者寧可向世尊說不。佛言。汝欲說者便可說之。般遮翼言。一時忉利諸天集法講堂有所講論。時四天王隨其方面各當位坐。[19]提帝賴吒天王在東方坐。其面西向。帝釋在前。[20]毘樓勒天王在南方坐。其面北向。帝釋在前。[21]毘樓博叉天王在西方坐。其面東向。帝釋在前。[22]毘沙門天王在北方坐。其面南向。帝釋在前。時四天王皆先坐已然後我坐。復有餘大神天。皆先於佛所淨修梵行。於此命終生忉利天。使彼諸天增益五福。一者天壽。二者天色。三者天名稱。四者天樂。五者天威德。時諸忉利天皆踊躍歡喜言。增益諸天衆。減損阿須倫衆。爾時[23]釋桓提因知諸天人有歡喜心。即爲忉利諸天而作頌曰

忉利諸天人　帝釋相娛樂
禮敬於如來　最上法之[24]王
諸天受影福　壽色名樂威
於佛修梵行　故來生此間
復有諸天人　光色共巍巍
佛智慧弟子　生此復殊勝
忉利及因提　思惟此自樂
禮敬於如來　最上法之*王

爾時忉利諸天聞此偈已。倍復歡喜不能自勝。增益諸天衆。減損阿須倫衆。釋提桓因見忉利天歡喜悅豫。即告之曰。諸賢。汝等頗欲聞如來八無等法不。時忉利諸天言。願樂欲聞。帝釋報言。諦聽諦聽。善思念之。諸賢。如來至眞等正覺十號具足。不見過去未來現在。有如[25]來至眞十號具足如佛者也。佛法微妙善可講說。智者所行。不見過去未來現在。有微妙法如佛者也。佛由此法而自覺悟。通達無礙以自娛樂。不見過去未來現在。能於此法而自覺悟。通達無礙以自娛樂如佛者也。諸賢。佛以此法自覺悟已。亦能開示涅槃徑路。親近漸至入於寂滅。譬如恒河水炎摩水。二水並流入[26]於大海。佛亦如是。善能開示涅槃徑路。不見過去未來現在。有能開示涅槃徑路如佛者也。諸賢。如來眷屬成就。剎利婆羅門居士沙門有智慧者。皆是如來成就眷屬。不見過去未來現在。

[1] [一]－【三】【宮】　[2] (爾)＋時【三】　[3] ～Pipphalivana.　[4] (何等時出家)＋何【三】　[5] 沸＝佛【宮】　[6] (丹本…闕)十七字－【三】【宮】　[7] 八日＝二月【三】【宮】*　[8] 慈＝悲【宮】　[9] [佛說]－【三】【宮】　[10] ＋(光明皇后願文)【聖】　[11] 後秦弘始年＝姚秦三藏法師【三】[後秦…譯]十七字－【宮】　[12] Mahāgovindīya(Mahāvastu)～D. 19. Mahāgovinda suttanta. [No.8]　[13] 羅閱祇～Rājagaha.　[14] ～Gijjhakūṭa.　[15] 執樂天般遮翼子～Pañcasikha Gandhabba-putta.　[16] [明]－【聖】　[17] 昨＝近【三】　[18] 忉利～Tāvatiṁsa.　[19] 提帝賴吒＝提頭賴吒【明】～Dhataraṭṭha.　[20] 毘樓勒～Virūḷhaka.　[21] 毘樓博叉～Virūpakkha.　[22] 毘沙門～Vessavaṇa.　[23] 釋提桓因～Sakka devānaṁ Inda.　[24] 王＝法【宮】*　[25] 來＝是【三】　[26] 於＝于【三】【聖】

眷屬成就。如佛者也。諸賢。如來大衆成就。所謂比丘比丘尼優婆塞優婆夷。不見過去未來現在。大衆成就如佛者也。諸賢。如來言行相應。所言如行。所行如言。如是則爲法法成就。不見過去未來現在。言行相應法法成就如佛者也。諸賢。如來多所饒益。多所安樂。以慈愍心利益天人。不見過去未來現在。多所饒益多所安樂如佛者也。諸賢。是爲如來八無等法。時忉利天作是說言。若使世間有八佛出者。當大增益諸天衆。減損阿須倫衆。時忉利天言。且置八佛。正使七佛六佛乃至二佛出世者。亦大增益諸天衆。減損阿須倫衆。何況八佛。時釋提桓因告忉利天言。[1]我從佛聞親從佛受。欲使一時二佛出世。無有是處。但使如來久存於世。多所慈愍多所饒益。天人獲安。則大增益諸[2]天減損阿須倫衆。時般遮翼白佛言。世尊。忉利諸天所以集法講堂上者。共議思惟稱量觀察有所敎令。然後爲四天王。[3]四天王受敎已各當位而坐。其坐未久有大異光照于四方。時忉利天見此光已皆大驚愕。今此異光將有何怪。諸大神天有威德者亦皆驚怖。今此異光將有何怪。時大梵王卽化爲童子頭五角[4]髻。在[5]大衆上虛空中立。顏貌端正與衆超絕。身紫金色蔽諸天光。時忉利天亦不起迎。亦不恭敬又不請坐。時梵童子隨所詣坐。坐[6]生欣悅。譬如刹利水澆頭種登王位時踊躍歡喜。[7]來坐未久復自變身。作童子像頭五角*髻。在大衆上虛空中坐。譬如力士坐於安座巍然不動。而作頌曰

忉利諸天人　帝釋相娛樂
禮敬於如來　最上法之[8]王
諸天受影福　壽色名樂威
於佛修梵行　故來生此間
復有諸天人　光色甚巍巍
佛智慧弟子　生此復殊勝
忉利及因提　思惟此自樂
禮敬於如來　最上法之*王

時諸忉利天語童子曰。吾等聞天帝釋稱說如來八無等法。歡喜踊躍不能自勝。時梵童子語忉利天言。何等如來八無等法。吾亦樂聞。時天帝釋卽爲童子說如來八無等法。忉利諸天[9]童子聞說已。倍復歡喜不能自勝。增益諸天衆。減損阿須倫衆。是時童子見天歡喜復增欣[10]躍。卽告忉利天曰。汝等欲聞一無等法不。天曰善哉。願樂欲聞。童子告曰。汝樂聞者諦聽諦受。當爲汝說。告諸天曰。如來往昔爲菩薩時。在所生處聰明多智。諸賢當知過去久遠時。世有王名曰[11]地主。第一太子名曰[12]慈悲。王有大臣名曰[13]典尊。大臣有子名曰[14]焰鬘。太子慈悲有朋友。其朋亦與六刹利大臣而爲朋友。地主大王欲入深宮遊戲娛樂。時[15]卽以國事委付典尊大臣。然後入宮作倡伎樂五欲自娛。時典尊大臣欲理國事。先問其子然後決斷。有所處分亦[16]問其子。其後典尊忽然命終。時地主王聞其命終。愍念哀傷撫膺而曰。咄哉何事失國良[17]幹。太子慈悲默自念[18]宮王失典尊以爲憂苦。今我宜往諫於大王。無以彼喪而生憂苦。所以然者。典尊有子名曰焰鬘。聰明多智乃過其父。今可徵召以理國事。時慈悲太子卽詣王所。具以上事白其父[19]王。聞太子語已。卽召焰鬘而告之曰。吾今以汝補卿父處。授汝相印。彼時焰鬘受相印已。王欲入宮復付後事。時相焰鬘明於治理。父先所爲焰鬘亦知。父所不及焰鬘亦知。其後名稱流聞海內。天下咸稱爲[20]大典尊。時大典尊[21]後作是念。今王地主年已朽邁餘壽未幾。若以太子紹王位者未爲難也。我今寧可先往語彼六刹利大臣。今王地主年已朽邁餘壽未幾。若以太子紹王位者未爲難也。君等亦當別封王土。居位之日勿相忘也。時大典尊卽往詣六刹利大臣而告之曰。諸君。當知今王地主年已朽邁餘壽未幾。若以太子紹王位者未爲難也。汝等可往白太子此意。我等與尊生小知舊。尊苦我苦尊樂我樂。今王衰老年已朽邁餘壽未幾。今者太子紹王位者未爲難也。尊設登位當與我封。時六刹利大臣聞其語已。卽詣太子說如上事。太子報言。設吾登位。列土封國當更與誰。時王未久忽然而崩。國中大臣尋拜太子補王正位。王居位已默自思念。今立宰相宜准先王。[22]復自思念誰堪此舉。正當卽任大典尊[23]位。時王慈悲聞告大典尊。我今使汝卽於相位授以

[1] 我＋（親）【三】　[2] 天＋（衆）【三】　[3] 四天＝說四【三】　[4] 髻＝結【聖】　[5] 大＝天【三】　[6] 生＝主【三】【聖】　[7] 來＝其【三】　[8] 王＝法【聖】
[9] 童子＝童【三】　[10] 躍＝踊【三】【聖】　[11] 地主～Disampati.　[12] 慈悲～Reṇu.　[13] 典尊～Govinda.　[14] 焰鬘～Jotipāla.　[15] 卽＝則【三】【聖】
[16] 問＝聞【明】　[17] 幹＝輔【三】　[18] 宮＝言【三】　[19] 王＋（王）【三】　[20] 大典尊～Mahā-Govinda.　[21] 後＝復【明】　[22] 復＝覆【三】【聖】　[23] 位＝耳【三】【聖】

印信。汝當勤憂綜理國事。時大典尊聞王教已。卽受印信。王每入宮。輙以後事付大典尊。大典尊復自念言。吾今宜往六剎利所。問其寧憶昔所言不。卽尋往詣語剎利曰。汝今寧憶昔所言不。今者太子以登王位。隱處深宮。五欲自娛。汝等今者可往問王。王居天位。五欲自娛。寧復能憶昔所言不。時六剎利聞是語已。卽詣王所白大王言。王居❶天位。五欲自娛。寧復能憶昔所言不。列土封邑。誰應居之。王曰不忘昔言。列土封邑。非卿而誰。王復自念。此閻浮提地內廣外狹。誰能分此以爲七分。復自念言。唯有大典尊乃能分❷爾。卽告之曰。汝可分此閻浮提地使作七分。時大典尊卽尋分之。王所治城村邑郡國皆悉部分。六剎利國亦與分部。王自慶言。我願已果。時六剎利復自慶幸。我願已果。得成此業大典尊力也。六剎利王復自思念。吾國初建當須宰輔。誰能堪任。如大典尊卽當使之通領國事。*爾時六剎利王卽❸命典尊而告之曰。吾國須相。卿當爲吾通領國事。於是六國各授相印。時大典尊受相印已。六王入宮遊觀娛樂。時皆以國事付大典尊。大典尊理七國事無不成辦。時國內有七大居士。典尊亦爲處分家事。又能教授七百梵志諷誦經典。七王敬視大典尊相猶如神明。國七居士視如大王。七百梵志視如梵天。時七國王七大居士七百梵志皆自念言。大典尊相常與梵天相見言語坐起親善。時大典尊默識七王居士梵志意。謂我常與梵天相見言語坐起。然我實不見梵天。不與言語。不可❹餐默虛受此稱。我亦曾聞諸先宿言。於夏四月閑居靜處修四無量者。梵天則下與共相見。今我寧可修四無量。使梵天下共相見不。於是典尊至七王所而白王言。唯願大王顧臨國事。我欲於夏四月修四無量。七王告曰。宜知是時。大典尊相又告七居士。汝等各勤己務。吾欲❺夏四月修四無量。居士曰諾。宜知是時。又告七百梵志。卿等當勤諷誦轉相教授。我欲於夏四月修四無量。梵志曰諾。今者大師宜知是時。時大典尊於彼城東造閑靜室。於夏四月卽於彼止修四無量。然彼梵天猶不來下。典尊自念。我聞先宿❻舊言。於夏四月修四無量梵天下現。今者寂然聊無髣髴。時大典尊以十五日月滿時。出其靜室。於露地坐。坐未久頃有大光現。典尊默念。今此異光將無是梵欲下瑞耶。時梵天王卽化爲童子五角*髻。在典尊上虛空中坐。典尊見已卽說頌曰

此是何天像　在於虛空中
光照於四方　如大火積燃

時梵童子以偈報曰

唯梵世諸天　知我梵童子
其餘人謂我　祀祠於❼大神

時大典尊以偈報曰

今我當諮承　奉誨致恭敬
設種種上味　願天知我心

時梵童子❽以偈報曰

典尊汝所修　爲欲何志求
今設此供養　當爲汝受之

又告大典尊。汝若有所問自恣問之。當爲汝說。時大典尊卽自念言。我今當問現在事耶。❾問未然事耶。復自念言。今世現事用復問爲。當問未然幽冥之事。卽向梵童❿子以偈問曰

今我問梵童　能決疑無疑
學何住何法　得生於梵天

時梵童子以偈報曰

當捨我人想　獨處修慈心
除欲無臭穢　乃得生梵天

時大典尊聞是偈已。卽自念言。梵童*子說偈。宜除臭穢。我不解此。今宜更問。時大典尊卽以偈問曰

梵偈言臭穢　願今爲我說
誰⓫開世間門　墮惡不生天

時梵童子以偈報曰

欺妄懷嫉妒　習慢增上慢
貪欲瞋恚癡　自恣藏於心
此世間臭穢　今說令汝知
此開世間門　墮惡不生天

時大典尊聞此偈已。復自念言。梵童*子所說臭穢之義我今已解。但在家者無由得除。今我寧可捨世出家剃除鬚髮法服修道耶。時梵童子知其志念。以偈告曰

汝能有勇猛　此志爲勝妙
智者之所爲　死必生梵天

❶天＝大㊄㊆　❷爾＝耳㊂㊅*　❸命＝令㊅　❹餐＝飧㊂　❺〔夏〕－㊂　❻〔舊〕－㊂㊆　❼大＝火㊂　❽（復）＋以㊅　❾〔問〕－㊂　❿〔子〕－㊂㊅　⓫開＝閉㊂

於是梵童子忽然不現。時大典尊還詣七王白言。大王。唯願垂神善理國事。今我意欲出家離世法服修道。所以者何。我親於梵童*子聞說臭穢心甚惡之。若在家者無由得除。彼時七王即自念言。凡婆羅門多貪財寶。我今寧可大開庫藏恣其所須使不出家。時七國王即命典尊而告之曰。設有所須吾盡相與不足出家。時大典尊尋白王曰。我今以爲蒙王賜已。我亦大有財寶。今者盡留以上大王。願聽出家遂我志願。時七國王復作是念。凡婆羅門多貪美色。今我寧可出宮婇女以滿其意使不出家。王即命典尊而告之曰。若須婇女吾盡與汝不足出家。典尊報曰。我今已爲蒙王賜已。家內自有婇女衆多。今盡放遣求離恩愛出家修道。所以然者。我親從梵童*子聞說臭穢心甚惡之。若在家者無由得除。時大典尊向慈悲王以偈頌曰

王當聽我言　王爲人中尊
賜財寶婇女　此❶實非所樂

時慈悲王以偈報曰

❷檀特❸伽陵城　❹阿婆❺布和城
❻阿般❼大天城　❽鴦伽❾瞻婆城
❿數彌薩羅城　西陀⓫路樓城
⓬婆羅⓭伽尸城　盡汝典尊造
五欲有所少　吾盡當相與
宜共理國事　不足出家去

時大典尊以偈報曰

我五欲不少　自不樂世間
已聞天所語　無心復在家

時慈悲王以偈報曰

大典尊所言　爲從何天聞
捨離於五欲　今問當答我

時大典尊以偈答曰

昔我於靜處　獨坐自思惟
時梵天王來　普放大光明
我從彼聞已　不樂於世間

時慈悲王以偈告曰

小住大典尊　共弘善法化
然後俱出家　汝即爲我師
譬如虛空中　清淨琉璃滿
今我淸淨信　充徧佛法中

時大典尊復作頌曰

諸天及世人　皆應捨五欲
蠲除諸穢汚　淨修於梵行

爾時七國王語大典尊曰。汝可留住七歲之中極世五欲共相娛樂。然後捨國各付子弟俱共出家不亦善耶。如汝所獲我亦當同。時大典尊報七王曰。世間無常人命逝速。喘息之間猶亦難保。乃至七歲不亦遠耶。七王又言。七歲遠者。六歲五歲乃至一歲。留住靜宮極世五欲共相娛樂。然後捨國各付子弟俱共出家不亦善耶。如汝所得我亦宜同。時大典尊復報王曰。⓮此世間無常人命逝速。喘息之間猶亦難保。乃至一歲尚亦久*爾。如是七月至于一月。猶復不可。王又語言。可至七日留住深宮極世五欲共相娛樂。然後捨國各付子弟俱共出家不亦善耶。大典尊答曰。七日不遠自可留*爾。唯願大王勿違信誓。過七日已。王若不去我自出家。時大典尊又至七居士所語言。汝等各理己務。吾欲出家修無爲道。所以然者。我親從梵天聞說臭穢心甚惡之。若在家者無由得除。時七居士報典尊曰。善哉斯志。宜知是時。我等亦欲俱共出家。如汝所得我亦宜同。時大典尊復詣七百梵志所而告之曰。卿等。當勤諷誦廣⓯探道義轉相教授。吾欲出家修無爲道。所以然者。我親從梵天聞說臭穢心甚惡之。若在家者無由得除。時七百梵志白典尊曰。大師。勿出家也。夫在家安樂五欲自娛。多人侍從心無憂苦。出家之人獨在空⓰野所欲悉無無可貪取。典尊報曰。吾若以在家爲樂出家爲苦。終不出家。吾以在家爲苦。出家爲樂故出家*爾。梵志答曰。大師出家我亦出家。大師所行我亦⓱當行。時大典尊至諸妻所而告之曰。卿等。隨宜欲住者住欲歸者歸。吾欲出家求無爲道。具論上事明出家意。時諸婦答曰。大典尊在。一如我夫一如我父。設今出家亦當隨從。典尊所行我亦宜行。過七日已。時大典尊即剃除鬚髮服三法衣捨家而去。時七國王七大居士七百梵志。及四十夫人。如是展轉有八萬四千人同時出家從大典尊。時大典尊與諸大衆遊行諸國。廣弘道化多所饒益。爾時梵王告諸天衆曰。時典尊大臣豈異人乎。莫造斯觀。今釋迦文佛即其身也。世

❶實=賓㊂　❷檀特～Dantapura.　❸伽陵～Kaliṅga.　❹阿婆=阿波㊂*～Assaka.　❺布和～Potana.　❻阿般=阿槃㊄～Avantī.
❼大天～Mahissatī.　❽鴦伽～Aṅga.　❾瞻婆～Campā.　❿數=藪㊅　⓫路樓～Roruka.　⓬婆羅～Bārāṇasī.　⓭伽尸～Kāsī.
⓮〔此〕－㊂　⓯探=操㊂,深㊅　⓰野=閑㊂　⓱〔當〕－㊂

尊爾時過七日已出家修道。將諸大衆遊行諸國。廣弘道化。多所饒益。汝等。若於我言有餘疑者。世尊今在耆闍崛山。可往問也。如佛所言。當受持之。般遮翼言。我以是緣故來詣此。唯然世尊。彼大典尊即世尊是耶。世尊爾時過七日已出家修道。與七國王乃至八萬四千人同時出家。遊行諸國。廣弘道化。多所饒益耶。佛告般遮翼曰。爾時大典尊豈異人乎。莫造斯觀。即我身是也。爾時擧國男女行來擧動有所破損。[1]皆尋擧聲曰。南無大典尊七王大相。南無大典尊七王大相。如是至三。般遮翼。時大典尊有大德力。然不能爲弟子說究竟道。不能使得究竟梵行。不能使至安隱之處。其所說法弟子受行。身壞命終得生梵天。其次行淺者。生他化自在天。次生化自在天兜率陀天焰天忉利天。四天王刹利婆羅門居士大家。所欲自在。般遮翼。彼大典尊弟子。皆無[2]疑出家。有果報有教[3]誡。然非究竟道。不能使得究竟梵行。不能使至安隱之處。其道勝者極至梵天。*爾。今我爲弟子說法。則能使其得究竟道究竟梵行。究竟安隱終歸涅槃。我所說法弟子受行者。捨有漏成無漏。心解脫慧解脫。於現法中自身作證。生死已盡梵行已立。所作已辦更不受有。其次行淺者斷五下結。即於天上而般涅槃。不復還此。其次三結盡薄婬怒癡。一來世間而般涅槃。其次斷三結得須陀洹。不墮惡道。極七往返必得涅槃。般遮翼。我諸弟子不*疑出家。有果報有教*誡。究竟道法究竟梵行。究竟安隱終歸滅度。爾時般遮翼聞佛所說。歡喜奉行

(四)[4]佛說長阿含第一分[5]闍尼沙經第四

如是我聞。一時佛遊[6]那提[7]揵稚住處。與大比丘衆千二百五十人俱。爾時尊者阿難在靜室坐。默[8]自思念甚奇甚[9]特。如來授人記[10]別。多所饒益。彼伽伽羅大臣命終。如來記之。此人命終斷五下結。即於天上而取滅度不來此世。[11]第二迦陵伽。三毘伽陀。四伽[12]利輸。五遮樓。六婆耶樓。七婆頭樓。八藪婆頭。九他梨舍㝹。十藪達梨舍㝹。十一耶輸。十二耶輸多樓。諸大臣等命終。佛亦記之。斷五下結。即於天上而取滅度不來生此。復有餘五十人命終。佛亦記之。斷三結婬怒癡薄得斯陀含。一來此世便盡苦際。復有五百人命終。佛亦記之。三結盡得須陀洹。不墮惡趣。極七往返必盡苦際。有佛弟子處處命終。佛皆記之某生某處某生某處。鴦伽國摩竭國[13]迦尸國[14]居薩羅國[15]拔祇國[16]末羅國[17]支提國[18]拔沙國[19]居樓國[20]般闍羅國[21]頗漯波國阿[22]般提國婆蹉國蘇羅[23]婆國乾陀羅國劍[24]洴沙國。彼十六大國有命終者佛悉記之。[25]摩竭國人皆是王種王所親任。有命終者佛不記之。爾時阿難於靜室起至世尊所。頭面禮足在一面坐。而白佛言。我向於靜室默自思念甚奇甚特。佛[26]授人記多所饒益。十六大國有命終者。佛悉記之。唯摩竭國人王所親任有命終者獨不蒙記。唯願世尊當爲記之。唯願世尊。當爲記之。饒益一切天人得安。又佛於摩竭國得道。其國人命終獨不與記。唯願世尊。當爲記之。唯願世尊當爲記之。又摩竭國[27]缾沙王。爲優婆塞篤信於佛。多設供養然後命終。由此王故多人信解供養三寶。而今如來不爲授記。唯願世尊。當與記之。饒益衆生使天人得安。爾時阿難爲摩竭[28]人勸請世尊。即從座起禮佛而去。爾時世尊著衣持鉢入[29]那伽城。乞食已至大林處坐一樹下。思惟摩竭國人命終生處。時去佛不遠有一鬼神。自稱己名。白世尊曰。我是闍尼沙。我是闍尼沙。佛言。汝因何事自稱己名。爲[30]闍尼沙。[31](闍尼沙秦言勝結使)汝因何法自以妙言稱見道迹。闍尼沙言。非餘處也。我本爲人王。於如來法中爲優婆塞。一心念佛而取命終。故得生爲[32]毘沙門天王太子。自從是來常照明諸法。得須陀洹不墮惡道。於七生中常名闍尼沙。時世尊於大林處隨宜住已。[33]詣那陀揵稚處就座而坐。告一比丘。汝持我聲喚阿難來。對曰唯然。即承佛教往喚阿難。阿難尋來至世尊所。頭面禮足在一面住。而白佛言。今觀如來顏色勝常。諸根寂定。住何思惟容色乃爾。爾時世尊告阿難曰。汝向因摩竭國人來至我所請記而去。我尋於後著衣持鉢入那羅城乞食。乞食訖已。詣彼大林坐一樹下。思惟摩竭國人命終生處。時去我不遠有一鬼神。自稱己名。而白我言。

[1]皆尋=尋皆[三]　[2]疑=凝[三][聖]*　[3]誡=戒[三][聖]*　[4]佛說長阿含十(經)[宋][元]〔佛說〕－[聖]〔佛說長阿含〕－[明]　[5]～D. 18 Janavasabha suttanta〔No.9〕　[6]那提～Nādika.　[7]揵稚住處=揵椎住處[三]*　～Giñjakāvasatha.　[8]自=然[三]　[9]特=時[元]　[10]別=莂[明][聖]　[11]第二迦=二迦[三]　[12]利=梨[三]　[13]迦尸～Kāsī.　[14]居薩羅～Kosalā.　[15]拔祇～Vajjī.　[16]末羅～Mallā.　[17]支提～Cetī.　[18]拔沙=跋沙～Vaṅsā.　[19]居樓～Kurū.　[20]般遮羅～Pañcālā.　[21]頗漯=阿濕[三]　[22]般=槃[聖]　[23]婆=姿[聖]　[24]洴=浮[三][聖]　[25]摩竭～Māgadhā.　[26]授=受[聖]　[27]缾沙～Bimbisāra.　[28](爾)十人[三]　[29]那伽～Nādika.　[30]闍尼沙～Janavasabha　[31](闍…使)八字－[明]　[32]～Vessavaṇa.　[33]詣=諸[元][明]

我是闍尼沙。我是闍尼沙。阿難。汝曾聞彼闍尼沙名不。阿難白佛言。未曾聞也。今聞其名。乃[1]至生怖畏衣毛爲竪。世尊。此鬼神必有大威德。故名闍尼沙。*爾。佛言。我先問彼。汝因何法。自以妙言稱見道迹。闍尼沙言。我不於餘處不在餘法。我昔爲人王。爲世尊弟子。以篤信心爲優婆塞。一心念佛然後命終。爲毘沙門天王作子。得須陀洹不墮惡趣。極七往返乃盡苦際。於七生[2]名中常名闍尼沙。一時世尊在大林中一樹下坐。我時乘天千輻寶車。以少因緣欲詣[3]毘樓勒天王。遙見世尊在一樹下。顏貌端*正諸根寂定。譬如深淵澄[4]靜清明。見已念言。我今寧可往問世尊。摩竭國人有命終者當生何所。又復一時毘沙門王自於衆中而說偈言

我等不自憶　過去所更事
今遭[5]遇世尊　壽命得增益

又復一時[6]忉利諸天。以少因緣集在一處。時四天王各當位坐。[7]提頭賴吒在東方坐。其面西向。帝釋在前。毘樓勒[8]叉天在南方坐。其面北向。帝釋在前。[9]毘樓博叉天王在西方坐。其面東向。帝釋在前。毘沙門天王在北方坐。其面南向。帝釋在前。時四天王皆先坐已。然後我坐。復有餘諸大神天。皆先於佛所淨修梵行。於此命終生忉利天。增益諸天受天五福。一者天壽。二者天色。三者天名稱。四者天樂。五者天威德。時諸忉利天皆踊躍歡喜言。增益諸天衆。減損[10]阿須倫衆。爾時[11]釋提桓因。知忉利諸天有歡喜心。卽作頌曰

忉利諸天人　帝釋相娛樂
禮敬於如來　最上法之[12]法
諸天受影福　壽色名樂威
於佛修梵行　故來生此間
復有諸天人　光色甚巍巍
佛智慧弟子　生此復殊勝
忉利及因提　思惟此自樂
禮敬於如來　最上法之法

闍尼沙神復言。所以忉利諸天集[13]法堂者。共議思惟觀察稱量有所敎令。然後勅四天王。四王受敎已各當位而坐。其坐未久有大異光照于四方。時忉利天見此異光皆大驚愕。今此異光將有何怪。餘大神天有威德者皆亦驚[14]帷。今此異光將有何怪。時大梵王卽化作童子。頭五角髻。在天衆上虛空中立。顏貌端*正與衆超絕。身紫金色蔽諸天光。時忉利天亦不起迎。亦不恭敬又不請坐。時[15]梵童子隨所詣[16]座座[17]生欣悅。譬如剎利水澆頭種。登王位時踊躍歡喜。其[18]坐未久復自變身。作童子像頭五角*髻。在大衆上虛空中坐。譬如力士坐於安座巍然不動。而作頌曰

調伏無上尊　敎世生明處
大明演明法　梵行無等侶
使清淨衆生　生於淨妙天

時梵童子說此偈已。告忉利天曰。其有音聲。五種清淨乃名梵聲。何等五。一者其音正直。二者其音和雅。三者其音清徹。四者其音深滿。五者周遍遠聞。具此五者乃名梵音。我今更說。汝等善聽。如來弟子摩竭優婆塞。命終有得阿那含。有得斯陀含。有得須陀洹者。有生他化自在天者。有生化自[19]在兜率天焰天忉利天四天王者。有生剎利婆羅門居士大家五欲自然者。時梵童子。以偈頌曰

摩竭優婆塞　諸有命終者
八萬四千人　吾聞俱得道
成就須陀洹　不復墮惡趣
俱乘平正路　得道能救濟
此等群生類　功德所扶持
智慧捨恩愛　慚愧離欺妄
於彼諸天衆　梵童記如是
言得須陀洹　諸天皆歡喜

時毘沙門王聞此偈已。歡喜而言。世尊出世說眞實法。甚奇甚特未曾有也。我本不知如來出世說如是法。[20]於未來世當復有佛說如是法。能使忉利諸天發歡喜心。時梵童子告毘沙門王曰。汝何故作此言。如來出世說如是法。爲甚奇[21]甚特未曾有[22]也。如來以方便力說善不善。具足說法而無所得。說空淨法而有所得。此法微妙猶如[23]醍醐。時梵童子又告忉利天曰。汝等諦聽善思念之。當更爲汝說。如來至眞善能分別說四念處。何[24]謂爲四。一者內[25]身觀。精勤不懈專念不忘。除世貪憂。外*身觀。精勤不懈專念不忘。除世貪[26]憂。受意法觀亦復如

[1]〔至〕－⊜　[2]〔名〕－⊜　[3]毘樓勒～Virūḷhaka.　[4]靜＝淨⊜　[5]遇＝値⊜　[6]忉利諸天～Tāvatiṁsā.　[7]提頭賴吒＝提帝賴吒(宮)～Dhataraṭṭha.　[8]〔叉〕－⊜　[9]毘樓博叉＝毘樓波叉(宮)～Virūpakkha.　[10]阿修倫衆～Asura-kāyā.　[11]釋提桓因～Sakka devānam Inda.　[12]法＝王⊜　[13]法堂～Sudhammā Sabhā.　[14]帷＝怖⊜　[15]梵童子～Brahmā Sanaṁkumāra.　[16]座＝坐⊜(宮)　[17]生＝主⊜(宮)　[18]坐＝座⊜　[19]在＋（天）⊜　[20]〔於未來…如是法〕十二字－(明)　[21]〔甚〕－⊜　[22]也＝耶⊜　[23]醍醐＝提醐(宮)　[24]謂＝等⊜　[25]身＋（身）⊜*　[26]憂＋（內外身觀精勤不懈專念不忘除世貪憂）十六字⊜(宮)

是。精勤不懈專念不忘。除世貪憂。內身觀已生他身智。內觀受已生他受智。內觀意已生他意智。內觀法已生他法智。是爲如來善能分別說四念處。復次諸天。汝等善聽吾當更說。如來善能分別說七定具。何[1]等爲七。正見正志正語正業正命正方便正念。是爲如來善能分別說七定具。復次諸天。如來善能分別說四神足。何[2]等謂四。一者欲定滅行成就修習神足。二者精進定滅行成就修習神足。三者意定滅行成就修習神足。四者思惟定滅行成就修習神足。是爲如來善能分別說四神足。又告諸天。過去諸沙門婆羅門以無數方便現無量神足皆由四神足起。正使當來沙門婆羅門無[3]數方便現無量神足。亦皆由是四神足起。如今現在沙門婆羅門無數方便現無量神足者。亦皆由是四神足起。時梵童子即自變化形爲三十三身。與三十三天一一同坐。而告之曰。汝今見我神變力不。答曰。唯然已見。梵童子曰。我亦修四神足故。能如是無數變化。時三十三天各作是念。今梵童子獨於我坐而說是語。而彼梵童一化身語餘化亦語。一化身默餘化亦默。時彼梵童還攝神足處帝釋坐。告忉利天曰。我今當說。汝等善聽。如來至眞。自以己力開三徑路自致正覺。何謂爲三。或有衆生親近貪欲習不善行。彼人於後近善知識得聞法言法法成就。於是離欲捨不善行。得歡喜心。[4]恬然快樂。又於樂中復生大喜。如人捨於麤食食百味飯食已充足復求勝者。行者如是。離不善法得歡喜樂。又於樂中復生大喜。是爲如來自以己力開初徑路成最正覺。又有衆生多於瞋恚不捨身口意惡業。其人於後遇善知識。得聞法言法法成就。離身惡行口意惡行。生歡喜心。*恬然快樂。又於樂中復生大喜。如人捨於麤食。食百味飯食已充足復求勝者。行者如是。離不善法得歡喜樂。又於樂中復生大喜。是爲如來開第二徑路。又有衆生。愚冥無[5]智不識善惡。不能如實知苦[6]習盡道。其人於後遇善知識。得聞法言法法成就識。善不善能如實知苦*習盡道。捨不善行生歡喜心。*恬然快樂。又於樂中復生大喜。如人捨於麤食。食百味飯食已充足復求勝者。行者如是。離不善法得歡喜樂。又於樂中復生大喜。是爲如來開第三徑路。時梵童子於忉利天上說此正法。毘沙門天王復爲眷屬說此正法。闍尼沙神復於佛前說是正法。世尊復爲阿難說此正法。阿難復爲比丘比丘尼優婆塞優婆夷說是正法。是時阿難聞佛所說歡喜奉行

[7]佛說長阿含經卷第五[8]

佛說長阿含經卷第六

[9]後秦弘始年佛陀耶舍共竺佛念譯

(五)[10]第二分初[11]小緣經第一

如是我聞。一時佛在[12]舍衛國[13]清信園林[14]鹿母講堂。與大比丘衆千二百五十人俱。爾時有二婆羅門。以堅固信往詣佛所出家爲道。一名[15]婆悉吒。二名[16]婆羅墮。爾時世尊於靜室出。在講堂上彷徉經行。時婆悉吒見佛經行。即尋速疾詣婆羅墮。而語之言。汝知不耶。如來今者出於靜室堂上經行。我等可共詣世尊所。儻聞如來有所言說。時婆羅墮聞其語已。即共詣世尊所。頭面禮足隨佛經行。爾時世尊告婆悉吒曰。汝等二人。出婆羅門種以信堅固於我法中出家修道耶。答曰如是。佛言[17]婆羅門。今在我法中出家爲道。諸婆羅門得無嫌責汝[18]耶。答曰唯。然蒙佛大恩出家修道。實自爲彼諸婆羅門所見嫌責。佛言。彼以何事而嫌責汝。尋白佛言。彼言。我婆羅門種最爲第一。餘者卑劣。我種清白餘者黑冥。我婆羅門種出自梵天。從梵口生。於現法中得清淨解。後亦清淨。汝等何故捨清淨種入彼瞿曇異法中耶。世尊。彼見我於佛法中出家修道。以如此言而呵責我。佛告婆悉吒。汝觀諸人愚冥無識猶如禽獸。虛假自稱婆羅門種最爲第一餘者卑劣。我種清白餘者黑冥。我婆羅門種出自梵天。從梵口生。現得清淨後亦清淨。婆悉吒。今我無上正眞道中不須種姓不恃吾我憍慢之心。俗法須此。我法不爾。若有沙門婆羅門。自恃種姓懷憍慢心。於我法中終不得成無上證也。若能捨離種姓除憍慢心則於我法中得成道證堪受正法。人惡下流

[1] 等爲＝謂(三)　[2] 〔等〕－(三)　[3] 數＝坐(三)　[4] 恬＝淡(三)*，沾(聖)*　[5] 智＝知(三)　[6] 習＝集(元)(明)*　[7] 〔佛說〕－(宋)(元)(聖)　[8] ＋(光明皇后願文)(聖)　[9] 後秦弘始年＝姚秦三藏法師(三)(後秦…譯)十四字－(聖)　[10] 第二分初小緣經＝第二分初四姓經(元)第二分四姓經(明)　[11] ～D. 27 Aggañña-Suttanta. [No. 26(154), No.10]　[12] 舍衛～Sāvatthi.　[13] 清信園林～Pubbārāma.　[14] 鹿母講堂～Migāramātu-pāsāda.　[15] 婆悉吒～Vāseṭṭha.　[16] 婆羅墮～Bhāradvāja.　[17] 婆羅門＝汝(三)(聖)　[18] 耶＝也(三)

我法不爾。佛告婆悉吒。有四[1]姓種善惡[2]居之。智者所[3]舉。智者所責。何謂爲四。一者[4]刹利種。二者[5]婆羅門種。三者[6]居士種。四者[7]首陀羅種。婆悉吒。汝聽刹利種中。有殺生者。有盜竊者。有婬亂者。有欺妄者。有兩舌者。有惡口者。有綺語者。有慳貪者。有嫉妬者。有邪見者。婆羅門種居士種首陀羅種。亦皆如是雜十惡行。婆悉吒。夫不善行有不善報。爲黑冥行則有黑冥報。若使此報獨在刹利居士首陀羅種。不在婆羅門種者。則婆羅門種應得自言我婆羅門種最爲第一餘者卑劣。我種清白餘者黑冥。我婆羅門種出自梵天。從梵口生。現得清淨後亦清淨。若使行不善行有不善報。爲黑冥行有黑冥[8]報。必在婆羅門種刹利居士首陀羅種者。則婆羅門不得獨稱我種清淨最爲第一。婆悉吒。若刹利種中有不殺者。有不盜不婬不妄語不兩舌不惡口不綺語不慳貪不嫉妬不邪見。婆羅門種居士首陀羅種。亦皆如是同修十善。夫行善法必有善報。行清白行必有白報。若使此報獨在婆羅門。不在刹利居士首陀羅者。則婆羅門種。應得自言我種清淨最爲第一。若使四姓同有此報者。則婆羅門不得獨稱我種清淨最爲第一。佛告婆悉吒。今者現見婆羅門種。嫁娶產生與世無異。而[9]作詐稱我是梵種。從梵口生。現得清淨後亦清淨。婆悉吒。汝今當知。今我弟子。種姓不同所出各異。於我法中出家修道。若有人問汝誰種姓。當答彼言。我是沙門釋種子也。亦可自稱我是[10]婆羅門種。親從口生從法化生。現得清淨後亦清淨。所以者何。大梵名者即如來號。如來爲世間眼。[11]法爲世間智。爲世間法。爲世間梵。爲世間法輪。爲世間甘露。爲世間法主。婆悉吒。若刹利種中有篤信於[12]佛如來至眞等正覺十號具足。篤信於法。信如來法。微妙清淨現可修行。說無時節示泥洹要。智者所知。非是凡愚所能及教。篤信於僧。性善質直。道果成就。眷屬成就。佛眞弟子法法成就。所謂衆者。戒衆成就。定衆慧衆解脫衆解脫知見衆成就。向須陀洹得須陀洹。向斯陀含得斯陀含。向阿那含得阿那含。向阿羅漢得阿羅漢。四雙八輩。是爲如來弟子衆也。可敬可尊爲世福田應受人[13]供。篤信於戒聖戒具足。無有缺漏無諸瑕[14]隙亦無[15]點汚。智者所稱。具足善寂。婆悉吒。諸婆羅門種居士首陀羅種亦應如是篤信於佛信法信衆成就聖戒。婆悉吒。刹利種中亦有供養羅漢恭敬禮拜者。婆羅門居士首陀羅亦皆供養羅漢恭敬禮拜。佛告婆悉吒。今我親族釋種亦奉[16]波斯匿王。宗事禮敬。波斯匿王復來供養禮敬於我。彼不念言沙門[17]瞿曇出於豪族。我[18]姓卑下。沙門瞿曇出大財富大威德家。我生下窮鄙陋小家故。致供養禮敬如來也。波斯匿王於法觀法明識眞僞。故生淨信致敬如來耳。婆悉吒。今當爲汝說四姓[19]本緣。天地始終劫盡壞時。衆生命終皆生[20]光音天。自然化生以念爲食。光明自照神足飛空。其後此地盡變爲水無不周遍。當於爾時無復日月星辰。亦無晝夜年月歲數。唯有大冥。其後此水變成[21]大地。光音諸天福盡命終來生此間。雖來生此猶以念食。神足飛空身光自照。於此[22]住久。各自稱言衆生衆生。其後此地甘泉涌出狀如[23]酥蜜。彼初來天性輕[24]易者。見此泉已默自念言。此爲何物可試嘗之。即內指泉中而試嘗之。如是再三轉覺其美。便以手抄自恣食之。如是樂著遂無厭足。其餘衆生復效食之。如是再三復覺其美。食之不已其身轉麤。肌肉堅[25]鞕失天妙色。無復神足履地而行。身光轉滅。天地大冥。婆悉吒。當知天地常法。大冥之後必有日月星[26]像現於虛空。然後方有晝夜晦明日月歲數。爾時衆生但食地味久住世間。其食多者顏色麤醜。其食少者色猶悅澤。好醜端[27]正於是始有。其端正者生憍慢心輕醜陋者。其醜陋者生嫉惡心憎端正者。衆生於是各共忿諍。是時甘泉自然枯涸。其後此地生自然地肥。色味具足香潔可食。是時衆生復取食之久住世間。其食多者顏色麤醜。其食少者色猶悅澤。其端正者生憍慢心輕醜陋者。其醜陋者生嫉惡心憎端正者。衆生於是各共諍訟。是時地肥遂不復生。其後此地復生麤厚地肥。亦香美可食不如前者。是時衆生復取食之久住世間。其食多者色轉麤醜。其食少者色猶悅澤。端正醜陋迭相是非遂生諍訟。地肥於是遂不復

[1] 姓種＝種姓㊂　[2] 居士＝雜居㊂　[3] 舉＝譽㊂　[4] 刹利～Khattiya.　[5] 婆羅門～Brāhmaṇa.　[6] 居士～Vessa.　[7] 首陀羅～Sudda.
[8] 報＋(此報)㊂　[9] 作＝自㊂　[10] 婆羅＝沙㊂　[11] [法]－㊂　[12] 佛＋(信)㊂㊪　[13] 供＋(養)㊂　[14] 隙＝隟㊪　[15] 點＝玷㊂
[16] 波斯匿～Pasenadi.　[17] 瞿曇～Gotama.　[18] 姓＝性㊂㊪　[19] [本]－㊂　[20] 光音天～Ābhassara.　[21] 大＝天㊪　[22] 住久＝久住㊂
[23] 酥＝蘇㊪　[24] 易＝躁㊂　[25] 鞕＝鞭㊂　[26] 像＝象㊂　[27] 正＝政㊪*

生。其後此地生自然粳米。無有糠糩。色味具足香潔可食。是時衆生復取食之。久住於世。便有男女互共相視。漸有情欲。轉相親近。其餘衆生見已語言。汝所爲非。汝所爲非。即[1]排擯驅遣出於人外。過三月已然後還歸。佛告婆悉吒。昔所非者今以爲是。時彼衆生習於非法。極情恣欲無有時節。以慚愧故遂造屋舍。世間於是始有房舍。翫習非法婬欲轉增。便有胞胎因不淨生。世間胞胎始於是也。時彼衆生食自然粳米。隨取隨生無可窮盡。時彼衆生有懈惰者。默自念言。朝食朝取暮食暮取。於我勞勤。今欲并取以終一日。即尋并取。於後等侶喚共取[2]米。其人答曰。我已并取以供一日。汝欲取者自可隨意。彼人復自念言。此人黠慧能先儲積。我今亦欲積糧[3]以供三日。其人即儲三日餘糧。有餘衆生復來語言。可共取米。答言。吾[4]已先積三日餘糧。汝欲取者可往自取。彼人復念。此人黠慧先積餘糧以供三日。吾當效彼積糧以供五日。即便往取。時彼衆生競儲積已。粳米荒穢轉生糠糩。刈已不生。時彼衆生見此不悅遂成憂迷。各自念言。我本初生以念爲食。神足飛空身光自照於世[5]久住。其後此地甘泉涌出。狀如酥蜜香美可食。我等時共食之。食之轉久。其食多者顏色麤醜。其食少者色猶悅澤。由是食故使我等顏色有異。衆生於是各懷是非。迭相憎嫉。是時甘泉自然枯竭。其後此地生自然地肥。色味具足香美可食。時我曹等復取食之。其食多者顏色麤醜。其食少者顏色悅澤。衆生於是復懷是非。迭相憎嫉。是時地肥遂不復生。其後復生麤厚地肥。亦香美可食。時我曹等復取食之。多食色麤少食色悅。復生是非共相憎嫉。是時地肥遂不復現。更生自然粳米無有糠糩。時我曹等復取食之久住於世。其懈怠者競共儲積。由是粳米荒穢轉生糠糩。刈已不生。今當如何。復[6]自相謂言。當共分地別立標幟。即尋分地別立[7]標幟。婆悉吒。[8]猶此因緣始有田地名生。彼時衆生別封田地各立疆畔。漸生盜心竊他禾稼。其餘衆生見已語言。汝所爲非。汝所爲非。自有田地而取他物。自今已後勿復爾也。其彼衆生猶盜不已。其餘衆生復重呵責而猶不已。便以手加之告諸人言。此人自有田稼而盜他物。其人復告。此人打我。時彼衆人見二人諍已。愁憂不悅。懊惱而言。衆生轉惡世間乃有此不善生穢惡不淨。此是生老病死之原。煩惱苦報墮三惡道。由有田地致此諍訟。今者寧可立一人爲主以治理之。可護者護。可責者責。衆共減米以供給之。使理諍訟。時彼衆中自選一人形體長大。顏貌端正有威德者。而語之言。汝今爲我等作平等主。應護者護應責者責應遣者遣。當共集米以相供給。時彼一人聞衆人言。即與爲主斷理諍訟。衆人即共集米供給。時彼一人復以善言慰勞衆人。衆人聞已皆大歡喜。皆共稱言。善哉大王。善哉大王。於是世間便有王名。以正法治民故名剎利。於是世間始有剎利名生。時彼衆中獨有一人作如是念。家爲大患家爲毒刺。我今寧可捨此居家獨在山林閑靜修道。即捨居家入於山林寂默思惟。至時持器入村乞食。衆人見已皆樂供養歡喜稱讚。善哉此人能捨家居。獨處山林靜默修道捨離衆惡。於是世間始有婆羅門名生。彼婆羅門中有不樂閑靜坐禪思惟者。便入人間誦習爲業。又自稱言。我是不禪人。於是世人稱不禪婆羅門。由入人間故。名爲人間婆羅門。於是世間有婆羅門種。彼衆生中有人好營居業多積財寶。因是衆人名爲居士。彼衆生中有多機巧多所造作。於是世間始有首陀羅工巧之名。婆悉吒。今此世間有四種名。第五有沙門衆名。所以然者。婆悉吒。剎利衆中或時有人。自厭己法剃除鬚髮[9]而披法服。於是始有沙門名生。婆羅門種居士種首陀羅種。或時有人自厭己法剃除鬚髮法服修道名爲沙門。婆悉吒。剎利種中身行不善口行不善意行不善。身壞命終必受苦報。婆羅門種居士種首陀羅種身行不善口行不善意行不善。身壞命終必受苦報。婆悉吒。剎利種中有身行善口意行善。身壞命終必受樂報。婆羅門居士首陀羅種中。身行善口意行善。身壞命終必受樂報。婆悉吒。剎利[10]衆中身行二種。口意行二種。身壞命終受苦樂報。婆羅門種居士種首陀羅種。身行二種。口意行二種。身

[1] 排＝擯【三】 [2] 米＝來【聖】 [3] 以＝已【三】， [4] 已＝以【三】* [5] 久住＝住久【三】 [6] 〔自〕－【三】 [7] 標幟＝摽幟【宋】，摽幟【元】，榜識【明】
[8] 猶＝由【三】 [9] 而披法服＝法服修道【三】，〔而披〕－【聖】 [10] 衆中＝衆生【元】，種中【明】

壞命終受苦樂報。婆悉吒。剎利種中有剃除鬚髮法服修道。修七覺意。道成不久。所以者何。彼族姓子。法服出家修無上梵行。於現法中自身作證。生死已盡梵行已立。所作已辦不復受有。婆羅門居士首陀羅種中。有剃除鬚髮法服修道。修七覺意。道成不久。所以者何。彼族姓子。法服出家修無上梵行。於現法中自身作證。生死已盡梵行已立。所作已辦不復受有。婆悉吒。此四種中皆出明行成。就羅漢。於五種中為最第一。

佛告婆悉吒。梵天王頌曰

生中剎利勝　能捨種姓去
明行成就者　世間[1]最第一

佛告婆悉吒。此梵善說非不善說。此梵善受非不善受。我時即印可其言。所以者何。今我如來至眞。亦說是義

生中剎利勝　能捨種姓去
明行成就者　世間最第一

爾時世尊說此法已。婆悉吒婆羅墮無漏心解脫。聞佛所說歡喜奉行

(六)[2]佛說長阿含第二分[3]轉輪聖王修行經第三

如是我聞。一時佛在[4]摩羅醯搜。人間遊行。與千二百五十比丘。漸至[5]摩樓國。爾時世尊告諸比丘。汝等當自熾燃。熾燃於法。勿他熾燃。[6]當自歸依。歸依於法。勿他歸依。云何比丘。當自熾燃。熾燃於法。勿他熾燃。當自歸依。歸依於法。勿他歸依。於是比丘內身身觀。精勤無懈憶念不忘。除世貪憂。外身身觀。內外身身觀。精勤無懈[7]識念不忘。除世貪憂。受意法觀亦復如是。是為比丘自熾燃熾燃於法。不他熾[8]燃。自歸依歸依於法。不他歸依。如是行者魔不能嬈。功德日增。所以者何。乃往過去久遠世時有王名[9]堅固念。剎利水澆頭種。為轉輪聖王。領四天下。時王自在以法治化。人中殊特七寶具足。一者金輪寶。二者白象寶。三者紺馬寶。四者神珠寶。五者玉女寶。六者居士寶。七者主兵寶。千子具足勇健雄猛。能伏怨敵不用兵[10]杖自然太平。堅固念王久治世已。時金輪寶。即於虛空忽離本處。時典輪者速往白王。大王當知。今者輪寶離於本處。時堅固王聞已念言。我曾於先宿耆舊所聞。若轉輪聖王。輪寶移者王壽未幾。我今已受人中福樂。宜更方便受天福樂。當立太子領四天下。別封一邑與下髮師[11]命下鬚髮服三法衣出家修道。時堅固念王即命太子而告之曰。卿為知不。吾曾從先宿耆舊所聞。若轉輪聖王。金輪離本處者王壽未幾。吾今已受人中福樂。當更方便還受天福。今欲剃除鬚髮服三法衣出家為道。以四天下委付於汝。宜自勉力存恤民物。是時太子受王教已。時堅固念王。即剃除鬚髮服三法衣出家修道。時王出家過七日已。彼金輪寶忽然不現。其典輪者往白王言。大王當知。今者輪寶忽然不現。時王不悅。即往詣堅固念王所。到已白王。父王當知。今者輪寶忽然不現。時堅固念王報其子曰。汝勿懷憂以為不悅。此金輪寶者非汝父產。汝但勤行聖王正法。行正法已。於十五日月滿時。沐浴香湯。婇女圍遶昇正法殿上。金輪神寶自然當現。輪有千輻光色具足。天匠所造非世所有。子白父王。轉輪聖王正法云何。當云何行。王告子曰。當依於法。立法具法。恭敬尊重觀察於法。以法為首守護正法。又當以法誨諸婇女。又當以法護視教[12]誡諸[13]王子大臣群[14]寮百官及諸人民。沙門婆羅門下至禽獸。皆當護視。又告子曰。[15]又汝土境所有沙門婆羅門履行清眞功德具足。精進不懈去離憍慢。忍辱仁愛閑獨自修。獨自止息獨到涅槃。自除貪欲化彼除貪。自除瞋恚化彼除瞋。自除愚癡化彼除癡。於染不染。於惡不惡。於愚不愚。可著不著。可住不住。可居不居。身行質直。口言質直意念質直。身行清淨。口言清淨意念清淨。正[16]念清淨仁[17]慧無厭。衣食知足。持鉢乞食以福眾生。有如是人者。汝當數詣隨時諮問。凡所修行何善何惡。云何為犯云何非犯。何者可親何[18]者不可親。何者可作何*者不可作。施行何法長夜受樂。汝諮問已以意觀察。宜行則行宜捨則捨。國有孤老當拯給之。貧窮困劣有來[19]取者慎勿違逆。國有舊法汝勿改易。此是轉輪聖王所修行法汝當奉行。佛告諸比丘。時轉輪聖王受父教已如說修行。後於十五日月滿時。沐浴香湯昇高殿上。[20]婇女圍遶。自然輪寶忽[21]然在前。輪有千輻光色具足。天匠所造非世所有。眞金所成輪徑丈

[1] 最＝為【三】　[2] 佛說長阿含＝長阿含經【宋】【元】【宮】，〔佛說長阿含〕－【明】　[3] ～D. 26 Cakkavatti-Sīhanāda-suttanta. [No. 26.(70)]　[4] 摩羅醯搜＝摩醯樓【宋】，摩羅醯樓【元】【明】～Mātulā.　[5] 摩樓＝摩羅樓【三】　[6] 當自…依～Atta-dīpā bhikkhave viharatha atta-saraṇā anañña saraṇā, dhamma-dīpā dhamma-saraṇā anañña-saraṇā.　[7] 識＝憶【三】　[8] 燃＋(當)【三】【宮】　[9] 堅固念～Daḷhanemi.　[10] 杖＝仗【三】*　[11] 命＝令【三】　[12] 誡＝試【宮】　[13] 王＋(王)【三】　[14] 寮＝僚【三】　[15] 又＝及【三】　[16] 念＝命【三】　[17] 慧＝惠【三】　[18] 〔者〕－【三】*　[19] 取＝求【三】　[20] 婇＝采【宮】*　[21] 然＝現【三】

四。時轉輪王默自念言。我曾從先宿耆舊所聞。若剎利王水澆頭種。以十五日月滿時。沐浴香湯。昇寶殿上。婇女圍遶。自然金輪忽現在前。輪有千輻。光色具足。天匠所造非世所有。眞金所成輪徑丈四。是則名爲轉輪聖王。今此輪現將無是耶。今我寧可試此輪寶。時轉輪王即召四兵。向金輪寶偏露右臂。右膝著地復以右手摩捫金輪。語言。汝向東方。如法而轉勿違常則。輪即東轉。時王即將四兵隨從其後。金輪寶前有四神導。輪所住處王即止駕。爾時東方諸小國王見大王至。以金鉢盛銀粟。銀鉢盛金粟。來趣王所拜首白言。善來大王。今此東方土地豐樂人民熾盛。志性仁和慈孝忠順。唯願聖王。於此治正。我等當給使左右承受所當。時轉輪大王語小王言。止止諸賢。汝等則爲供養我已。但當以正法治勿使偏枉。無令國內有非法行。此即名曰我之所治。時諸小王聞此教已。即從大王巡行諸國至東海表。次行南方西方北方。隨輪所至其諸國王各獻國土。亦如東方諸小國比。時轉輪王既隨金輪周行四海。以道開化安慰民庶。已還本國。時金輪寶在宮門上虛空中住。時轉輪王踊躍而言。此金輪寶眞爲我瑞。我今眞爲轉輪聖王。是爲金輪寶成就。其王久治世已。時金輪寶即於虛空忽離本處。其典輪者速往白王。大王當知。今者輪寶離於本處。時王聞已即自念言。我曾於先宿耆舊所聞。若轉輪聖王輪寶移者王壽未幾。我今已受人中福樂。宜更方便受天福樂。當立太子領四天下。別封一邑與下髮師。令下鬚髮服三法衣出家修道。時王即命太子而告之曰。卿爲知不。吾曾從先宿耆舊所聞。若轉輪聖王。金輪寶離本處者王壽未幾。吾今已受人中福樂。當設方便遷受天樂。今欲剃除鬚髮服三法衣出家修道。以四天下委付於汝。宜自勉力存恤民物。爾時太子受王教已。王即剃除鬚髮服三法衣出家修道。時王出家過七日已。其金輪寶忽然不現。典金輪者往白王言。大王當知今者輪寶忽然不現。時王聞已不以爲憂亦復不[1]往問父王意。時彼父王忽然命終。自此以前六轉輪王。皆展轉相承以正法治。唯此一王自用治國不承舊法。其[2]政不平天下怨訴。國土損減人民凋落。時有一婆羅門大臣往白王言。大王當知。今者國土損減人民凋落轉不如常。王今國內多有知識聰慧博達明於古今。備知先王治[3]政之法。何不命集問其所知。彼自當答。時王即召群臣。問其先王治政之道。時諸智臣具以事答。王聞其言。即行舊*政以法護世。而[4]由不能拯濟孤老施及下窮。時國人民轉至貧困。遂相侵奪盜賊滋甚。伺察所得將詣王所白言。此人爲賊。願王治之。王即問言。汝實爲賊耶。答曰實爾。我貧窮飢餓不能自存故爲賊耳。時王即出庫物以供給之。而告之曰。汝以此物供養父母幷恤親族。自今已後勿復爲賊。餘人[5]轉聞有作賊者王給財寶。於是復行劫盜他物。復爲伺察所得將詣王所白言。此人爲賊。願王治之。王復問言。汝實爲賊耶。答曰實爾。我貧窮飢餓不能自存故爲賊耳。時王復出庫財以供給之。復告之曰。汝以此物供養父母幷恤親族。自今已後勿復爲賊。復有人聞有作賊者王給財寶。於是復行劫盜他物。復爲伺察所得將詣王所白言。此人爲賊。願王治之。王復問言。汝實爲賊耶。答曰實爾。我貧窮飢餓不能自存故爲賊耳。時王念言。先爲賊者吾見貧窮給其財寶謂當止息。而餘人聞轉更相[6]効。盜賊[7]日滋如是無已。我今寧可杻械其人令於街巷。然後載之出城刑於曠野。以[8]誡後人耶。時王即勅左右使收繫之。[9]聲鼓唱令遍[10]諸街巷。訖已載之出城刑於曠野。國人盡知彼爲賊者。王所收繫令於街巷刑之曠野。時人展轉自相謂言。我等設爲賊者。亦當如是與彼無異。於是國人爲自防護。遂造兵*杖刀劍弓矢。迭相殘害攻劫掠奪。自此王來始有貧窮。有貧窮已始有劫盜。有劫盜已始有兵*杖。有兵*杖已始有殺害。有殺害已則顏色[11]憔悴壽命短促。時人正壽四萬歲。其後轉少壽二萬歲。然其衆生有壽有夭有苦有樂。彼有苦者。便生邪婬貪取之心。多設方便圖謀他物。是時衆生貧窮劫盜。兵*杖殺害[12]轉轉滋甚。人命轉減壽一萬歲。一萬歲時衆生復相劫盜。爲伺察所得將詣王所白言。此人爲賊。願王治之。王問言。汝實作

[1]往＝徃【宋】　[2]政＝正【宋】　[3]政＝正【三】*　[4]由＝猶【三】【宮】　[5]轉＝傳【三】　[6]効＝斅【三】　[7]日＝因【三】　[8]誡＝戒【三】【宮】　[9]聲＝擊【三】　[10]諸＝詣【宮】　[11]憔悴＝顦顇【三】　[12]轉＝更【三】

賊耶。答曰我不[1]作。便於衆中故作妄語。時彼衆生以貧窮故便行劫盜。以劫盜故便有刀兵。以刀兵故便有殺害。以殺害故便有貪取邪婬。以貪取邪婬故便有妄語。有妄語故其壽轉減至于千歲。千歲之時便有口三惡行始出于世。一者兩舌。二者惡口。三者綺語。此三惡業展轉熾盛。人壽稍減至五百歲。五百歲時衆生復有三惡行起。一者非法婬。二者非法貪。三者邪見。此三惡業展轉熾盛。人壽稍減三百二百。[2]我今時人乃至百歲。少出多減。如是展轉爲惡不已。其壽稍減當至十歲。十歲時人。女生五月[3]便行嫁。是時世間酥油石蜜黒石蜜諸甘美味不復聞名。粳粮禾稻變成草莠。繒絹錦綾劫貝白[4]氈今世名服時悉不現。織麁毛縷以爲上衣。是時此地多生荊棘。蚊虻蠅虱蛇蚖蜂[5]蛆毒蟲衆多。金銀[6]瑠璃珠璣名寶盡沒於地。[7]遂有瓦石砂礫出於地上。當於爾時衆生之類。永不復聞十善之名。但有十惡充滿世間。是時乃無善法之名。其人何由得修善行。[8]是時衆生能爲極惡。不孝父母不敬師長。不忠不義[9]返逆無道者[10]便得尊敬。如今能修善行孝養父母敬順師長忠信懷義順道修[11]行者便得尊敬。爾時衆生多修十惡多墮惡道。衆生相見常欲相殺。猶如獵師見於群鹿。時此土地多有溝坑溪澗深谷。土曠人希行[12]來恐懼。爾時當有刀兵劫起。手執草木皆成戈鉾。於七日中展轉相害。時有智者遠逃叢林依倚坑坎。於七日中懷怖畏心發慈善言。汝不害我我不害汝。食草木子以存性命。過七日已從山林出。時有存者得共相見。歡喜慶賀言。汝不死耶汝不死耶。猶如父母唯有一子久別相見歡喜無量。彼人如是各懷歡喜迭相慶賀。然後推問其家。其家親屬死亡者衆。復於七日中悲泣號咷啼哭相向。過七日已。復於七日中共相慶賀娛樂歡喜。尋自念言。吾等積惡彌廣。故遭此難親族死亡家屬磨沒。今者宜當少共修善。宜修何善當不殺生。爾時衆生[13]盡懷慈心不相殘害。於是衆生色壽轉增。其十歲者壽二十歲。二十時人復作是念。我等由少修善行不相殘害。故壽命延長至二十歲。今者寧可更增少善。當修何善。已不殺生當不竊盜。已修不盜則壽命延長至四十歲。四十時人復作是念。我等由少修善壽命延長。今者寧可更增少善。何善可修當不邪婬。於是其人盡不邪婬。壽命延長至八十歲。八十歲人復作是念。我等由少修善壽命延長。今者寧可更增少善。何善[14]何修當不妄語。於是其人盡不妄語。壽命延長至百六[15]十。百六十時人復作是念。我等由少修善壽命延長。我今寧可更增[16]小善。何善可修當不兩舌。於是其人盡不兩舌。壽命延長至三百二十歲。三百二十歲時人復作是念。我等由[17]少修善故壽命延長。今者寧可更增少善。何善可修當不惡口。於是其人盡不惡口。壽命延長至六百四十。六百四十時人復作是念。我等由修善故壽命延長。今者寧可更增少善。何善可修當不綺語。於是其人盡不綺語。壽命延長至二千歲。二千歲時人復作是念。我等由修善故壽命延長。今者寧可更增少善。何善可修當不慳貪而行布施。於是其人盡不慳貪而行布施。壽命延長至五千歲。五千歲時人復作是念。我等由修善故壽命延長。今者寧可更增少善。何善可修當不嫉妬慈心修善。於是其人盡不嫉妬慈心修善。壽命延長至萬歲。萬歲時人復作是念。我等由修善故壽命延長。今者寧可更增少善。何善可修當行正見不生顛倒。於是其人盡行正見不起顛倒。壽命延長至二萬歲。二萬歲時人復作是念。我等由修善故壽命延長。今者寧可更增少善。何善可修當滅三不善法。一者非法婬。二者非法貪。三者邪見。於是其人盡滅三不善法。壽命延長至四萬歲。四萬歲時人復作是念。我等由修善故壽命延長。今者寧可更增少善。何善可修當孝養父母敬事師長。於是其人即孝養父母敬事師長。壽命延長至八萬歲。八萬歲時人女年五百歲始出行嫁。時人當有九種病。一者寒。二者熱。三者飢。四者渴。五者大便。六者小便。七者欲。八者[18]饕餮。九者老。時此大地坦然平[19]整。無有溝坑丘墟荊棘。亦無蚊虻蛇蚖毒蟲。瓦石沙礫變成瑠璃。人民熾盛五穀平賤豐樂無極。是時當起八萬大城。村城鄰比雞鳴相聞。當於爾時有佛出世。名爲[20]彌勒如來

[1]〔作〕－㊂　[2]我今時＝如我今㊂，〔時〕－㊄　[3]便＋（出）㊂　[4]氈＝氎㊄　[5]蛆＝蠍㊂　[6]瑠璃＝流離㊄＊　[7]遂＝唯㊂　[8]是時＝如是㊂　[9]返＝反㊂　[10]便＝更㊂㊄　[11]行＝仁㊂　[12]來＝人㊂　[13]〔盡〕－㊄　[14]何＝可㊄　[15]（十）＋歲㊂　[16]小＝少㊂　[17]〔少〕－㊂　[18]饕餮＝饕飻㊄　[19]整＝正㊂　[20]彌勒～Metteyya.

至眞等正覺十號具足。如今如來十號具足。彼於諸天釋梵魔若魔天諸沙門婆羅門諸天世人中自身作證。亦如我今於諸天釋梵魔若魔天沙門婆羅門諸天世人中自身作證。彼當說法初言亦善中下亦善。義味具足淨修梵行。如我今日說法。上中下言皆悉眞正。義味具足梵行清淨。彼衆弟子有無數千萬。如我今日弟子數百。彼時人民稱其弟子號曰慈子。如我弟子號曰釋子。彼時有王名曰[1]儴伽刹利水澆頭種轉輪聖王。典四天下以正法治莫不靡伏。七寶具足。一金輪寶。二白象寶。三紺馬寶。四神珠寶。五玉女寶。六居士寶。七主兵寶。王有千子勇猛雄[2]烈能却外敵。四方敬順不加兵*杖自然[3]太平。爾時聖王建大寶幢。圍十六尋上高千尋。千種雜色嚴飾其幢。幢有百[4]觚。觚有百枝。寶縷織成衆寶間廁。於是聖王壞此幢已。以施沙門婆羅門國中貧者。然後剃除鬚髮。服三法衣出家修道修無上行。於現法中自身作證。生死已盡梵行已立。所作已辦不受後有。佛告諸比丘。汝等當勤修善行。以修善行則壽命延長顏色增益安隱快樂。財寶豐饒威力具足。猶如諸王順行轉輪聖王舊法。則壽[5]命延長顏色增益安隱快樂。財寶豐饒威力具足。比丘亦如是。當修善法壽命延長。顏色增益安隱快樂。財寶豐饒威力具足。云何比丘壽命延長。如是比丘。修習欲定精勤不懈。滅行成就以修神足。修精進定意定思惟定精勤不懈。滅行成就以修神足。是爲壽命延長。何謂比丘顏色增益。於是比丘。戒律具足成就威儀。見有小罪生大怖畏。等學諸戒周滿備悉。是爲比丘顏色增益。何謂比丘安隱快樂。於是比丘。斷除婬欲去不善法。有覺有觀。離生喜樂行第一禪。除滅覺觀。內信歡悅[6]撿心專一。無覺無觀定生喜樂行第二禪。捨喜守護專[7]心不亂。自知身樂賢聖所求。護念樂行行第三禪。捨滅苦樂先除憂喜不苦不樂。護念清淨行第四禪。是爲比丘安隱快樂。何謂比丘財寶豐饒。於是比丘。修習慈心遍滿一方餘方亦爾。周遍廣普無二無量。除衆結恨心無嫉惡。靜默慈柔以自娛樂。悲喜捨心亦復如是。爲是比丘財寶豐饒。何謂比丘威力具足。於是比丘。如實知苦聖諦。[8]習盡道諦亦如實知。是爲比丘威力具足。佛告比丘。我今遍觀諸有力者無過魔力。然漏盡比丘力能勝彼。爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

[9]佛說長阿含經卷第六[10]

佛說長阿含經卷第七

[11]後秦弘始年佛陀耶舍共竺佛念譯

(七)第二分[12]弊宿經第三

爾時[13]童女迦葉與五百比丘遊行[14]拘薩羅國漸詣[15]斯波醯婆羅門村。時童女迦葉。在*斯波醯村北[16]尸舍婆林止。時有婆羅門名曰[17]弊宿止*斯波醯村。此村豐樂民人衆多樹木繁茂。[18]波斯匿王別封此村與婆羅門*弊宿以爲[19]梵分。弊宿婆羅門常懷異見爲人說言。無有他世亦無更生。無善惡報。時*斯波醯村人聞童女迦葉與五百比丘從拘薩羅國漸至此尸舍婆林。自相謂言。此童女迦葉有大名聞。已得羅漢。耆舊長宿。多聞廣博聰明叡智。辯才應機善於談論。今得見者不亦善哉。時彼村人日日次第往詣迦葉。爾時弊宿在高樓上。見其村人[20]隊隊相隨不知所趣。即問左右持蓋者言。彼人何故群*隊相隨。侍者答曰。我聞童女迦葉將五百比丘遊拘薩羅國至尸舍婆林。又聞其人有大名稱。已得羅漢。耆舊長宿多聞廣博聰明叡智。辯才應機善於談論。彼諸人等群*隊相隨。欲詣迦葉共相見耳。時弊宿婆羅門即勅侍者。汝速往語諸人且住。當共俱行往與相見。所以者何。彼人愚惑欺誑世間。說有他世言有更生。言有善惡報。而實無他世亦無更生無善惡報。時使者受教已。即往語彼斯婆醯村人言。婆羅門語。汝等且住。當共俱詣往與相見。村人答[21]曰。善哉善哉。若能來者當共俱行。使還尋白。彼人已住可行者行。時婆羅門即下高樓。勅侍者嚴駕。與彼村人前後圍遶[22]詣舍婆林。到已下車。步進詣迦葉所。問訊訖一面坐。其彼村人婆羅門居士。有禮拜迦葉然後坐者。有問訊已而坐者。有自稱名已而坐[23]者。有叉手已而坐者。有默而坐者。時弊宿婆羅門語童女迦葉言。今我欲有所問。寧有閑暇見聽許不。迦葉報曰。隨汝所

[1] 儴伽＝穰佉(宋), 儴佉(元)(明)～Saṅkha.　[2] 烈＝傑(三)　[3] 太＝泰(三)　[4] 觚觚＝柧柧(三), 孤孤(聖)　[5] 〔命〕－(三)　[6] 撿＝斂(三)
[7] 心＝念(三)　[8] 習＝集(元)(明)　[9] 〔佛說〕－(宋)(元)　[10] ＋(光明皇后願文)(聖)　[11] 後秦弘始年＝姚秦三藏法師(三)〔後秦…譯〕十四字－(聖)　[12] 弊宿經＝蔽宿經(元)(聖)　D. 23. Pāyāsi-suttanta. [No. 26(71)]　[13] 童女迦葉～Kumāra-Kassapa.　[14] ～Kosalā.　[15] 斯波醯＝斯婆醯(三)*　～Setavyā.　[16] 尸舍婆～Siṃsapā.　[17] 弊宿＝蔽宿(元)*　(聖)～Pāyāsi.　[18] 波斯匿～Pasenadi.　[19] 梵分～Brahmadeyya.
[20] 隊隊＝憒憒(聖)*　[21] 曰＝言(三)*　[22] 詣＋(尸)(三)　[23] 者＋(又)(三)

問聞已當知。婆羅門言。今我論者。無有他世。亦無更生。無罪福報。汝論云何。迦葉答曰。我今問汝。隨汝意答。今上日月。爲此世耶。爲他世耶。爲人爲天耶。婆羅門答曰。日月是他世。非此世也。是天非[1]人。迦葉答曰。以此可知。必有他世。亦有更生。有善惡報。婆羅門言。汝雖云有他世。有更生及善惡報。如我意者皆悉無有。迦葉問曰。頗有因緣可知無有他世。無有更生。無善惡報耶。婆羅門答曰。有緣。迦葉問曰。以何因緣。言無他世。婆羅門言。迦葉。我有親族知識遇患困病。我往問言。諸沙門婆羅門各懷異見。言諸有殺生盜竊邪婬兩舌惡口妄言綺語[2]貪取嫉妬邪見者。身壞命終皆入地獄。我初不信。所以然者。初未曾見死已來還說所墮處。若有人來說所墮處。我必信受。汝今是我所親。十惡亦備。若如沙門語者。汝死必入大地獄中。今我相信從汝取定。若審有地獄者。汝當還來語我使知。然後當信。迦葉。彼命終已至今不來。彼是我親。不應欺我。許而不來必無後世。迦葉報曰。諸有智者以譬喩得解。今當爲汝引喩解之。譬如盜賊常懷姧詐。犯王禁法伺察所得。將詣王所白言。此人爲賊願王治之。王即勅左右收繫其人。遍令街巷。然後載之。出城付刑人者。時左右人[3]即將彼賊付刑人者。彼賊以柔輭言。語守衛者汝可放我。見諸親里言語辭別。然後當還。云何婆羅門。彼守衛者寧肯放不。婆羅門答曰。不可。迦葉又言。彼同人類俱存現世而猶不放。況汝所親十惡備足。身死命終必入地獄。獄鬼無慈又非[4]其類。死生異世。彼若以輭言求於獄鬼。汝暫放我還到世間。見親族言語辭別。然後當還。寧得放不。婆羅門答曰。不可。迦葉又言。以此相方。自足可知。何爲守迷自生邪見耶。婆羅門言。汝雖引喩謂有他世。我猶言無。迦葉復言。汝頗更有餘緣可知無他世耶。婆羅門報言。我更有餘緣知無他世。迦葉問曰。以何緣知。答曰迦葉。我有親族遇患篤重。我往語言。諸沙門婆羅門各懷異見說有他世。言不殺不盜不婬不欺不兩舌惡口妄言綺語貪取嫉妬邪見者。身壞命終皆生天上。我初不信。所以然者。初未曾見死已來還說所墮處。若有人[5]來說所墮生。我必信耳。今汝是我所親十善亦備。若如沙門語者。汝今命終必生天上。今我相信從汝取定。若審有天報者。汝當必來語我使知。然後當信。迦葉。彼命終已至今不來。彼是我親不應欺我。許而不來必無他世。迦葉又言。諸有智者以譬喩得解。我今當復爲汝說喩。譬如有人墮於深廁。身首沒溺。王勅左右挽[6]此人出。以竹爲篦三刮其身。澡豆淨灰次如洗之。後以香湯沐浴其體。細末衆香坌其身上。勅除髮師淨其鬚髮。又勅左右重將洗沐。如是至三。洗以香湯坌以香末。名衣上服莊嚴其身。百味甘饍以恣其口。將詣高堂五欲娛樂。其人[7]復能還入廁不。答*曰不能。[8]彼處臭惡何可還入。迦葉言。諸天亦爾。此閻浮利地臭穢不淨。諸天在上。去此百由旬遙聞人臭甚於廁溷。婆羅門。汝親族知識十善具足然必生天。五欲自娛快樂無極。寧當復肯還來入此閻浮廁不。答曰不也。迦葉又言。以此相方。自[9]具可知。何爲守迷自生邪見。婆羅門言。汝雖引喩[10]言有他世。我猶言無。迦葉復言。汝頗更有餘緣可知無他世耶。婆羅門報言。我更有餘緣知無他世。迦葉問曰。以何緣知。答曰迦葉。我有親族[11]遇患篤重。我往語言。沙門婆羅門各懷異見說有後世。言不殺不盜不婬不欺不飲酒者。身壞命終皆生忉利天上。我亦不信。所以然者。初未曾見死已來還說所墮處。若有人來說所墮生。我必信耳。今汝是我所親五戒具足。身壞命終必生忉利天上。[12]令我相信從汝取定。若審有天福者。汝當還來語我使知。然後當信。迦葉。彼命終已至今不來。彼是我親不應有欺。許而不來必無他世。迦葉答言。此間百歲。正當忉利天上一日一夜耳。如是亦三十日爲一月。十二月爲一歲。如是彼天壽千歲。云何婆羅門。汝親族五戒具足身壞命終。必生忉利天上。彼生天已。作是念言。我初生此當二三日中娛樂遊戲。然後來下報汝言者。寧得見不。答曰不也。我死久矣。何由相見。婆羅門言。我不信也。誰來告汝有忉利天壽命如是。迦葉言。諸有智者以譬喩得解。我今更當爲汝引喩。譬如有人

[1] 人＋（也）【三】 [2] 貪取＝慳貪【三】 [3] 即＋（時）【三】 [4] 其＝人【三】 [5] 來＝者【聖】 [6] 此人出＝出此人【三】 [7] 復＝後【三】 [8] 彼＝此【三】 [9] 具＝足【聖】 [10] 言＝謂【三】 [11] 遇＝過【聖】 [12] 令＝今【聖】

從生而盲不識五色青黃赤白麤細長短。亦不見日月星①象丘陵溝壑。有人問言。青黃赤白五色云何。盲人答曰。無有五色。如是麤細長短日月星象山陵溝壑。皆言無有。云何婆羅門。彼盲人言。是正答不。答曰不也。所以者何。世間現有五色青黃赤白麤細長短。日月星象山陵溝壑。而彼言無。婆羅門。汝亦如是。忉利天壽實有不虛。汝自不見便言其無。婆羅門言。汝雖言有我猶不信。迦葉又言。汝復作何緣而知其無。答曰迦葉。我所封村人有作賊者。伺察所得將詣我所。語我言。此人爲賊。唯願治之。我答言。收縛此人著大釜中。②韋蓋厚泥使其牢密。勿令③有泄。遣人圍遶以火煮之。我時欲觀知其精神所出之處。將諸侍從遶釜而觀。都不見其神去來處。又發釜看。亦不見神有往來④之處。以此緣故知無他世。迦葉又言。我今問汝。若能答者隨意報之。婆羅門。汝在高樓⑤息寢臥時。頗曾夢見山林江河園觀浴池國邑街巷不。答曰夢見。又問婆羅門。汝當夢時。居家眷屬侍衞汝不。答曰侍衞。又問婆羅門。汝諸眷屬見汝識神有出入不。答曰不見。迦葉又言。汝今生存識神出入尚不可見。況於死者乎。汝不可以⑥目前現事觀於衆生。婆羅門。有比丘初夜後夜。⑦捐除睡眠精勤不懈專念道品。以三昧力⑧修淨天眼。以天眼力觀於衆生。死此生彼從彼生此。壽命長短顏色好醜。隨行受報。善惡之趣皆悉知見。汝不可以穢濁肉眼不能徹見衆生所趣。便言無也。婆羅門。以此可知必有他世。婆羅門言。汝雖引喩說有他世。⑨知我所見猶無有也。迦葉又言。汝頗更有因緣知無他世耶。婆羅門言有。迦葉言。以何緣知。婆羅門言。我所封村人有作賊者。伺察所得。將詣我所語我言。此人爲賊。唯願治之。我勅左右收縛此人。生剝其皮。求其識神。而都不見。又勅左右。臠割其肉。以求識神。又復不見。又勅左右。截其筋脉骨間求神。又復不見。又勅左右。打骨出髓髓中求神。又復不見。迦葉。我以此緣。知無他世。迦葉復言。諸有智者以譬喩得解。我今復當爲汝引喩。乃往過去久遠世時有一國壞荒毀未復。時有商賈五百乘車經過其土。有一梵志奉事火神常止一林。時諸商人皆往投宿清旦別去。時事火梵志作是念言。向諸商人宿此林中。今者⑩已去。儻有遺漏可試往看。尋詣彼所都無所見。唯有一小兒始年一歲獨在彼坐。梵志復念。我今何忍見此小兒於我前死。今者寧可將此小兒至吾所止養活之耶。即抱小兒往所住處而養育之。其兒轉大至十餘歲。時此梵志以少因緣欲遊人間。語小兒曰。我有少緣欲暫出行。汝善守護此火愼勿使滅。若火滅者。當以鑽鑽木取火燃之。具⑪誡勅已出林遊行。梵志去後。小兒貪戲不數視火。火遂便滅。小兒戲還。見火已滅懊惱而言。我所爲非。我父去時具約勅我。守護此火愼勿令滅。而我貪戲致使火滅。當如之何。⑫彼時小兒吹灰求火。不能得已。便以斧劈薪求火。復不能得。又復斬薪置於臼中。擣以求火。又不能得。爾時梵志於人間還。詣彼林所。問小兒曰。吾先勅汝使守護火。火不滅耶。小兒對曰。我向出戲不時護視。火今已滅。復問小兒。汝以何方便更求火耶。小兒報曰。火出於木。我以斧破木求火不得⑬火。復斬之令碎置於臼中。杵擣求火。火復不能得。時彼梵志。以鑽鑽木出火。積薪而燃。告小兒曰。夫欲求火法應如此。不應破⑭析杵碎而求。婆羅門。汝亦如是無有方便⑮皮剝死人而求識神。汝不可以⑯目前現事觀於衆生。婆羅門。有比丘初夜後夜。*捐除睡眠精勤不懈專念道品。以三昧力修淨天眼。以天眼力觀於衆生。死此生彼從彼生此。壽命長短顏色好醜。隨行受報善惡之趣。皆悉知見。汝不可以穢濁肉眼不能徹見衆生所趣。便言無也。婆羅門。以此可知必有他世。婆羅門言。汝雖引喩說有他世。如我所見猶無有也。迦葉復言。汝頗更有因緣知無他世耶。婆羅門言有。迦葉言。以⑰何緣知。婆羅門言。我所封村人有作賊者。伺察所得。將詣我所語我言。此人爲賊。唯願治之。我勅左⑱右將此人以⑲稱稱之。侍者受命即以*稱稱。又告侍者。汝將此人安徐殺之。勿損皮肉。即受我敎殺之無損。我復勅左右。更重稱之。乃重於本。迦葉。生⑳稱彼㉑人識神猶㉒在。顏色悅豫

①象＝像【宋】　②韋＝圍【三】　③有＝得【三】　④〔之〕－【三】　⑤息寢＝寢息【三】【宮】　⑥目＝自【宋】　⑦捐＝損【宋】*　⑧修淨＝淨修【三】　⑨知＝如【宋】　⑩已＝以【三】　⑪誡＝戒【三】【宮】　⑫彼時＝時彼【三】　⑬〔火〕－【三】　⑭析＝薪【三】　⑮皮＝剝【三】　⑯目＝自【宮】　⑰何＋（因）【三】　⑱右＋（汝）【三】　⑲稱＝秤【三】*　⑳稱＝神【三】　㉑〔人〕－【三】　㉒在＝存【三】

猶能言語。其身乃輕。死已重稱識神已滅。無有顏色不能[1]語言。其身更重。我以[2]此緣知無他世。迦葉語婆羅門。吾今問汝。隨意答我。如人稱鐵。先冷稱已。然後熱稱。何有光色柔軟而輕。何無光色堅[3]鞕而重。婆羅門言。熱鐵有色柔軟而輕。冷鐵無色剛強而重。迦葉語言。人亦如是。生有顏色柔軟而輕。死無顏色剛強而重。以此可知必有他世。婆羅門言。汝雖引喩說有他世。如我所見必無有也。迦葉言。汝復有何緣知無他世。婆羅門答言。我有親族[4]遇患篤重。時我到彼語言。扶此病人令右脇臥。視瞻屈伸言語如常。又使左臥反覆宛轉屈伸視瞻言語如常。尋即命終。吾復使人扶轉左臥右臥反覆諦觀。不復屈伸視瞻言語。吾以是知必無他世。迦葉復言。諸有智者以譬喩得解。今當爲汝引喩。昔有一國不聞貝聲。時有一人善能吹貝往到彼國。入一村中。執貝三吹。然後置地。時村人男女聞聲驚動皆就往問。此是何聲。哀和淸徹乃如是耶。彼人指貝曰。此物聲也。時彼村人以手觸貝曰。汝可作聲。汝可作聲。貝都不鳴。其主即取貝三吹置地。時村人言。向者美聲非是貝力。有手有口有氣吹之然後乃鳴。人亦如是。有壽有識有息出入。則能屈伸視瞻語言。無壽無識無出入息。則[5]無屈伸視瞻*語言。又語婆羅門。汝今宜捨此惡邪見。勿爲長夜自增苦惱。婆羅門言。我不能捨。所以然者。我自生來長夜諷誦翫習堅固。何可捨耶。迦葉復言。諸有智者以譬喩得解。我今當更爲汝引喩。乃往久遠有一國土。其土邊壃人民荒壞。彼國有二人。一智一愚。自相謂[6]言。我是汝親。共汝出城採[7]侶求財。即尋相隨。詣一空聚見地有麻。即語愚者。共取持歸。時彼二人各取一擔。復過前村見有麻縷。其一智者言。麻縷成功輕細可取。其一人言。我已取麻繫縛牢固。不能捨也。其一智者。即取麻縷重[8]擔而去。復共前進見有麻布。其一智者言。麻布成功輕細可取。彼一人言。我[9]以取麻繫縛牢固。不能復捨。其一智者即捨麻縷取布自重。復共前行見有劫[10]貝。其一智者言。劫貝價貴輕細可取。彼一人言。我已取麻繫縛牢固。齎來道遠。不能捨也。時一智者即捨麻布而取劫貝。如是前行見劫貝縷。次見白[11]疊。次見白銅。次見白銀。次見黃金。其一智者言。若無金者當取白銀。若無白銀當取白銅乃至麻縷。若無麻縷當取麻耳。今者此村大有黃金集寶之上。汝宜捨麻。我當捨銀。共取黃金自重而歸。彼一人言。我取此麻繫縛牢固。齎來道遠不能捨也。汝欲取者自隨汝意。其一智者捨銀取金。重擔而歸其家。親族遙見彼人大得金寶。歡喜奉迎。時得金者見親族迎復大歡喜。其無智人負麻而歸居家。親族見之不悅。亦不起迎。其負麻者倍增[12]憂愧。婆羅門。汝今宜捨惡習邪見。勿爲長夜自增苦惱。如負麻人執意堅固。不取金寶負麻而歸。空自疲勞親族不悅。長夜貧窮自增*憂苦也。婆羅門言。我終不能捨此見也。所以者何。我以此見多所教授多所饒益。四方諸王皆聞我名。亦盡知我是斷滅學者。迦葉復言。諸有智者以譬喩得解。我今當更爲汝引喩。乃往久遠有一國土。其土邊壃人民荒壞。時有商人有千乘車。經過其土。水穀薪草不自供足。時商主念言。我等伴多水穀薪草不自供足。今者寧可分爲二[13]分。其一分者於前發引。其前發導[14]師見有一人身體麤大。目赤面黑泥塗其身。遙見遠來即問。汝從何來。報言我從前村來。又問彼言。汝所來處。多有水穀薪草不耶。其人報言。我所來處。豐有水穀薪草無乏。我於中路逢天暴雨。其處多水亦豐薪草。又語商主。汝曹車上若有穀草盡可[15]捐棄。彼自豐有不須重車。時彼商主語衆商言。吾向前行見有一人。目赤面黑泥塗其身。我遙問言。汝從何來。即答我言。我從前村來。我尋復問。汝[16]所來處。豐有水穀薪草不也。答我言。彼大豐耳。又語[17]我言。向於中路逢天暴雨。此處多水[18]又豐薪草。復語我言。君等車上若有穀草盡可捐棄。彼自豐有不須重車。汝等宜各棄諸穀草輕車速進。即如其言。各共*捐棄穀草輕車速進。如是一日不見水草。二日三日乃至七日又復不見。時商人窮於曠澤爲鬼所食。其後一部次復進路。商主時前復見一人。目赤面黑泥塗其身。遙見問言。汝從何來。彼人答[19]言。從前

[1]語言＝言語㊂* [2]［此］－㊄ [3]鞕＝鞭㊂ [4]遇＝過㊄ [5]無＝不能㊂ [6]言＝曰㊂ [7]侶＝梠㊄，穡㊄㊅ [8]擔而＝而還㊂ [9]以＝已㊂ [10]貝＝鉢㊄ [11]疊＝氎㊂ [12]愧＝惱㊂ [13]分＝部㊂ [14]師＋（言）㊂ [15]捐＝損㊄* [16]［所］－㊄ [17]我言＝言我㊂ [18]又＝大㊂ [19]言＋（言）㊂

村來。又問汝所來處。豈有水穀薪草不耶。彼人答曰。大豐有耳。又語商[1]主。吾於中路逢天暴雨。其處多水。亦豐薪草。又語商主。君等車上若有穀草。便可*捐棄。彼自豐有不須重車。時商主還語諸商人言。吾向前行見有一人。[2]道。如此事。君等車上若有[3]穀草。可盡[4]捐棄。彼自豐有。不須重車。時商主言。汝等穀草愼勿捐棄。須得新者然後當棄。所以者何。新陳相接然後當得度此曠野。時彼商人重車而行。如是一日不見水草。二日三日至于七日。又亦不見。但見前人爲鬼所食骸骨狼藉。婆羅門。彼赤眼黑面者是羅刹鬼也。諸有隨汝教者。長夜受苦亦當如彼。前部商人無智慧故。隨導師語自沒其身。婆羅門。諸有沙門婆羅門。精進智慧有所言說。承用其教者。則長夜獲安。如彼後部商人有智慧故得免[5]危難。婆羅門。汝今寧可捨此惡見。勿爲長夜自增苦惱。婆羅門言。我終不能捨所見也。設有人來強諫我者。生我忿耳。終不捨見。迦葉又言。諸有智者以譬喩得解。我今當復爲汝引喩。乃昔久遠有一國土。其土邊壃人民荒壞。時有一人好喜養猪。詣他空村見有[6]乾糞。尋自念言。此處饒糞。我猪豚飢。今當取草裹此乾糞頭戴而歸。即尋取草裹糞而戴。於其中路逢天大雨。糞汁流下至于足跟。衆人見已皆言狂人。糞[7]除臭處。正使天[8]晴尚不[9]應戴。況於雨中戴之而行。其人方怒逆罵言言。汝等自癡[10]不知我家猪豚飢餓。汝若知者不言我癡。婆羅門。汝今寧可捨此惡見。勿守迷惑長夜受苦。如彼癡子戴糞而行。衆人訶諫逆更瞋罵。謂他[11]不知。婆羅門語迦葉言。汝等若謂行善生天死勝生者。汝等則當以刀自刎飮毒而死。或五縛其身自投高岸。而今貪生不能自殺者。則知死不勝生。迦葉復言。諸有智者以譬喩得解。我今當更爲汝引喩。昔者此斯波醯村有一梵志。耆舊長宿年百二十。彼有二妻。一先有子。一始有娠。時彼梵志未久命終。其大母子語小母言。所有財寶盡應與我。汝無分也。時小母言。汝爲小待須我分[12]娠。若生男者應有財分。若生女者汝自嫁娶。當得財物。彼子慇懃再三索財。小母答如初。其子又逼不已。時彼小母即以利刀自決其腹知爲男女。語婆羅門言。[13]母今自殺復害胎子。汝婆羅門亦復如是。既自殺身復欲殺人。若沙門婆羅門。精勤修善戒德具足久存世者。多所饒益天人獲安。吾今末後爲汝引喩。當使汝知惡見之殃。昔者此斯*波醯村。有二[14]伎人善於弄丸。二人[15]角*伎一人得勝。時不如者[16]語勝者[17]言。今日且停。明當更共試。其不如者即歸家中。取其戲丸塗以毒藥。[18]暴之使*乾。明持此丸詣勝者所語言。更可*角伎即前共戲。先以毒丸授彼勝者。勝者即呑。其不如者復授毒丸。得已隨呑。其毒轉行擧身戰動。時不如者以偈罵曰

吾以藥塗丸　而汝呑不覺
小*伎汝爲呑　久後自當知

迦葉語婆羅門言。汝今當速捨此惡見。勿爲專迷自增苦毒。如彼*伎人呑毒不覺。時婆羅門白迦葉言。尊者初[19]設月喩。我時已解。所以往返不時受者。欲見迦葉辯才智慧生牢固信耳。我今信受歸依迦葉。迦葉報言。汝勿歸我。如我所歸無上尊者。汝當歸依。婆羅門言。不審所歸無上尊者。今爲所在。迦葉報言。今我師世尊滅度未久。婆羅門言。世尊若在不避遠近。共當親見歸依禮拜。今聞迦葉言。如來滅度。今即歸依滅度如來及法衆僧。迦葉聽我於正法中爲優婆塞。自今已後盡壽。不殺不盜不婬不欺不飮酒。我今當爲一切大施。迦葉語言。若汝宰殺衆生撾打[20]僮僕。而爲會者此非淨福。又如磽确薄地多生荊棘。於中種植必無所獲。汝若宰殺衆生撾打僮僕。而爲大[21]會施邪見衆。此非淨福。若汝大施不害衆生。不以杖楚加於僮僕。歡喜設會施清淨衆。則獲大福。猶如良田隨時種[22]植。必獲果實。迦葉。自今已後常淨施衆僧不令斷絕。時有一年少梵志名曰摩頭。在*弊宿後立。弊宿顧語曰。[23]吾欲設一切大施。汝當爲我經[24]營處分。時年少梵志聞[25]弊宿語已。即爲經營爲大施已。而作是言。願使弊宿今世後世不獲福報。時弊宿聞彼梵志經營施已有如是言。願使弊宿今世後世不獲果報。即命梵志而告之曰。汝[26]當有是言耶。答曰如是。實有是言。所以然者。

[1]主＝人(三)　[2]道＝導(宮)　[3]穀草＝草穀(三)　[4]捐棄＝損捨(宮)　[5]危＝厄(三)　[6]乾＝干(宋)*　[7]除＝徐(三)　[8]晴＝陰(三)(宮)　[9]應＝可(三)　[10][不]－(宮)　[11]不知＝無智(三)　[12]娠＝身(三)　[13]母＝汝(三)(宮)　[14]伎＝技(元)(明)*　[15]角＝捔(三)*　[16]語＝謂(宮)　[17][言]－(宮)　[18]暴＝曝(三)　[19]設＝說(三)　[20]僮＝童(明)　[21]會＝施(三)　[22]植＝殖(宮)　[23]吾＋(今)(三)　[24]營＝榮(宮)　[25]弊宿＝此(三)　[26]當＝嘗(三)

今所設食蟲齧弊惡。以此施僧。若以示王。王倘不能以手暫向。況當食之。現在所設不可喜樂。何由後世得淨果報。王施僧衣純以麻布。若以示王。王倘不能以足暫向。況能自著。現在所施不可喜樂。何由後世得淨果報。時婆羅門又告梵志。自今已後。汝以我所食我所著衣。以施衆僧。時梵志即承教旨。以王所食王所著衣。供養衆僧。時婆羅門設此淨施。身壞命終生一下劣天中。梵志經營會者。身壞命終生忉利天。爾時弊宿婆羅門年少梵志。及斯婆醯婆羅門居士等。聞童女迦葉所說。歡喜奉行

[1]佛說長阿含經卷第七[2]

佛說長阿含經卷第八

[3]後秦弘始年佛陀耶舍共竺佛念譯

(八)第二分[4]散陀那經第四

如是我聞。一時佛在[5]羅閱祇毘訶羅山七葉樹窟。與大比丘衆千二百五十人俱。時王舍城有一居士。名[6]散陀那。好行遊觀。日日出城。至世尊所。時彼居士仰觀日時。默自念言。今往觀佛。非是時也。今者世尊。必在靜室三昧思惟。諸比丘衆亦當禪靜。我今寧可往詣[7]烏暫婆利梵志女林中。須日時到。當詣世尊禮敬問訊。并詣諸比丘所致敬問訊。時梵志女林中。有一梵志名[8]尼俱陀。與五百梵志子俱止彼林。時諸梵志衆衆一處。高聲大論。[9]俱說遮道濁亂之言。以此終日。或論國事。或論戰鬪兵[10]杖之事。或論國家義和之事。或論大臣及庶民事。或論車馬遊園林事。或論坐席衣服飮食婦女之事。或論山海龜鼈之事。但說如是遮道之論。以此終日。時彼梵志遙見散陀那居士來。即勅其衆令皆靜默。所以然者。彼沙門瞿曇弟子今從外來。沙門瞿曇白衣弟子中。此爲最上。彼必來此。汝宜靜默。時諸梵志各自默然。散陀那居士至梵志所[11]問訊[12]已一面坐。語梵志曰。我師世尊。常樂閑靜不好憒鬧。不如汝等與諸弟子。處在人中高聲大論。但說遮道無益之言。梵志又語居士言。沙門瞿曇。頗曾與人共言論不。衆人何由得知沙門有大智慧。汝師常好獨處邊地。猶如瞎牛食草。偏逐所見。汝師瞿曇亦復如是。偏好獨見樂無人處。汝師若來。吾等當稱以爲瞎牛。彼常自言有大智慧。我以一言窮彼。能使默然如龜藏六。謂可無患。以一箭射使無逃處

爾時世尊在閑靜室。以天耳聞梵志居士有如是論。即出七葉樹窟。詣烏暫婆利梵志女林。時彼梵志遙見佛來。勅諸弟子汝等皆默。瞿曇沙門欲來至此。汝等愼勿起迎恭敬禮拜。亦勿請坐。取一別座與之令坐。彼既坐已。卿等當問沙門瞿曇。汝從本來以何法教訓於弟子。得安隱[13]定淨修梵行。爾時世尊漸至彼園。時[14]彼梵志不覺自起。漸迎世尊而作是言。善來瞿曇善來沙門。久不相見。今以何緣而來至此。可前小坐。爾時世尊即就其[15]座。嬉怡而笑。默自念言。此諸愚人不能自專。先立要令竟不能全。所以然者。是佛神力令彼惡心自然敗壞。時散陀那居士。禮世尊足於一面坐。尼俱陀梵志。問訊佛已亦一面坐。而白佛言。沙門瞿曇。從本以來以何法教訓誨弟子。得安隱*定淨修梵行。世尊告曰。且止梵志。吾法深廣。從本以來誨諸弟子。得安隱處淨修梵行。非汝所及。又告梵志。正使汝師及汝弟子所行道法。有淨不淨。我盡能說。時五百梵志弟子。各各擧聲自相謂言。汝瞿曇沙門有大威勢有大神力。他問己義。乃[16]開他義。時尼俱陀梵志白佛言。善哉瞿曇願分別之。佛告梵志。諦聽諦聽。當爲汝說。梵志答[17]言。願樂欲聞。佛告梵志。汝所行者皆爲卑陋。離服[18]裸形以手障蔽。不受瓨食。不受[19]盂食。不受兩[20]壁中間食。不受二人中間食。不受兩刀中間食。不受兩盂中間食。不受共食家食。不受懷妊家食。見狗在門則不受其食。不受多蠅家食。不受請食。他言先識則不受其食。不食魚。不食肉。不飮酒。不兩器食。一餐一咽至七餐止。受人益食不過七益。或一日一食。或二日三日四日五日六日七日一食。或復食[21]果。或復食莠。或食飯汁。或食[22]麻米。或食[23]穇稻。或食牛糞。或食鹿糞。或食樹根枝葉果實。或食自落果。或[24]被衣。或披莎衣。或衣樹皮。或草襜身。或衣鹿皮。或[25]留頭髮。或被毛編。或著塚間衣。或有常擧手者。或不坐[26]牀席。或有常蹲者。或有剃髮留[27]髦鬚者。或有臥

[1]〔佛說〕－【宋】【元】【明】 [2]＋(光明皇后願文)【聖】 [3]後秦弘始年＝姚秦三藏法師【明】,〔後秦…譯〕－【聖】 [4]～D. 25. Udumbarika-sīhanāda-suttanta. 〔No.11. No.26.(104)〕 [5]羅閱祇～Rājagaha. [6]散陀那～Sandhāna. [7]烏暫婆利～Udumbarikā. [8]尼俱陀～Nigrodha. [9]俱＝但【明】 [10]杖＝仗【明】 [11]問＝門【明】 [12]已＋(於)【明】 [13]定＝處【聖】* [14]彼＝諸【明】 [15]座＝坐【宋】【元】【明】 [16]開＝聞【明】 [17]言＝曰【明】 [18]裸＝倮【明】* [19]盂＝杇【聖】* [20]壁＝臂【明】【聖】 [21]果＝菓【明】【聖】 [22]麻＝糜【明】 [23]穇＝秫【明】 [24]被＝披【元】【明】 [25]留＝[illegible]【明】 [26]牀席＝末席【宋】 [27]髦＝髭【明】

莿棘者。或有臥果蓏上者。或有*裸形臥牛糞上者。或一日三浴。或有一夜三浴。以無數衆苦苦役此身。云何尼倶陀。如此行者可名淨法不。梵志答曰。此法淨非不淨也。佛告梵志。汝謂爲淨。吾當於汝淨法中說有垢穢。梵志曰。善哉瞿曇。便可說之。願樂欲聞。佛告梵志。彼苦行者。常自計念我行如此當得供養敬禮事。是即垢穢。彼苦行者。得供養已。樂著堅固愛染不捨。不曉遠離不知出要。是爲垢穢。彼苦行者。遙見人來。盡共坐禪。若無人時隨意坐臥。是爲垢穢。彼苦行者。聞他正義不肯印可。是爲垢穢。彼苦行者。他有正問恡而不答。是爲垢穢。彼苦行者。設見有人供養沙門婆羅門則訶止之。是爲垢穢。彼苦行者。若見沙門婆羅門食更生❶物。就呵責之。是爲垢穢。彼苦行者。有不淨食不肯施人。若有淨食貪著自食。不見己過不知出要。是爲垢穢。彼苦行者。自稱己善毀❷訾他人。是爲垢穢。彼苦行者。爲殺盜婬兩舌惡口妄言綺語貪取嫉妬。邪見顚倒。是爲垢穢。彼苦行者。懈墮憙❸忘不習禪定。無有智慧猶如禽獸。是爲垢穢。彼苦行者。❹貢高憍慢增上慢。是爲垢穢。彼苦行者。無有信義亦無反復。不持淨戒不能精勤受人訓誨。常與惡人以爲伴黨。爲惡不已。是爲垢穢。彼苦行者。多懷瞋恨好爲巧僞。自怙己見求人長短。恒懷邪見與邊見倶。是爲垢穢。云何尼倶陀。如此行者可言淨不邪。答曰是不淨非是淨也。佛言。今當於汝垢穢法中。更說清淨無垢穢法。梵志言。唯願說之。佛言。彼苦行者。不自計念我行如是當得供養恭敬禮事。是爲苦行無垢法也。彼苦行者。得供養已心不貪著。曉了遠離知出要法。是爲苦行無垢法也。彼苦行者。禪有常法有人無人不以爲異。是爲苦行無垢法也。彼苦行者。聞他正義歡喜印可。是爲苦行無垢法也。彼苦行者。他有正問歡喜解說。是爲苦行離垢法也。彼苦行者。設見有人供養沙門婆羅門。代其歡喜而不呵止。是爲苦行離垢法也。彼苦行者。若見沙門婆羅門食更生之物。不呵責之。是爲苦行離垢法也。彼苦行者。有不淨食心不悋惜。若有淨食則不染著。能見己過知出要法。是爲苦行離垢法也。彼苦行者。不自稱譽不毀他人。是爲苦行離垢法也。彼苦行者。不殺盜婬兩舌惡口妄言綺語貪取嫉妬邪見。是爲苦行離垢法也。彼苦行者。精勤不忘好習禪行。多修智慧不愚如獸。是爲苦行離垢法也。彼苦行者。不爲❺高貢憍慢自大。是爲苦行離垢法也。彼苦行者。常懷信義修反復行。能持淨戒勤受訓誨。常與善人而爲伴黨。積善不已。是爲苦行離垢法也。彼苦行者。不懷瞋恨不爲巧僞。不❻恃己見不求人短。不懷邪見亦無邊見。是爲苦行離垢❼法也。云何梵志。如是苦行。爲是清淨離垢法耶。答曰。如是實是清淨離垢法也。梵志❽白佛言。齊❾有此苦行。名爲第一堅固行耶。佛言。未也。始是❿皮耳。梵志言。願說樹節。佛告梵志。汝當善聽。吾今當說。梵志言。唯然。願樂欲聞。梵志。彼苦行者。自不殺生不教人殺。自不偸⓫盜不教人盜。自不邪婬不教人婬。自不妄語亦不教人爲。彼以慈心遍滿一方。餘方亦爾。慈心廣大無二無量。無有結恨遍滿世間。悲喜捨心亦復如是。齊此苦行名爲樹節。梵志白佛言。願說苦行堅固之義。佛告梵志。諦聽諦聽。吾當說之。梵志曰。唯然世尊。願樂欲聞。佛言。彼苦行者。自不殺生教人不殺。自不偸盜教人不盜。自不邪婬教人不婬。自不妄語教人不妄語。彼以慈心遍滿一方。餘方亦爾。慈心廣大無二無量。無有結恨遍滿世間。悲喜捨心亦復如是。彼苦行者。自識往昔無數劫事。一生二生至無數生。國土成敗劫數終始。盡見盡知又自見知。我曾生彼種姓。如是名字如是飮食。如是壽命。如是所受苦樂。從彼生此從此生彼。如是盡憶無數劫事。是爲梵志彼苦行者牢固無壞。梵志白佛言。云何爲第一。佛言。梵志。諦聽諦聽。吾當說之。梵志言。唯然世尊。願樂欲聞。佛言。彼苦行者。自不殺生教人不殺。自不偸盜教人不盜。自不邪婬教人不婬。自不妄語教人不欺。彼以慈心遍滿一方。餘方亦爾。慈心廣大無二無量。無有結恨遍滿世間。悲喜捨心亦復如是。彼苦行者。自識往昔無數劫事。一生二生至無數生。國土成敗劫數終始。盡見盡知。又自⓬知見。我

❶（之）＋物㊄　❷訾＝呰㊂㊄　❸忘＝妄㊅　❹貢＝貢㊂　❺高貢＝貢高㊂，貢高㊄　❻恃＝怙㊂　❼法＝行㊂　❽白＝曰㊅
❾〔有〕－㊂　❿皮＝被㊅　⓫盜＝偸㊄　⓬知見＝見知㊂

曾生。彼種姓。如是名字飲食壽命。如是所經苦樂。從彼生此。從此生彼。如是盡憶無數劫事。彼天眼淨觀衆生類死此生彼。顏色好醜善惡所趣。隨行所墮盡見盡知。又知衆生身行不善口行不善意行不善。誹謗賢聖。信邪倒見。身壞命終墮三惡道。或有衆生身行善口意亦善。不謗賢聖。見正信行。身壞命終生天人中。行者天眼清淨觀見衆生。乃至隨行所墮無不見知。是爲苦行第一勝也。佛告梵志。於此法中復有勝者。我常以此法化諸聲聞。彼以此法得修梵行。時五百梵志弟子。各大擧聲自相謂言。今觀世尊爲最尊上。我師不及。時彼散陀那居士語梵志曰。汝向自言。瞿曇若來吾等當稱以爲踣牛。世尊今來。汝何不稱。又汝向言當以一言窮彼瞿曇。能使默然如龜藏六。謂可無患以一箭射使無逃處。汝今何不以汝一言窮如來耶。佛問梵志。汝憶先時有是言不。答曰。實有。佛告梵志。汝豈不從先宿梵志聞。諸佛如來獨處山林樂閑靜處。如我今日樂於閑居。不如汝法樂於憒鬧說無益事以終日耶。梵志曰。聞過去諸佛樂於閑靜。獨處山林如今世尊。不如我法樂於憒鬧說無益事以終日耶。佛告梵志。汝豈不念。瞿曇沙門能說菩提。自能調伏能調伏人。自得止息能止息人。自度彼岸能使人度。自得解脫能解脫人。自得滅度能滅度人。時彼梵志即從座起。頭面作禮手捫佛足。自稱己名曰。我是尼俱陀梵志。我是尼俱陀梵志。今者自歸禮世尊足。佛告梵志。止止且[1]住。使汝心解便爲禮敬。時彼梵志重禮佛足在一面坐。佛告梵志。汝將無謂佛爲利養而說法耶。勿起是心。若有利養盡以施汝。吾所說法微妙第一。爲滅不善增益善法。又告梵志。汝將無謂佛爲名稱爲尊重故。爲導首故爲眷屬故。爲大衆故而說法耶。勿起此心。今汝眷屬盡[2]屬於汝。我所說法。爲滅不善增長善法。又告梵志。汝將無謂佛以汝置不善聚黑冥聚中耶。勿生是心。諸不善聚及黑冥聚汝但捨去。吾自爲汝說善淨法。又告梵志。汝將無謂佛[3]黜汝於善法聚清白聚耶。勿起是心。汝但於善法聚清白聚中精勤修行。吾自爲汝說善淨法。滅不善行。增益善法。爾時五百梵志弟子皆端心正意聽佛所說。時魔波旬作此念言。此五百梵志弟子端心正意從佛聽法。我今寧可往壞其意。爾時惡魔即以己力壞亂其意。爾時世尊告散陀那曰。此五百梵志子端心正意從我聽法。天魔波旬壞亂其意。今吾欲還。汝可俱去。爾時世尊以右手接散陀那居士置掌中乘虛而歸。時散陀那居士[4]俱陀梵志及五百梵志子聞佛所說。歡喜奉行

(九)[5]佛說長阿含第二分[6]衆集經第五

如是我聞。一時佛於[7]末羅遊行。與千二百五十比丘俱。漸至[8]波婆城[9]闍頭[10]菴婆園。爾時世尊以[11]十五日月滿時。於露地坐。諸比丘僧前後圍繞。世尊於夜多說法已。告[12]舍利弗言。今者四方諸比丘集。皆共精勤捐除睡眠。吾患背痛欲暫止息。汝今可爲諸比丘說法。對曰。唯然。當如聖教。爾時世尊即四[13]疊僧伽梨。偃右脇如師子累足而臥。時舍利弗告諸比丘。今此*波婆城。有[14]尼乾子。命終未久。其後弟子分爲二部。常共諍訟相求長短。迭相罵詈各相是非。我知此法汝不知此。汝在邪見我在正法。言語錯亂無有前後。自稱己言以爲真正。我所言勝汝所言負。我今能爲談論之主。汝有所問可來問我。諸比丘。時國人民奉尼乾者。厭患此輩鬪訟之聲。皆由其法不真正故。法不真正無由出要。譬如朽塔不可復[15]圬。此非三耶三佛所說。諸比丘。唯我釋迦無上尊法。最爲真正可得出要。譬如新塔易可嚴飾。此是[16]三耶三佛之所說也。諸比丘。我等今者。宜集法律以防諍訟。使梵行久立。多所饒益天人獲安。諸比丘。如來說一正法。一切衆生皆仰[17]食存。如來所說復有一法。一切衆生皆由[18]行[19]往。是爲一法如來所說。當共集之以防諍訟。使梵行久立。多爲饒益天人獲安。諸比丘。如來說二正法。一名二色。復有二法。一癡二愛。復有二法。[20]有見無見。復有二法。一無慚二無愧。復有二法。一有慚二有愧。復有二法。一盡智二無生智。復有二法。二因二緣生於欲愛。一者淨妙色。二者不思惟。復有二法。二因二緣生於瞋恚。一者怨憎二者不思惟。

[1] 住使＝起但【三】【宮】　[2] 屬＝歸【三】　[3] 黜＝默【三】　[4] (尼)＋俱【三】　[5] 佛說長阿含＝長阿含經【宋】【元】,〔佛說長阿含〕－【明】　[6] Saṅgīti-sūtra. ～D. 33. Saṅgīti-suttanta. 〔No.12〕　[7] 末羅～Mallā.　[8] 波婆＝波波【宮】* ～Pāvā.　[9] 闍頭～Cunda.　[10] 菴婆園～Amba-vana.　[11] (一)＋十【宮】　[12] 舍利弗～Sāriputta.　[13] 疊＝褺【元】【明】　[14] 尼乾子～Nigaṇṭha-Nātha-putta.　[15] 圬＝治【三】,汙【宮】　[16] 三耶三佛～Sammā-sambuddha.　[17] 食～Āhāra.　[18] 行～Saṁkhāra.　[19] 往＝住【宮】　[20] 有見無見～Bhava-diṭṭhi, vibhava-diṭṭhi.

復有二法二因二緣生於邪見。一者從他聞。二者邪思惟。復有二法二因二緣生於正見。一者從他聞。二者正思惟。復有二法二因二緣。一者學解脫。二者無學解脫。復有二法二因二緣。一者有為界。二者無為界。諸比丘。是為如來所說。當共撰集以防諍訟。使梵行久立多所饒益天人獲安。諸比丘。如來說三正法。謂三不善根。一者貪欲。二者瞋恚。三者愚癡。復有三法。謂三善根。一者不貪。二者不恚。三者不癡。復有三法。謂三不善行。一者不善身行。二者不善口行。三❶者不善意行。復有三法。謂三不善行。身不善行口不善行意不善行。復有三法。謂三惡行。身惡行口惡行意惡行。復有三法。謂三善行。身善行口善行意善行。復有三法。謂三不善想。欲想瞋想害想。復有三法。謂三善想。無欲想無瞋想無害想。復有三法。謂三不善思。欲思恚思害思。復有三法。謂三善思。無欲思無恚思無害思。復有三法。謂三福業。施業平等業思惟業。復有三法。謂三受。樂受苦受不苦不樂受。復有三法。謂三愛。❷欲愛有愛無有愛。復有三法。謂三有漏 欲漏有漏無明漏。復有三法。謂三火。欲火恚火愚癡火。復有三法。謂三求。欲求有求梵行求。復有三法。謂三增盛。我增盛世增盛法增盛。復有三法。謂三界。欲界恚界害界。復有三法。謂三界。出離界無恚界無害界。復有三法。謂三界。色界無色界盡界。復有三法。謂三聚。戒聚定聚慧聚。復有三法。謂三戒。增盛戒增盛❸意增盛慧。復有三法。謂三三昧。空三昧無願三昧無相三昧。復有三法。謂三相。止息相精勤相捨相。復有三法。謂三明。自識宿命智明。天眼智明。漏盡智明。復有三法。謂三變化。一者神足變化。二者知他心隨意說法。三者教誡。復有三法。謂三欲生本。一者由現欲生人天。二者由化欲生。化自在天。三者由他化欲生他化自在天。復有三法。謂三樂生。一者衆生自然成辦生歡樂心。如梵光音天初始生時。二者有衆生以念為樂。自唱善哉如光音天。三者得止息樂如遍淨天。復有三法。謂三苦。行苦苦苦變易苦。復有三法。謂三根。未知❹欲知根知根知已根。復有三法。謂三堂。賢聖堂天堂梵堂。復有三法。謂三發。見發聞發疑發。復有三法。謂三論。過去有如此事。有如是論。未來有如此事有如是論。現在有如此事有如是論。復有三法。謂三聚。正定聚邪定聚不定聚。復有三法。謂三憂。身憂口憂意憂。復有三法。謂三長老。年耆長老法長老作長老。復有三法。謂三眼。肉眼天眼慧眼。諸比丘。是為如來所說正法。當共撰集以防諍訟。使梵行久立。多所饒益天人獲安。諸比丘。如來說四正法。謂口四惡行。一者妄語。二者兩舌。三者惡口。四者綺語。復有四法。謂口四善行。一者實語。二者軟語。三者不綺語。四者不兩舌。復有四法。謂四不聖語。不見言見。不聞言聞。不覺言覺。不知言知。復有四法。謂四聖語。見則言見。聞則言聞。覺則言覺。知則言知。復有四法。謂四種食。摶食觸食念食識食。復有四法。謂四受。有現作苦行後受苦報。有現作苦行後受樂報。有現作樂行後受苦報。有現作樂行後受樂報。復有四法。謂四受。欲受我受戒受見受。復有四法。謂四縛。貪欲身縛。瞋恚身縛。戒盜身縛。我見身縛。復有四法。謂四刺。欲刺恚刺見刺慢刺。復有四法。謂四生。卵生胎生濕生化生。復有四法。謂四念處。於是比丘。內身身觀。精勤不懈憶念不忘。捨世貪憂。外身身觀。精勤不懈。憶念不忘。捨世貪憂。內外身身觀。精勤不懈。憶念不忘。捨世貪憂。受意法觀亦復如是。復有四法。謂四意斷。於是比丘。未起惡法方便使不起。已起惡法方便使滅。未起善法方便使起。已起善法方便思惟使其增廣。復有四法。謂四神足。於是比丘。思惟欲定。滅行成就。精進定意定思惟定。亦復如是。復有四法。謂四禪。於是比丘。除欲惡不善法。有覺有觀離生喜樂。入於初禪。滅有覺觀。內信一心。無覺無觀定生喜樂。入第二禪。離喜修捨念進自知身樂。諸聖所求憶念捨樂。入第三禪。離苦樂行。先滅憂喜。不苦不樂捨念清淨。入第四禪。復有四法。謂四梵堂。一慈二悲三喜四捨。復有四法。謂四無色定。於是比丘。❺越一切色想。先盡瞋恚想。不念異❻想。思惟無量空處。捨空處已入識處。捨識處已入不用處。捨不用處已入有想無想處。復有四法。謂四法足。不貪法足。不瞋法足。正念法足。正

❶〔者〕－㊂　❷欲愛有愛無有愛～Kāma-taṇhā, bhava-t°, vibhava-t°.　❸意＝定㊂　❹〔欲知〕－㊂(聖)　❺越＝起㊂(聖)　❻想＝相(宮)

定法足。復有四法。謂四賢聖族。於是比丘。衣服知足。得好不喜。遇惡不憂。不染不著。[1]知所禁忌。知出要路。於此法中。精勤不懈。成辦其事。無闕無減。亦能教人成辦此事。是爲第一知足住賢聖族。從本至今未常惱亂。諸天魔梵沙門婆羅門天及世間人。無能毀罵。飯食[2]牀臥具病瘦醫藥。皆悉知足亦復如是。復有四法。謂四攝法。惠施愛語利人等利。復有四法。[3]謂四須陀洹支。比丘於佛得無壞信。於法於僧於戒得無壞信。復有四法。謂四受證。見色受證。身受滅證。念宿命證。知漏盡證。復有四法。謂四道。苦遲得。苦速得。樂遲得。樂速得。復有四法。謂四聖諦。苦聖諦。苦集聖諦。苦滅聖諦。苦出要聖諦。復有四法。謂四沙門果。須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果。復有四法。謂四處。實處施處智處止息處。復有四法。謂四智。法智未知智等智知他[4]人心智。復有四法。謂四辯才。法辯義辯[5]詞辯[6]應辯。復有四法。謂四識住處。色識住。緣色[7]住。色與愛俱增長。受想行[8]識中亦如是住。復有四法。謂四[9]扼。欲*扼有*扼見*扼無明*扼。復有四法。謂四無*扼。無欲*扼無有*扼無見*扼無無明*扼。復有四法。謂四淨。戒淨心淨見淨度疑淨。復有四法。謂四知。可受知受。可行知行。可樂知樂。可捨知捨。復有四法。謂四威儀。可行知行。可住知住。可坐知坐。可臥知臥。復有四法。謂四思惟。少思惟。廣思惟。無量思惟。無所有思惟。復有四法。謂四記論。決定記論。分別記論。詰問記論。止住記論。復有四法。謂佛四不護法。如來身行清淨。無有闕漏可自防護。口行清淨。意行清淨。命行清淨。亦復如是。是爲如來所說正法。當共撰集以防諍訟。使梵行久立。多所饒益天人獲安。又諸比丘。如來說五正法。謂五入。眼色耳聲鼻香舌味身觸。復有五法。謂五受陰。色受陰。受想行識受陰。復有五法。謂五蓋。貪欲蓋瞋恚蓋睡眠蓋[10]掉戲蓋疑蓋。復有五法。謂五下結。身見結戒盜結疑結貪欲結瞋恚結。復有五法。謂五上結。色愛無色愛無明[11]慢掉。復有五法。謂五根。信根精進根念根定根慧根。復有五法。謂五力。信力精進力念力定力慧力。復有五法。謂滅盡[12]枝。一者比丘信佛如來至眞等正覺十號[13]俱具。二者比丘無病身常安隱。三者質直無有[14]諛諂。能如是者如來則示涅槃徑路。四者自專其心使不錯亂。昔所諷誦憶持不忘。五者善於觀察法之起滅。以賢聖行盡於苦本。復有五法。謂五發。非時發虛發非義發虛言發無慈發。復有五法。謂五善發。時發實發義發和言發慈心發。復有五法。謂五憎嫉。住處憎嫉檀越憎嫉利養憎嫉色憎嫉法憎嫉。復有五法。謂五[15]趣解脫。一者身不淨想。二者食不淨想。三者一切行無常想。四者一切世間不可樂想。五者死想。復有五法。謂五出要界。一者比丘於欲不樂不動亦不親近。但念出要樂於遠離。親近不怠其心調柔出要離欲。彼所因欲起諸漏纏。亦盡捨滅而得解脫。是爲欲出要。瞋恚出要。嫉妬出要。色出要。身見出要。亦復如是。復有五法。謂五[16]喜解脫入。若比丘精勤不懈。樂閑靜處專念一心。未解得解未盡得盡未安得安。何謂五。於是比丘。聞如來說法。或聞梵行者說。或聞師長說法。思惟觀察分別法義。心得歡喜。得歡喜已得法愛。得法愛已身心安隱。身心安隱已則得禪定。得禪定已得實知見。是爲初解脫入。於是比丘聞法喜已。受持諷誦亦復歡喜。爲他[17]人說亦復歡喜。思惟分別亦復歡喜。於法得定亦復如是。復有五法。謂五人。中般涅槃。生般涅槃。無行般涅槃。有行般涅槃。上[18]流阿迦[19]尼吒。諸比丘。是爲如來所說正法。當共撰集以防諍訟。使梵行久立。多所饒益天人獲安。又諸比丘。如來說六正法。謂內六入。眼入耳入鼻入舌入身入意入。復有六法。謂外六入。色入聲入香入味入觸入法入。復有六法。謂六識身。眼識身。耳鼻舌身意識身。復有六法。謂六觸身。眼觸身。耳鼻舌身意觸身。復有六法。謂六受身。眼受身。耳鼻舌身意受身。復有六法。謂六想身。色想聲想香想味[20]想觸想法想。復有六法。謂六思身。色思聲思香思味思觸思法思。復有六法。謂六愛身。色愛身。聲香味觸法愛身。復有六法。六[21]淨本。若比丘。好瞋不捨。不敬如來。亦不敬法。亦不敬衆。於戒穿漏染汙不淨。好於衆中多生諍訟。人所憎惡。嬈亂淨衆。天人不安。諸比丘。汝等當自

[1] 知＝如【三】　[2] 牀＝床榻【三】　[3] [謂]－【三】　[4] [人]－【三】　[5] 詞＝辭【宮】　[6] 應辯＝應說辯【三】　[7] 住色＝色住【三】　[8] [識]－【三】　[9] 扼＝軛【三】【宮】*　[10] 掉＝調【宋】【宮】　[11] 慢掉＝憍慢調【三】，憍慢悼【宮】　[12] 枝＝支【三】　[13] 俱具＝具足【宮】　[14] 諛＝偸【宮】　[15] 趣＝起【三】　[16] [喜]－【宋】　[17] [人]－【宋】　[18] 流＋(般涅槃)【宋】　[19] 尼＋(般涅槃)【元】【明】　[20] [想]－【宋】【元】　[21] 淨＝諍【三】

內觀。設有瞋恨如彼嬈亂者。當集和合衆廣設方便拔此諍本。汝等又當專念自觀。若結恨已滅。當更方便遮止其心。勿[1]復使起。諸比丘。很戾不諦。慳悋嫉妬。巧僞虛妄。自[2]因己見。謬受不捨。迷於邪見。與邊見俱。亦復如是。復有六法。謂六界。地界火界水界風界空界識界。復有六法。謂六察行。眼察色。耳聲鼻香舌味身觸意[3]察法。復有六法。謂六出要界。若比丘作是言。我修慈心。更生瞋恚。餘比丘語言。汝勿作此言。勿謗如來。如來不作是說。欲使修慈解脫。更生瞋恚想。無有是處。佛言。除瞋恚已然後得慈。若比丘言。我行悲解脫。生憎嫉心。行喜解脫。生憂惱心。行捨解脫。生憎愛心。行無我行。生狐疑心。行無想行。生衆亂想。亦復如是。復有六法。謂六無上。見無上聞無上利養無上戒無上恭敬無上憶念無上。復有六法。謂六思念。佛念法念僧念戒念施念天念。是爲如來所說正法。當共撰集以防諍訟。使梵行久立。多所饒益天人獲安。諸比丘。如來說七正法。謂七非法。無信無慚無愧少聞懈怠多忘無智。復有七法。謂七正法。有信有慚有愧多聞精進總持多智。復有七法。謂七識住。或有衆生若干種身若干種想。天及人是。是初識住。或有衆生若干種身而一想者。梵光音天最初生時是。是二識住。或有衆生一身若干種想。光音天是。是三識住。或有衆生一身一想。遍淨天是。是四識住。或有衆生空處住識處住不用處住。復有七法。謂七勤法。一者比丘勤於戒行。二者勤滅貪欲。三者勤破邪見。四者勤於多聞。五者勤於精進。六者勤於正念。七者勤於禪定。復有七法。謂七想。不淨想。食不淨想。一切世間不可樂想。[4]無想。無常想。[5]無常苦想。苦無我想。復有七法。謂七三昧具。正見正思正語正業正命正方便正念。復有七法。謂七覺意。念覺意法覺意精進覺意喜覺意猗覺意定覺意護覺意。是爲如來所說正法。當共撰集以防諍訟。使梵行久立。多所饒益天人獲安。諸比丘。如來說八正法。謂世八法。利衰毀譽稱譏苦樂。復有八法。謂八解脫。色觀色一解脫。內無色想觀外色二解脫。淨解脫三解脫。[6]度色想滅瞋恚想住空處解脫四解脫。度空處住識處五解脫。度識處住不用處六解脫。度不用處住有想無想處七解脫。度有想無想處住想知滅八解脫。復有八法。謂八聖道。正見正[7]志正語正業正命正方便正念正定。復有八法。謂八人。須陀洹向須陀洹斯陀含向斯陀含阿那含向阿那含阿羅漢向阿羅漢。是爲如來所說正法。當共撰集以防諍訟。使梵行久立。多所饒益天人獲安。諸比丘。如來說九正法。所謂九衆生居。或有衆生若干種身若干種想。天及人是。是初衆生居。復有衆生若干種身而一想者。梵光音天最初生時是。是二衆生居。復有衆生一身若干種想。光音天是。是三衆生居。復有衆生一身一想。遍淨天是。是四衆生居。復有衆生無想無所覺知。無想天是。是五衆生居。復有衆生空處住。是六衆生居。復有衆生識處住。是七衆生居。復有衆生不用處住。是八衆生居。復有衆生住有想無想處。是九衆生居。是爲如來所說正法。當共撰集以防諍訟。使梵行久立。多所饒益天人獲安。諸比丘。如來說十正法。所謂十無[8]學法。無學正見正思正語正業正命正念正方便正定正智正解脫。是爲如來所說正法。當共撰集以防諍訟。使梵行久立。多所饒益天人獲安。爾時世尊印可舍利弗所說。時諸比丘聞舍利弗所說。歡喜奉行

[9]佛說長阿含經卷第八[10]

佛說長阿含經卷第九

[11]後秦弘始年佛陀耶舍共竺佛念譯

（一〇）第二分[12]十上經第六

如是我聞。一時佛遊鴦伽國。與大比丘衆千二百五十人俱。詣[13]瞻婆城。止宿[14]伽伽池側。以十五日月滿時。世尊在露地坐。大衆圍遶竟夜說法。告[15]舍利弗。今者四方諸比丘集。皆各精勤[16]捐除[17]眠睡。欲聞說法。吾患背痛。欲少止息。卿今可爲諸比丘說法。時舍利弗受佛教已。爾時世尊即四[18]牒僧伽梨。偃右脅臥如師子。累足而臥。爾時耆年舍利弗告諸比丘。今我說法上中下言皆悉眞正。義味具足梵行清淨。汝等諦聽善思念之。當爲汝說。時諸比丘受教而聽。舍利弗告諸比丘。有十上法。除衆結縛得至

[1]復＝得【三】　[2]因＝困【明】　[3]察法＝法察【三】　[4]無＝死【三】　[5]無常＝無無常【三】【宮】　[6]度色想＝內無色【宮】　[7]志＝思【三】　[8]學＝覺【宮】　[9]〔佛說〕－【宋】【元】　[10]＋（光明皇后願文）【聖】　[11]後秦弘始年＝姚秦三藏法師【三】，〔後秦…譯〕－【聖】　[12]～D.34. Dasuttara-suttanta. [No.13].　[13]瞻婆～Campā.　[14]伽伽～Gaggarā.　[15]舍利弗～Sāriputta.　[16]捐＝損【宮】　[17]眠睡＝睡眠【三】【宮】*　[18]牒＝疊【元】【明】

[1]泥洹盡於苦際。又能具足五百五十法。今當分別。汝等善聽。諸比丘。有一[2]成法。一修法。一覺法。一滅法。一退法。一增法。一難解法。一生法。一知法。一證法。云何一*成法。謂於諸善法能不放逸。云何一修法。謂常自念身。云何一覺法。謂有漏觸。云何一滅法。謂是我慢。云何一退法。謂[3]不惡露觀。云何一增法。[4]謂惡露觀。云何一難解法。謂無間定。云何一生法。謂有漏解脫。云何一知法。謂諸衆生皆仰食存。云何一證法。謂無礙心解脫。又有二成法。二修法。二覺法。二滅法。二退法。二增法。二難解法。二生法。二知法。二證法。云何二*成法。謂知慚知愧。云何二修法。謂止與觀。云何二覺法。謂名與色。云何二滅法。謂無明愛。云何二退法。謂毀戒破見。云何二增法。戒具見具。云何二難解法。有因有緣衆生生垢。有因有緣衆生得淨。云何二生法。盡智無生智。云何二知法。謂是處非處。云何二證法。謂明與解脫。又有三成法。三修法。三覺法。三滅法。三退法。三增法。三難解法。三生法。三知法。三證法。云何三成法。一者親近善友。二者耳聞法音。三者[5]法法成就。云何三修法。謂三[6]三昧。[7]空三昧無相三昧無作三昧。云何三覺法。謂三受。[8]苦受樂受不苦不樂受。云何三滅法。謂三愛。欲愛有愛無有愛。云何三退法。謂三不善根。貪不善根恚不善根癡不善根。云何三增法。謂三善根。無貪善根無恚善根無癡善根。云何三難解法。謂三難解。[9]賢聖難解聞法難解如來難解。云何三生法。謂[10]三相。息止相精進相捨離相。云何三知法。謂三[11]出要界。欲出要至色界。色界出要至無色界。捨離一切諸有爲法。彼名爲盡。云何三證法。謂三明。宿命智天眼智漏盡智。諸比丘是爲三十法。如實無虛。如來知已平等說法。復有四成法。四修法。四覺法。四滅法。四退法。四增法。四難解法。四生法。四知法。四證法。云何四成法。謂[12]四[13]輪法。一者住中國。二者近善友。三者[14]自謹慎。四者宿植善本。云何四修法。謂四念處。比丘內身身觀。精勤不懈憶念不忘。捨世貪憂。外身身觀。精勤不懈憶念不忘。捨世貪憂。內外身身觀。精勤不懈憶念不忘。捨世貪憂。受意法觀亦復如是。云何四覺法。謂四食。摶食觸食念食識食。云何四滅法。謂四受。欲受[15]我受戒受[16]見受。云何四退法。謂四[17]扼。欲*扼有*扼見*扼無明*扼。云何四增法。謂四無*扼。無欲*扼無有*扼無見*扼無無明*扼。云何四難解法。謂有四聖諦。苦諦[18]集諦滅諦道諦。云何四生法。謂四智。[19]法智未知智等智知他心智。云何四知法。謂[20]四辯才。法辯義辯辭辯應辯。云何四證法。謂[21]四沙門果。須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果。諸比丘是爲四十法。如實無[22]空。如來知已平等說法。復有五*成法。五修法。五覺法。五滅法。五退法。五增法。五難解法。五生法。五知法。五證法。云何五*成法。謂五滅盡[23]枝。一者信佛如來至眞十號具足。二者無病身常安隱。三者質直無有諛諂。直趣如來涅槃[24]徑路。四者專心不亂諷誦不忘。五者善於觀察法之起滅。以賢聖行盡於苦本。云何五修法。謂五根。信根精進根念根定根慧根。云何五覺法。謂五受陰。色受陰受想行識受陰。云何五滅法。謂五蓋。貪欲蓋瞋恚蓋*眠睡蓋[25]掉戲蓋疑蓋。云何五退法。謂五心礙結。一者比丘疑佛。疑佛已則不親近。不親近已則不恭敬。是爲初心礙結。又比丘於法於衆於戒。有穿漏行不眞正行。爲汙染行。不親近戒。亦不恭敬。是爲四心礙結。又復比丘。於梵行人生惡[26]向心。心不喜樂。以麤惡言而毀罵之。是爲五心礙結。云何五增法。謂五喜本。一悅二念三[27]猗四樂五定。云何五難解法。謂五解脫入。若比丘精勤不懈。樂閑靜處專念一心。未解得解。未盡得盡。未安得安。何謂五。若比丘聞佛說法。或聞梵行者說。或聞師長說。思惟觀察。分別法義。心得歡喜。得歡喜已便得法愛。得法愛已身心安隱。身心安隱已則得禪定。得禪定已得如實智。是爲初解脫入。於是比丘。聞法歡[28]喜。受持諷誦亦復歡喜。爲他人說亦復歡喜。思惟分別亦復歡喜。於法得定亦復如是。云何五生法。謂賢聖五智定。一者修三昧現樂後樂。生內外智。二者賢聖無愛。生內外智。三者諸佛賢聖之所修行。生內外智。四者*猗寂滅相。獨而無侶。而生內外智。五者於三昧一心入一心起。生內外智。云何五知法。謂五出要界。一者比丘於欲不樂不念亦不親

[1] 泥洹～Nibbāna. [2] 成法＝多成法(三)* [3] 〔不〕－(三) [4] 謂＋(不)(三) [5] 法法成就＝非惡露觀(三) [6] 三昧～Samādhi. [7] 空三昧…無作＝有覺有觀三昧無覺有觀三昧無覺無觀(三) [8] 苦受…樂受＝生處欲處色處無色處(三) [9] 賢聖…如來＝三摩提相離解三摩提住相離解三摩提起相(三) [10] 三相…離相＝空無相無作(三) [11] 出要…彼名爲盡＝受苦受樂受不苦不樂受(三) [12] 四＋(天人)(三) [13] 輪＋(備悉具有天人四輪廻轉生長莊嚴(宋元滿)於諸善)(三) [14] 自謹慎＝宿曾發精願(三) [15] 我＝見(三) [16] 見＝我(三) [17] 扼＝軛(三)* [18] 集＝習(宋) [19] 法智…他心智＝苦智集(宋習)智滅智道智(三) [20] 四辯…應辯＝知小知大知無量知無邊法(三) [21] 四沙門…羅漢果＝有法須身證有法須念證有法須眼證有法須慧證 [22] 空＝虛(宋)(明)(聖) [23] 〔枝〕－(宋) [24] 〔徑路〕－(宋) [25] 掉＝調(三) [26] 向＝嚮(三)(聖) [27] 猗＝倚(聖)* [28] 喜＋(已)(三)

近。但念出要樂於遠離。親近不怠其心調柔出要離欲。因欲起漏亦盡捨滅而得解脫。是爲欲出要。瞋恚出要。嫉妬出要。色出要。身見出要。亦復如是。云何五證法。謂五無學聚。無學戒聚定聚慧聚解脫聚解脫知見聚。是爲五十法。如實無虛。如來知已平等說法。復有六*成法。六修法。六覺法。六滅法。六退法。六增法。六難解法。六生法。六知法。六證法。云何六*成法。謂六重法。若有比丘修六重法。可敬可重和合於衆。無有諍訟獨行無雜。云何六。於是比丘。身常行慈。敬梵行者住仁愛心。名曰重法。可敬可重和合於衆。無有諍訟獨行無雜。復次比丘。口慈意慈。以法得養及鉢中餘與人共之不懷彼此。復次比丘。聖所行戒不犯不毀無有染汙。智者所稱。善具足持成就定意。復次比丘。成就賢聖出要平等盡苦。正見及諸梵行。是名重法。可敬可重和合於衆。無有諍訟獨行不雜。云何六修法。謂六念。[1]念佛念法念僧念戒念施念[2]天。云何六覺法。謂六內入。眼入耳入鼻入舌入身入意入。云何六滅法。謂六愛。色愛聲愛[3]香愛味觸法愛。云何六退法。謂六不敬法。不敬佛。不敬法。不敬僧。不敬戒。不敬定。不敬父母。云何六增法。謂六敬法。敬佛敬法敬僧敬戒敬定敬父母。云何六難解法。謂六無上。見無上。聞無上。利養無上。戒無上。恭敬無上。念無上。云何六生法。謂六等法。於是比丘。眼見色無憂無喜住捨專念。耳聲鼻香舌味身觸意法。不喜不憂住捨專念。云何六知法。謂六出要界。若比丘作是言。我修慈心更生瞋恚。餘比丘言。汝勿作此言。勿謗如來。如來不作是說。欲使修慈解脫。更生瞋恚者。無有是處。佛言。除瞋恚已然後得慈。若比丘言。我行悲解脫生憎嫉心。行喜解脫生憂惱心。行捨解脫生憎愛心。行無我行生狐疑心。行無想行生衆亂想。亦復如是。云何六證法。謂六神通。一者神足通證。二者天耳通證。三者知他心通證。四者宿命通證。五者天眼通證。六者漏盡通證。是爲六十法。諸比丘。如實無虛。如來知已平等說法。復有七*成法。七修法。七覺法。七滅法。七退法。七增法。七難解法。七生法。七知法。七證法。云何七*成法。謂七財。信財戒財慚財愧財聞財施財慧[4]財爲七財。云何七修法。謂七覺意。於是比丘。修念覺意依無欲依寂滅依遠離。修法修精進修喜修猗修定修捨。依無欲依寂滅依遠離。云何七覺法。謂七識住處。若有衆生若干種身若干種想。天及人是。[5]是初識住。復有衆生若干種身而一想者。梵光音天最初生時是。是二識住。復有衆生一身若干種想。光音天是。是三識住。復有衆生一身一想。遍淨天是。是四識住。或有衆生空處住。是五識住。或識處住。是六識住。或不用處住。是七識住。云何七滅法。謂七使法。欲愛使有愛使見使慢使瞋恚使無明使疑使。云何七退[6]法。謂七非法。[7]是比丘無信無慚無愧少聞懈墮多忘無智。云何七增法。謂七正法。於是比丘。有信有慚有愧多聞不懈墮強記有智。云何七難解法。謂七正善法。於是比丘。好義好法好知時好知足好自攝好集衆好分別人。云何七生法。謂七想。不淨想。食不淨想。一切世間不可樂想。死想。無常想。無常苦想。苦無我想。云何七知法。謂七勤。勤於戒行。勤滅貪欲。勤破邪見。勤於多聞。勤於精進。勤於正念。勤於禪定。云何七證法。謂七漏盡力。於是漏盡比丘。於一切諸苦集滅味過出要。如實知見。觀欲如火坑。亦如刀劍。知欲見欲。不貪於欲。心不住欲。漏盡比丘逆順觀察。如實覺知。如實見已。世間貪嫉惡不善法不漏不起。修四念處多修多行。五根五力七覺意賢聖八道。多修多行。諸比丘。是爲七十法。如實不虛。如來知已平等說法。復有八*成法。八修法。八覺法。八滅法。八退法。八增法。八難解法。八生法。八知法。八證法。云何八*成法。謂八因緣。不得梵行而得智。得梵行已智增多。云何爲八。於是比丘。依世尊住。或依師長。或依智慧梵行者住。生慚愧心。有愛有敬是謂初因緣。未得梵行而得智。得梵行已智增多。復次依世尊住。隨時請問。此法云所義何所趣。時諸尊長即爲開演甚深義理。是爲二因緣。既聞法已身心樂靜。是爲三因緣。既樂靜已不爲遮道無益雜論。彼到衆中或自說法或請他說。猶復不捨賢聖默然。是爲四因緣。多聞廣博守持不忘。諸[8]法深奧上中下善。義味[9]諦誠梵行

[1]〔念〕－【三】【聖】　[2]天＋（念）【三】【聖】　[3]香＋（愛）【三】　[4]財＋（是）【三】　[5]〔是〕－【三】【聖】　[6]〔法〕－【三】【聖】　[7]是＝謂【三】　[8]法深奧＝深奧法【三】
[9]諦誠＝誠諦【三】

具足。聞已入心見不流動。是爲五因緣。修習精勤滅惡增善。勉力堪任不捨斯法。是爲六因緣。有以智慧知起滅法賢聖所趣能盡苦際。是爲七因緣。觀五受陰生相滅相。此色色集色滅。此受想行[1]識識集識滅。是爲八因緣。未得梵行而有智。得梵行已智增多。云何八修法。謂賢聖八道。正見正志正語正業正命正方便正念正定。云何八覺法。謂世八法。利衰毀譽稱譏苦樂。云何八滅法。謂八邪。邪見邪[2]思邪語邪業邪命邪方便邪念邪定。云何八退法。謂八懈怠法。何謂八懈怠。比丘乞食不得[3]食。便作是念。我於今日下村乞食不得。身體疲極不能堪任坐禪經行。今宜臥息。懈怠比丘即便臥息。不肯精勤未得欲得未獲欲獲未證欲證。是爲初懈怠。懈怠比丘得食既足。復作是念。我朝入村乞食得食過足。身體沈重不能堪任坐禪經行。今宜寢息。懈怠比丘即便寢息。不能精勤未得欲得未獲欲獲未證欲證。懈怠比丘設少執事便作是念。我今日執事身體疲極。不能堪任坐禪經行。今宜寢息。懈怠比丘即便寢息。懈怠比丘設欲執事便作是念。明當執事必有疲極。今者不得坐禪經行。當豫臥息。懈怠比丘即便臥息。懈怠比丘設少行來便作是念。我朝行來身體疲極。不能堪任坐禪經行。我今宜當臥息。懈怠比丘即便臥息。懈怠比丘設欲少行便作是念。我明當行必有疲極。今者不得坐禪經行。當豫寢息。懈怠比丘即[4]尋寢息。不能精勤未得欲得未獲欲獲未證欲證。是爲六懈怠比丘。設遇小患便作是念。我得重病困篤羸瘦。不能堪任坐禪經行。當須寢息。懈怠比丘即尋寢息。不能精勤未得欲得未獲欲獲未證欲證。懈怠比丘所患已[5]差復作是念。我病*差未久身體羸瘦。不[6]能堪任坐禪經行。宜自寢息。懈怠比丘即尋寢息不能精勤未得欲得未獲欲獲未證欲證。云何八增法。謂八不怠。云何八精進。比丘入村乞食不得食還即作是念。我身體輕便少於睡[7]眠。宜可精進坐禪經行。未得者得未獲者獲未證者證。於是比丘即便精進。是爲初精進比丘。乞食得足便作是念。我今入村乞食飽滿。氣力充足宜勤精進坐禪經行。未得者得未獲者獲未證者證。於是比丘即尋精進。精進比丘設有執事便作是念。我向執事廢我行道。今宜精進坐禪經行。未得者得未獲者獲未證者證。於是比丘即尋精進。精進比丘設[8]欲執事便作是念。明當執事廢我行道。今宜精進坐禪經行。未得者得未獲者獲未證者證。於是比丘即便精進。精進比丘設有行來便作是念。我朝行來廢我行道。今宜精進坐禪經行。未得者得未獲者獲未證者證。於是比丘即尋精進。精進比丘設欲行來便作是念。我[9]明當行廢我行道。今宜精進坐禪經行。未得者得未獲者獲未證者證。於是比丘即便精進。精進比丘設遇患時便[10]作是念。我得重病或能命終。今宜精進未得者得未獲者獲未證者證。於是比丘即便精進。精進比丘患得小*差。復作是念。我病初*差或更增動廢我行道。今宜精進坐禪經行。未得者得未獲者獲未證者證。於是比丘。即便精進坐禪經行。是爲八。云何八難解法。謂八不閑妨修梵行。云何八。如來至眞出現於世。說微妙法。寂滅無爲向菩提道。有人生地獄中。是爲不閑處不得修梵行。如來至眞出現於世。說微妙法。寂滅無爲向菩提道。而有衆生在畜生中餓鬼中長壽天中。邊地無識無佛法處。是爲不閑處不得修梵行。如來至眞等正覺出現於世。說微妙法。寂滅無爲向菩提道。或有衆生生於中國。而有邪見懷顚倒心。惡行成[11]就必入地獄。是爲不閑處不得修梵行。如來至眞等正覺出現於世。說微妙法。寂滅無爲向菩提道。或有衆生生於中國。聾盲瘖瘂不得聞法[12]修行梵行。是爲[13]不閑。如來至眞等正覺不出世間。無有能說微妙法寂滅無爲向菩提道。而有衆生生於中國。[14]彼諸根具足堪受聖教。而不値佛不得修行梵行。是爲八不閑。云何八生法。謂八大人覺。道當少欲多欲非道。道當知足無厭非道。道當閑靜樂衆非道。道當自守戲笑非道。道當精進懈怠非道。道當專念多忘非道。道當定意亂意非道。道當智慧愚癡非道。云何八知法。謂八除入。內有色想觀外色少。若好若醜常觀常念。是爲初除入。內有色想觀外色無量。若好若醜常觀常念。是爲二除入。內無色想外觀色少。

[1] 識＋（此識）【三】*　[2] 思＝志【元】【宮】　[3] （食）－【元】【宮】　[4] （尋）－【宮】　[5] 差＝瘥【三】*　[6] （能）－【三】　[7] 眠＝臥【宮】　[8] 欲＝應【三】
[9] 明＝朝【三】　[10] 作＝生【宮】　[11] （就）－熟【宮】　[12] （修行梵行）－【三】　[13] 不閑＋（處不得修行梵行）【三】－【宮】　[14] （彼）－【三】

若好若醜常觀常念。是爲三除入。內無色想外觀色無量。若好若醜常觀常念。是爲四除入。內無色想外觀色青。青色青光青見。譬如青蓮華。亦如青[1]波羅㮈衣純一。青色青光青見。作如是想常觀常念。是爲五除入。內無色想外觀色黃。黃色黃光黃見。譬如黃華黃*波羅㮈衣黃色黃光黃見。常念常觀作如是想。是爲六除入。內無色想觀外色赤。赤色赤光赤見。譬如赤華赤*波羅㮈衣純一。赤色赤光赤見。常觀常念作如是想。是爲七除入。內無色想[2]外觀色白。白色白光白見。譬如白華白*波羅㮈衣純一。白色白光白見。常觀常念作如是想。是爲八除入。云何八證法。謂八解脫。[3]色觀色一解脫。內[4]有色想觀外色二解脫。淨解脫三解脫。度色想滅瞋恚想住空處四解脫。度空處住識處五解脫。度識處住不用處六解脫。度不用處住有想無想處七解脫。度有想無想處住想知滅八解脫。諸比丘。是爲八十法。如實無虛。如來知已平等說法。復有九*成法。九修法。九覺法。九滅法。九退法。九增法。九難解法。九生法。九知法。九證法。云何九*成法謂九淨滅[5]枝。法戒淨滅*枝。心淨滅*枝。見淨滅*枝。度疑淨滅*枝。分別淨滅*枝。道淨滅*枝。除淨滅*枝。無欲淨滅*枝。解脫淨滅*枝。云何九修法。謂九喜本。一喜二愛三悅四樂五定六如實知七除捨八無欲九解脫。云何九覺法。謂九衆生居。或有衆生若干種身若干種想。天及人是。是初衆生居。或有衆生若干種身而一想者。梵光音天最初生時是。是二衆生居。或有衆生一身若[6]干種想。光音天是。是三衆生居。或有衆生一身一想。遍淨天是。是四衆生居。或有衆生無想無所覺知。無想天是。是五衆生居。復有衆生空處住。是六衆生居。復有衆生識處住。是七衆生居。復有衆生不用處住。是八衆生居。復有衆生住有想無想處。是九衆生居。云何九滅法。謂九愛本。因愛有求。因求有利。因利有用。因用有欲。因欲有著。因著有嫉。因嫉有守。因守有護。云何九退法。謂九惱法。有人已侵惱我。今侵惱我。當侵惱我。我所愛者。已侵惱。今侵惱。當侵惱。我所[7]憎者已愛敬。今愛敬。當愛敬。云何九增法。[8]謂無惱。彼已侵我我惱何益。已不生惱。今不生惱。當不生惱。我所愛者。彼已侵惱我惱何益。已不生惱。今不生惱。當不生惱。我所憎者。彼已愛敬我惱何益。已不生惱。今不生惱。當不生惱。云何九難解法。謂九梵行。若比丘有信而不持戒。則梵行不具。比丘有信有戒。則梵行具足。若比丘有信有戒。而不多聞。則梵行不具。比丘有信有戒。有多聞。則梵行具足。若比丘有信有戒有多聞。不能說法。則梵行不具。比丘有信有戒有多聞。能說法則梵行具足。若比丘有信有戒有多聞能說法。不能養衆則梵行不具。若比丘有信有戒有多聞。能說法能養衆。則梵行具足。若比丘有信有戒有多聞能說法能養衆。不能於大衆中廣演法言。則梵行不具。若比丘有信有戒有多聞能說法能養衆。能於大衆廣演法言。則梵行具足。若比丘有信有戒有多聞能說法能養衆。能在大衆廣演法言。而不得四禪。則梵行不具。[9]若比丘有信有戒[10]有多聞能說法能養衆。能於大衆廣演法言。又得四禪。則梵行具足。若比丘有信有戒[11]多聞。能說法能養衆。在大衆中廣演法言。又得四禪。不於八解脫逆順遊行。則梵行不具。[12]有比丘有信有戒有多聞。能說法能養衆。於大衆中廣演法言。具足四禪。於八解脫逆順遊行則梵行具足。若比丘有信有戒有多聞能說法能養衆。在大衆中廣演法言。得四禪於八解脫逆順遊行。然不能盡有漏成無漏心解脫智慧解脫。於現法中自身作證。生死已盡梵行已立。所作已辦更不受有。則梵行不具。若比丘有信有戒有多聞能說法能養衆。能在大衆廣演法言。成就四禪於八解脫逆順遊行。捨有漏成無漏心解脫智慧解脫。於現法中自身作證。生死已盡梵行已立。所作已辦更不受有。則梵行具足。云何九生法。謂九想。不淨想。觀[13]食想。一切世間不可樂想。死想。無常想。無常苦想。苦無我想。盡想。無欲想。云何九知法。謂九異法。[14]生果異因果異。生觸異因觸異。生受異因受異。生想異因想異。生集異因集異。生欲異因欲異。生利異因利異。生求異因求異。生煩惱異[15]因煩惱異。云何九證法。謂九盡。若入初禪則聲刺滅。入第二禪則覺觀刺

[1] 波羅㮈＝波羅奈【三】* ～Bārāṇa.　[2] 外觀＝觀外【三】　[3] 色觀＝內有色想觀外【三】　[4] 有＝無【三】　[5] 枝＝支【元】【明】　[6]〔干〕－【元】　[7] 憎＝增【宋】【元】　[8] 謂＋(九)【三】　[9]〔若〕－【三】　[10]〔有〕－【三】　[11] 多聞＝有多聞【三】　[12] 有＝若【三】　[13] 食＋(不淨)【三】　[14] 生果異因果異＝因果界【三】　[15]〔因煩惱異〕－【三】

滅。入第三禪則喜刺滅。入第四禪則出入息刺滅。入空處則色想刺滅。入識處則空想刺滅。入不用處則識想刺滅。入有想無想處則不用想刺滅。入滅盡定則想受刺滅。諸比丘。是爲九十法。如實不虛。如來知已平等說法。復有十*成法。十修法。十覺法。十滅法。十退法。十增法。十難解法。十生法。十知法。十證法。云何十*成法。謂十救法。一者比丘二百五十戒具。威儀亦具。見有小罪生大怖畏。平等學戒心無傾[1]邪。二者得善知識。三者言語中正。多所[2]含受。四者好求善法。分布不悋。五者諸梵行人有所施設。輒往佐助不以爲勞。難爲能爲亦教人爲。六者多聞。聞便能持未曾有忘。七者精[3]進。滅不善法增長善法。八者常自專念。無有他想。憶本善行若在目前。九者智慧成就。觀法生滅以賢聖律而斷苦本。十者樂於閑居專念思惟。於禪中間無有調戲。云何十修法。謂十正行。正見正*思正語正業正命正方便正念正定正解脫正[4]知。云何十覺法。謂十色入。眼入耳入鼻入舌入身入色入聲入香入味入觸入。云何十滅法。謂十邪行。邪見邪思邪語邪業邪命邪方便邪念邪定邪解脫邪智。云何十退法。謂十不善行迹。身殺盜婬。口兩舌惡罵妄言綺語。意貪取嫉妬邪見。云何十增法。謂十善行。身不殺盜婬。口不兩舌惡罵妄言綺語。意不貪取嫉妬邪見。云何十難解法。謂十賢聖居。一者比丘除滅五枝。二者成就六枝。三者捨一。四者依四。五者滅異諦。六者勝妙求。七者無[5]濁想。八者身行已立。九者心解脫。十者慧解脫。云何十生法。謂十稱譽處。若比丘自得信已爲他人說。亦復稱歎諸得信者。自持戒已爲他人說。亦復稱歎諸持戒者。自少欲已爲他人說。亦復稱歎諸少欲者。自知足已爲他人說。亦復稱歎諸知足者。自樂閑靜爲他人說。亦復稱歎樂閑靜者。自多聞已爲他人說。亦復稱歎諸多聞者。自精進已爲他人說。亦復稱歎諸精進者。自專念已爲他人說。亦復稱歎諸專念者。自得禪定爲他人說。亦復稱歎得禪定者。自得智慧爲他人說。亦復稱歎得智慧者。云何十知法。謂十滅法。正見之人能滅邪見。諸緣邪見起無數惡。亦盡除滅。諸因正見生無數善盡得成就。正*思正語正業正命正方便正念正定 正解脫正智。正智之人能滅邪智。諸因邪智起無數惡[6]悉皆除滅。諸因正智起無數善法。盡得成就。云何十證法。謂十無學法。無學正見正思正語正業正命正方便正念正定 正解脫正智。諸比丘。是爲百法。如實無虛。如來知已平等說法。爾時舍利弗佛所印可。諸比丘。聞舍利弗所說。歡喜奉行。[7]

(一〇)[8]佛說長阿含第二分增[9]一經第七

如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。與大比丘衆千二百五十人俱。爾時世尊告諸比丘。我與汝等說微妙法。上中下言皆悉[10]眞正。義味清淨梵行具足。謂一增法也。汝等諦聽善思念之。當爲汝說。時諸比丘受教而聽。佛告比丘。一增法者。謂一[11]成法。一修法。一覺法。一滅法。一證法。云何一*成法。謂不捨善法。云何一修法。謂常自念身。云何一覺法。謂有漏觸。云何一滅法。謂有我慢。云何一證法。謂無礙心解脫。又有二*成法。二修法。二覺法。二滅法。二證法。云何二成法。謂知慚知愧。云何二修法。謂止與觀。云何二覺法。謂名與色。云何二滅法。謂無明有愛。云何二證法。謂明與解脫。又有三*成法。三修法。三覺法。三滅法。三證法。云何三*成法。一者親近善友。二者耳聞法音。[12]三法成就。云何三修法。謂三三昧。空三昧無[13]想三昧無作三昧。云何三覺法。謂三受。苦受樂受不苦不樂受。云何三滅法。謂三愛。欲愛有愛無有愛。云何三證法。謂三明。宿命智天眼智漏盡智。又有四*成法。四修法。四覺法。四滅法。四證法。云何四*成法。一者住中國。二者近善友。三者自謹愼。四者宿[14]殖善本。云何四修法。住四念處。比丘內身身觀。精勤不懈憶念不忘。捨世貪憂。外身身觀。精勤不懈憶念不忘。捨世貪憂。內外身身觀。精勤不懈憶念不忘。捨世貪憂。受意法觀亦復如是。云何四覺法。謂四食。[15]摶食觸食念食識食。云何四滅法。謂四受。欲受我受戒受見受。云何四證法。謂四沙門果。須陀洹果。斯陀含果。阿那含果。阿羅漢果。又有五*成法。五修法。五覺法。五滅法。五證法。云何五*成法。謂五滅盡[16]支。一者信佛如來至眞十號具

[1] 邪＝斜㊂　[2] 含＝合㊂　[3] 進＝勤㊂　[4] 知＝智㊂㊇　[5] 濁＝獨㊇　[6] 悉皆＝皆悉㊂　[7] 三本以歡喜奉行爲卷第九終，第二分以下爲卷第十，譯號如前．　[8] 〔佛說長阿含〕－㊂　[9] 一＝益㊅　[10] 眞＝直㊄　[11] 成法＝多成法㊂＊　[12] 三＋（者）㊂　[13] 想＝相㊂＊　[14] 殖＝植㊂　[15] 摶＝搏㊄㊅　[16] 支＝枝㊂

足。二者無病身常安隱。三者質直無有[1]諛諂。[2]眞趣如來涅槃徑路。四者專心不亂諷誦不忘。五者善於觀察法之起滅。以賢聖行盡於苦本。云何五修法。謂五根。信根精進根念根定根慧根。云何五覺法。謂五受陰。色受陰受想行識受陰。云何五滅法。謂五蓋。貪欲蓋瞋恚蓋睡眠蓋[3]掉戲蓋疑蓋。云何五證法。謂五無學聚。無學戒聚無學定聚慧聚解脫聚解脫知見聚。復有六*成法。六修法。六覺法。六滅法。六證法。云何六*成法。謂六重法。若有比丘。修六重法可敬可重。和合於衆。無有諍訟。獨行無雜。云何六。於是比丘。身常行慈。及修梵行住仁愛心。名曰重法可敬可重。和合於衆無有諍訟。獨行無雜。復次比丘。口慈意慈。以己供養及鉢中餘。與人共之不懷彼此。復次比丘。聖所行戒不犯不毀。無有染汙。智者所稱。善具足持[4]戒。成就賢聖出要。平等盡苦。正見及諸梵行。是名重法可敬可重。和合於衆。無有諍訟。獨行不雜。云何六修法。謂六念。佛念法念僧念戒念施念天念。云何六覺法。謂六內入。眼入耳入鼻入舌入身入意入。云何六滅法。謂六愛。色愛聲愛香味觸法愛。云何六證法。謂六神通。一者神足通證。二者天耳通證。三者知他心通證。四者宿命通證。五者天眼通證。六者漏盡通證。復有七*成法。七修法。七覺法。七滅法。七證法。云何七*成法。謂七財。信財戒財慚財愧財聞財施財[5]惠財。[6]是爲七財。云何七修法。謂七覺意。於是比丘。修念覺意。依無欲依寂滅依遠離。修法修精進修[7]喜修[8]猗修定修捨。依無欲依寂滅依遠離。云何七覺法。謂七識住處。若有衆生若干種身若干種想天及人。此是初識住。復有衆生若干種身而一想者。梵光音天最初生時是。是二識住。復有衆生一身若干種想。光音天是。是三識住。復有衆生一身一想。遍淨天是。是四識住處。復有衆生空處住。是五識住。或識處住。是六識住。或不用處。是七識住。云何七滅法。謂七使法。欲愛使有愛使見使慢使瞋恚使無明使疑使。云何七證法。謂七漏盡力。於是漏盡比丘。於一切諸苦集滅味過出要如實知見。觀欲如火坑亦如刀劍。知欲見欲不貪於欲。心不住欲。於中復善觀察如實得知。如實見已。世間貪婬惡不善法不起不[9]漏。修四念處多修多行。五根五力七覺意賢聖八道多修多行。復有八*成法。八修法。八覺法。八滅法。八證法。云何八*成法。謂八因緣。未得梵行而得智。得梵行已智增多。云何爲八。如是比丘依世尊住。或依師長。或依智慧梵行者住。生慚愧心有愛有敬。是爲初因緣。未得梵行而得智。得梵行已智增多。復次依世尊住隨時請問。此法云何義何所趣。[10]尊長卽爲開演深義。是爲二因緣。既聞法已身心樂靜。是爲三因緣。不爲遮道無益雜論。彼到衆中或自說法或[11]請他說。猶復不捨賢聖默然。是爲[12]因緣。[13]多聞廣博守持不忘。諸法深奧上中下善。義味誠諦梵行具足。聞已入心見不流動。是爲五因緣。修習精勤滅不善行。善行日增勉力堪任。不捨斯法。是爲六因緣。又以智慧知起滅法。賢聖所[14]趣能盡苦際。是爲七因緣。又觀五受陰生*想滅*想。此色色集色滅。此受想行識識集識滅。是爲八因緣。未得梵行而有智。已得梵行智增多。云何八修法。謂賢聖八道。正見正志正語正業正命正方便正念正定。云何八覺法。謂世八法。利衰毀譽稱譏苦樂。云何八滅法謂八邪。邪見邪[15]志邪語邪業邪命邪方便邪念邪定云何八證法謂八解脫。色觀色[16]一解脫。內有色想外觀色。二解脫。淨解脫三解脫。度色想滅瞋恚想住空處四解脫。度空處住識處五解脫。度識處住不用處六解脫。度不用處住有想無想處七解脫。度有想無想處住想知滅八解脫。復有九*成法。九修法。九覺法。九滅法。九證法。云何九*成法。謂九淨滅*枝法。戒淨滅*枝。心淨滅*枝。見淨滅*枝。度疑淨滅*枝。分別淨滅*枝。道淨滅*枝。除淨滅*枝。無欲淨滅*枝。解脫淨滅*枝。云何九修法。謂九喜本。一喜二愛三悅四樂五定六如實知七除捨八無欲九解脫。云何九覺法。謂九衆生居。或有衆生若干種身若干種想。天及人是。[17]是初衆生居。或有衆生若干種身而一想者。梵光音天最初生時是。是二衆生居。或有衆生一身若干種想。光音天是。是三衆生居。或有衆生一身一想。遍淨天是。是四衆生[18]居。無想無所覺知。無想天是。是五衆生居。復有衆

[1] 諛＝偸〔宮〕　[2] 眞＝直〔三〕　[3] 掉＝調〔宋〕　[4]〔戒〕－〔三〕〔聖〕　[5] 惠＝慧〔三〕　[6]〔是〕－〔聖〕　[7] 喜＝智〔三〕　[8]〔猗修〕－〔三〕　[9] 漏＝滅〔三〕　[10] 尊長＝世尊〔宋〕　[11] 請＝倩〔宋〕〔元〕〔聖〕　[12]〔因緣〕－〔聖〕　[13] 多＝名〔聖〕　[14] 趣＝起〔三〕　[15] 志＝思〔三〕　[16] 一＋(時)〔聖〕　[17]〔是〕－〔三〕　[18] 居＋(或有衆生)〔三〕

生空處住。是六衆生居。復有衆生識處住。是七衆生居。復有衆生不用處住。是八衆生居。復有衆生住有想無想處。是九衆生居。云何九滅法。謂九愛本。因愛有求。因求有利。因利有用。因用有欲。因欲有著。因著有嫉。因嫉有守。因守有護。云何九證法。謂九盡。若入初禪則聲刺滅。入第二禪則覺觀刺滅。入第三禪則喜刺滅。入第四禪則出入息刺滅。入空處則色想刺滅。入識處則空想刺滅。入不用處則識想刺滅。入有想無想處則不用想刺滅。入滅盡定則想受刺滅。復有十*成法。十修法。十覺法。十滅法。十證法。云何十*成法。謂十救法。一者比丘二百五十戒具威儀亦具。見有小罪生大怖畏。平等學戒心無傾邪。二者得善知識。三者言語中正多所堪忍。四者好求善法分布不悋。五者諸梵行人有所施設。輒往佐助不以爲勞。難爲能爲亦教人爲。六者多聞。聞便能持未曾有忘。七者精勤。滅不善法增長善法。八者常自專念無有他想。憶本善行如在目前。九者智慧成就觀法生滅。以賢聖律斷於苦本。十者樂於閑居專念思惟。於禪中間無有❶調戲。云何十修法。謂十正行。正見正*志正語正業正命正方便正念正定正解脫正智。云何十覺法。謂十色入。眼入耳入鼻入舌入身入色入聲入香入味入觸入。云何十滅法。謂十邪行。邪見邪志邪語邪業邪命邪方便邪念邪定邪解脫邪智。云何十證法。謂十無學法。無學正見正*志正語正業正命正方便正念正定正解脫正智。諸比丘。此名一增法。我今爲汝等說如是法。吾爲如來爲諸弟子所應作者皆已備悉。慈愍慇懃訓誨汝等。汝等亦宜勤奉行之。諸比丘。當在閑居樹下空處。精勤坐禪勿自放恣。今不勉力後悔何益。此是我教勸受持之。爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

❷佛說長阿含經卷第九❸

❹佛說長阿含經卷第十

❺後秦弘始年佛陀耶舍共竺佛念譯

(三)❻第二分三聚經第八

如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。與大比丘衆千二百五十人俱。爾時世尊告諸比丘。我與汝等說微妙法。義味清淨梵行具足。謂三聚法。汝等諦聽思惟念之。當爲汝說。時諸比丘受教而聽。佛告比丘。三法聚者。一法趣惡趣。一法趣善趣。一法趣涅槃。云何一法趣于惡趣。謂無仁慈懷毒害心。是謂一法將向惡趣。云何一法趣于善趣。謂不以惡心加於衆生。是爲一法將向善趣。云何一法趣于涅槃。謂能精勤修身念處。是爲一法將向涅槃。復有二法趣向惡趣。復有二法趣向善趣。復有二法趣向涅槃。云何二法趣向惡趣。一謂毀戒。二謂破見。云何二法趣向善趣。一謂戒具。二謂見具。云何二法趣向涅槃。一謂爲止。二謂爲觀。復有三法趣向惡趣。三法向善趣。三法向涅槃。云何三法向惡趣。謂三不善根。貪不善根恚不善根癡不善根。云何三法向善趣。謂三善根。無貪善根無恚善根無癡善根。云何三法趣向涅槃。謂三三昧。空三昧無相三昧無作三昧。又有四法趣向惡趣。四法向善趣。四法向涅槃。云何四法向惡趣。謂愛語恚語怖語癡語。云何四法向善趣。謂不愛語不恚語不怖語不癡語。云何四法向涅槃。謂四念處。身念處受念處意念處法念處。復有五法向惡趣。五法向善趣。五法向涅槃。云何五法向惡趣。謂破五戒。殺盜婬❼逸妄語飲酒。云何五法向善趣。謂持五戒。不殺不盜不婬不欺不飲酒。云何五法趣向涅槃。謂五根。信根精進根念根定根慧根。又有六法向惡趣。六法向善趣。六法向涅槃。云何六法向惡趣。謂六不敬。不敬佛不敬法不敬僧不敬戒不敬定不敬父母。云何六法向善趣。謂六敬法。敬佛敬法敬僧敬戒敬定敬父母。云何六法向涅槃。謂六思念。念佛念法念僧念戒念施念天。又有七法向惡趣。七法向善趣。七法向涅槃。云何七法向惡趣。謂殺生不與取婬❽逸妄語兩舌惡口綺語。云何七法向善趣。謂不殺生不盜不婬不欺不兩舌不惡口不綺語。云何七法向涅槃。謂七覺意。念覺意❾擇法覺意精進覺意猗覺意定覺意喜覺意捨覺意。又有八法向惡趣。八法向善趣。八法向涅槃。云何八法向惡趣。謂八邪行。邪見邪❿志邪語邪業

❶調＝掉【元】　❷〔佛說〕－【聖】　❸＋（光明皇后願文）【聖】　❹三本俱不分卷於此　❺〔後秦…譯〕十四字－【聖】　❻（長阿含）＋【宋】【元】
❼逸＝泆【元】【明】　❽逸＝泆【宋】，佚【元】【明】　❾〔擇〕－【三】　❿志＝思【三】*

邪命邪方便邪念邪定。云何八法向善趣。謂世正見正*志正語正業正命正方便正念正定。云何八法向涅槃。謂八賢聖道。正見正志正語正業正命正方便正念正定。又有九法向惡趣。九法向善趣。九法向涅槃。云何九法向惡趣。謂九惱。有人已侵惱我。今侵惱我。當侵惱我。我所愛者。已侵惱今侵惱當侵惱。我所憎者。已愛敬今愛敬當愛敬。云何九法向善趣。謂九無惱。彼已侵我我惱何益。已不生惱今不生惱當不生惱。我所愛者。彼已侵惱我惱何益。已不生惱今不生惱當不生惱。我所憎者。彼已愛敬我惱何益。已不生惱當不生惱今不生惱。云何九法向涅槃。謂九[1]善法。一喜二愛三悅四樂五定六實知七除捨八無欲九解脫。又有十法向惡趣。十法向善趣。十法向涅槃。云何十法向惡趣。謂十不善。身殺盜婬。口兩舌惡罵妄言綺語。意貪取嫉妬邪見。云何十法向善趣。謂十善行。身不殺盜婬。口不兩舌惡罵妄言綺語。意不貪取嫉妬邪見。云何十法向涅槃。謂十直道。正見正志正語正業正命正方便正念正定正解脫正智。諸比丘。如是十法得至涅槃。是名三聚微妙正法。我為如來為眾弟子。所應作者無不周備。憂念汝等故演經道。汝等亦宜自憂其身。當處閑居樹下思惟勿為懈怠。今不勉力後悔無益。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(一三)[2]佛說長阿含第二分[3]大緣方便經第九

如是我聞。一時佛在[4]拘流沙國[5]劫摩沙住處。與大比丘眾千二百五十人俱。爾時阿難在閑靜處作是念言。甚奇甚特。世尊所說十二因緣法之光明甚深難解。如我意觀。猶如目前。以何為深。於是阿難即從靜室起。至世尊所頭面禮足在一面坐。白世尊言。我向於靜室默自思念。甚奇甚特。世尊所說十二因緣法之光明甚深難解。如我意觀。如在目前。以何為深。爾時世尊告阿難曰。止止勿作此言。十二因緣法之光明。甚深難解。阿難。此十二因緣難見難知。諸天魔梵沙門婆羅門。未見緣者。若欲思量觀察分別其義者。則皆荒迷無能見者。阿難。我今語汝。[6]老死有緣。若有問言何等是老死緣。應答彼言。[7]生是老死緣。若復問言。誰是生緣。應答彼言。[8]有是生緣。若復問言。誰是有緣。應答彼言。[9]取是有緣。若復問言。誰是取緣。應答彼言[10]愛是取緣。若復[11]問言。誰是愛緣。應答彼言[12]受是愛緣。若復問言。誰是受緣。應答彼言[13]觸是受緣。若復問言。誰為觸緣。應答彼言。六入是觸緣。若復問言。誰為六入緣。應答彼言[14]名色是六入緣。若復問言。誰為名色緣。應答彼言[15]識是名色緣。若復問言。誰為識緣。應答彼言。行是識緣。若復問言。誰為行緣。應答彼言。癡是行緣。阿難。如是緣癡有行。緣行有識。緣識有名色。緣名色有六入。緣六入有觸。緣觸有受。緣受有愛。緣愛有取。緣取有有。緣有有生。緣生有老死憂悲苦惱大患所集。是為此大苦陰緣。佛告阿難。緣生有老死。此為何義。若使一切眾生無有生者。寧有老死不。阿難答[16]曰。無也。是故阿[17]難。以此緣知。老死由生。緣生有老死。我所說者義在於此。又告阿難。緣有有生。此[18]為何義。若使一切眾生無有欲有[19]色無色有者。寧有生不。答曰。無也。阿難。我以此緣知。生由有。緣有有生。我所說者義在於此。又告阿難。緣取有有。此為何義。若使一切眾生無有欲取見取戒取我取者。寧有有不。答曰。無也。阿難。我以此緣知。有由取。緣取有有。我所說者義在於此。又告阿難。緣愛有取。此為何義。若使一切眾生無有欲愛有愛無有愛者。寧有取不。答曰無有。阿難。我以此緣知。取由愛。緣愛有取。我所說者義在於[20]此。又告阿難。緣受有愛。此為何義。若使一切眾生無有樂受苦受不苦不樂受者。寧有愛不。答曰。無也。阿難。我以此緣知。愛由受。緣受有愛。我所說者義在於此。阿難。當知因愛有求。因求有利。因利有用。因用有欲。因欲有著。因著有嫉。因嫉有守。因守有護。阿難。由有護故。有刀杖諍訟作無數惡。我所說者義在於此。阿難。此為何義。若使一切眾生無有護者。當有刀杖諍訟起無數惡不。答曰。無也。是故阿難。以此因緣知。刀杖諍訟由護而起。緣護有刀杖諍訟。阿難。我所說者義在於*此。又告阿難。因守有護。此為何義。若使一切眾生無有守者。寧有護不。答曰。無也。阿難。我以此緣知。護由守。因守

[1] 善＝喜【三】　[2] 佛說長阿含＝長阿含經【宋】【元】〔佛說長阿含〕－【明】*　[3] ～D. 15. Mahā-nidāna suttanta〔No. 14. Cf. No. 26(97) No. 52〕
[4] ～Kurūsu.　[5] ～Kammāsadam. (Kammāssadhamma. Kammāssadamma.)　[6] ～Jara-maraṇa.　[7] ～Jāti.　[8] ～Bhava.
[9] ～Upādāna.　[10] ～Taṇhā.　[11] 問言＝有問【三】　[12] ～Vedanā.　[13] ～Phassa.　[14] ～Nāma-rūpa.　[15] ～Viññāṇa.　[16] 曰＝言【三】
[17] 難＋(我)【三】　[18] 為＝有【明】　[19] 色＝色有【三】　[20] 此＝是【三】*

有護。我所說者義在於此。阿難。因嫉有守。此爲何義。若使一切衆生無有嫉者。寧有守不。答曰無也。阿難。我❶以此緣知。守由嫉。因嫉有守。我所說者義在於此。阿難。因著有嫉。此爲何義。若使一切衆生無有著者。寧有嫉不。答曰無也。阿難。我以此緣知。嫉由著。因著有嫉。我所說者義在於此。阿難。因欲有著。此爲何義。若使一切衆生無有欲者。寧有著不。答曰無也。阿難。我以此緣知。著由欲。因欲有著。我所說者義在於此。阿難。因用有欲。此爲何義。若使一切衆生無有用者。寧有欲不。答曰無也。阿難。我以此義知。欲由用。因用有欲。我所說者義在於此。阿難。因利有用。此爲何義。若使一切衆生無有利者。寧有用不。答曰無也。阿難。我以此義知。用由利。因利有用。我所說者義在於此。阿難。因求有利。此爲何義。若使一切衆生無有求者。寧有利不。答曰無也。阿難。我以此緣知。利由求。因求有利。我所說者義在於此。阿難。因愛有求。此爲何義。若使一切衆生無有愛者。寧有求不。答曰無也。阿難。我以此緣知。求由愛。因愛有求。我所說者義在於此。又告阿難。因愛有求至於守護。受亦如是。因受有求至於守護。佛告阿難。緣觸有受。此爲何義。阿難。若使無眼無色無眼識者。寧有觸不。答曰無也。若無耳聲耳識。鼻香鼻識。舌味舌識。身觸身識。意法意識者。寧有觸不。答曰無也。阿難。若使一切衆生無有觸者。寧有受不。答曰無也。阿難。我以是義知。受由觸。緣觸有受。我所說者義在於此。阿難。緣名色有觸。此爲何義。若使一切衆生無有名色者。寧有心觸不。答曰無也。若使一切衆生無形色相貌者。寧有身觸不。答曰無也。阿難。若無名色。寧有觸不。答曰無也。阿難。我以是緣知。觸由名色。緣名色有觸。我所說者義在於此。阿難。緣識有名色。此爲何義。若識不入母胎者有名色不。答曰無也。若識入胎不出者。有名色不。答曰無也。若識出胎嬰孩壞敗。名色得增長不。答曰無也。阿難。若無識者有名色不。答曰無也。阿難。我以是緣知。名色由識。緣識有名色。我所說者義在於此。阿難。緣名色有識。此爲何義。若識不住名色。則識無住處。❷若無住處。寧有生老病死憂悲苦惱不。答曰無也。阿難。若無名色。寧有識不。答曰無也。阿難。我以此緣知。識由名色。緣名色有識。我所說者義在於此。阿難。是故名色緣識。識緣名色。名色緣六入。六入緣觸。觸緣受。受緣愛。愛緣取。取緣有。有緣生。生緣老死憂苦悲惱大苦陰集。阿難。齊是爲語。齊是爲應。齊是爲限。齊此爲演說。齊是爲智觀。齊是爲衆生。阿難。諸比丘於此法中。如實正觀無漏心解脫。阿難。此比丘當名爲慧解脫。如是解脫比丘如來終亦知。如來不終亦知。如來終不終亦知。如來非終非不終亦知。何以故。阿難。齊是爲語。齊是爲應。齊是爲限。齊是爲演說。齊是爲智觀。齊是爲衆生。如是盡知已無漏心解脫比丘不知不見。如是知見。阿難。夫計我者。齊幾名我見。名色與受。俱計以爲我。有人言受非我。我是受。或有言受非我我非受。受法是我。或有言受非我非受。受法非我但❸愛是我。阿難。彼見我者言受是我。當語彼言。如來說三受。樂受苦受不苦不樂受。當有樂受時。無有苦受不苦不樂受。有苦受時。無有樂受不苦不樂受。有不苦不樂受時。無有苦受樂受。所以然者。阿難。樂觸緣生樂受。若樂觸滅受亦滅。阿難。苦觸緣生苦受。若苦觸滅受亦滅。不苦不樂觸緣生不苦不樂受。若不苦不樂觸滅受亦滅。阿難。如兩木相❹揩則有火。❺生❻各置異處則無有火。此亦如是。因樂觸緣故生樂受。若樂觸滅受亦俱滅。因苦觸緣故生苦受。若苦觸滅受亦俱滅。因不苦不樂觸緣生不苦不樂受。若不苦不樂觸滅受亦俱滅。阿難。此三受有爲無常。從因緣生。盡法滅法。爲朽壞法。彼非我有。我非彼有。當以正❼智如實觀之。阿難。彼見我者以❽受爲我。彼則爲非。阿難。彼見我者言。受非我我是受者。當語彼言。如來說三受。苦受樂受不苦不樂受。若樂受是我者樂受滅時則有二我。此則爲過。若苦受是我者。苦受滅時則有二我。此則爲過。若不苦不樂受是我者。不苦不樂受滅時則有二我。此則爲過。阿難。彼見我者言受非我我是受。彼則爲非。阿難。彼計我者作此說。受非我我非

❶以＝已【宋】【元】　❷若＋(識)【宮】　❸愛＝受【宮】* ～Vedanā.　❹揩＝措【宮】摑【聖】　❺生＝出【宮】【聖】　❻各＝若【聖】　❼智＝知【聖】　❽受＝愛【宮】

受。受法是我。當語彼言。一切無受。汝云何言有受法。汝是受法耶。對曰非是。是故阿難。彼計我者言受非我我非受受法是我。彼則爲非。阿難。彼計我者作是言。受非我我非受。受法非我但愛是我者。當語彼言。一切無受。云何有[1]愛。汝是*愛耶。對曰非也。是故阿難。彼計我者言受非我非受。受法非我*愛是我者彼則爲非。阿難。齊是爲語。齊是爲應。齊是爲限。齊是爲演說。齊是爲智觀。齊是爲衆生。阿難。諸比丘於此法中如實正觀。於無漏心解脫。阿難。此比丘當名爲慧解脫。如是解脫心比丘。有我亦知。無我亦知。有我無我亦知。非有我非無我亦知。何以故。阿難。齊是爲語。齊是爲應。齊是爲限。齊是爲演說。齊是爲智觀。齊是爲衆生。如是盡知已無漏心解脫比丘不知不見。如是知見。佛語阿難。彼計我者齊已爲定彼計我者。或言少色是我。或言多色是我。或言少無色是我。或言多無色是我。阿難。彼言少色是我者。定少色是我。我所見是。餘者爲非。多色是我者。定多色是我。我所見是。餘者爲非。少無色是我者。定言少無色是我。我所見是。餘者爲非。多無色是我者。定多無色是我。我所見是。餘者爲非。佛告阿難。[2]七識住二入[3]處。諸有沙門婆羅門言。此處安隱。爲救爲護爲舍爲燈爲明爲歸。爲不虛妄爲不煩惱。云何爲七。或有衆生若干種身若干種想。天及人。此是初識住處。諸沙門婆羅門言。此處安隱爲救爲護爲舍爲燈爲明爲歸。爲不虛妄爲不煩惱。阿難。若比丘知初識住。知[4]集知滅知味知過。知出要如實知者。阿難。彼比丘言。彼非我我非彼。如實知見。或有衆生若干種身而一想。梵光音天是。或有衆生一身若干種想。光音天是。或有衆生一身一想。遍淨天是。或有衆生住空處。或有衆生住識處。或有衆生住不用處。是爲七識住處。或有沙門婆羅門言。此處安隱。爲救爲護爲舍爲燈爲明爲歸。爲不虛妄爲不煩惱。阿難。若比丘知七識住。知*集知滅知味知過。知出要如實知見。彼比丘言。彼非我我非彼。如實知見。是爲七識住。云何二入處。無想入。非想非無想[5]入。是爲[6]阿難此二入處。或有沙門婆羅門言。此處安隱。爲救爲護爲舍爲燈爲明爲歸。爲不虛妄爲不煩惱。阿難。若比丘知二入處。知集知滅知味知過。知出要如實知見。彼比丘言。彼非我我非彼。如實知見。是爲二入。阿難。復有八解脫。云何八。色觀色。初解脫。內色想觀外色。二解脫。淨解脫。三解脫。度色想滅有對想不念雜想住空處。四解脫。度空處住識處。五解脫。度識處住不用處。六解脫。度不用處住有想無想處。七解脫。滅盡定。八解脫。阿難。諸比丘於此八解脫。逆順遊行入出自在。如是比丘得俱解脫。爾時阿難聞佛所說。歡喜奉行

(一四)[7]佛說長阿含第三[8]分釋提桓因問經第十

如是我聞。一時佛在[9]摩竭國[10]菴婆羅村北。[11]毘陀山[12]因陀娑羅窟中。爾時[13]釋提桓因發微妙善心。欲來見佛。今我當往至世尊所。時諸[14]忉利天。聞釋提桓[15]因發妙善心。欲詣佛所。即尋詣帝釋白言。善哉帝釋。發妙善心。欲詣如來。我等亦樂侍從詣世尊所。時釋提桓因即告[16]執樂神[17]般遮翼曰。我今欲詣世尊所。汝可俱行。此忉利諸天亦當與我俱詣佛所。對曰唯然。時般遮翼持[18]琉璃琴。於帝釋前忉利天衆中鼓琴供養。時釋提桓因忉利諸天及般遮翼。於法堂上忽然不現。譬如力士屈伸臂頃。至摩竭國北毘陀山中。爾時世尊入火焰三昧。彼毘陀山同一火色。時國人見自相謂言。此毘陀山同一火色。將是如來諸天之力。時釋提桓因告般遮翼曰。如來至眞甚難得覩。而能垂降此閑靜處。寂默無聲禽獸爲侶。此處常有諸大神天侍衞世尊。汝可於前鼓琉璃琴娛樂世尊。吾與諸天尋於後往。對曰唯然。即受教已。持琉璃琴於先詣佛。去佛不遠鼓琉璃琴。以偈歌曰

跋陀禮汝父　汝父甚端嚴
生[19]汝時吉祥　我心甚愛樂
本以小[20]因緣　欲心於中生
展轉遂增廣　如供養羅漢
釋子專四禪　常樂於閑居
正意求甘露　我專念亦爾
能仁發道心　必欲成正覺
我今求彼女　必欲會亦爾
我心生染著　愛好不捨離

[1]愛＝受㊂*　[2]～Viññāṇaṭṭhiti.　[3]～Āyatana.　[4]集＝習㊆*　[5]入＋(阿難)㊄㊅　[6][阿難]－㊄㊅　[7][佛說長阿含]－㊅　[8]～D. 21 Sakka-pañha suttanta [No.15, No.26.(134); 雜寶藏經初]　[9]～Magadhā.　[10]～Amba.　[11]～Vediyaka.　[12]～Indasāla-guhā.　[13]～Sakka-devānam-inda.　[14]～Tāvatiṃsa.　[15]發＋(微)㊂　[16]～Gandhabba　[17]～Pañcasikha.　[18]琉璃＝流離㊅～Beluva.　[19]汝＝女㊂　[20]因緣＝緣故㊂

欲捨不能去 如象爲鉤制
如熱遇涼風 如渴得冷泉
如取涅槃者 如水滅於火
如病得良醫 飢者得美食
充足生快樂 如羅漢遊法
如象被深鉤 而猶不肯伏
[1]䟦突難禁制 放逸不自止
猶如清涼池 衆花覆水上
疲熱象沐浴 擧身得清涼
我前後所施 供養諸羅漢
世有福報者 盡當與彼[2]供
汝死當共死 汝無我活爲
寧使我身死 不能無汝存
忉利天之主 釋今與我願
稱汝禮節具 汝善思察之

爾時世尊從三昧起。告般遮翼言。善哉善哉。般遮翼。汝能以清淨音。和琉璃琴。稱讚如來。琴聲汝音。不長不短。悲和哀婉。感動人心。汝琴所奏。衆義備有。亦說欲縛。亦說梵行。亦說沙門。亦說涅槃。爾時般遮翼白佛言。我念。世尊昔[3]鬱鞞羅[4]尼連禪水邊。[5]阿遊波陀[6]尼俱律樹下。初成佛道時。有[7]尸漢陀天大將子及執樂天[8]王女。共於一處。但設欲樂。我於爾時。見其心爾。即爲作頌。頌說欲縛。亦說梵行。亦說沙門。亦說涅槃。時彼天女聞我偈已。擧目而笑語我言。般遮翼。我未見如來。我曾於忉利天法講堂上。聞彼諸天稱讚如來。有如是德。有如是力。汝常懷信親近如來。我今意欲與汝共爲知識。世尊。我時與一言之後。不復與語。時釋提桓因作是念。此般遮翼。已娯樂如來訖。我今寧可念於彼人。時天帝釋即念彼人。時般遮翼復生念言。今天帝釋乃能念我。即持琉璃琴。詣帝釋所。帝釋告曰。汝以我名并稱。忉利天意。問訊世尊起居輕利遊步強耶。時般遮翼承帝釋教。即詣世尊所。頭面禮足。於一面住。白世尊言。釋提桓因及忉利諸天。故遣我來問訊世尊。起居輕利遊步強耶。世尊報曰。使汝帝釋及忉利天。壽命延長快樂無患。所以然者。諸天世人及阿須[9]輪諸衆生等。皆貪壽命安樂無患。爾時帝釋復自念言。我等宜往禮覲世尊。即與忉利諸天往詣佛所。頭面禮足卻住一面。時帝釋白佛言。不審我今去世尊遠近可坐。佛告帝釋曰。汝天衆多但近我坐。時世尊所止因陀羅窟。自然廣博無所障礙。爾時帝釋與忉利諸天及般遮翼皆禮佛足。於一面坐。帝釋白佛言。一時佛在舍衛國婆羅[10]門舍。爾時世尊入火焰三昧。我時以少因緣。乘千輻寶車。詣毘樓勒天王所。於空中過見一天女叉手在世尊前立。我尋語彼女言。若世尊三昧起者。汝當稱我名字。問訊世尊起居輕利遊步強耶。不審彼女後覺爲我達此心不。世尊。寧能憶此事不。佛言憶耳。彼女尋以汝聲致問於我。吾從定起猶聞汝車聲。帝釋白佛言。昔者我以少緣。與忉利諸天集在法堂。彼諸舊天皆作是言。若如來出世。增益諸天衆。減損[11]阿須輪衆。今我躬見世尊。躬見自知躬自作證。如來至眞出現於世。增益諸天衆。減損阿須輪衆。此有[12]瞿夷釋女。於世尊所淨修梵行。身壞命終生忉利天宮。即爲我子。忉利諸天皆稱言。瞿夷大天子。有大功德有大威力。復有餘三比丘。於世尊所淨修梵行。身壞命終生於卑下[13]執樂神中。常日[14]日來爲我給使。瞿夷見已。以偈觸嬈曰

汝爲佛弟子 我本在家時
以衣食供養 禮拜致恭恪
汝等名何人 躬受佛教誡
淨眼之所說 汝不觀察之
我本禮敬汝 從佛聞上法
生三十三天 爲帝釋作子
汝等何不觀 我所有功德
本爲女人身 今爲帝釋子
汝等本俱共 同修於梵行
今獨處卑賤 爲吾等給使
本爲弊惡行 今故受此報
獨處於卑賤 爲吾等給使
生此處不淨 爲他所觸嬈
聞已當患厭 此處可厭患
從今當精[15]勤 勿復爲人使
二人勤精進 思惟如來法
捨彼所戀著 觀欲不淨行
欲縛不眞實 誑惑於世間
如象離羈[16]靽 超越忉利天
釋及忉利天 集法講堂上

[1]䟦=奔㊂ [2]供=共㊂ [3]～Uruvelā. [4]～Nerañjarā. [5]～Ajapāla. [6]～Nigrodha. [7]～Sikhaddhi. [8]王=玉㊂ [9]輪=倫㊂ [10]〔門〕－㊂ [11]～Asura-kāyā. [12]～Gopikā. [13]～Gandhabba. [14]日=夕㊂㊅ [15]勤=進㊂ [16]靽=絆㊂

彼已勇猛力　超越忉利天
釋歎未曾有　諸天亦見過
此是釋迦子　超越忉利天
患厭於欲縛　瞿夷說此言
摩竭國有佛　名曰釋迦文
彼子❶大失意　其後還得念
三人中一人　故爲執樂神
二人見道諦　超越忉利天
世尊所說法　弟子不懷疑
俱共同聞法　二人勝彼一
自見殊勝已　皆生光音天
我觀見彼已　故來至佛所

帝釋白佛言。願開閑暇一決我疑。佛言。隨汝所問。吾當爲汝一一演說。爾時帝釋即白佛言。諸天世人乾沓和阿❷須羅及餘衆生等。盡與何結相應。❸乃至怨讐刀杖相向。佛告❹釋言。怨結之生皆由貪嫉。故使諸天世人阿*須羅餘衆生等刀杖相加。爾時帝釋即白佛言。實爾世尊。怨結之生由貪嫉故。使諸天世人阿*須羅餘衆生等刀杖相加。我今聞佛所說。疑網悉除無復疑也。但不解此貪嫉之生何由而起。何因何緣誰爲原首。從誰而有從誰而無。佛告帝釋。貪嫉之生皆由愛憎。愛憎爲因愛憎爲緣。愛憎爲首。從此而有。無此則無。爾時帝釋即白佛言。實爾世尊。貪嫉之生皆由愛憎。愛憎爲因愛憎爲緣愛憎爲首。從此而有無此則無。我今聞佛所說。迷惑悉除無復疑也。但不解愛憎❺復何由而生。何因何緣誰爲原首。從誰而有從誰而無。佛告帝釋。愛憎之生皆由於欲。因欲緣欲欲爲原首。從此而有無此則無。爾時帝釋白佛言。實爾世尊。愛憎之生皆由於欲。因欲緣欲欲爲原首。從此而有無此則無。我今聞佛所說。迷惑悉除無復疑也。但不知此欲復何❻由生。何因何緣誰爲原首。從誰而有從誰而無。佛告帝釋。愛由想生。因想緣想想爲原首。從此而有無此❼而無。爾時帝釋白佛言。實爾世尊。愛由想生。因想緣想想爲原首。從此而有無此則無。我今聞佛所說無復疑也。但不解想復何由而生。何因何緣誰爲原首。從誰而有從誰而無。佛告帝釋。想之所生由於調戲。因調緣調調爲原首。從此而有無此則無。帝釋。若無調戲則無想。無想則無欲。無欲則無愛憎。無愛憎則無貪嫉。若無貪嫉則一切衆生不相傷害。帝釋但緣調爲本。因調緣調調爲原首。從此有想。從想有欲。從欲有愛憎。從愛憎有貪嫉。以貪嫉故。使群生等共相傷害。帝釋白佛言。實爾世尊。由調有想因調緣調調爲原首。從此有想。由調而有無調則無。若本無調者則無想。無想則無欲。無欲則無愛憎。無愛憎則無貪嫉。無貪嫉則一切群生不相傷害。但想由調生。因調緣調調爲原首。從調有想從想有欲。從欲有愛憎。從愛憎有貪嫉。從貪嫉使一切❽衆生共相傷害。我今聞佛所說迷惑悉除無復疑也。爾時帝釋復白佛言。一切沙門婆羅門盡除調戲。在滅迹耶。爲不除調戲在滅迹耶。佛告帝釋。一切沙門婆羅門。不盡除調戲在滅迹也。所以然者。帝釋世間有種種界。衆生各依己界。堅固守持不能捨離。謂己爲實。餘者爲虛。是故帝釋。一切沙門婆羅門。不盡除調戲而在滅迹。爾時帝釋白佛言。實爾世尊。世間有種種衆生。各依己界。堅固守持不能捨離。謂己爲是。餘爲虛妄。是故一切沙門婆羅門。不盡除調戲而在滅迹。我聞佛言。疑惑悉除無復疑也。帝釋復白佛言。齊幾調在滅迹耶。佛告帝釋。調戲有三。一者口。二者想。三者求。彼口所言自害害他亦二俱害。捨此言已。如所言不自害不害他不二俱害。知時比丘。如口所言專念不亂。想亦自害害他亦二俱害。捨此想已。如所想不自害不害他二俱不害。知時比丘。如所想專念不亂。帝釋。求亦自害害❾他亦二俱害。捨此求已。如所求不自害不害他不二俱害。知時比丘。如所求專念不亂。爾時釋提桓因言。我聞佛所說無復狐疑。又白佛言。齊幾名賢聖捨心。佛告帝釋。捨心有三。一者喜身。二者憂身。三者捨身。帝釋。彼喜身者。自害害他亦二俱害。捨此喜已。如所喜不自害❿害他二俱不害。知時比丘專念不忘。即名受具足戒。帝釋。彼憂身者。自害害彼亦二俱害。捨此憂已。如所憂。不自害*害他二俱不害。知時比丘專念不忘。即名受具足戒復次帝釋。彼捨身者。自害害他亦二俱害。捨

❶大＝本【元】【明】　❷須＝脩【元】*　❸乃至＝乃生【元】，及生【明】　❹釋＝帝釋【明】　❺〔復〕－【元】　❻由＋（而）【元】　❼而＝即【元】　❽衆＝群【元】　❾他＝彼【元】　❿害＝不害【元】*

此身已。如所捨。不自害不害他二俱不害。知時比丘專念不忘。是即名爲受具足戒。帝釋白佛言。我聞佛所說無復狐疑。又白佛言 齊幾名賢聖律諸根具足。佛告帝釋。眼知色。我說有二。可親不可親。耳聲鼻香舌味身觸意法。我說有二。可親不可親。爾時帝釋白佛言。世尊。如來略說未廣分別。我以具解。眼知色。我說有二。可親不可親。耳聲鼻香舌味身觸意法有二。可親不可親。世尊。如眼觀色。善法損減不善法增。如此眼知色。我說不可親。耳聲鼻香舌味身觸意知法。善法損減不善法增。我說不可親。世尊。如眼見色。善法增長不善法減。如是眼知色。我說可親。耳聲鼻香舌味身觸意知法。善法增長不善法減。我說可親。佛告帝釋。善哉善哉。是名賢聖律諸根具足。帝釋白佛言。我聞佛所說無復狐疑。復白佛言。齊幾比丘名爲究竟。究竟梵行。究竟安隱。究竟無餘。佛告帝釋。爲愛所苦身得滅者。是爲究竟。究竟梵行。究竟安隱。究竟無餘。帝釋白佛言。我本長夜所懷疑網。今者如來開發所疑。佛告帝釋。汝昔頗曾詣沙門婆羅門所問此義不。帝釋白佛言。我自憶念。昔者曾詣沙門婆羅門所諮問此義。昔我一時曾集講堂。與諸天衆共論。如來爲當出世爲未出世。時共推求不見如來出現于世。各自還宮五欲娛樂。世尊。我復於後時見諸大神天。自恣五欲已漸各命終。時我。世尊。懷大恐怖。衣毛爲竪。時見沙門婆羅門處在閑靜去家離欲。我尋至彼所問言。云何名究竟。我問此義彼不能報。彼既不知逆問我言。汝爲是誰。我尋報言。我是釋提桓因。彼復問言。汝是何釋。我時答言。我是天帝釋。心有所疑故來相問耳。時我與彼如所知見說於釋義。彼問我言。更爲我弟子。我今是佛弟子。得須陀洹道。不墮餘趣極七往返必成道果。唯願世尊。記我爲斯陀含。說此語已復作頌曰

由彼染穢想　故生我狐疑
長夜與諸天　推求於如來
見諸出家人　常在閑靜處
謂是佛世尊　故往稽首言
我今故來問　云何爲究竟
問已不能報　道迹之所趣
今日無等尊　是我久所求
已觀察己行　心已正思惟
唯聖先已知　我心之所行
長夜所修業　願淨眼記之
歸命人中上　三界無極尊
能斷恩愛刺　今禮日光尊

佛告帝釋。汝憶本得喜樂念樂時不。帝釋答曰。如是世尊。憶昔所得喜樂念樂。世尊。我昔曾與阿須輪共戰。我時得勝。阿須輪退。我時則還。得歡喜念樂。計此歡喜念樂。唯有穢惡刀杖喜樂鬪訟喜樂。今我於佛所得喜念樂。無有刀杖諍訟之樂。佛告帝釋。汝今得喜樂念樂。於中欲求何功德果。爾時帝釋白佛言。我於喜樂念樂中。欲求五功德果。何等五。即說偈言

我後若命終　捨於天上壽
處胎不懷患　使我心歡喜
佛度未度者　能說正眞道
於三佛法中　我要修梵行
以智慧身居　心自見正諦
得達本所趣　於是長解脫
但當勤修行　習佛眞實智
設不獲道證　功德猶勝天
諸有神妙天　阿迦尼吒等
下至末後身　必當生彼處
我今於此處　受天淸淨身
復得增壽命　淨眼我自知

說此偈已白佛言。我於喜樂念樂中。欲得如是五功德果。爾時帝釋語忉利諸天曰。汝於忉利天上梵童子前恭敬禮事。今於佛前復設此敬者。不亦善哉。其語未久。時梵童子忽然於虛空中天衆上立。向天帝釋而說偈曰

天王淸淨行　多利益衆生
摩竭帝釋主　能問如來義

時梵童子。說此偈已忽然不現。是時帝釋即從座起。禮世尊足遶佛三匝却行而退。忉利諸天及般遮翼。亦禮佛足却行而退。時天帝釋少復前行。顧語般遮翼曰。善哉善哉。汝能先於佛前鼓琴娛樂。然後我及諸天於後方到。我今知汝補汝父位。於乾沓和中最爲上首。當以彼跋陀乾沓和王

❶身=捨〔三〕　❷滅者是=滅者〔三〕　❸曾+(二)〔三〕〔宮〕　❹欲=俗〔三〕〔宮〕　❺閑=閑〔三〕　❻返=反〔宋〕〔元〕　❼我今=今我〔三〕〔宮〕　❽已=以〔宋〕〔元〕　❾歸=歸〔三〕　❿雖=唯〔三〕　⓫明校讀曰喜念樂當喜樂念樂　⓬喜=樂〔宮〕　⓭身=自〔三〕　⓮起=趣〔三〕　⓯德=福〔宮〕　⓰阿迦尼吒～Akaniṭṭha.　⓱知=以〔三〕　⓲首=尊〔宮〕　⓳跋陀=跋陀〔三〕～Bhaddā.

女與[1]汝爲妻。世尊。說此法時八萬四千諸天。遠塵離垢諸法法眼生。時釋提桓因忉利諸天。及般遮翼聞佛所說。歡喜奉行

佛說長阿含經卷第十[2]

[3]佛說長阿含經卷第十一

[4]後秦弘始年佛陀耶舍共竺佛念譯

（一五）[5]第二分[6]阿㝹夷經第十一

如是我聞。一時佛在[7]冥寧國[8]阿㝹夷土。與大比丘衆千二百五十人俱。爾時世尊著衣持鉢。入阿㝹夷城乞食。爾時世尊默自念言。我今乞食於時如早。今宜往詣[9]房伽婆梵志園觀。[10]比[11]須時至然後乞食。爾時世尊即詣彼園。時彼梵志遙見佛來。即起奉迎共相問訊言。善來瞿曇。不面來久。今以何緣乃能屈顧。唯願瞿曇就此處坐。爾時世尊即就其[12]坐。時彼梵志於一面坐。白世尊言。先夜[13]隷車子[14]善宿比丘。來至我所語我言。大師。我不於佛所修梵行也。所以然者。佛疎外我。彼人見向說瞿曇過。雖有此言我亦不受。佛告梵志。彼善宿所言。知汝不受耳。昔我一時在毘舍離獼猴池側集法堂上。時此善宿來至我所語我言。如來外我。我不於如來所修梵行也。我時告曰。汝何故言我不於如來所修梵行。如來外我耶。善宿報我言。如來。不爲我現神足變化。時我語言。吾可請汝於我法中淨修梵行。當爲汝現神足耶。[15]復當語我。如來當爲我現神足變化。然後我當修梵行耶。時善宿報我言。不也世尊。佛告善宿。我亦不語汝言。汝於我法中淨修梵行。當爲汝現神足。汝亦不言爲我現神足者。當修梵行。云何善宿。如汝意者。謂如來能現神足。爲不能現耶。我所說法。彼法能得出要。盡苦際不耶。善宿白佛言。如是世尊。如來能現神足。非爲不能。所可說法能得出要。盡諸苦際。非爲不盡。是故善宿。我所說法修梵行者。能現神足。非爲不能。出要離苦。非不能離。汝於此法欲何所求。善宿言。世尊。不能隨時教我。我父祕術世尊盡知。恪不教我。佛言。善宿。我頗曾言。汝於我法中修梵行者教汝父術耶。汝頗復言。教我父術者當於佛所修梵行耶。答曰不也。是故善宿。我先無此言。汝亦無言。今者何故作此語耶。云何善宿。汝謂如來能說汝父祕術。爲不能說耶。所可說法。能得出要。盡苦際不耶。善宿報言。如來能說父之祕術。非爲不能。說法出要能盡苦際。非爲不能。佛告善宿。若我能說汝父祕術。亦能說法出要離苦。汝於我法中。復欲何求。又告善宿。汝先於毘舍離[16]跋闍土地。無數方便稱歎如來。稱歎正法。稱歎衆僧。譬如有人八種稱歎彼清涼池。使人好樂。一冷二輕三柔四淸五甘六無垢七飮無饜八便身。汝亦如是。於毘舍離跋闍土。稱歎如來。稱歎正法。稱歎衆僧。使人信樂。善宿。當知今汝退者。世間當復有言。善宿比丘多有知識。又是世尊所親。亦是世尊弟子。不能盡形淨修梵行。捨戒就俗處卑陋行。梵志。當知我時備語。不順我教。捨戒就俗。梵志。一時我在獼猴池側法講堂上。時有尼乾子。字[17]伽羅樓。在彼處止。人所宗敬名稱遠聞。多有知識。利養備具。時善宿比丘著衣持鉢。入毘舍離城乞食。漸漸轉到尼乾子所。爾時善宿以深遠義問尼乾子。彼不能答便生瞋恚。善宿自念。我觸嬈此人。將無長夜有苦惱報耶。梵志。當知時善宿比丘。於乞食後執持衣鉢。來至我所頭面[18]禮足在一面坐。善宿爾時亦不以此緣告我。我語之曰。愚人。汝寧可自稱爲沙門釋子耶。善宿尋報我言。世尊。何故稱我爲愚。不應自稱爲釋子耶。我告之曰。愚人汝曾往至尼乾子所問深遠義。彼不能報便生瞋恚。汝時自念。我今觸此尼乾。將無長夜有苦惱報耶。汝有是念不。善宿白佛言。彼是羅漢。何緣乃有此嫉恚心。我時答曰。愚人。羅漢何緣有嫉恚心。非我羅漢有嫉恚心。汝今自謂彼是羅漢。彼有七苦行長夜執持。何謂七。一盡形壽不著衣裳。二盡形壽不飮酒食肉。而不食飯及與麨麵。三盡形壽不犯梵行。四盡形壽[19]毘舍離有四石塔。東名憂園塔。南名象塔。西名多子塔。北名七聚塔。盡形不離四塔。爲四苦行。而彼後當犯此七苦行已。於毘舍離城外命終。譬如野干疥癩衰病死丘塚間。彼尼乾子亦復如是。自爲禁法後盡犯

[1]〔汝〕－宮　[2]十（光明皇后願文）宮　[3]〔佛說〕－宋元　[4]後秦弘始年＝姚秦三藏法師宮　[5]第二分…十一＝長阿含第二分…十一宋元　[6]～D. 24 Pāṭika-suttanta.　[7]～Mallā.　[8]～Anupī.　[9]～Bhaggava.　[10]比＝比丘宋元　[11]須＝頃宋　[12]坐＝座宮　[13]隷車子＝離車子～Licchavi-putta.　[14]善宿～Sunakkhatta.　[15]復當＝汝復曾宮　[16]～Vajjī.　[17]～Kandaramasuka. (Kalāramaṭṭaka, Kalāra-maṭṭaka.)　[18]禮足＝作禮宮　[19]～Vesālī.

之。本自誓言。盡形不著衣服。後還著衣。本自誓言。盡形壽不飲酒噉肉。不食飯及麨麵。而後盡食。本自誓言。不犯梵行。而後亦犯。本言不越四塔。東憂園塔南象塔西多子塔北七聚塔。今盡遠離不復親近。彼人自違此七誓已。出毘舍離城。塚間命終。佛告善宿曰。愚人汝不信我言。汝自往觀自當知耳。佛告梵志。一時比丘善宿。著衣持鉢入城乞食。乞食已還出城。於空塚間見尼乾子於彼命終。見已來至我所。頭面禮足在一面坐。不以此事而語我言。梵志。當知我爾時語善宿曰。云何善宿。我先所記尼乾子如我語不。對曰如是。如世尊言。梵志。當知我與善宿現神通證。而彼言。世尊不為我現。又一時我在冥寧國白土之邑。時有尼乾子名究羅帝在白土住。人所宗敬名稱遠聞多得利養。時我著衣持鉢入城乞食。時善宿比丘隨我後行。見究羅帝尼乾子在糞堆上伏舐糠糟。梵志。當知時善宿比丘。見此尼乾子在糞堆上伏舐糠糟已。作是念言。世間諸有阿羅漢向阿羅漢道者。無有及此。此尼乾子。其道最勝。所以者何。此人苦行乃能如是除捨憍慢。於糞堆上伏舐糠糟。梵志。時我右旋告善宿曰。汝意愚人。寧可自稱為釋子耶。善宿白佛言。世尊。何故稱我為愚。不應自稱為釋子耶。佛告善宿。言汝愚人。觀此究羅帝蹲糞堆上伏食糠糟。汝見已作是念。諸世間阿羅漢及向羅漢者。此究羅帝最為尊上。所以者何。今此究羅帝乃能苦行除捨憍慢。蹲糞堆上伏舐糠糟。汝有是念不。答我言。實爾。善宿又言。何故世尊於阿羅漢所生嫉妬心。佛告愚人。我不於羅漢所生嫉妬心。何為於羅漢所生嫉妬心。汝今愚人。謂究羅帝真阿羅漢。此人却後七日當腹脹命終。生起屍餓鬼中。常苦飢餓。其命終後以葦索繫拖於塚間。汝若不信者。可先往語之。時善宿即往。詣究羅帝所說言。彼沙門瞿曇記汝。却後七日當腹脹命終。生起屍餓鬼中。死已以葦索繫拖於塚間。善宿復白。汝當省食。勿使彼言當也。梵志。當知時究羅帝。至滿七日腹脹而死。即生起屍餓鬼中。死屍以葦索繫拖於塚間。爾時善宿聞佛語已。屈指計日。至七日已。時善宿比丘即往至裸形村中。到已問其村人曰。諸賢。究羅帝今何所在。報曰。已取命終。問曰。何患命終耶。答曰。腹脹。問曰。云何殯送。答曰。以葦索繫拖於塚間。梵志。時善宿聞此語已即往塚間。欲至未至。時彼死屍竝動膝腳忽爾而蹲。時彼善宿故前到死屍所語言。究羅帝。汝命終耶。死屍答言。我已命終。問曰。汝以何患命終。死屍答言。瞿曇記我。七日後腹脹命終。我如其言。至滿七日腹脹命終。善宿復問。汝生何處。屍即報言。彼瞿曇所記。當生起屍餓鬼中。我今日生起屍餓鬼中。善宿問曰。汝命終時。云何殯送。屍答曰。瞿曇所記。以葦索繫拖於塚間。實如彼言。以葦索繫拖於塚間。時死屍語善宿曰。汝雖出家不得善利。瞿曇沙門說如此事。汝常不信。作是語已死屍還臥。梵志。時善宿比丘來至我所。頭面禮足在一面坐。不以此緣語我。我尋語曰。如我所記。究羅帝者實爾以不。答曰實爾。如世尊言。梵志。我如是數數為善宿比丘現神通證。而彼猶言世尊不為我現神通。佛告梵志。我於一時在獼猴池法講堂上。時有梵志。名曰波梨子。在彼處止。人所宗敬。名稱遠聞。多有利養。於毘舍離大眾之中作如是說。沙門瞿曇自稱智慧。我亦智慧。沙門瞿曇自稱神足。我亦有神足。沙門瞿曇得超越道。我亦得超越道。我當與彼共現神足。沙門現一我當現二。沙門現二我當現四。沙門現八我現十六。沙門現十六我現三十二。沙門現三十二我現六十四。隨彼沙門所現多少我盡當倍。梵志。時善宿比丘。著衣持鉢入城乞食。見波梨梵志於大眾中作如是說。沙門瞿曇自稱智慧。我亦智慧。沙門瞿曇自稱神足。我亦有神足。沙門瞿曇得超越道。我亦得超越道。我當與彼共現神足。沙門現一我當現二。沙門現四我當現八。乃至隨沙門所現多少我盡能倍。時善宿比丘乞食已。來至我所頭面禮一面坐。語我言。我於晨朝著衣持鉢入城乞食。時聞毘舍離波梨子。於大眾中作如是說言。沙門瞿曇有大智慧。我亦有大智慧。沙門瞿曇有神足。我亦有神足。瞿曇現一我當現二。乃至隨瞿曇所現多

① ～Korakkhattiya. ② 堆＝阜【宋】* ③ 比＝比【三】 ④〔意〕－【三】 ⑤〔言〕－【三】 ⑥ 羅漢＝阿羅漢【宋】 ⑦ 糠糟＝糟糠【三】 ⑧ 復白＝語曰【三】 ⑨ 屍＝已【三】 ⑩〔即〕－【三】 ⑪ 今日＝命終已【元】 ⑫ 法＝猴【明】 ⑬ ～Pāṭika-putta. ⑭ 神足＝有神足【明】* ⑮ 當＝盡【三】 ⑯ 說＝言【三】 ⑰ 是＝如是【三】

少我盡能倍。具以此事而來告我。我語善宿言。彼波梨子。於大衆中不捨此語。不捨此見。不捨此慢。來至我所者。終無是處。若彼作是念。我不捨此語。不捨此見。不捨此慢。而至沙門瞿曇所者。彼頭即當破爲七分。欲使彼人不捨此語。不捨見慢而能來者。無有是處。善宿言。世尊護口如來護口。佛告善宿。汝何故言世尊護口如來護口。善宿言。彼波梨子有大威神。有大德力。脫當來者將無❶現世尊虛耶。佛告善宿。如來所言頗有二耶。對曰無也。又告善宿。若無二者汝何故言世尊護口如來護口。善宿白佛言。世尊。爲自❷知見彼波梨子。爲諸天來語。佛言。我亦自知。亦諸天來語故知。此毘舍離阿由大將。身壞命終生忉利天。彼如來語我言。波梨梵志子。不知羞慚犯戒妄語。在毘舍離於大衆中作如是誹謗言。❸阿由陀大將。身壞命終生起屍鬼中。然我實身壞命終生❹忉利天。波梨子我先自知。亦諸天來語故知。佛告愚人善宿。汝不信我言者。入毘舍離隨汝唱之。我食後當❺往詣波梨梵志子所。佛告。梵志。時彼善宿過其夜已。著衣持鉢入城乞食。時彼善宿向毘舍離城中衆多婆羅門沙門梵志。具說此言。波梨梵志子。於大衆中說如此言。沙門瞿曇有大智慧。我亦有大智慧。沙門瞿曇有大威力。我亦有大威力。沙門瞿曇有大神足。我亦有大神足。沙門現一我當現二。乃至沙門隨所現多少我盡當倍。而今沙門瞿曇。欲詣彼波梨子所。汝等❻衆人盡可詣彼。時波梨梵志在道而行。善宿見已速詣其所。語言。汝於毘舍離大衆中作如是言。沙門瞿曇有大智慧。我亦有大智慧乃至沙門瞿曇。隨所現神足多少。我盡❼當倍。瞿曇聞此言。今欲來至汝所。汝可速歸。報言。我當歸耳我當歸耳。作此語已。尋自惶懼衣毛爲竪。不還本處乃詣❽道頭波梨梵志林中。坐繩床上愁悶迷亂。佛告梵志。我於食後與衆多*隸車沙門婆羅門梵志居士。詣波梨子住處就座而坐。於彼衆中有梵志名曰遮羅。時衆人喚彼遮羅而告之曰。汝詣道頭林中語波梨子言。今衆多*隸車沙門婆羅門梵志居士盡集汝林。衆共議言。梵志波❾梨於大衆中自唱此言。沙門瞿曇有大智慧。我亦有大智慧。乃至瞿曇隨現神足多少。我盡能倍。沙門瞿曇故來至汝林中。汝可來看。於是遮羅聞衆人語已。即詣*道頭林語波梨子言。彼衆多*隸車沙門婆羅門梵志居士。盡集在汝林。衆共議言。梵志波梨子於大衆中自唱此言。沙門瞿曇有大智慧。我亦有大智慧。乃至沙門瞿曇現神足。隨現多少。我盡能倍。瞿曇今在彼林中。波梨今者寧可還也。爾時波梨梵志即報遮羅曰。當歸當歸。作是語已。於繩床上轉側不安。爾時繩床復著其足。彼乃不能得離繩床。況能行步至世尊所。時遮羅語波梨言。汝自無智。但有空聲爲言。當歸當歸。尚自不能離此繩床。何由能得至大衆所。呵責波梨子已。即還詣大衆所報言。我以持衆人聲往語波梨子。彼報我言。當歸當歸。即於繩床上動轉其身。床即著足不能得離。彼尚不能離其繩床。何由能得來到此衆。爾時有一頭摩*隸車子。在❿衆中坐。即從座起。偏露右臂長跪叉手。白彼*衆言。大衆小待。我今自往將彼人來。佛言。我爾時語頭摩*隸車子言。彼人作如是語。懷如是見起如是慢。欲使此人來至佛所。無有是處。頭摩子。正使汝以革繩重繫群牛。共挽至彼身碎。彼終不能捨如是語如是見如是慢來至我所。若不信我言汝往自知。爾時頭摩隸車子。故往至波梨子所。語波梨子言。衆多*隸車沙門婆羅門梵志居士。盡集汝林。衆共議言。梵志波梨子。於大衆中口自唱言。沙門瞿曇有大智慧。我亦有大智慧。乃至沙門瞿曇現其神足。隨所現多少。我盡能倍。瞿曇沙門今在彼林。汝可還歸。爾時波梨子即報言。當歸當歸。作是語已。於繩床上動轉其身。爾時繩床復著其足。彼乃不能自離繩床。況復行步至世尊所。⓫時頭摩語波梨子言。汝自無智。但有空聲爲言當歸當歸。尚自不能離此繩床。何由能得至大衆所。頭摩復語波梨子曰。諸有智者以譬喩得解。乃往久遠有一⓬師子⓭獸王。在深林中住。師子淸旦初出窟時。四向顧望奮迅三吼。然後遊行擇肉而食。波梨子。彼師子*獸王食已還林。常有一⓮野

❶現＝見宮　❷[知]－宮　❸～Ajita.　❹～Tāvatiṃsa.　❺往＝如元明　❻衆人＝大衆宮　❼當＝能元明　❽道頭波梨梵志林＝道頭婆梵志林宋，道頭婆梵志林元明～Tindukkāṇu-paribbājaka-ārāma.　❾梨＝梨子宮　❿衆＝大衆宮　⓫[時]－宮　⓬～Sīha.　⓭獸＝鹿宮*　⓮～Sigāla.

于隨後食殘。氣力充足便自言。彼[1]林師子竟是何獸能勝我耶。[2]今寧可獨擅一林。清旦出窟四向顧望。奮迅三吼然後遊行。擇肉[3]而食耶。彼尋獨處一林。清旦出窟奮迅三吼。然後遊行。[4]欲師子[5]吼作野干鳴。波梨子。汝今亦爾。蒙佛威恩存[6]生於世得人供養。而今更與如來共競。時頭摩子以偈責數曰

野干稱師子　自謂為獸王
欲作師子吼　還出野干聲
獨處於空林　自謂為獸王
欲作師子吼　還出野干聲
跪地求穴鼠　穿塚覓死屍
欲作師子吼　還出野干聲

頭摩[7]子告曰。汝亦如是。蒙佛恩力存生於世得人供養。而今更與如來共競。時彼頭摩子以四種喻面呵責已。還詣大衆報言。我以持衆人聲喚波梨子。彼報我言當[8]歸當*歸。即於繩床上動轉其身。床即著足不能得離。彼尚不能自離繩床。何由能得來到此衆。爾時世尊告頭摩子言。我先語汝。欲使此人來至佛所。無有是處。正使汝以革繩重繫群牛共挽至身[9]碎壞。彼終不肯捨如是語如是見慢來至我所。梵志。時我即與彼大衆種種說法示教利喜。於彼衆中三師子吼。身昇虛空還詣本處。佛告梵志。或有沙門婆羅門言。一切世間[10]梵[11]自在天所造。我問彼言。一切世間實梵自在天所造耶。彼不能報。還問我言。瞿曇。此事云何。我報彼言。或有此世間初壞敗時。有餘衆生命盡行盡。從[12]光音天命終。乃更生[13]餘空梵處。於彼起愛生樂著心。復欲使餘衆生來生此處。其餘衆生命盡行盡復生彼處。時彼衆生自作是念。我今是大梵王。忽然而有。無作我者。我能盡達諸義所趣。於千世界最得自在。能作能化。微妙第一。為人父母。我先至此獨一無侶。由我力故有此衆生。我作此衆生。彼餘衆生亦復順從。稱為梵王。忽然而有。盡達諸義。於千世界最得自在。能作能化。微妙第一。為人父母。先有是一。後有我等。此大梵王化作我等。此諸衆生隨[14]彼壽終來生此間。其漸長大剃除鬚髮。服三法衣出家為道。彼入定意三昧。隨三昧心憶本所生。彼作是語。此大梵天忽然而有。無有作者。盡達諸義。於千世界最得自在。能作能化。微妙第一。為人父母。彼大梵天常住不移無變易法。我等梵天所化。是以無常不得久住為變易法。如是梵志。彼沙門婆羅門以此緣故。各言彼梵自在天造此世界。梵志。造此世界者非彼所及。唯佛能知。又過此事佛亦盡知。雖知不著。苦集滅味過出要。如實知之。以平等觀無餘解脫。名曰如來。佛告梵志。或有沙門婆羅門作是言。戲笑懈怠是衆生始。我語彼言。云何汝等。實言戲笑懈怠是衆生始耶。彼不能報。遂問我言。瞿曇。此事云何。時我報言。或有光音衆生喜戲笑懈怠。身壞命終來生此間。漸漸長大剃除鬚髮。服三法衣出家修道。[15]便入心定三昧。以三昧力識本所生。便作是言。彼餘衆生不喜戲笑。常在彼處永住不變。由我等數喜戲笑。致此無常為變易法。如是梵志。彼沙門婆羅門以是緣故。言戲笑是衆生始。如是佛盡知之。過是亦知。知而不著[16]已。如實知之*已。平等觀無餘解脫。名曰如來。佛告梵志。或有沙門婆羅門言。失意是衆生始。我語彼言。汝等實言失意是衆生始耶。彼不知報。還問我言。瞿曇。此事云何。我語彼言。或有衆生展轉相看已便失意。由是命終來生此間。漸漸長大剃除鬚髮。服三法衣出家修道。便入心定三昧。以三昧力識本所生。便作是言。如彼衆生以不展轉相看。不失意故常住不變。我等於彼數數相看已。便失意致此無常為變易法。如是梵志。彼沙門婆羅門以是緣故。言失意是衆生始。如此唯佛知之。過是亦知。知已不著。苦集滅味過出要。如實知之[17]知已平等觀無餘解脫。故名如來。佛告梵志。或有沙門婆羅門言。本無因出。我無因而出。我語彼言。汝等實言本無因出耶。彼不能報。逆來問我。我時報曰。或有衆生無想無知。若彼衆生起想則便命終來生此間。漸漸長大剃除鬚髮。服三法衣出家修道。[18]便入心定三昧。以三昧力識本所生。便作是[19]言。我本無有今忽然有。此世間本無今有。此實餘虛。如是梵志。沙門婆羅門以此緣故。言無因出。唯佛知之。過是亦知。知

[1]林＝休中㊂　[2]今＝我今㊂　[3][而]－㊂　[4]欲＝欲學㊂　[5]吼＋(而)㊂　[6]生＝存㊅　[7][子]－㊂　[8]歸＝還㊂*
[9]碎＝破㊅　[10]～Brahmā.　[11]自在天～Issara.　[12]～Abhassara.　[13]～Suñña Brahma-vimāna.　[14]彼＝後㊅㊄，命㊊
[15]便＝彼便㊂　[16]明校譌曰已當作以下同　[17][知]－㊂　[18]便＝彼㊂　[19]言＝語㊂

已不著。苦集滅味過出要。如實知之已。平等觀無餘解脫。故名如來。佛告梵志。我所說如是。或有沙門婆羅門。於屏處誹謗我言。沙門瞿曇。自稱弟子入淨解脫成就淨行。彼知清淨不遍知淨。然我不作是說。我弟子入淨解脫成就淨行。彼知清淨不遍知淨。梵志。我自言。我弟子入淨解脫成就淨行。彼知清淨一切遍淨。是時梵志白佛言。彼不得善利。毀謗沙門瞿曇言。沙門自言。我弟子入淨解脫成就淨行。彼知清淨不遍知淨。然世尊不作是語。世尊自言。我弟子入淨解脫成就淨行。彼知清淨一切遍淨。又白佛言。我亦當入此淨解脫成就淨行一切遍知。佛告梵志。汝欲入者甚為難也。汝見異忍異行異。欲依餘見入淨解脫者難可得也。但使汝好樂佛心不斷絕者。則於長夜常得安樂。爾時房伽婆梵志聞佛所說。歡喜奉行

(一六)[1]佛說長阿含第二分[2]善生經第十二

如是我聞。一時佛在[3]羅閱祇耆闍崛山中。與大比丘衆千二百五十人俱。爾時世尊。[4]時到著衣持鉢入城乞食。時羅閱祇城內有長者子。名曰善生。清旦出城。詣園遊觀。初沐浴訖。舉身皆濕。向諸方禮。東西南北上下諸方皆悉周遍。爾時世尊見長[5]者善生詣園遊觀。初沐浴訖。舉身皆濕。向諸方禮。世尊見已。即詣其所。告善生言。汝以何緣。清旦出城。於園林中。舉身皆濕。向諸方禮。爾時善生白佛言。我父臨命終時。遺勅我言。汝欲禮者。當先禮東方南方西方北方。[6]上方下方。我奉承父教不敢違背。故澡浴訖。先叉手東面向東方禮。南西北方上下諸方皆悉周遍。爾時世尊告善生曰。長者子。有此方名耳。非為不有。然我賢聖法中。非禮此六方以為恭敬。善生白佛言。唯願世尊。善為我說賢聖法中禮六方法。佛告長者子。諦聽諦聽。善思念之。當為汝說。善生對曰。唯然。願樂欲聞。佛告善生。若長者長者子知四結業。不於四處而作惡行。又復能知六損財業。是謂善[7]生。長者長者子離四惡行禮敬六方。今世亦善後獲善報。今世根基後世根基。於現法中智者所稱。獲[8]世一果。身壞命終生天善處。善生。當知四結行者。一者殺生。二者盜竊。三者婬[9]逸。四者妄語。是四結行。云何為四處。一者欲。二者恚。三者怖。四者癡。若長者長者子於此四處而作惡者則有損耗。佛說是已。復作頌曰

欲瞋及怖癡　有此四法者
名譽日損減　如月向于晦

佛告善生。若長者長者子於此四處不為惡者則有增益。爾時世尊重作頌曰

於欲恚怖癡　不為惡行者
名譽日增廣　如月向上滿

佛告善生。六損財業者。一者耽湎於酒。二者博戲。三者放蕩。四者迷於伎樂。五者惡友相得。六者懈墮。是為六損財業。善生。若長者長者子解知四結行。不於四處而為惡行。復知六損財業。是[10]為善生。於四處得離供養六方。今善後善今世根基後世根基。於現法中智者所譽。獲*世一果。身壞命終生天善處。善生。當知飲酒有六失。一者失財。二者生病。三者鬪諍。四者惡名流布。五者恚怒暴生。六者智慧日損。善生。若彼長者長者子飲酒不已。其家產業日日損減。善生。博戲有六失。云何為六。一者財產日耗。二者雖勝生怨。三者智者所責。四者人不敬信。五者為人疏外。六者生盜竊心。善生。是為博戲六失。若長者長者子博戲不已。其家產業日日損減。放蕩有六失。一者不自護身。二者不護財貨。三者不護子孫。四者常自驚懼。五者諸苦惡法[11]常自纏身。六者喜生虛妄。是為放蕩六失。若長者長者子放蕩不已。其家財產日日損減。善生。迷於伎樂復有六失。一者求歌。二[12]者求舞。三者求琴瑟。四者波內[13]早。五者多羅槃。六者首呵那。是為伎樂六失。若長者長者子伎樂不已。其家財產日日損減。惡友相得復有六失。一者方便生欺。二者好喜屏處。三者誘他家人。四者圖謀他物。五者財利自向。六者好發他過。是為惡友六失。若長者長者子習惡友不已。其家財產日日損減。懈墮有六失。一者富樂不肯作務。二者貧窮不肯勤修。三者寒時不肯勤修。四者熱時不肯勤修。五者時早不肯勤修。六者時晚不肯勤修。是為懈墮六失。若長者長者子懈墮不已。其家財業日日損減。佛說是已。復作頌曰

迷惑於酒者　還有酒伴黨

[1]〔佛說長阿含〕－㊂　[2]～D. 31. Siṅgālovāda-suttanta. 〔Nos. 16, 17, No. 26(135)〕　[3]～Rājagaha.　[4]時到＝到時㊂　[5]者＋(子)㊂　[6]上方下＝下方上㊂　[7]生＋(若)㊂　[8]世＝三十㊂*　[9]逸＝泆㊄㊅*　[10]爲＝謂㊂　[11]常＝當㊄㊅　[12]〔者〕－㊂　[13]早＝卑㊂

財盡正集聚　隨己復散盡
飲酒無節度　常喜歌舞戲
晝出遊他家　因此自陷墜
隨惡友不改　誹謗出家人
邪見世所嗤　行穢人所黜
好惡著外色　但論勝負事
親要無返復　行穢人所黜
爲酒所荒迷　貧窮不自量
輕財好奢用　破家致禍患
擲博群飲酒　共伺他婬女
翫習卑鄙行　如月向於晦
行惡能受惡　與惡友同事
今世及後世　終始無所獲
晝則好睡眠　夜覺多悕望
獨昏無善友　不能修家務
朝夕不肯作　寒暑復懈墮
所爲事不究　亦復毀成功
若不計寒暑　朝夕勤修務
事業無不成　至終無憂患

佛告善生。有四怨如親。汝當覺知。何謂爲四。一者畏伏。二者美言。三者敬順。四者惡友。佛告善生。畏伏有四事。云何爲四。一者先與後奪。二者與少望多。三者畏故強親。四者爲利故親。是爲畏伏四事。佛告善生。美言親復有四事。云何爲四。一者善惡斯順。二者有難捨離。三者外有善來密止之。四者見有危事便排擠之。是爲美言親四事。敬順親復有四事。云何爲四。一者先誑。二者後誑。三者現誑。四者見有小過便加杖之。是爲敬順親四事。惡友親復有四事。云何爲四。一者飲酒時爲友。二者博戲時爲友。三者婬逸時爲友。四者歌舞時爲友。是爲惡友親四事。世尊說此已。復作頌曰

畏伏而強親　美言親亦爾
敬順虛誑親　惡友爲惡親
此親不可恃　智者當覺知
宜速遠離之　如避于嶮道

佛告善生。有四親可親。多所饒益。爲人救護。云何爲四。一者止非。二者慈愍。三者利人。四者同事。是爲四親可親。多所饒益。爲人救護。當親近之。善生。彼止非有四事。多所饒益。爲人救護。云何爲四。一者見人爲惡則能遮止。二者示人正直。三者慈心愍念。四者示人天路。是爲四止非。多所饒益。爲人救護。復次慈愍有四事。一者見利代喜。二者見惡代憂。三者稱譽人德。四者見人說惡便能抑制。是爲四慈愍。多所饒益。爲人救護。利益有四。云何爲四。一者護彼不令放逸。二者護彼放逸失財。三者護彼使不恐怖。四者屏相教誡。是爲四利人。多所饒益。爲人救護。同事有四。云何爲四。一者爲彼不惜身命。二者爲彼不惜財寶。三者爲彼濟其恐怖。四者爲彼屏相教誡。是爲四同事。多所饒益。爲人救護。世尊說是已。復作頌曰

制非防惡親　慈愍在他親
利人益彼親　同事齊己親
此親乃可親　智者所附近
親中無等親　如慈母親子
若欲親可親　當親堅固親
親者戒具足　如火光照人

佛告善生。當知六方。云何爲六方。父母爲東方。師長爲南方。妻婦爲西方。親黨爲北方。僮僕爲下方。沙門婆羅門諸高行者爲上方。善生。夫爲人子。當以五事敬順父母。云何爲五。一者供奉能使無乏。二者凡有所爲先白父母。三者父母所爲恭順不逆。四者父母正令不敢違背。五者不斷父母所爲正業。善生。夫爲人子。當以此五事敬順父母。父母復以五事敬親其子。云何爲五。一者制子不聽爲惡。二者指授示其善處。三者慈愛入骨徹髓。四者爲子求善婚娶。五者隨時供給所須。善生。子於父母敬順恭奉。則彼方安隱無有憂畏。善生。弟子敬奉師長復有五事。云何爲五。一者給侍所須。二者禮敬供養。三者尊重戴仰。四者師有教勅敬順無違。五者從師聞法善持不忘。善生。夫爲弟子。當以此五法敬事師長。師長復以五事敬視弟子。云何爲五。一者順法調御。二者誨其未聞。三者隨其所問令善解義。四者示其善友。五者盡以所知誨授不悋。善生。弟子於師長敬順恭奉。則彼方安隱無有憂畏。善生。夫之敬妻亦有五事。云何爲五。一者相待以禮。二者威嚴不媟。三者衣食隨時。四者莊嚴以時。五者委付家內。善生。夫以此五事敬待於妻。

集聚＝聚集㊂　惡＝博㊄㊅　要＝娶㊂　返＝反㊂　密＋(遮)㊂　擠＝擠㊄㊅　當＝常㊄㊅　[彼]－㊄㊅
天＝大㊄㊅　誡＝戒㊂*　在＝存㊂　[方]－㊂　親＝視㊂　聞＝問㊀　解義＝義解㊂　以＝已㊂
媟＝嫺㊂

妻復以五事恭敬於夫。云何爲五。一者先起。二者後坐。三者和言。四者敬順。五者先意承旨。善生。是爲夫之於妻敬待。如是則彼方安隱無有憂畏。善生。夫爲人者。當以五事親敬親族。云何爲五。一者給施。二者善言。三者利益。四者同利。五者不欺。善生。是爲五事親敬親族。親族亦以五事親敬於人。云何爲五。一者護放逸。二者護放逸失財。三者護恐怖者。四者屏相教誡。五者常相稱歎。善生。如是敬覩親族。則彼方安隱無有憂畏。善生。主於僮使以五事教授。云何爲五。一者隨能使役。二者飲食隨時。三者賜勞隨時。四者病與醫藥。五者縱其休假。善生。是爲五事教授僮使。僮使復以五事奉事其主。云何爲五。一者早起。二者爲事周密。三者不與不取。四者作務以次。五者稱揚主名。是爲主待僮使。則彼方安隱無有憂畏。善生。檀越當以五事供奉沙門婆羅門。云何爲五。一者身行慈。二者口行慈。三者意行慈。四者以時施。五者門不制止。善生。若檀越以此五事供奉沙門婆羅門。沙門婆羅門當復以六事而教授之。云何爲六。一者防護不令爲惡。二者指授善處。三者教懷善心。四者使未聞者聞。五者已聞能使善解。六者開示天路。善生。如是檀越恭奉沙門婆羅門。則彼方安隱無有憂畏。世尊說已。重說偈曰

父母爲東方　師長名南方
妻婦爲西方　親族爲北方
僮僕爲下方　沙門爲上方
諸有長者子　禮敬於諸方
敬順不失時　死皆得生天
惠施及軟言　利人多所益
同利等彼己　所有與人共
此四多負荷　任重如車輪
世間無此四　則無有孝養
此法在世間　智者所撰擇
行則獲大果　名稱遠流布
嚴飾於床座　供設上飲食
供給所當得　名稱遠流布
親舊不相遺　示以利益事
上下常和同　於此得善譽
先當習伎藝　然後獲財業
財業既已具　宜當自守護
出財未至奢　當撰擇前人
欺誑觝突者　寧乞未舉與
積財從小起　如蜂集衆花
財寶日滋息　至終無損耗
一食知止足　二修業勿怠
三當先儲積　以擬於空乏
四耕田商賈　澤地而置牧
五當起塔廟　六立僧房舍
在家勤六業　善修勿失時
如是修業者　則家無損減
財寶日滋長　如海吞衆流

爾時善生白世尊言。甚善世尊。實過本望。踰我父教。能使覆者得仰。閉者得開。迷者得悟。冥室燃燈有目得視。如來所說亦復如是。以無數方便開悟愚冥。現清白法。所以者何。佛爲如來至眞等正覺。故能開示。爲世明導。今我歸依佛歸依法歸依僧。唯願世尊聽我於正法中爲憂婆塞。自今日始。盡形壽不殺不盜不婬不欺不飮酒。爾時善生聞佛所說。歡喜奉行

佛說長阿含經卷第十一

佛說長阿含經卷第十二

後秦弘始年佛陀耶舍共竺佛念譯

(一七)第二分清淨經第十三

如是我聞。一時佛在迦維羅衛國緬祇優婆塞林中。與大比丘千二百五十人俱。時有沙彌周那在波波國。夏安居已。執持衣鉢。漸詣迦維羅衛緬祇園中。至阿難所。頭面禮足。於一面立。白阿難言。波波城內有尼乾子。命終未久。其諸弟子分爲二分。各共諍訟。面相毀罵。無復上下。迭相求短。競其知見。我能知是。汝不能知。我行眞正。汝爲邪見。以前著後。以後著前。顚倒錯亂。無有法則。我所爲妙。汝所言非。汝有所疑。當諮問我。大德阿難。時彼國人民事尼乾者。聞諍訟已。生厭患心。阿難語周那沙彌曰。我等有言欲啓世尊。今共汝往宣啓此事。若世尊有所戒勅。當共奉行。爾時沙彌周那聞阿難語已。即共詣世尊。頭面禮足在一面立。爾時阿難白世尊曰。此沙彌周那在波波國夏安居已。執持衣鉢漸來至此。禮我

① 夫＝妻【三】　② 妻＝夫【三】　③〔者〕－【三】　④ 覩＝親【宋】【元】　⑤ 假＝暇【三】　⑥ 名＝爲【三】　⑦ 僮＝使【三】　⑧ 撰＝選【三】　⑨ 伎＝技【元】【明】　⑩ 觝＝羝【宋】，抵【元】【明】　⑪ 澤＝擇【三】　⑫ 踰＝逾【三】　⑬〔等〕－【三】　⑭ 憂＝優【三】　⑮ ⑯〔佛說〕－【宋】【元】　⑰ 後秦弘始年＝姚秦三藏法師【三】　⑱（長阿含）十＝第【宋】【元】　⑲ ～D. 29. Pāsādika-suttanta.　⑳ ～Cunda.　㉑ ～Pāvā.　㉒ ～Nigaṇṭha-Nātha-putta.

足語我言。波波國有尼乾子，命終未久。其諸弟子分為二分，各共諍訟，面相毀罵，無復上下，迭相求短，競其知見：我能知是，汝不能知；我行真正，汝為邪見；以前著後，以後著前，顛倒錯亂，無有法則；我所言是，汝所言非。汝有所疑，當諮問我。時彼國❶人民事尼乾者，聞諍訟已，生厭患心。世尊告周那沙彌曰：如是，周那。彼非法中不足聽聞，此非三耶三佛所說，猶如朽塔難可❷汙色。彼雖有師盡懷邪見，雖復有法盡不真正，不足聽採，不能出要，非是三耶三佛所說，猶如故塔不可*汙也。彼諸弟子有不順其法，捨彼異見，行於正見。周那，若有人來語彼弟子：諸賢，汝師法正，當於中行，何以捨離？其彼弟子信其言者，則二俱失道，獲無量罪。所以者何？彼雖有法，然不真正。故周那，若師不邪見，其法真正，善可聽採，能得出要，三耶三佛所說，譬如新塔易可*汙色。然諸弟子於此法中，不能勤修，不能成就，捨平等道，入於邪見。若有人來語彼弟子：諸賢，汝師法正，當於中行，何以捨離入於邪見？其彼弟子信其言者，則二俱❸見真正，獲無量福。所以者何？其法真正。佛告周那：彼雖有師然懷邪見，雖復有法盡不真正，不足聽採，不能出要，非三耶三佛所說，猶如朽塔不可*汙色。彼諸弟子法法成就，隨順其行，起諸邪見。周那，若有人❹來語其弟子言：汝師法正，汝所行是，今所修行，勤苦如是，應於現法成就道果。彼諸弟子信受其言者，則二俱失道，獲無量罪。所以者何？以法不真正故。周那，若師不邪見，其法真正，善可聽採，能得出要，三耶三佛所說，譬如新塔易為*汙色。又其弟子法法成就，隨順修行而生正見。若有人來語其弟子言：汝師法正，汝所行是，今所修行，勤苦如是，應於現法成就道果。彼諸弟子信受其言，二俱正見，獲無量福。所以者何？法真正故。周那，或有導師出世使弟子生憂，或有導師出世使弟子無憂。云何導師出世使弟子生憂？周那，導師新出世間，成道未久，其法具足，梵行清淨，如實真要而不布現，然彼導師速取滅度，其諸弟子不得修行，皆愁憂言：師初出世，成道未久，其法清淨，梵行具足，如實真要竟不布現，而今導師便速滅度，我等弟子不得修行。是為導師出世弟子愁憂。云何導師出世弟子❺不憂？謂導師出世，其法清淨，梵行具足，如實真要而廣流布，然後導師方取滅度，其諸弟子皆得修行，不懷憂言：師初出世成道未久，其法清淨，梵行具足，如實真要而❻不布現，❼而今導師❽便速滅度，使我弟子❾不得修行。如是，周那，導師出世弟子無憂。佛告周那：此❿支成就梵行，謂導師出世，出家未久，名聞未廣，是謂梵行*支不具足。周那，導師出世出家既久，名聞廣遠，是謂梵行*支具足滿。周那，導師出世，出家既久，名聞亦廣，而諸弟子未受訓誨，未具梵行，未至安處，未獲己利，未能受法分布演說，有異論起，不能如法而往滅之，未能變化成神通證，是⑪為梵行*支不具足。周那，導師出世，出家既久，名聞亦廣，而諸弟子盡受教訓，梵行具足，至安隱處，已獲己利，又能受法分別演說，有異論起能如法滅，變化具足成神通證，是為梵行*支具足滿。周那，導師出世，出家亦久，名聞亦廣，諸比丘尼未受訓誨，未至安處，未獲己利，未能受法分布演說，有異論起，不能以法如實除滅，未能變化成神通證，是為梵行*支未具足。周那，導師出世，出家亦久，名聞亦廣，諸比丘尼盡受教訓，梵行具足，至安隱處，已獲己利，復能受法分別演說，有異論起能如法滅，變化具足成神通證，是為梵行*支具足滿。周那，諸優婆塞優婆夷廣修梵行，乃至變化具足成神通證，亦復如是。周那，若導師不在世，無有名聞利養損減，則梵行*支不具足滿。若導師在世名聞利養皆悉具足無有損減，則梵行*支為具足滿。若導師在世，名聞利養皆悉具足，而諸比丘名聞利養不能具足，是為梵行*支不具足。若導師在世，名聞利養具足無損，諸比丘眾亦復具足，則梵行*支為具足滿。比丘尼眾亦復如是。周那，我出家久，名聞廣遠，我諸比丘已受教⑫誡，到安隱處，自獲己利，復能受法為人⑬說法，有異論起能如法滅，變化具足成神通證，諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷皆亦如是。周那，我以廣流布梵行，乃至變化具足成神通證。周那，一切世間所有導師，不見有得名聞

❶［人］－㊂　❷汙＝朽宋元明*　❸見真正＝正見㊂　❹來＋（語）㊂　❺不＝無㊂　❻不＝廣㊂　❼而今＝然後㊂　❽便速＝方取㊂　❾不＝皆㊂　❿支＝枝㊂　⑪為＝謂㊂　⑫誡＝戒㊂*　⑬說法＝演說㊂

利養。如我如來至真等正覺者也。周那。諸世間所有徒衆。不見有名聞利養如我衆也。周那。若欲正說者。當言見不可見。云何見不可見。一切梵行清淨具足宣示布現。是名見不可見。爾時世尊告[1]諸比丘。[2]鬱頭藍子。在大衆中。而作是說。有見不見。云何名見不見。如刀可見刃不可見。諸比丘彼子乃引凡夫無識之言。以為譬喻。如是周那。若欲正說者。當言見不見。云何見不見。汝當正[3]欲說言。一切梵行清淨具足宣示流布。[4]是不可見。周那。彼相續法不具足而可得。不相續法具足而不可得。周那。諸法中梵行。[5]酪酥中醍醐。爾時世尊告諸比丘。我於是法躬自作證。謂四念處四神足四意斷四禪五根五力七覺意賢聖八道。汝等盡共和合勿生諍訟。同一師受同一水乳。於如來正法當自熾然快得安樂。[6]得安樂已。若有比丘說法中有作是言。彼所說句不正義理不正。比丘聞已。不可言是不可言非。當語彼比丘言。云何諸賢。我句如是汝句如是。我義如是汝義如是。何者為勝何者為負。若彼比丘報言我句如是我義如是。汝句如是汝義如是。汝句亦勝汝義亦勝。彼比丘說此。亦不得非亦不得是。當諫彼比丘。當呵當止當共推求。如是盡共和合勿生諍訟。同一[7]受同一[8]師同一乳。於如來正法當自熾然快得安樂。得安樂已。若有比丘說法。中有比丘作是言。彼所說句不正義[9]正。比丘聞已。不可言是不可言非。當語彼比丘[10]言。云何比丘。我句如是汝句如是。何者為是何者為非。若彼比丘報言。我句如是汝句如是。汝句亦勝。彼比丘說此。亦不得言是不得言非。當諫彼比丘。當呵當止當共推求。如是盡共和合勿生諍訟。同一師受同一水乳。於如來正法當自熾然快得安樂。得安樂已。若有比丘說法中有比丘作是言。彼所說句正義不正。比丘聞已。不可言是不可言非。當語彼比丘言。云何比丘。我義如是汝義如是。何者為[11]是何者為非。若彼報言。我義如是汝義如是。汝義[12]而勝。彼比丘說此已。亦不得言是亦不得言非。當諫彼比丘。當呵當止當共推求。如是比丘盡共和合勿生諍訟。同一師受同一水乳。於如來正法當自熾然快得安樂。得安樂已。若有比丘說法中有比丘作如是言。彼所說句正義正。比丘聞已不得言非。當稱讚彼言。汝所言是汝所言是。是故比丘。於十二部經自身作證當廣流布。一曰貫經。二曰祇夜經。三曰受記經。四曰偈經。五曰法句經。六曰相應經。七曰本緣經。八曰天本經。九曰廣經。十曰未曾有經。十一曰譬喻經。十二曰大教經。當善受持稱量觀察廣[13]演分布。諸比丘。我所制衣。若塚間衣若長者衣麤賤衣。此衣足障寒暑蚊虻。足蔽四體。諸比丘。我所制食。若乞食。若居士食。此食自足。若身苦惱衆患切已。恐遂至死故聽此食。知足而[14]已。諸比丘。我所制住處。若在樹下。若在露地。若在房內。若樓閣上。若在窟[15]內。若在種種住處。此處自足為障寒暑風雨蚊虻。下至閑靜懈息之處。諸比丘。我所制藥。若[16]大小便。酥油蜜黑石蜜。此藥自足。若身生苦惱衆患切已。恐遂至死故聽此藥。佛言。或有外道梵志來作是語。沙門釋子以衆樂自娛。若有此言。當如是報。汝等莫作此言。謂沙門釋子以衆樂自娛。所以者何。有樂自娛如來呵責。有樂自娛如來稱譽。若外道梵志問言。何樂自娛瞿曇呵責。設有此語。汝等當報。五欲功德。可愛可樂人所貪著。云何為五。眼知色。可愛可樂人所貪著。耳聞聲[17]鼻知香舌知味身知觸。可愛可樂人所貪著。諸賢[18]猶是五欲緣生喜樂。此是如來至真等正覺之所呵責也。猶如有人故殺衆生自以為樂。此是如來至真等正覺之所呵責。猶如有人私竊偸盜自以為樂。此為如來之所呵責。猶如有人犯於梵行自以為樂。此是如來之所呵責。猶如有人故作妄語自以為樂。此是如來之所呵責。猶如有人放蕩自恣。此是如來之所呵責。猶如有人行外苦行非是如來所說正行。自以為樂。此是如來之所呵責。諸比丘。呵責五欲功德人所貪著。云何為[19]五。眼知色。可愛可樂人所貪著。耳聞聲鼻知香舌知味身知觸。可愛可樂人所貪著。如此諸樂沙門釋子無如此樂。猶如有人故殺衆生以此為樂。沙門釋子無如此樂。猶如有人公為盜賊自以為樂。沙門釋子無如是樂。猶如

[1]〔諸〕－㊂　[2]～Uddaka-Rāmaputta.　[3]〔欲〕－㊂　[4]是＝見㊂　[5]酪＝酥㊂＊　[6]得＝法㊂　[7]受＝師受㊂㊄　[8]師同一＝水㊂㊄　[9]正＝不正㊂　[10]〔言〕－㊂　[11]是＝身㊂　[12]而＝亦㊂　[13]演＝流㊂　[14]已＝止㊂　[15]內＝穴㊂　[16]大小便＝屎尿㊂　[17]鼻＝臭㊂　[18]猶＝由㊂　[19]五＋（欲）㊂

有人犯於梵行自以爲樂。沙門釋子無如是樂。猶如有人故作妄語自以爲樂。沙門釋子無如是樂。猶如有人放蕩自恣自以爲樂。沙門釋子無如是樂。猶如有人行外苦行自以爲樂。沙門釋子無如是樂。若外道梵志作如是問。何樂自娛。沙門瞿曇之所稱譽。諸比丘。彼若有此言。汝等當答彼言。諸賢。有五欲功德可愛可樂人所貪著。云何爲五。眼知色乃至[1]意知法。可愛可樂人所貪著。諸賢。五欲因緣生樂當速除滅。猶如有人故殺衆生自以爲樂。有如此樂應速除滅。猶如有人公爲盜賊自以爲樂。有如此樂應速除滅。猶如有人犯於梵行自以爲樂。有如此樂應速除滅。猶如有人故爲妄語自以爲樂。有如此樂應速除滅。猶如有人放蕩自恣自以爲樂。有如此樂應速除滅。猶如有人行外苦行自以爲樂。有如是樂應速除滅。猶如有人去離貪欲無復惡法。有覺有觀。離生喜樂入初禪。如是樂者佛所稱譽。猶如有人滅於覺觀。內喜一心。無覺無觀。定生喜樂入第二禪。如是樂者佛所稱譽。猶如有人除喜入捨。自知身樂。賢聖所求。護念一心入第三禪。如是樂者佛所稱譽。樂盡苦盡憂喜先滅。不苦不樂。護念清淨入第四禪。如是樂者佛所稱譽。若有外道梵志作如是問。汝等於此樂中求幾果功德。應答彼言。此樂當有七果功德。云何爲七。於現法中得成道證。正使不成臨命終時當成道證。若臨命終復不成者當盡五下結。中間般涅槃。生彼般涅槃。行般涅槃。無行般涅槃。上流阿迦尼吒[2]般涅槃。諸賢。是爲此樂有七功德。諸賢。若比丘在學地欲上[3]求安隱處。未除五蓋。云何爲五。貪欲蓋。瞋恚蓋。睡眠蓋。[4]掉戲蓋。疑蓋。彼學比丘方欲上求。求安隱處。未滅五蓋。於四念處不能精勤。於七覺意不能勤修。欲得上人法賢聖智慧增[5]盛。求欲知欲見者。無有是處。諸賢。學地比丘欲上求求安隱處。能滅五蓋貪欲蓋瞋恚蓋睡眠蓋*掉戲蓋疑蓋。於四[6]意處又能精勤。於七覺意如實修行。欲得上人法賢聖智慧增上。求欲知欲見者。則有是處。諸賢。若有比丘漏盡阿羅漢。所作已辦捨於重擔。自獲己利盡諸有結使。正智解脫不爲九事。云何爲九。一者不殺。二者不盜。三者不婬。四者不妄語。五者不捨道。六者不隨欲。七者不隨恚。八者不隨怖。九者不隨癡。諸賢。是爲漏盡阿羅漢所作已辦捨於重擔。自獲己利盡諸有結。正智[7]得解遠離九事。或有外道梵志作是說言。沙門釋子有[8]不住法。應報彼言。諸賢。莫作是說。沙門釋子有不住法。所以者何。沙門釋子。其法常住不可動轉。譬如門[9]閫常住不動。沙門釋子亦復如是。其法常住無有移動。或有外道梵志作是說言。沙門瞿曇盡知過去世事。不知未來事。彼比丘。彼異學梵志智異智觀亦異。所言虛妄。如來於彼過去事。若在目前無不知見。於未來世生於道智。過去世事虛妄不實不足喜樂無所利益。佛則不記。或過去事有實無可喜樂無所利益。佛亦不記。若過去事有實可樂而無利益。佛亦不記。若過去事有實可樂有所利益。如來盡知然後記之。未來現在亦復如是。如來於過去未來現在應時語實語義語利語法語律語無有虛也。佛於初夜成最正覺及末後夜於其中間有所言說盡皆如實。故名如來。復次如來所說如事。事如所說。故名如來。以何等義名等正覺。佛所知見所滅[10]所覺。佛盡覺知。故名等正覺。或[11]有外道梵志作如是說。世間常存唯此爲實。餘者虛妄。或復說言。此世無常唯此爲實。餘者虛妄。或復有言。世間有常無常唯此爲實。餘者虛妄。或[12]復有言。此世間非有常非無常唯此爲實。餘者虛妄。或復有言。此世間有邊唯此爲實。餘者[13]爲虛妄。或[14]復有言。世間無邊唯此爲實。餘者虛妄。或復有言。世間有邊無邊唯此爲實。餘者虛妄。或復有言。世間非有邊非無邊唯此爲實。餘者虛妄。或復有言。是命是身此實餘虛。或復有言。非命非身此實餘虛。或復有言。命異身異此實餘虛。或復有言。非異命非異身此實餘虛。或復有言。如來[15]終此實餘虛。或復有言。如來不終此實餘虛。或復有言。如來終不終此實餘虛。或復有言。如來非終非不終。此實餘虛。諸有此見名[16]本生本見。今爲汝記。謂此世常存。乃至如來非終非不終。唯此爲實餘者虛

[1]意知法＝身知觸㊂　[2]〔般涅槃〕－㊅　[3]求＋（求）㊂　[4]掉＝調㊂*　[5]盛＝上㊄㊅　[6]意＝念㊂　[7]得解＝解脫㊂　[8]不住法～Aṭṭhita-dhamma.　[9]閫＝閾㊂　[10]所＝覺㊅　[11]有＋（是時）㊂　[12]〔復〕－㊅　[13]〔爲〕－㊂　[14]〔復〕－㊂　[15]終＝有終㊂　[16]本生本見～Publanta-sahagatadiṭṭhi-nissaya.

妄。是爲本見本生。爲汝記之。所謂❶末見末生者我亦記之。何者*末見*末生。我所記者。色是我。從想有終。此實餘虛。無色是我。從想有終。亦有色亦無色是我。從想有終。非有色非無色是我。從想有終。我有邊。我無邊。我有邊無邊。我非有邊非無邊。從想有終。我有樂。從想有終。我無樂。從想有終。我有苦樂。從想有終。我無苦樂。從想有終。一想是我。從想有終。種種想是我。從想有終。少想是我。從想有終。無量想是我。從想有終。此實餘虛。是爲邪見本見本生。我之所記。或有沙門婆羅門。有如是論有如是見。此世常存此實餘虛。乃至無量想是我。此實餘虛。彼沙門婆羅門。復作如是說如是見。此實餘者虛妄。當報彼言。汝實作此論。云❷何此世常存❸此實餘虛耶。如此語者佛所不許。所以者何。此諸見中各有結使。我以理推。諸沙門婆羅門中。無與我等者。況欲出過。此諸邪見但有言耳。不中共論。乃至無量想是我。亦復如是。或有沙門婆羅門作是說。此世間自造。復有沙門婆羅門言。此世間他造。或復有言。自造他造。或復有言。非自造非他造。忽然而有。彼沙門婆羅門。言世間自造者。是沙門婆羅門皆因觸因緣。若離觸因而能說者。無有是處。所以者何。由六入身故生觸。由觸故生受。由受故生愛。由愛故生取。由取故生有。由有故生生。由生故有老死憂悲苦惱大患陰集。若無六入則無觸。無觸則無受。無受則無愛。無愛則無取。無取則無有。無有則無生。無生則無老死憂悲苦惱大患陰集。又言此世間他造。❹又言此世間自造他造。又言此世間非自造非他造。忽然而有。亦復如是。因觸而有。無觸則無。佛告諸比丘。若欲滅此諸邪惡見者。於四念處當修三行。云何比丘滅此諸惡。於四念處當修三行。比丘謂內身身觀。精勤不懈憶念不忘。除世貪憂。外身身觀。精勤不懈憶念不忘。除世貪憂。內外身身觀憶念不忘。除世貪憂。受意法觀亦復如是。是爲滅衆惡法。於四念處三種修行。有八解脫。云何爲八。色觀色初解脫。內有色想外觀色二解脫。淨解脫三解脫。度色想滅有對想住空處四解脫。捨空處住識處五解脫。捨識處住不用處六解脫。捨不用處住有想無想處七解脫。滅盡定八解脫。爾時阿難在世尊後執扇扇佛。❺卽偏露右❻肩右膝著地。叉手白佛言。甚奇世尊。此法清淨微妙第一當云何名。云何奉持。佛告阿難。此經名爲清淨。汝當清淨持之。爾時阿難聞佛所說歡喜奉行

（一八）❼佛說長阿含第二分❽自歡喜經第十四

如是我聞。一時佛在❾那難陀城❿波波利菴婆林。與大比丘衆千二百五十人俱。時長老舍利弗於閑靜處默自念言。我心決定知過去未來現在沙門婆羅門智慧神足功德力。無有與如來無所著等正覺等者。時舍利弗從靜室起往至世尊所。頭面禮足在一面坐。白佛言。向於靜室默自思念。過去未來現在沙門婆羅門智慧神足功德道力。無有與如來無所著等正覺等者。佛告舍利弗。善哉善哉。汝能於佛前說如是語。一向受持正師子吼。餘沙門婆羅門無及汝者。云何舍利弗。汝能知過去諸佛心中所念。彼佛有如是戒如是法如是智慧如是解脫如是解脫堂不。對曰不知。云何舍利弗。汝能知當來諸佛心中所念。有如是戒如是法如是智慧如是解脫如是解脫堂不。答曰不知。云何舍利弗。如我今如來至眞等正覺心中所念。如是戒如是法如是⓫智如是解脫如是解脫堂。汝能知不。答曰不知。又告舍利弗。過去未來現在如來至眞等正覺心中所念。汝不能知。何故決定作是念。因何事生是念。一向堅持而師子吼。餘沙門婆羅門。若聞汝言我決定知過去未來現在沙門婆羅門智慧神足功德道力無有與如來無所著等正覺等者。當不信汝言。舍利弗白佛言。我於過去未來現在諸佛心中所念我不能知。佛⓬總相法我則能知。如來爲我說法轉高轉⓭妙。說黑白法緣無緣法照無照法。如來所說轉高轉妙。我聞法已。知一一法於法究竟。信如來至眞等正覺。信如來法善可分別。信如來⓮衆苦滅成就。諸善法中此爲最上。世尊智慧無餘。神通無餘。諸世間所有沙門婆羅門。無有能與如來等者。況欲出其上。世尊說法復有上者。謂制法。制法者。謂四念處四正勤四神足四禪五根五力七覺

❶末見末生＝未見未生【元】【明】* ～Aparanta-sahagata diṭṭhi-nissaya.　❷〔何〕－㊂　❸〔此〕－㊂　❹又＋(復)㊂　❺〔卽〕－㊂　❻肩＝臂㊂　❼〔佛說長阿含〕－【明】　❽～D. 28. Sampasādanīya-suttanta. 〔No. 18〕　❾～Nālandā.　❿波波利菴婆林＝波婆利菴婆林㊂～Pāvārikambavana.　⓫智＝智慧㊂　⓬總相法～Dhammanvaya.　⓭妙＝道㊂　⓮衆苦滅＝苦滅衆善【元】【明】

意入賢聖道。是爲無上制。智慧無餘。神通無餘。諸世間所有沙門婆羅門。皆無有與如來等者。況欲出其上者。世尊說法又有上者。謂[1]制諸入。諸入者。謂眼色耳聲鼻香舌味身觸意法。如過去如來至眞等正覺。亦制此入。所謂眼色乃至意法。正使未來如來至眞等正覺亦制此入。所謂眼色乃至意法。今我如來至眞等正覺亦制此入。所謂眼色乃至意法。此法無上無能過者。智慧無餘。神通無餘。諸世間沙門婆羅門。無能與如來等者。況欲出其上。世尊說法又有上者。謂識[2]入胎。入胎者。一謂亂入胎亂住亂出。二者不亂入亂住亂出。三者不亂入不亂住而亂出。四者不亂入不亂住不亂出。彼不亂入不亂住不亂出者。入胎之上。此法無上。智慧無餘。神通無餘。諸世間沙門婆羅門。無能與如來等者。況欲出其上。如來說法復有上者。所謂道也。所謂道者。諸沙門婆羅門以種種方便入定[3]慧意三昧。隨三昧心。修念覺意。依欲依離依滅盡依出要法。精進喜猗定捨覺意。依欲依離依滅盡依出要。此法最上。智慧無餘。神通無餘。諸世間沙門婆羅門。無能與如來等者。況欲出其上。如來說法復有上者。所謂爲滅。滅者謂苦滅遲得。二俱卑陋。苦滅速得。唯苦卑陋。樂滅遲得。唯遲卑陋。樂滅速得。然不廣普。以不廣普故名卑陋。如今如來樂滅速得。而復廣普。乃至天人見神變化。舍利弗白佛言。世尊。所說微妙第一。下至女人亦能受持。盡有漏成無漏心解脫慧解脫。於現法中自身作證。生死已盡梵行已立。所作已辦不受後有。是爲如來說無上滅。此法無上。智慧無餘。神通無餘。諸世間沙門婆羅門。無能與如來等者。況欲出其上。如來說法復有上者。謂[4]言清淨。言清淨者。世尊於諸沙門婆羅門。不說無益虛妄之言。言不求勝。亦不朋黨。所言柔和。不失時節。言不虛發。是爲言清淨。此法無上。智慧無餘。神通無餘。諸世間沙門婆羅門。無有與如來等者。況欲出其上。如來說法復有上者。謂見定。彼見定者。[5]謂有沙門婆羅門。種種方便入定意三昧。隨三昧心。觀頭至足。觀足至頭皮膚內外。但有不淨髮[6]毛爪甲。[7]肝肺腸胃脾腎五[8]臟。汗肪髓腦屎尿涕淚臭。不淨無[9]一可貪。是初見定。諸沙門婆羅門。種種方便入定意三昧。隨三昧心。除去皮肉外諸不淨。唯觀白骨及與牙齒。是爲二見定。諸沙門婆羅門。種種方便入定意三昧。隨三昧心。除去皮肉外諸不淨及白骨。唯觀心識在何處住。爲在今世。爲在後世。今世不斷後世不斷。今世不解脫後世不解脫。是爲三見定。諸沙門婆羅門。種種方便入定意三昧。隨三昧心。除去皮肉外諸不淨。及除白骨。復重觀識。識在後世不在今世。今世斷後世不斷。今世解脫後世不解脫。是爲四見定。諸有沙門婆羅門種種方便入定意三昧。隨三昧心。除去皮肉外諸不淨。及除白骨。復重觀識。不在今世不在後世。二俱斷二俱解脫。是爲五見定。此法無上。智慧無餘。神通無餘。諸世間沙門婆羅門。無與如來等者。況欲出其上。如來說法復有上者。謂說[10]常法。常法者。諸沙門婆羅門。種種方便入定意三昧。隨三昧心憶識[11]世間二十成劫敗劫。彼作是言。世間常存此爲眞實。餘者虛妄。所以者何。由我憶識故知有此成劫[12]敗劫。其餘過去我所不知。未來成敗我亦不知。此人朝暮以無智說言。世間常存唯此爲實。餘者爲虛。是爲初常法。諸沙門婆羅門。種種方便入定意三昧。隨三昧心憶識四十成劫敗劫。彼作是言。此世間常此爲眞實。餘者虛妄。所以者何。以我憶識故知成劫敗劫。我復能[13]過是知過去成劫敗劫。我不知未來劫之成敗。此說知始不說知終。此人朝暮以無智說言。世間常存唯此眞實。餘者虛妄。此是二常法。諸沙門婆羅門。種種方便入定意三昧。隨三昧心憶識八十成劫敗劫。彼言此世間常。餘者虛妄。所以者何。以我憶識故知有成劫敗劫。復過是知過去成劫敗劫。未來劫之成敗我亦悉知。此人朝暮以無智說言。世間常存唯此爲實。餘者虛妄。是爲三常存法。此法無上。智慧無餘。神通無餘。諸世間沙門婆羅門。無有能與如來等者。況欲出其上。如來說法復有上者。謂[14]觀察。觀察者。謂有沙門婆羅門。以想觀察。他心爾趣此心爾趣。彼心作是想時。或虛或實。是爲一觀察。諸沙門婆羅門不以想觀察。或聞諸天及非人語。而語彼言。汝心如

[1] 制諸入～Āyatana-paññatti.　[2] 入胎～Gabbhâvakkanti.　[3] 〔慧〕－【宮】　[4] 言清淨～Bhassa-samācāra.　[5] 謂＝諸【宮】　[6] 毛＋（及）【宮】　[7] 肝肺＝肺肝【宮】　[8] 臟＝藏【宮】　[9] 一可貪＝可貪者【宮】　[10] 常法～Sassata-vāda.　[11] 〔世間〕－【宮】　[12] 〔敗劫〕－【宮】　[13] 過是知＝知是【宮】　[14] 觀察～Ādesara-vidhā.

是。汝心如是。此亦或實或虛。是二觀察。或有沙門婆羅門。不以想觀察。亦不聞諸天及非人語。自觀己身。又聽他言。語彼人言。汝心如是汝心如是。此亦有實有虛。是爲三觀察。或有沙門婆羅門。不以想觀察。亦[1]不聞諸天及非人語。又不自觀觀他。除覺觀已得定意三昧。觀察他心而語彼言。汝心如是汝心如是。如是觀察則爲眞實。是爲四觀察。此法無上。智慧無餘。神通無餘。諸世間沙門婆羅門。無有與如來等者。況欲出其上。如來說法復有上者。所謂教[2]誡。教*誡者。或時有人不違教*誡。盡有漏成無漏。心解脫。智慧解脫。於現法中自身作證。生死已盡梵行已立。所作已辦不復受有。是爲初教*誡。或時有人不違教*誡。盡五下結。於彼滅度。不還此世。是爲二教*誡。或時有人不違教*誡。三結盡。薄淫怒癡。得斯陀含。還至此世而取滅度。是爲三教*誡。或時有人不違教*誡。三結盡。得須陀洹。極七往[3]返必成道果。不墮惡趣。是爲四教*誡。此法無上。智慧無餘。神通無餘。諸世間沙門婆羅門無有與如來等者。況欲出其上。如來說法復有上者。爲他說法使[4]戒清淨。戒清淨者。[5]有諸沙門婆羅門。所語至誠無有兩舌。常自敬肅捐除睡眠。不懷邪諂。口不妄言。不爲世人記於吉凶。不自稱說從他所得以示於人。[6]更求他利。坐禪修智辯才無礙。專念不亂。精勤不怠。此法無上。智慧無餘。神通無餘。諸世間沙門婆羅門。無有與如來等者。況欲出其上。如來說法復有上者。謂[7]解脫智。謂解脫智者。世尊由他因緣內自思惟言。此人是須陀洹。此是斯陀含。此是阿那含。此是阿羅漢。此法無上。智慧無餘。神通無餘。諸世間沙門婆羅門。無有與如來等者。況欲出其上。如來說法復有上者。謂[8]自識宿命智證。諸沙門婆羅門種種方便入定意三昧。隨三昧心自憶往昔無數世事。一生二生乃至百千生成劫敗劫。如是無數我於[9]某處生。名字如是種姓如是。壽命如是。飮食如是。苦樂如是。從此生彼從彼生此。若干種相。自憶宿命無數劫事。晝夜常念本所經歷。此是色此是無色。此是想此是[10]無想。此是非無想盡憶盡知。此法無上。智慧無餘。神通無餘。諸世間沙門婆羅門。無有與如來等者。況欲出其上。如來說法復有上者。謂天眼智。天眼智者。[11]諸沙門婆羅門種種方便入定意三昧。隨三昧心觀諸衆生。死者生者善色惡色。善趣惡趣若好若醜。隨其所行盡見盡知。或有衆生成就身惡行口惡行意惡行。誹謗賢聖信邪倒見。身壞命終墮三惡道。或有衆生身行善口言善意念善。不謗賢聖見正信行。身壞命終生天人中。以天眼淨觀諸衆生如實知見。此法無上。智慧無餘。神通無餘。諸世間沙門婆羅門。無有與如來等者。況欲出其上。如來說法復有上者。謂[12]神足證。神足證者。*諸沙門婆羅門以種種方便入定意三昧。隨三昧心作無數神力。能變一身爲無數身。以無數身合爲一身。石壁無礙。於虛空中結[13]加趺坐。猶如飛鳥。出入於地猶如在水。履水如地。身出烟[14]火。如火[15]積燃。以手捫日月。立至梵天。若沙門婆羅門稱是神足者。當報彼言。有此神足非爲不有。此神足者。卑[16]賤下劣凡夫所行。非是賢聖之所修習。若比丘。於諸世間愛色不染。捨離此已如所應行。斯乃名爲賢聖神足。於無喜色亦不[17]憎惡。捨離此已如所應行。斯乃名曰賢聖神足。於諸世間愛色不愛色二俱捨已。修平等護專念不忘。斯乃名曰賢聖神足。猶如世尊精進勇猛有大智慧。有知有覺得第一覺。故名[18]等覺。世尊。今亦不樂於欲。不樂卑賤凡夫所習。亦不勞勤受諸苦惱。世尊。若欲除弊惡法。有覺有觀。離生喜樂遊於初禪。如是便能除弊惡法。有覺有觀。離生喜樂遊於初禪。二禪三禪四禪亦復如是。精進勇猛有大智慧。有知有覺得第一覺。故名等覺。佛告舍利弗。若有外道異學來問汝言。過去沙門婆羅門。與沙門瞿曇等不。汝當云何答。彼復問言。未來沙門婆羅門。與沙門瞿曇等不。汝當云何答。彼復問言。現在沙門婆羅門。與沙門瞿曇等不。汝當云何答。時舍利弗白佛言。設有是問過去沙門婆羅門與佛等不。當答言有。[19]設問未來沙門婆羅門與佛等不。當答言有。設問現在沙門婆羅門與佛等不。當答言無。佛告舍利弗。彼外道梵志或復問言。汝何故或言有或言無。汝當云何答。舍

[1] 不＝有【宮】　[2] 教誡＝教戒【宮】* ～Anusāsana.　[3] 返＝反【宮】　[4] 戒清淨～Sīla-samācāra.　[5] 有諸沙門婆羅門＝諸有沙門【宮】　[6] 更＝不【宮】　[7] 解脫智～vimutti-ñāṇa.　[8] 自識宿命智～Pubba-nibāsa-anussati-ñāṇa.　[9] 某＝其【宋】　[10] 無＝非【宮】　[11] 諸＝謂【宮】*　[12] 神足證～Iddhi.　[13] 加＝跏【明】　[14] 火＝燄【宮】　[15] 積＝熾【宮】　[16] 賤＝陋【宮】　[17] 憎＝增【宮】　[18] 等覺＝等正覺【宮】　[19] 設＋(有)【宮】

利弗言。我當報彼。過去三耶三佛與如來等。未來三耶三佛與如來等。我躬從佛聞。欲使現在有三耶三佛與如來等者。無有是處。世尊。我如所聞依法順法作如是答。將無答耶。佛言如是答依法順法不違也。所以然者。過去三耶三佛與我等。未來三耶三佛與我等。欲使現在有二佛出世。無有是處。爾時尊者[1]鬱陀夷。在世尊後執扇扇佛。佛告之曰。鬱陀夷。汝當觀世尊少欲知足。今我有大神力有大威德。而少欲知足不樂在欲。鬱陀夷。若餘沙門婆羅門。於此法中能勤苦得一法者。彼便當竪幡告四遠言。如來今者少欲知足。今觀如來少[2]欲知足。如來有大神力有大威德不用在欲。爾時尊者鬱陀夷。正衣服偏露右肩右膝著地。叉手白佛言。[3]甚奇世尊。少有少欲知足如世尊者。世尊有大神力有大威德不用在欲。若復有餘沙門婆羅門。於此法中能勤苦得一法者。便能竪幡告四遠言。世尊今者少欲知足。舍利弗。當爲諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷數說此法。彼若於佛法僧於道有疑者。聞說此法無復疑網。爾時世尊告舍利弗。汝當爲諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷數說此法。所以者何。彼於佛法僧於道有疑者。聞汝所說當得開解。對曰。唯然世尊。時舍利弗卽便數數爲諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷說法。以自淸淨故。故名淸淨經。爾時舍利弗聞佛所說歡喜奉行

(一九)[4]佛說長阿含第二分[5]大會經第十五

如是我聞。一時佛在[6]釋翅提國[7]迦維林中。與大比丘衆五百人俱。盡是羅漢。復有十方諸神妙天皆來集會。禮敬如來及比丘僧。時四淨居天卽於天上各自念言。今者世尊在釋翅*提迦維林中。與大比丘衆五百人俱。盡得阿羅漢。復有十方諸神妙天皆來[8]集會。禮敬如來及比丘僧。我等今者亦可[9]往共詣世尊所。各當以偈稱讚如來。時四淨居天。猶如力士屈[10]伸臂頃。於彼天沒至*釋翅提迦維林中。爾時四淨居天到已頭面禮足在一面立。時一淨居天卽於佛前以偈讚曰

今日大衆會　諸天神普集
皆爲法故來　欲禮無上衆

說此偈已退一面立。時一淨居天復作頌曰

比丘見衆穢　端心自防護
欲如海呑流　智者護諸根

說[11]是偈已退一面立。時一淨居天復作頌曰

斷刺平愛坑　及塡無明壍
獨遊淸淨場　如善象調御

說此偈已退一面立。時一淨居天復作頌曰

諸歸依佛者　終不墮惡趣
捨此人中形　受天淸淨身

爾時四淨居天說此偈已。世尊印可。卽禮佛足遶佛三匝忽然不現。其去未久。佛告諸比丘。今者諸天大集。今者諸天大集。十方諸神妙天。無不來此禮覲如來及比丘僧。諸比丘。過去諸如來至眞等正覺。亦有諸天大集如我今日。當來諸如來至眞等正覺。亦有諸天大集如我今日。諸比丘。今者諸天大集。十方諸神妙天。無不來此禮覲如來及比丘僧。亦當稱彼名號爲其說偈。比丘當知

諸依地山谷　隱藏見可畏
身著純白衣　潔淨無垢穢
天人聞此已　皆歸於梵天
今我稱其名　次第無錯謬
諸天衆今來　比丘汝當知
世間凡[12]人智　百中不見一
何由乃能見　鬼神七萬衆
若見十萬鬼　猶不見一邊
何況諸鬼神　周遍於天下

地神有七千。[13]悅叉若干種。皆有神足形貌色像名稱。懷歡喜心來到比丘衆林中。時有雪山神。將六千鬼悅叉若干種。皆有神足形貌色像名稱。懷歡喜心來到比丘衆林中。有一[14]舍羅神。將三千鬼悅叉若干種。皆有神足形貌色像名稱。懷歡喜心來到比丘衆林中。此萬六千鬼神。悅叉若干種。皆有神足形貌色像名稱。懷歡喜心來到比丘衆林中。復有[15]毘波蜜神。住在馬國。將五百鬼。皆有神足威德。復有[16]金毘羅神。住王舍城毘富羅山。[17]將無數鬼神恭敬圍遶。復有東方提頭賴吒天王。領乾沓惒神。有大威德。

[1]～Udāyi. [2]欲＋(如來)⊜ [3]〔甚奇〕－⊜ [4]〔佛說長阿含〕－⊕ [5]～D. 20. Mahāsamaya-suttanta. 〔No.19; cf No.99(1192), No.100(105)〕 [6]釋翅提＝釋翅搜⊕* Sakkesu. [7]～Kapilavatthu. [8]集會＝會集⊜ [9]往共＝共往⊜ [10]伸＝申⊕ [11]是＝此⊜ [12]人智＝智人⊜ [13]～Yakkha. [14]舍羅神～Sātāgiri. [15]毘波蜜～Vessāmitta. [16]金毘羅～Kumbhīra. [17]將＝遶⊜

有九十一子。盡字因陀羅。皆有大神力。南方毘樓勒天王領諸龍王。有大威德。有九十一子。亦字因陀羅。有大神力。西方毘樓①博叉天王領諸鳩槃茶鬼。有大威德。有九十一子。亦字因陀羅。有大神力。北方天王名毘沙門。領諸悅叉鬼。有大威德。有九十一子。亦字因陀②羅。有大神力。此四天王護持世者。有大威德。身放光明。來詣迦維林中。爾時世尊欲降其幻僞虛妄之心。故結呪曰

③④摩拘樓羅摩拘樓羅　⑤毘樓羅。毘樓羅。⑥蔣陀那加摩世致。迦尼延豆。尼延豆。波⑦那攞。嗚呼⑧奴奴。主。提婆蘇暮。摩頭⑨羅。支多羅斯那。乾沓波。那羅主。闍尼沙。尸呵。無蓮陀羅。鼻波蜜多羅。樹塵陀羅。那閭⑩尼呵。⑪斗浮樓。輸支婆　⑫迹婆

如是諸王乾沓婆及羅刹。皆有神足形貌色像。懷歡喜心來詣比丘衆林中。爾時世尊復結呪曰

⑬阿醯。那陀瑟。那頭。毘舍離⑭沙呵。帶叉蛇婆提。提頭賴吒。帝婆*沙呵。若⑮利耶⑯加毘羅攝⑰波那伽。阿陀伽摩。天提伽。伊羅婆陀。摩呵那伽。毘摩那伽多⑱陀伽陀餘。那伽羅闍。婆呵沙呵。叉奇提婆提羅帝⑲婆提羅帝。毘枚大迹閦。毘呵四婆嘻。阿婆婆四。質多羅。速和尼那。求四多。阿婆由。那伽羅除阿四。修跋羅薩帝奴阿伽。佛陀瀾。失羅哼。婆耶憂羅頭婆延樓。素槃兔佛頭。舍羅兔。伽類樓

爾時世尊爲阿修羅而結呪曰

⑳祇陀跋闍呵諦。三物第。阿修羅。阿失陀。婆延地。婆三㉑婆四。伊㉒弟阿陀。提婆。摩天地。伽黎妙。摩呵祕摩。阿修羅。陀那祕羅陀。鞞摩質兜樓。修質諦麗。婆羅呵黎。無夷連那婆。舍黎阿細。跋黎弗多羅那。薩鞞。鞞樓耶那那迷。薩那迷　㉓諦。婆黎細如。羅耶跋兜樓伊　呵菴婆羅迷三。摩由伊。陀那。跋陀若。比丘那。三彌涕。泥拔。爾時世尊復爲諸天而結呪曰

㉔阿浮。提婆草犁㉕醯陛。提豫。婆由。多陀兔跋樓兔跋樓尼。世帝蘇彌。耶舍阿頭。彌多羅婆。伽羅那移婆阿㉖邏提婆。摩天梯輿。陀舍提舍。伽㉗予。薩鞞。那難多羅婆跋那。伊地槃大鞞地槃那槃大。耶舍卑兔。暮陀婆㉘那阿醯揵大。比丘那婆㉙朱弟婆尼。鞞弩提步舍伽利。阿醯地勇迷。那㉚剎帝隸富羅息幾大阿陀蔓陀羅婆羅。㉛鞞栴大蘇婆尼捎提婆。阿陀㉜蔣陀。富羅翅㉝支大。蘇黎耶蘇婆尼捎提婆阿陀蘇提耶。富羅翅大。摩伽陀婆蘇因國㉞攞阿頭釋拘富羅大。*攞。叔伽伽羅摩羅那阿大。鞞摩尼婆。嗚婆提奇呵。波羅無呵鞞㉟婆羅㊱微阿尼。薩陀摩多阿呵黎彌沙阿尼鉢䟽㊲菟。欸奴阿*攞余提舍阿醯跋沙。睬摩。摩㊳呵睬摩。摩*菟沙阿。摩*菟䟽多摩。乞陀波頭瀰阿。陀摩　*菟波頭瀰阿醯阿羅夜提婆阿陀黎陀夜婆㊴私。波羅摩㊵訶波羅阿陀提婆摩天梯夜。差摩兜率陀。夜摩。伽沙尼阿。尼。藍鞞。藍婆折帝。樹提那摩伊灑。念摩羅提。阿陀醯波羅念彌大。阿醯㊶提婆提婆闍蘭提。阿奇。尸㊷吁波。摩阿栗吒。*攎耶。嗚摩。浮浮尼婆㊸私遮婆陀暮。阿周陀。阿尼輸豆㊹檀耶菟。阿頭

④10. [Māyā Kuṭeṇḍu Veteṇḍu Viṭuc ca Viṭucco saha] Candano Kāmaseṭṭho ca]Kinnughaṇḍu Nighaṇḍu (ca),Parādo Opamañño ca devasūto ca Mātali, Cittaseno [ca] gandhabbo Nalo rājā Janesabbo, [Āgu] Pañcasikho [c'eva] Timbarū Suriyavaccasā.

⑬11. Ath'āgu Nābhasā nāgā Vesālā saha Tacchakā, [Kambalassatarā āgu Pāyāgā saha ñātibhi. Yāmunā] Dhataraṭṭhā [ca āgu nāgā yasassino,] Erāvaṇo mahā-nāgo [so p'āga samitiṃ vanaṃ.] Ye nāgā raje sahasā haranti [Dibbā dijā pakkhi] visuddha-cakkhū, Vehāsayā [te] vana-[majjha-pattā], Citrā Supaṇṇā [iti tesam nāmam.] Abhayan [tadā] nāga-rājānam āsi, Supaṇṇato khemam akāsi Buddho. Saṇhāhi vācāhi [upavhayantā, Nāgā] Supaṇṇā saraṇaṃ agamsu Buddham.

⑳12. Jitā Vajira-hatthena samuddam Asurā sitā, Bhātaro Vāsavass' ete iddhimanto [yasassino], Kālakañjā mahābhiṃsā asurā Dānaveghasā, Vepacitti Sucitti ca Pahārādo Namucī saha Satañ ca Bali-puttānaṃ sabbe Veroca-nāmakā, Sannayhitvā baliṃ senam Rāhubhaddam upāgamuṃ; 'Samayo dāni bhaddante bhikkhūnaṃ samitiṃ vanam.'

①博叉＝勒(宋)(元),博(明)　②羅＋(有)(宮)　③摩拘樓羅＝摩摩拘拘樓樓羅羅(宮)　⑤毘樓羅＝毘毘樓樓羅羅(宮)　⑥蔣陀那迦＝蔣迦(宮)　⑦那攞＝陀那耶盧(宮)　⑧奴＝收(元)(明)　⑨陀＝運(宮)　⑩尼＝尸(宮)　⑪斗＝升(宮)　⑫迹＝遮(宮)　⑭沙＝娑(宮)*　⑮利＝黎(宮)　⑯加＝迦(宮)　⑰波＝婆(宮)　⑱陀＝唯(宮)　⑲〔婆提羅帝〕－(宮)　㉑婆＝娑(宮)　㉒弟＝第　㉓諦＝滿(宋)　㉔出夾頁　㉕醯＝醢(宋)　㉖邏＝選(元)　㉗予＝矛(元)(明)　㉘那＋(陀)(宮)　㉙朱＝末(宮)　㉚刹＝利(宮)　㉛鞞＝旃(元)(明)　㉜蔣＝栴(宋),旃(元)(明)　㉝〔支〕－(宮)　㉞攞＝擺(宮)　㉟婆＝波(宮)　㊱微＋(那)(宮)　㊲菟＝瓮(宮)　㊳呵＝阿(元)　㊴私＝和(明)　㊵訶＝阿(明)　㊶提婆＝婆提(宮)　㊷吁波＝呼婆(宮)　㊸私＋(遮)(宮)　㊹檀＝尼檀(宮)

阿遲毘沙門伊邏。此是六十種天。爾時世尊復爲六十八五通婆羅門而結呪曰

羅耶梨沙耶何醯健大婆尼伽毘羅跋兜鞞地闍莬阿頭差萘薩提慕祇鞞地牟尼阿頭閉犛耶差伽尸梨沙婆呵若*莬阿頭梵摩提婆提那婆鞞地牟尼阿頭拘薩梨伊尼 *攎摩闍遲慕祇 遲野般 闍阿樓嗚猿頭 摩訶羅野阿拘提樓杙莬阿頭六閉俱薩梨阿樓伽陵倚伽夷羅檀醯罪呑符野福都盧梨邏先陀步阿頭提那伽呑婆。阿移伽耶羅野多陀阿伽度婆羅曼陀莬迦牧羅野阿頭因陀羅樓迷迦符陀*攎萘摩伽醯阿勅偈俱卑予阿頭醯蘭若伽呑鞞梨味余梨多他阿伽度阿醯婆好羅予彌都盧多陀*阿伽度婆斯佛離首陀羅羅予多*陀阿伽度伊梨耶差摩訶羅予先 阿步多陀阿伽度般闍婆予婆梨地翅阿羅予多 *陀 阿 伽度 鬱阿蘭摩訶羅予便被婆梨摩梨輪婆醯大那摩阿槃地 苦摩梨羅予阿具斯利陀那婆地阿頭翅鞞羅予尸伊呪彌呢摩呵羅予復婆樓多*陀阿伽度跋陀婆利摩呵羅予俱薩梨摩提輪尸漢提苦婆 梨羅予修陀 羅樓多 他阿伽度阿呵因頭樓阿頭摩羅予余蘇利與他鞞地提步阿呵鞞利四阿頭恒阿耶樓婆羅目遮耶暮阿夷莬阿頭一摩耶舍枇那婆差摩羅予何梨揵度余枇度鉢支余是數波那路摩蘇羅予耶賜多由醯蘭若蘇槃那祕愁度致夜數羅舍波羅鞞陀黴陀婆呵婆邏婆呵婆婆諜 婆呵沙貪攫睒大睒法闍沙麗羅陀那摩般枝寫多哆 羅乾沓婆沙呵婆薩多提蘇鞞羅予阿醯揵寫比丘三彌地婆尼地婆尼

爾時復有千五通婆羅門，如來亦爲結呪。時此世界第一梵王及諸梵天皆有神通。有一梵童子，名曰提舍，有大神力。復有十方餘梵天王，各與眷屬圍遶而來。復越千世界，有大梵王，見諸大衆在世尊所，尋與眷屬圍遶而來。爾時魔王見諸大衆在世尊所，懷毒害心，卽自念言。我當將諸鬼兵往壞彼衆，圍遶盡取，不令有遺。時卽召四兵，以手拍車，聲如霹靂。諸有見者無不驚怖。放大風雨，雷電霹靂，向迦維林，圍繞大衆。佛告諸比丘樂此衆者，汝等當知。今日魔衆懷惡而來。於是頌曰

汝今當敬順　建立於佛法
當滅此魔衆　如象壞花藂
專念無放逸　具足於淨戒
定意自念惟　善護其志意
若於正法中　能不放逸者
則度老死地　永盡諸苦本
諸弟子聞已　當勤加精進
超度於衆欲　一毛不傾動
此衆爲最勝　有大智名聞
弟子皆勇猛　爲衆之所敬

爾時諸天神鬼五通仙人皆集迦維園中，見魔所爲怪未曾有。佛說此法時，八萬四千諸天，遠塵離垢得法眼淨。諸天龍鬼神阿修羅迦樓羅眞陀羅摩睺羅伽，人與非人，聞佛所說，歡喜奉行

～13. Āpo (ca) devā Paṭhvī Tejo Vāyo tad āgamuṃ, Varuṇā Vāruṇā (devā) Somo ca Yasasā (saha,) Mettā karuṇā kāyikā āgu devā (yasassino.) Das' ete dasadhā kāyā sabbe nānatta-vaṇṇino Iddhimanto jutīmanto vaṇṇavanto yasassino, Modamānā abhikkāmuṃ bhikkhūnaṃ samitiṃ vanaṃ.

14. Veṇhū (ca) devā Sahalī(ca) Asamā cā duve Yamā, Candassūpanisā devā Candam āgu-purakkhatvā, Suriyassūpanisā devā Suriyam āgu purakkhatvā, Nakkhattāni purakkhatvā āgu Manda-valāhakā, (Vasūnaṃ Vāsavo seṭṭho) Sakko (p'āgu) purindada.

17. Sukkā Karumbhā Aruṇā āgu Veghanasā saha, Odāta-gayhā Pāmokkhā āgu devā Vicakkhanā, Sadāmattā Hāragajā Missakā ca yasassino, Thanayaṃ āgu Pajjunno yo disā abhivassati.

16. Samānā Mahā-samānā Mānusā Mānusuttamā, Khiḍḍā-padūsikā āgu, āgu Mano-padūsikā, Ath' āgu Harayo devā ye ca Lohita-vāsino, Pāragā Mahā-pāragā āgu devā (yasassino.)

18. Khemiyā Tusitā Yāmā Kaṭṭhakā ca yasassino, Lambītakā ·Lāma-seṭṭhā Joti-nāmā ca Āsavā, Nimmāna-ratino āgu, ath' āgu Paranimmitā.

15. Ath' āgu Sahabhū devā jalam aggi-sikhā-r-iva, Ariṭṭhakā ca Rojā ca Ummā puppha-nibhāsino, Varuṇā Saha-Dhammā ca Accutā ca Anejakā, Sūleyya rucirā āgu, āgu Vāsavanesino.

(1) 種天＝天種【宋】　(2)〔而〕－【宋】　(4) 何＝阿【宋】，呵【元】，訶【明】　(5) 犛＝犁【宋】＊　(6) 遲＝邏【宋】　(7) 闍＋（樓）【宋】　(8) 拘提＝提拘【宋】　(9) 杙＝秘【宋】　(10) 罪＝羅【宋】　(11) 頭＋（阿）【宋】　(12) 陀＝他【宋】＊　(13) 迷＋（婆）【宋】　(14) 予＝兮【宋】　(15) 子＝予【宋】　(16)〔羅〕－【宋】　(17) 阿步多陀＝阿步多他【宋】　(18) 阿＝帝【宋】　(19) 苦＝若【宋】【元】　(20) 梨羅＝梨耶羅【宋】　(21) 予＋（伽）【宋】　(22) 呢＝陀【宋】　(23) 復＝優【宋】　(24) 梨＝利【宋】　(25)〔羅〕－【宋】　(26) 他＝陀【宋】　(27)〔呵〕－【宋】　(28) 阿＝河【宋】　(29) 婆＝波【宋】　(30) 婆呵沙＝婆呵婆【宋】　(31) 法＝佉【宋】　(32) 摩般枝寫多＝摩那枝哆【宋】　(33) 羅＝邏【宋】　(34) 揵寫＝提度【宋】　(35) 婆＝波【宋】　(36) 通＝十【宋】　(37) ～Tissa.　(38) 方＝眞【宋】　(39) 車＋（聲）【宋】　(40) 霹靂＝礔礰【宋】＊　(41) 花＝華【宋】　(42) 藂＝叢【明】　(43) 念惟＝惟念【宋】　(44) 迦＝加【宋】【元】

佛說長阿含經卷第十二

佛說長阿含經卷第十三

後秦弘始年佛陀耶舍共竺佛念譯

(二〇)第三分阿摩晝經第一

如是我聞。一時佛遊俱薩羅國。與大比丘衆千二百五十人俱。至伊車能伽羅俱薩羅婆羅門村。即於彼伊車林中止宿。時有沸伽羅娑羅婆羅門。止郁伽羅村。其村豐樂人民熾盛。波斯匿王即封此村。與沸伽羅娑羅婆羅門以爲梵分。此婆羅門七世已來父母眞正。不爲他人之所輕毀。三部舊典諷誦通利。種種經書皆能分別。又能善解大人相法祭祀儀禮。有五百弟子。教授不廢。其第一摩納弟子名阿摩晝。七世已來父母眞正。不爲他人之所輕毀。三部舊典諷誦通利。種種經書皆能分別。亦能善解大人相法祭祀儀禮。亦有五百摩納弟子。教授不廢與師無異。時沸伽羅娑羅婆羅門。聞沙門瞿曇釋種子出家成道與大比丘衆千二百五十人俱。至伊車能伽羅俱薩羅婆羅門村。止伊車林中。有大名稱。流聞天下。如來至眞等正覺十號具足。於諸天世人魔若魔天沙門婆羅門中。自身作證爲他說法。上中下善義味具足梵行淸淨。如此眞人應往親覲。我今寧可觀沙門瞿曇。爲定有三十二相名聞流布。爲稱實不。當以何緣得見佛相。復作是念言。今我弟子阿摩晝。七世以來父母眞正。不爲他人之所輕毀。三部舊典諷誦通利。種種經書盡能分別。又能善解大人相法祭祀儀禮。唯有此人可使觀佛知相有無。時婆羅門即命弟子阿摩晝。而告之曰。汝往觀彼沙門瞿曇。爲定有三十二相。爲虛妄耶。時阿摩晝尋白師言。我以何驗觀瞿曇相。知其虛實。師即報曰。我今語汝。其有具足三十二大人相者。必趣二處無有疑也。若在家當爲轉輪聖王。王四天下。以法治化統領民物。七寶具足。一金輪寶。二白象寶。三紺馬寶。四神珠寶。五玉女寶。六居士寶。七典兵寶。王有千子。勇猛多智。降伏怨敵。兵杖不用。天下泰平國內民物無所畏懼。若其不樂世間出家求道。當成如來至眞等正覺十號具足。以此可知瞿曇虛實。時阿摩晝受師教已。即嚴駕寶車。將五百摩納弟子。淸旦出村往詣伊車林。到已下車步進詣世尊所。佛坐彼立。佛立彼坐。於其中間共談義理。佛告摩納曰。汝曾與諸耆舊長宿大婆羅門如是論耶。摩納白佛。此爲何言。佛告摩納。我坐汝立。我立汝坐。中間共論。汝師論法當如是耶。摩納白佛言。我婆羅門論法。坐則俱坐立則俱立臥則俱臥。今諸沙門毀形鰥獨卑陋下劣習黑冥法。我與此輩共論義時坐起無在。爾時世尊即語彼言。卿摩納未被調伏。時摩納聞世尊稱卿。又聞未被調伏。即生忿恚毀謗佛言。此釋種子好懷嫉惡無有義法。佛告摩納。諸釋種子何過於卿。摩納言昔我一時爲師少緣在釋迦維羅越國。時有衆多諸釋種子。以少因緣集在講堂。遙見我來輕慢戲弄。不順儀法不相敬待。佛告摩納。彼諸釋子。還在本國遊戲自恣。猶如飛鳥自於樔林出入自在。諸釋種子自於本國遊戲自在。亦復如是。摩納白佛言。世有四姓。剎利婆羅門居士首陀羅。其彼三姓。常尊重恭敬供養婆羅門。彼諸釋子義不應爾。彼釋廝細卑陋下劣。而不恭敬我婆羅門。爾時世尊默自念言。此摩納子。數數毀罵言及廝細。我今寧可說其本緣調伏之耶。佛告摩納。汝姓何等。摩納答言。我姓聲王。佛告摩納。汝姓爾者。則爲是釋迦奴種。時彼五百摩納弟子。皆擧大聲而語佛言。勿說此言。謂此摩納爲釋迦奴種。所以者何。此大摩納。眞族姓子顏貌端正。辯才應機。廣博多聞。足與瞿曇往返談論。爾時世尊告五百摩納。若汝師盡不如汝言者。當捨汝師共汝論義。若汝師有如上事如汝言者。汝等宜默。當共汝師論。時五百摩納白佛言。我等盡默聽共師論。時五百摩納盡皆默然。爾時世尊告阿摩晝。乃往過去久遠世時有王。名聲摩。王有四子。一名面光。二名象食。三名路指。四名莊嚴。其王四子少有所犯。王擯出國。到雪山南住直樹林中。其四子母及諸家屬。皆追念之。即共集議詣聲摩王所白言。大王。當知我等與四子別久。欲往看視。王即告曰。欲往隨意。時母眷屬聞王敎已。即詣雪山南直樹

① 〔佛說〕－【宋】【元】 ② 後秦弘始年＝姚秦三藏法師【明】 ③ (長阿含)十＋第【宋】【元】 ④ ～D. 3. Ambaṭṭha-sutta. [No. 20] ⑤ 俱薩羅＝拘薩羅【明】* ～Kosala. ⑥ ～Icchānaṅkala. ⑦ 沸伽羅娑羅＝沸伽羅沙羅【明】* ～Pokkharasādi. ⑧ ～Ukkaṭṭha. ⑨ ～Pasenadi. ⑩ ～Ambaṭṭha. ⑪ 以＝已【明】* ⑫ Gotama. ⑬ 當＝將【明】 ⑭ 其＝若【明】 ⑮ 杖＝仗【明】* ⑯ 泰＝太【明】 ⑰ 嘗＝常【明】 ⑱ 鰥＝孤【宋】 ⑲ 嫉＝疾【明】 ⑳ 義＝儀【明】 ㉑ 迦＝種【明】 ㉒ 迦維羅越＝迦維羅衛【明】Kapilavatthu. ㉓ 釋＋(諸釋)【明】 ㉔ 種＝直【明】 ㉕ 還＝迨【明】 ㉖ 樔＝巢【聖】 ㉗ 廝＝斯【明】* ㉘ 返＝反【明】 ㉙ 聲摩＝懿摩【元】【明】～Okkāka. ㉚ ～Sāka-saṇḍa.

林中到四子所。時諸母言。我女與汝子。汝女與我子。卽相配匹。遂成夫婦。後生男子。容貌端正。時*聲摩王。聞其四子諸母與女共爲夫婦生子端正。王卽歡喜而發此言。此眞釋子眞釋童子。能自存立因此名釋（釋秦言能。在直樹林。故名釋。釋秦言亦言直）*聲摩王卽釋種先也。王有靑衣名曰方面。顏貌端正。與一婆羅門交通。遂便有娠。生一摩納子。墮地能言。尋語父母。當洗浴我。除諸穢惡。我年大已自當報恩。以其初生能言。故名聲摩王。如今初生有能言者。人皆怖畏名爲可畏。彼亦如是。生便能言故名聲王。從此已來婆羅門種。遂以聲王爲姓。又告摩納。汝頗從先宿耆舊大婆羅門。聞此種姓因緣。已不。時彼摩納默然不對。如是再問。又復不對。佛至三問。語摩納言。吾問至三。汝宜速答。設不答者。密迹力士手執金杵在吾左右。卽當破汝頭爲七分。時密迹力士手執金杵。當摩納頭上虛空中立。若摩納不時答問。卽下金杵碎摩納首。佛告摩納。汝可仰觀。摩納仰觀見密迹力士手執金杵立虛空中。見已恐怖衣毛爲竪。卽起移坐附近世尊。依恃世尊爲救爲護。白世尊言。世尊當問。我今當答。佛卽告摩納。汝曾於先宿耆舊大婆羅門。聞說如是種姓緣不。摩納答言。我信曾聞。實有是事。時五百摩納弟子。皆各擧聲自相謂言。此阿摩晝。實是釋迦奴種也。沙門瞿曇所說眞實。我等無狀懷輕慢心。爾時世尊便作是念。此五百摩納後必懷慢。稱彼爲奴。今當方便滅其奴名。卽告五百摩納曰。汝等諸人。愼勿稱彼爲奴種也。所以者何。彼先婆羅門是大仙人。有大威力伐*聲摩王索女。王以畏故卽以女與。由佛此言得免奴名。爾時世尊告阿摩晝曰。云何摩納。若剎利女七世已來父母眞正。不爲他人之所輕毀。若與一婆羅門爲妻生子。摩納容貌端正。彼入剎利種得坐受水誦剎利法不。答曰不得。得父財業不。答曰不得。得嗣父職不。答曰不得。云何摩納。若婆羅門女七世以來父母眞正。不爲他人之所輕毀。與剎利爲妻生一童子。顏貌端正。彼入婆羅門衆中。得坐起受水不。答曰得。得誦婆羅門法。得父遺財嗣父職不。答曰得。云何摩納。若婆羅門擯婆羅門。投剎利種者。寧得坐起受水誦剎利法不。答曰不得。得父遺財嗣父職不。答曰不得。若剎利種擯剎利投婆羅門。寧得坐起受水。誦婆羅門法。得父遺財嗣父職不。答曰得。是故摩納。女中剎利女勝。男中剎利男勝。非婆羅門也。梵天躬自說偈言

剎利生中勝　種姓亦純眞
明行悉具足　天人中最勝

佛告摩納。梵天說此偈。實爲善說。非不善也。我所然可。所以者何。我今如來至眞等正覺。亦說此義

剎利生中勝　種姓亦純眞
明行悉具足　天人中最勝

摩納白佛言。瞿曇。何者是無上士明行具足。佛告摩納。諦聽諦聽善思念之。當爲汝說。對曰唯然。願樂欲聞。佛告摩納。若如來出現於世。應供正遍知明行足爲善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。於一切諸天世人沙門婆羅門天魔梵王中。獨覺自證。爲人說法。上語亦善中語亦善下語亦善。義味具足。開清淨行。若居士居士子及餘種姓。聞正法者卽生信樂。以信樂心而作是念。我今在家妻子繫縛。不得清淨純修梵行。今者寧可剃除鬚髮服三法衣出家修道。彼於異時捨家財產捐棄親族。剃除鬚髮服三法衣。出家修道。與出家人同捨飾好。具諸戒行。不害衆生。捨於刀*杖。懷慙愧心。慈念一切。是爲不殺。捨竊盜心。不與不取。其心清淨無私竊意。是爲不盜。捨離婬欲淨修梵行。慇懃精進。不爲欲染。潔淨而住。是爲不婬。捨離妄語。至誠無欺不誑他人。是爲不妄語。捨離兩舌。若聞此語不傳至彼。若聞彼語不傳至此。有離別者善爲和合。使相親敬。凡所言說和順知時。是爲不兩舌。捨離惡口。所言麤獷喜惱他人。令生忿結。捨如是言。言則柔濡不生怨害多所饒益。衆人敬愛。樂聞其言。是爲不惡口。捨離綺語。所言知時。誠實如法依律滅諍。有緣而言。言不虛發。是爲捨離綺語。捨于飲酒離放逸處。不著香華瓔珞歌舞倡伎。不往觀聽。不坐高牀。非時不食。金銀七寶不取不用。不娶妻妾。不畜奴婢象

❶子=女【三】　❷～"Sakyā vata bho kumārā, parama-sakyā vata bho kumārā ti."　❸此=自【聖】　❹〔釋秦言能〕－【聖】（在直樹林故名釋釋）＝入本文【三】釋釋＝釋能【元】【明】　秦言亦言直＝秦言直亦是釋【宋】【元】－【聖】　❺娠＝身【三】　❻～Pisāca.　❼已＝以【元】【明】　❽〔士〕－【三】　❾濡＝軟【宋】【元】，輭【明】*

馬車牛雞犬猪羊田宅園觀。不為虛詐斗秤欺人。不以手拳共相牽挽。亦不觝債。不誣[1]罔人。不為偽詐。捨如是惡。滅[2]於諍訟諸不善事。行則知時。非時不行。量腹而食。無所藏積。度身而衣。趣足而已。法服應器常與身俱。猶如飛鳥羽翮隨身。比丘無餘亦復如是。摩納。如餘沙門婆羅門。受他信施。更求[3]餘積。衣服飲食。無有厭足。入我法者無如此事。摩納。如餘沙門婆羅門。食他信施。自營生業。種[4]殖樹木。鬼神所依。入我法者無如是事。摩納。如餘沙門婆羅門。食他信施。更作方便。求諸利養。象牙雜寶。高廣大牀。種種[5]文繡[6]綩[7]綖被褥。入我法者無如是事。摩納。如餘沙門婆羅門。受他信施。更作方便。求自莊嚴。[8]酥油摩身。香水洗沐。香[9]末自塗。香澤梳頭。著好華鬘。染目紺色。拭面莊嚴。鐶[10]紐澡潔。以鏡自照。雜色革屣。上服純白。刀[*]杖侍從。寶蓋寶扇。莊嚴寶車。入我法者無如此事。摩納。如餘沙門婆羅門。食他信施。專為嬉戲。碁局博奕。八道十道。百道至一切道。種種戲笑。入我法者無如此事。摩納。如餘沙門婆羅門。食他信施。但說遮道無益之言。王者戰鬪軍馬之事。群僚大臣騎乘出入遊園觀事。及論臥起行步女人之事。衣服飲食親里之事。又說入海採寶之事。入我法者無如此事。摩納。如餘沙門婆羅門。食他信施。無數方便但[11]作邪命。諂諛美辭。現相毀[12]呰。以利求利。入我法者無如此事。摩納。如餘沙門婆羅門。食他信施。但共諍訟。或於園觀。或在浴池。或於堂上。互相是非言。我知經律。汝無所知。我趣正道。汝向邪徑。以前著後。以後著前。我能忍。汝不能忍。汝所言說。皆不真正。若有所疑。當來問我。我盡能答。入我法者無如此事。摩納。如餘沙門婆羅門。食他信施。更作方便。求為使命。若為王王大臣婆羅門居士通信使。從此詣彼。從彼至此。持此信授彼。持彼信授此。或自為。或教他為。入我法者無如此事。摩納。如餘沙門婆羅門。食他信施。但習戰陣鬪諍之事。或習刀[*]杖弓矢之事。或鬪雞犬猪羊象馬牛駝諸畜。或鬪男女。及作眾聲。貝聲[13]鼙聲。歌聲舞聲。緣幢倒絕。種種[14]伎戲。入我法者無如此事。摩納。如餘沙門婆羅門。食他信施。行遮道法。邪命自活。[15]瞻相男女吉凶好醜。及相畜生。以求利養。入我法者無如此事。摩納。如餘沙門婆羅門。食他信施。行遮道法。邪命自活。[16]召喚鬼神。或復驅遣。或能令住。種種[17]厭禱。無數方道。恐[18]嚇於人。能聚能散。能苦能樂。又能為人安胎出衣。亦能呪人使作驢馬。亦能使人[19]盲聾瘖瘂。現諸[20]技術。叉手向日月。作諸苦行。以求利養。入我法者無如是事。摩納。如餘沙門婆羅門。食他信施。行遮道法。邪命自活。為人呪病。或誦惡術。或為善呪。或為醫方鍼灸藥石。療治眾病。入我法者無如是事。摩納。如餘沙門婆羅門。食他信施。行遮道法。邪命自活。或呪水火。或為鬼呪。或誦刹利呪。或誦鳥呪。或支節呪。[21]或是安宅符呪。或火燒鼠嚙能[22]為解呪。或誦別死生書。或讀夢書。或相手面。或誦天文書。或誦一切音書。入我法者無如是事。摩納。如餘沙門婆羅門。食他信施。行遮道法。邪命自活。[*]瞻相天時。言雨不雨。穀貴穀賤。多病少病。恐怖安隱。或說地動彗星日月[23]薄[24]蝕。或言[*]蝕星[*]蝕。或言不[*]蝕。如是善瑞。如是惡徵。入我法者無如是事。摩納。如餘沙門婆羅門。食他信施。行遮道法。邪命自活。或言此國勝彼彼國不如。或言彼國勝此此國不如。[*]瞻相吉凶。說其盛衰。入我法者無如是事。但修聖戒。無染著心。內懷喜樂。目雖[25]見色而不取相。眼不為色之所拘繫。堅固寂然無所貪著。亦無憂患。不漏諸惡。堅持戒品。善護眼根。耳鼻舌身意。亦復如是。善御六觸。護持調伏。令得安隱。猶如平地駕[26]四馬車。善調御者執鞭持控。使不失轍。比丘如是。御六根馬。安隱無失。彼有如是聖戒。得聖[27]眼根。食知止足。亦不貪味。趣以養身。令無苦患。而不貢高。調和其身。令故苦滅新苦不生。有力無事。令身安樂。猶如有人以藥塗瘡。趣使瘡差。不求飾好。不以自高。摩納。比丘如是。食足支身。不懷慢恣。又如膏車。欲使通利。以用運載。有所至到。比丘如是。食足支身。欲為行道。摩納。比丘如是成就聖戒。得聖諸根。食知止足。初夜後夜。精進覺悟。又於晝日。若行若坐。常念一心。除眾陰蓋。彼於初夜。若

[1] 罔＝誷【元】【明】　[2] 於＝諸【三】　[3] 餘＝儲【三】　[4] 殖＝植【三】　[5] 文＝紋【三】　[6] 綩＝莞【宋】　[7] 綖＝莚【宋】【元】　[8] 酥＝蘇【元】【明】　[9] 末＝抹【三】　[10] 紐＝釧【宋】　[11] 作＝在【明】　[12] 呰＝訾【三】　[13] 鼙＝鼓【三】　[14] 伎＝技【元】【明】　[15] 瞻＝占【元】【明】*　[16] 召＝名【明】　[17] 厭＝猒【宋】【元】厭【明】　[18] 嚇＝赫【三】　[19] 盲聾＝聾盲【三】　[20] 技＝伎【明】　[21] 〔或〕－【三】　[22] 為解呪＝呪為解【三】　[23] 薄＝博【宋】【元】　[24] 蝕＝食【明】*　[25] 見＝對【三】　[26] 四＝駟【明】　[27] 眼＝諸【明】

行若坐。常念一心除衆陰蓋。[1]乃至中夜偃右脅而臥。念當時起繫想在明心無錯亂。至於後夜便起思惟。若行若坐常念一心除衆陰蓋。比丘有如是聖戒具足。得聖諸根食知止足。初夜後夜精勤覺悟。常念一心無有錯亂。云何比丘念無錯亂。如是比丘內身身觀精勤不懈。憶念不忘除世貪憂。外身身觀內外身身觀。精勤不懈憶念不忘捨世貪憂。受意法觀亦復如是。是爲比丘念無錯亂。云何一心。如是比丘。若行步出入左右顧視屈申俯仰。執持衣鉢受取飲食。左右便利睡眠覺悟坐立語默。於一切時常念一心不失威儀。是爲一心。譬如有人與大衆行。若在前行若在中[2]後常得安隱無有怖畏。摩納。比丘如是。行步出入至於語默。常念一心無有憂畏。比丘有如是聖戒。得聖諸根食知止足。初夜後夜精勤覺悟。常念一心無有錯亂。樂在靜處樹下塚間。若在山窟或在露地及糞聚間。至時乞食還洗手足。安置衣鉢結[3]跏趺坐。端身正意繫念在前。除去慳貪心不與俱。滅瞋恨心無有怨結。心住清淨常懷慈愍。除去睡眠繫想在明。念無錯亂。[4]斷除[5]掉戲心不與俱。內行寂滅滅*掉戲心。斷除疑惑。已度疑網。其心專一在於善法。譬如僮僕大家賜姓。安隱解脫免於僕使。其心歡喜無復憂畏。又如有人擧財治生大得利還。還本主物餘財足用。彼自念言。我本擧財恐不如意。今得利還還主本物餘財足用。無復憂畏。發大歡喜。如人久病從病得[6]差。飲食消化色力充足。彼作是念。我先有病而今得*差。飲食消化色力充足。無復憂畏。發大歡喜。[7]又如人久閉牢獄安隱得出。彼自念言。我先拘閉今已解脫。無復憂畏發大歡喜。又[8]如人多持財寶經大曠野。不遭賊盜安隱得過。彼自念言。我持財寶過此嶮難。無復憂畏發大歡喜。其心安樂。摩納。比丘有五蓋自覆。常懷憂畏亦復如[9]奴。如負債人久病在獄行大曠野。自見未離諸陰蓋心。覆蔽闇冥慧眼不明。彼即精勤捨欲惡不善法。與覺觀俱。離生喜樂得入初禪。彼[10]已喜樂潤漬於身。周遍盈溢無不充滿。如人巧浴器[11]盛衆藥以水漬之。中[12]外俱潤無不周遍。比丘如是得入初禪。喜樂遍身無不充滿。如是摩納。是爲最初現身得樂。所以者何。斯由精進念無錯亂樂靜閑居之所得也。彼[13]於覺觀便生爲信專念一心。無覺無觀。定生喜樂入第二禪。彼已一心喜樂潤漬於身。周遍盈溢無不充滿。猶如山頂[14]涼泉水自中出不從外來。即此池中出清淨水。還自浸漬無不周遍。摩納。比丘如是入第二禪。定生喜樂無不充滿。是爲第二現身得樂。彼捨喜住。護念不錯亂。身受快樂。如聖所說。[15]起護念樂入第三禪。彼身無喜以樂潤漬。周遍盈溢無不充滿。譬如[16]優鉢花鉢頭摩華拘頭摩花[17]分陀利花。始出淤泥而未出水。根莖枝葉潤漬水中無不周遍。摩納。比丘如是入第三禪。離喜住樂潤漬於身無不周遍。此是第三現身得樂。彼捨喜樂憂喜先滅。不苦不樂。護念清淨入第四禪。身心清淨具滿盈溢無不周遍。猶如有人沐浴清潔。以新白[18]疊被覆其身　擧體清淨。摩納。比丘如是入第四禪。其心清淨充滿於身無不周遍。又入第四禪。心無增減亦不傾動住無愛恚無動之地。譬如密室內外塗治。堅閉戶[19]牖無有風塵。於內燃燈無觸嬈者。其燈焰上[20]怗然不動。摩納。比丘如是入第四禪。心無增減亦不傾動。住無愛恚無動之地。此是第四現身得樂。所以者何。斯由精勤不懈念不錯亂樂靜閑居之所得也。彼得定心清淨無穢。柔*濡調伏住無動地。自於身中起變化心。化作異身支節具足諸根無闕。彼作是觀。此身色四大化成彼身。此身亦異彼身亦異。從此身起心化成彼身。諸根具足支節無闕。譬如有人鞘中拔刀。彼作是念。鞘異刀異而刀從鞘出。又如有人介麻爲繩。彼作是念。麻異繩異而繩從麻出。又如有人篋中出蛇。彼作是念。篋異蛇異而蛇從篋出。又如有人從篋出衣。彼作是念。篋異衣異而衣從篋出。摩納。比丘亦如是。此是最初所得勝法。所以者何。斯由精進念不錯亂。樂靜閑居之所得也。彼已定心清淨無穢。柔*濡調伏住無動地。從已四大色身中起心化作化身。一切諸根支節具足。彼作是觀。此身是四大合成。彼身從化而有。此身亦異彼身亦異。此心在此身中。依此身住

[1]乃＝及㊂　[2]後＋(行)㊂　[3]跏＝加㊪㊊　[4]斷除＝除斷㊆　[5]掉＝調㊆*　[6]差＝瘥㊂　[7]又＋(亦)㊂　[8]如＋(有)㊂　[9]奴＝是㊊㊆　[10]已＝以㊂　[11]盛＝成㊪　[12]外＝水㊪　[13]於＝捨㊂　[14]涼＝深㊂　[15](起)－㊂　[16]鉢＋(羅)㊊㊆　[17]分＝芬㊂　[18]疊＝氎㊂*　[19]牖＝膈㊂　[20]怗＝恬㊂

至[1]他身中。譬如琉璃摩尼。瑩治甚明清淨無穢。若以青黃赤縹貫之。有目之士置掌而觀。知珠異縹異。而縹依於珠。從珠至珠。摩納。比丘觀心依此身住。至彼化身亦復如是。此是比丘第二勝法。所以者何。斯由精勤念不錯亂。樂獨閑居之所得也。彼以定心清淨無穢。柔*濡調伏住無動地。一心修[2]習神通智證。能種種變化。變化一身爲無數身。以無數身還合爲一。身能飛行石壁無礙。遊空如鳥履水如地。身出烟燄如大火積。手捫日月立至梵天。譬如陶師善調和泥。隨意所[3]造在作何器。多所饒益。亦如巧匠善能治木。隨意所造自在能成。多所饒益。又如牙師善治象牙。亦如金師善[4]煉眞金。隨意所造多所饒益。摩納。比丘如是。定心清淨住無動地隨意變化。乃至手捫日月立至梵天。此是比丘第三勝法。彼以心定清淨無穢。柔*濡調伏住無動地。一心修*習證天耳智。彼天耳淨過於人耳。聞二種聲天聲人聲。譬如城內有大講堂高廣顯敞。有聰聽人居此堂內。堂內有聲不勞聽功種種悉聞。比丘如是。以心定故天耳清淨聞二種聲。摩納。此是比丘第四勝法。彼以定心清淨無穢。柔*濡調伏住無動地。一心修習證他心智。彼知他心有欲無欲。有垢無垢有癡無癡。廣心狹心小心大心。定心亂心縛心解心。上心下心至無上心。皆悉知之。譬如有人[5]以清水自照好惡必察。比丘如是。以心淨故能知他心。摩納。此是比丘第五勝法。彼以心定清淨無穢。柔*濡調伏住無動地。一心修*習宿命智證。便能憶識宿命無數若干種事。能憶一生至無數生。劫數成敗死此生彼。名姓種族飮食好惡。壽命長短所受苦樂。形色相貌皆悉憶識。譬如有人從己村落至他國邑。在於彼處若行若住若語若默。復從彼國至於餘國。如是展轉[6]便還本土。不勞心力盡能憶識所行諸國。從此到彼從彼到此。行住語默皆悉憶之。摩納。比丘如是。能以定心清淨無穢住無動地。以宿命智能憶宿命無數劫事。此是比丘得第一勝。無明永滅大明法生。闇冥消滅光曜法生。此是比丘宿命智明。所以者何。斯由精勤念無錯亂。樂獨閑居之所得也。彼以定心清淨無穢。柔*濡調伏住無動處。一心修習見生死智證。彼天眼淨。見諸衆生死此生彼從彼生此。形色好醜善惡諸果尊貴卑賤。隨所造業報應因緣。皆悉知之。此人身行惡口言惡意念惡。誹謗賢聖言邪[7]倒見。身敗命終墮三惡道。此人身行善口言善意念善。不誹謗賢聖見正信行。身壞命終生天人中。以天眼淨見諸衆生隨所業緣往來五道。譬如城內高廣平地。四交道頭起大高樓。明目之士在上而觀見諸行人東西南北。擧動所爲皆悉見之。摩納。比丘如是。以定心清淨住無動處。見生死智證。以天眼淨盡見衆生所爲善惡隨業受生往來五道皆悉知之。此是比丘得第二明。斷除無明生於慧明。捨離闇冥出智慧光。此是見衆生生死智證明也。所以者何。斯由精勤念不錯亂。樂獨閑居之所得也。彼以定心清淨無穢。柔*濡調伏住不動地。一心修習無漏智證。彼如實知苦聖諦。如實知有漏[8]集。如實知有漏盡。如實知趣漏盡道。彼如是知如是見。欲漏有漏無明漏心得解[9]脫。得解脫智。生死已盡梵行已立。所作已辦不受後有。譬如清水中有木石魚[10]鱉水性之屬東西遊行。有目之士明了見之。此是木石此是魚鱉。摩納。比丘如是。以定心清淨[11]住無動地。得無漏智證乃至不受後有。此是比丘得第三明。斷除無明生於慧明。捨離闇冥出大智光。是爲無漏智明。所以者何。斯由精勤念不錯亂。樂獨閑居之所得也。摩納。是爲無上明行具足。於汝意云何。如是明行爲是爲非。佛告摩納。有人不能得無上明行具足。而行四方便。云何爲四。摩納。或有人不得無上明行具足。而持斫負籠入山求藥食樹木根。是爲摩納不得無上明行具足。而行第一方便。云何摩納。此第一方便。汝及汝師行此法不。答曰。不也。佛告摩納。汝自卑微不識眞僞。而*便誹謗輕罵釋子。自種罪根長地獄本。復次摩納。有人不能得無上明行具足。而手執澡瓶持杖[12]筭術。入山林中食自落果。是爲摩納不得無上明行具足。而行第二方便。云何摩納。汝及汝師行此法不。答曰。不也。佛告摩納。汝自卑微不識眞僞。而*便誹謗輕慢釋子。自種罪根長地

[1]他＝化【三】　[2]習＝集【宋】*　[3]造在＝在造【三】　[4]煉＝鍊【三】　[5]〔以〕－【三】　[6]便＝更【三】*　[7]倒＝到【宋】【元】　[8]集如實知＝有漏集【三】　[9]脫＋(已得解脫)【三】　[10]鱉＝鼈【三】　[11]住＝至【明】　[12]筭＝策【明】

獄本。復次摩納。不得無上明行具足。而捨前採藥及[1]拾落果。還來向村依附人間。起草菴舍食草木葉。摩納。是爲不得明行具足。而行第三方便。云何摩納。汝及汝師行此法不。答曰。不也。佛告摩納。汝自卑微不識眞僞。而*便誹謗輕慢釋子。自種罪根。長地獄本。是爲第三方便。復次摩納。不得無上明行具足。不食藥草不食落果不食草葉。而於村城起大堂閣。諸有東西南北行人過者隨力供給。是爲不得無上明行具足。而行第四方便。云何摩納。汝及汝師行此法不。答曰。不也。佛告摩納。汝自卑微不識眞僞。而*便誹謗輕慢釋子。自種罪根長地獄本。云何摩納。諸舊婆羅門及諸仙人多諸[2]伎術。讃歎稱說本所諷誦。如今婆羅門所可諷誦稱說。一[3]阿咤摩。二[4]婆摩。三[5]婆摩提婆。四[6]鼻波密多。五[7]伊兜瀨悉。六[8]耶婆提伽。七[9]婆婆[10]婆悉吒。[11]八迦葉。九阿樓那。十瞿曇。十一首夷婆。十二[12]損陀羅。如此諸大仙婆羅門。皆掘塹建立堂閣。如汝師徒今所居止不。答曰。不也。彼諸大仙頗起城[13]廓圍遶舍宅居止其中。如汝師徒今所止不。答曰不也。彼諸大仙。頗處高床重褥[14]綩綖細軟。如汝師徒今所止不。答曰。不也。彼諸大仙。頗以金銀瓔珞雜色花鬘美女自娯。如汝師徒不。彼諸大仙頗駕乘寶車持[15]鐵導[16]引。白蓋自覆手執寶拂。著雜色寶屐。又著[17]全白*疊。如汝師徒今所服不。答曰。不也。摩納。汝自卑微不識眞僞。而*便誹謗輕慢釋子。自種罪根長地獄本。云何摩納。如彼諸大仙舊婆羅門。讃歎稱說本所諷誦。如今婆羅門所可稱說諷誦。阿咤摩等。若傳彼所說。以教他人欲望生梵天者。無有是處。猶如摩納。王波斯匿與人共議。或與諸王。或與大臣婆羅門居士共論。餘細人聞。入舍衛城遇人便說。波斯匿王有如是語。云何摩納。王與是人共言議不。答曰。不也。摩納。此人諷誦王言以語餘人寧得爲王作大臣不。答曰無有是處。摩納。汝等今日傳先宿大仙舊婆羅[18]門諷誦教人。欲至生梵天者。無有是處。云何摩納。汝等受他供養能隨法行不。答曰。如是瞿曇。受他供養當如法行。摩納。汝師沸伽羅娑羅[19]門受王村封。而與王波斯匿共論議時。說[20]王不要論無益之言。不以正事共相諫曉。汝今自觀[21]及汝師過且置是事。但當求汝所來因縁。摩納即時擧目觀如來身求諸相好。盡見餘相唯不見二相。心即懷疑。爾時世尊默自念言。今此摩納不見二相以此生疑。即出廣長舌相舐耳覆面。時彼摩納復疑一相。世尊復念。今此摩納猶疑一相。即以神力使彼摩納獨見陰馬藏。爾時摩納盡見相已。乃於如來無復狐疑。即從座起遶佛而去。時沸伽羅婆羅門立於門外遙望弟子見其遠來。逆問之言。汝觀瞿曇實具相不。功徳神力實如所聞不。即白師言。瞿曇沙門三十二相皆悉具足。功徳神力實如所聞。師又問曰。汝頗與瞿曇少語議不。答曰。實與瞿曇言語往返。師又問曰。汝與瞿曇共論何事。時摩納如共佛論具以白師。師言。我遂得聰明弟子。致使如是者。我等將入地獄不久。所以者何。汝語諸欲勝毀呰瞿曇。使之不悦於我轉疎。汝與聰明弟子致使如是。使我入地獄不久。於是其師懷忿結心。即蹴摩納令墮師自乘車。時彼摩納當墮車時即生白癩。時沸伽羅娑羅婆羅門仰觀日已。[22]然自念言。今覲沙門瞿曇非是時也。須待明日當往觀問。於明日旦嚴駕寶車。從五百弟子前後圍遶。詣伊車林中下車歩進。到世尊所問訊已一面坐。仰觀如來身具見諸相唯不見二相。時婆羅門疑於二相。佛知其念即出廣長舌相舐耳覆面。時婆羅門又疑一相。佛知其念即以神力使見陰馬藏。時婆羅門具見如來三十二相。心即開悟無復狐疑。尋白佛言。若我行時中路遇佛少停止乘。當知我已禮敬世尊。所以者何。我受他村封。設下乘者。當失此封惡聲流布。又白佛言。若我下乘解劍退蓋并除幢麾澡瓶履屣。當知我已禮敬如來。所以者何。我受他封故有五威儀。若禮拜者即失所封惡名流布。又白佛言。若我在衆見佛起者。若偏露右臂自稱姓字。則知我*已[23]敬禮如來。所以者何。我受他封。若禮拜者則失封邑惡名流布。又白佛言。我歸依佛歸依法歸依僧。聽我於正法中爲優婆塞。自今已後不殺不盜不婬不欺不飲酒。唯

[1] 拾＝捨【三】 [2] 伎＝技【元】【明】 [3] 〜Aṭṭhaka. [4] 〜Vāmaka. [5] 〜Vāmadeva. [6] 〜Vessāmitta. [7] 〜Aṅgīrasa. [8] 〜Yamataggi [9] 〜Bhāradvāja.? [10] 〜Vāseṭṭha. [11] 〜Kassapa. [12] 損＝孫【三】 [13] 廓＝郭【三】 [14] 綩綖＝莞莚【宋】綩莚【元】 [15] 鐵＝鉞【三】 [16] 引＝亂【宋】 [17] 全＝金縷【三】 [18] 門＋（語）【三】 [19] 〔門〕－【三】 [20] 王＝三【三】 [21] 及汝＝汝及【三】 [22] 然＝默【三】 [23] 敬禮＝禮敬【三】

願世尊。及諸大衆當受我請。爾時世尊默然受請。時婆羅門見佛默然知以許可。即從[1]坐起不覺禮佛遶三匝而去。歸設[2]飯食供饍既辦。還白時到。爾時世尊著衣持鉢。與諸大衆千二百五十人。往詣其舍就*坐而坐。時婆羅門手自斟酌。以種種甘饍供佛及僧。食訖去鉢行澡水畢。時婆羅門右手執弟子阿摩晝臂。至世尊前言。唯願如來。聽其悔過。唯願如來。聽其悔過。如是至三。又白佛言。猶如善調象馬。猶有蹶倒還復正路。此人如是。雖有漏失。願聽悔過。佛告婆羅門。當使汝[3]受命延長現世安隱。使汝弟子白癩得除。佛言適訖。時彼弟子白癩即除。時婆羅門[4]取一小座。於佛前坐。世尊即爲婆羅門說法示敎利喜。施論戒論生天之論。欲爲穢[5]汙上漏爲患。出要爲上。演布清淨。爾時世尊知婆羅門心已調柔。清淨無垢堪受道敎。如諸佛常法說苦聖諦。[6]集聖諦。苦滅聖諦。苦出要諦。時婆羅門即於座上遠塵離垢得法眼淨。猶如淨潔白疊易爲受染。沸伽婆羅婆羅門。亦復如是。見法得法決定道果。不信餘道得無所畏。即白佛言。我今再三歸依佛法及比丘僧。聽我於正法中爲優婆塞。盡形壽不殺不盜不婬不欺不飮酒。唯願世尊及諸大衆。哀愍我故受七日請。爾時世尊默然許之。時婆羅門即於七日中。種種供養佛及大衆。爾時世尊過七日已遊行人間。佛去未久。沸伽羅娑羅婆羅門遇病命終。時諸比丘聞此婆羅門於七日中供養佛已便取命終。各自念此命終爲生何趣。爾時衆比丘往至世尊所。禮佛已一面坐。白佛言。彼婆羅門於七日中供養佛已。身壞命終當生何處。佛告比丘。此族姓子。諸善普集法法具足。不違法行斷五下結。於[7]彼般涅槃不來此世。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[8]佛說長阿含經卷第十三

[9]佛說長阿含經卷第十四

[10]後秦弘始年佛陀耶舍共竺佛念譯

（三）[11]第三分[12]梵動經第二

如是我聞。一時佛遊摩竭國。與大比丘衆千二百五十人俱。遊行人間。詣竹[13]林止宿在王堂上。時有梵志名曰[14]善念。善念弟子名[15]梵摩達。師徒常共隨佛後行。而善念梵志以無數方便毀謗佛法及比丘僧。其弟子梵摩達以無數方便稱讚佛法及比丘僧。師徒二人各懷異心共相違背。所以者何。斯由異習異見異親近故。爾時衆多比丘於乞食後集會講堂作如是論。甚奇甚特。世尊有大神力威德具足。盡知衆生志意所趣。而此善念梵志及其弟子梵摩達隨逐如來及比丘僧。而善念梵志以無數方便毀謗佛法及與衆僧。弟子梵摩達以無數方便稱讚如來及法衆僧。師徒二人各懷異心。異見異習異親近故。爾時世尊於靜室中以天[16]淨耳過於人耳。聞諸比丘有如是論。世尊於[17]淨室起詣講堂所大衆前坐。知而故問。諸比丘。汝等以何因緣集此講堂。何所論說。時諸比丘白佛言。我等於乞食後集此講堂。衆共議言。甚奇甚特。如來有大神力威德具足。盡知衆生心志所趣。而今善念梵志及弟子梵摩達常隨如來及與衆僧。以無數方便毀謗如來及法衆僧。弟子梵摩達以無數方便稱讚如來及法衆僧。所以者何。以其異見異習異親近故。向集講堂議如[19]是事。爾時世尊告諸比丘。若有方便毀謗如來及法衆僧者。汝等不得懷忿結心害意於彼。所以者何。若誹謗我法及比丘僧。汝等懷忿結心起害意者則自陷溺。是故汝等不得懷忿結心害意於彼。比丘若稱譽[20]佛及法衆僧者。汝等於中亦不足以爲歡喜慶幸。所以者何。若汝等生歡喜心即爲陷溺。是故汝等不應生喜。所以者何。此是小緣威儀戒行。凡夫寡聞不達深義。直以所見如實讚歎。云何小緣威儀戒行。凡夫寡聞直以所見如實稱讚。彼讚歎言。沙門瞿曇滅殺除殺捨於刀[21]杖。懷慙愧心慈愍一切。此是小緣威儀戒行。彼寡聞凡夫以此歎佛。又歎沙門瞿曇捨不與取。滅不與取無有盜心。又歎沙門瞿曇捨於婬欲。淨修梵行一向護戒。不習婬[22]逸。所行清潔。又歎沙門瞿曇捨滅妄語。所言至誠所說眞實不誑世人。沙門瞿曇捨滅兩舌。不以此言壞亂於彼。不以彼言壞亂於此。有諍訟者能令和合。已和合者增其歡喜。有所言說不離和合。誠實入心所言知時。沙門瞿曇捨滅

[1]坐＝座【宋】* [2]飯＝飲【宋】 [3]受＝壽【宋】 [4]取＝以【宋】 [5]汙＝行【宋】【元】 [6]集＝苦集【宋】 [7]彼＋(便)【宋】 [8]（佛說）－【宋】【元】 [9]（佛說）－【宋】【元】 [10]後秦弘始年＝姚秦三藏法師【宋】 [11]（長阿含）＋第【宋】【元】 [12]～D. I. Brahmajāla-sutta. 〔No. 21〕. [13]林＝村【宋】 [14]～Suppiya. [15]～Brahmadatta. [16]淨耳＝耳淨【宋】 [17]淨＝靜【宋】 [18]當＋(而善念)【宋】 [19]是＝此【宋】 [20]佛及＝及佛【宋】 [21]杖＝仗【聖】 [22]逸＝泆【宋】【元】

惡口。若有麤言傷損於人。增彼結恨長怨憎者。如此麤言盡皆不爲。常以善言悅可人心。衆所愛樂聽無厭足。但說此言。沙門瞿曇捨滅綺語。知時之語。實語。利語。法語。律語止非之語。但說是言。沙門瞿曇捨離飮酒。不著香華。不觀歌舞。不坐高床。非時不食。不執金銀。不畜妻息僮僕婢使。不畜象馬猪羊鷄犬及諸鳥獸。不畜象兵馬兵車兵步兵。不畜田宅種❶殖五穀。不以手拳與人相加。不以❷斗秤欺誑於人。亦不販賣券❸要斷當。亦不取受觝債橫生無端。亦不陰謀面背有異。非時不行。爲身養壽量腹而食。其所至處衣鉢隨身。譬如飛鳥羽翮身俱。此是持戒小小因緣。彼寡聞凡夫以此歎佛。如餘沙門婆羅門。受他信施。更求儲積。衣服飮食無有厭足。沙門瞿曇無❹有如此事。如餘沙門婆羅門。食他信施。自營生業。*種殖樹木鬼神所依。沙門瞿曇無如此事。如餘沙門婆羅門。食他信施。更作方便求諸利養。象牙雜寶高廣大床。種種文繡氍氀❺毾毿❻綩綖被褥。沙門瞿曇無如此事。如餘沙門婆羅門。食他信施。更作方便求自莊嚴。酥油摩身香水洗浴。香❼末自塗香澤梳頭。著好華鬘染目紺色。拭面莊❽飾鐶❾紐澡潔以鏡自照。著寶革屣上服純白。戴蓋執拂幢麾莊*飾。沙門瞿曇無如此事。如餘沙門婆羅門。專爲嬉戲。碁局博奕八道十道至百千道。種種戲法以自娛樂。沙門瞿曇無如是事。如餘沙門婆羅門。

食他信施。但說遮道無益之言。王者戰鬪軍馬之事。群僚大臣騎乘出入遊戲園觀。及論臥起行步女人之事。衣服飮食親❿里之事。又說入海採寶之事。沙門瞿曇無如⓫此事。如餘沙門婆羅門。食他信施。無數方便但作邪命。諂諛美辭。現相毀呰以利求利。沙門瞿曇無如此事。如餘沙門婆羅門。食他信施。但共諍訟。或於園觀。或在浴池。或於堂上。互相是非言。我知經律。汝無所知。我趣正道。汝趣邪徑。以前著後以後著前。我能忍⓬汝不能忍。汝所言說皆不眞正。若有所疑當來問我。我盡能答。沙門瞿曇無如是事。如餘沙門婆羅門。食他信施。更作方便求爲使命。若爲王王大臣婆羅門居士通信使。從此詣彼從彼至此。持此信授彼。持彼信授此。或自爲或⓭敎他爲。沙門瞿曇無如是事。如餘沙門婆羅門。食他信施。但習戰陣鬪諍之事。或習刀⓮杖弓矢之事。或鬪鷄犬猪羊象馬牛駝諸獸。或鬪男女。或作衆聲吹聲鼓聲歌聲舞聲。緣幢倒絶。種種⓯伎戲無不翫習。沙門瞿曇無如是事。如餘沙門婆羅門。食他信施。行遮道法。邪命自活。⓰瞻相男女吉凶好醜。及相畜生。以求利養。沙門瞿曇無如⓱是事。如餘沙門婆羅門。食他信施。行遮道法。邪命自活。召喚鬼神。或復驅遣。種種⓲厭禱無數方道。恐熱於人。能聚能散能苦能樂。又能爲人安胎出衣。亦能呪人使作驢馬。亦能使人聾盲瘖瘂。現諸⓳技術。叉手向日月。作諸苦行以

求利養。沙門瞿曇無如是事。如餘沙門婆羅門。食他信施。行遮道法。邪命自活。或爲人呪病。或誦惡⓴呪。或誦善呪。或爲醫方鍼㉑炙藥石療治衆㉒病。沙門瞿曇無如此事。如餘沙門婆羅門。食他信施。行遮道法邪命自活。或呪水火。或爲鬼呪。或誦剎利呪。或誦㉓象呪。或支節呪。或安宅符呪。或火燒鼠嚙能爲解呪。或誦知死生書。或誦夢書。或相手面。或誦天文書。或誦一切音書。沙門瞿曇無如此事。如餘沙門婆羅門。食他信施。行遮道法。邪命自活。*瞻相天時。言雨不雨穀貴穀賤。多病少病恐怖安隱。或說地動彗星月蝕日蝕。或言星蝕。或言不蝕。方面所在皆能㉔記之。沙門瞿曇無如此事。如餘沙門婆羅門。食他信施。行遮道法邪命自活。或言此國當勝彼國不如。或言彼國當勝此國不如。*瞻相吉凶說其盛衰。沙門瞿曇無如是事。諸比丘。此是持戒小小因緣。彼寡聞凡夫以此歎佛。佛告諸比丘。更有餘法甚深微妙大法光明。唯有賢聖弟子能以此㉕言讃歎如來。何等是甚深微妙大光明法。賢聖弟子。能以此法讃歎如來。諸有沙門婆羅門。於本劫本見末劫末見。種種無數隨意所說。盡入六十二見中。本劫本見末劫末見。種種無數隨意所說。盡不能出過六十二見中。彼沙門婆羅門以何等緣。於本劫本見末劫末見。種種無數各隨意說。盡入此六十二見中。齊是不過。諸沙門婆羅門於本劫本見。種種無數各隨意說。盡

❶殖=植㊂　❷斗=㪷㊪㊟　❸要=約㊂　❹[有]－㊂　❺毾毿=毾毲㊂　❻綩=莚㊪，筵㊟　❼末=抹㊂　❽飾=服㊂　❾紐=約㊁　❿里=理㊂　⓫此=是㊂　⓬汝+(汝)㊟㊁　⓭[敎]－㊪㊟　⓮杖=仗㊂　⓯伎=技㊟㊁　⓰瞻=占㊟㊁　⓱是=此㊂　⓲禱=默㊁㊟，嘿㊪　⓳技=伎㊪　⓴呪=術㊂　㉑炙=灸㊂　㉒病=疾㊂　㉓象=鳥㊂　㉔記=說㊪　㉕言=法㊂

入十八見中。本劫本見種種無數各隨意說。盡不能過。十八見中。彼沙門婆羅門以何等緣。於本劫本見。種種無數各隨意說。盡入十八見中。齊*此不過。諸沙門婆羅門。於本劫本見。起常論。言我及世間常❶存。此盡入四見中。於本劫本見言。我及世間常存。盡入四見。齊是不過。彼沙門婆羅門。以何等緣於本劫本見起常論言。我及世間常存。此盡入四見中齊是不過。或有沙門婆羅門。種種方便入定意三昧。以三昧心憶二十成劫敗劫。彼作是說。我及世間是常此實餘虛。所以者何。我以種種方便入定意三昧。以三昧心憶二十成劫敗劫。其中衆生不增不減常聚不散。我以此知。我及世間是常此實餘虛。此是初見。沙門婆羅門因此於本劫本見。計我及世間是常。於四見中齊是不過。或有沙門婆羅門。種種方便入定意三昧。以三昧心憶四十成劫敗劫。彼作是說。我及世間是常此實餘虛。所以者何。我以種種方便入定意三昧。以三昧心憶四十成劫敗劫。其中衆生不增不減常聚不散。我以此知。我及世間是常此實餘虛。此是二見。諸沙門婆羅門。因此於本劫本見。計我及世間是常。於四見中齊是不過。或有沙門婆羅門。以種種方便入定意三昧。以三昧心憶八十成劫敗劫。彼作是言。我及世間是常此實餘虛。所以者何。我以種種方便入定意三昧。以三昧心憶八十成劫敗劫。其中衆生不增不減常聚不散。我以此知。我及世間是常此實餘虛。此是三見。諸沙門婆羅門。因此於本劫本見。計我及世間是常。於四見中齊是不過。或有沙門婆羅門。有捷疾相智。善能觀察。以捷疾相智方便觀察。謂為審諦。以己所見以己辯才作是說。言我及世間是常。此是四見。沙門婆羅門。因此於本劫本見。計我及世間是常。於四見中齊是不過。此沙門婆羅門。於本劫本見計我及世間是常。如此一切盡入四見中。我及世間是常。於此四見中齊是不過。唯有如來知此見處。如是持如是執亦知報應。如❷來所知又復過是。雖知不著。❸已不著則得寂滅。知受集滅味過出要。以平等觀無餘解脫。故名如來。是為餘甚深微妙大法光明。使賢聖弟子真實平等讚歎如來。復有餘甚深微妙大法光明。使賢聖弟子真實平等讚歎如來。何等是。諸沙門婆羅門於本劫本見起論言。我及世間半常半無常。彼沙門婆羅門因此於本劫本見。計我及世間半常半無常。於此四見中齊是不過❹或過。或有是時此劫始成。有餘衆生福盡命盡行盡。從光❺音天命終生空梵天中。便於彼處生愛著心。復願餘衆生共生此處。此衆生既生愛著願已。復有餘衆生命行福盡。於光音天命終來❻生空梵天中。其先生衆生便作是念。我於此處是梵大梵。我自然有。無能造我者。我盡知諸義典千世界。於中自在最為尊貴。能為變化微妙第一。為衆生父。我獨先有。餘衆生後來。後來衆生我所化成。其後衆生復作是念。彼是大梵。彼能自造無造彼者。盡知諸義典千世界。於中自在最為尊貴。能為變化微妙第一。為衆生父。彼獨先有。後有我等。我等衆生彼所化成。彼梵衆生命行盡已。來生世間。❼年漸長大。剃除鬚髮服三法衣。出家修道入定意三昧。隨三昧心自識本生。便作是言。彼大梵者能自造作無造彼者。盡知諸義典千世界。於中自在最為尊貴。能為變化微妙第一。為衆生父常住不變。而彼梵化造我等。我等無常變易不得久住。是故當知我及世間半常半無常。此實餘虛。是謂初見。沙門婆羅門因此於本劫本見起論。半常半無常。於四見中齊是不過。或有衆生喜戲笑懈怠。數數戲笑以自娛樂。彼戲笑娛樂時。身體疲極便失意。以失意便命終。來生世間年漸長大。剃除鬚髮服三法衣出家修道。彼入定意三昧。以三昧心自識本生。便作是言。彼餘衆生不數❽生。不數戲笑娛樂。常在彼處永住不變。由我❾數戲笑故。致此無常為變易法。是故我知。我及世間半常半無常。此實餘虛。是為第二見。沙門婆羅門因此於本劫本見起論。我及世間半常半無常。於四見中齊是不過。或有衆生展轉相看已便失意。由此命終來生世間。漸漸長大。剃除鬚髮服三法衣。出家修道入定意三昧。以三昧心識本所生。便作是言。如彼衆生以不展轉相看不失意故常住不變。我等於彼數數相

❶存＝在㊂　❷〔來〕－㊂　❸已＝以㊂*　❹〔或過〕－㊂　❺音＋（天）㊂　❻生＋（此）㊂　❼年＝生㊄　❽〔生不數〕－㊂　❾數＋（數）㊂

看。數相看已便失意。致此無常爲變易法。我以此知。我及世間半常半無常。此實餘虛。是第三見。諸沙門婆羅門因此於本劫本見起論。我及世間半常半無常。於四見中齊此不過。或有沙門婆羅門。有捷疾相智善能觀察。彼以捷疾觀察相智。以己智辯言。我及世間半常半無常。此實餘虛。是爲第四見。諸沙門婆羅門。因此於本劫本見起論。我及世間半常半無常。於四見中齊是不過。諸沙門婆羅門於本劫本見起論。我及世間半常半無常。盡入四見中齊是不過。唯佛能知此❶見處。如是持如是執。亦知報應。如來所知又復過是。雖知不著。以不著則得寂滅。知受集滅味過出要。以平等觀無餘解脫。故名如來。是爲餘甚深微妙大法光明。使賢聖弟子眞實平等讚歎如來。復有餘甚深微妙大法光明。使賢聖弟子眞實平等讚歎如來。何等法是。諸沙門婆羅門。於本劫本見起論。我及世間有邊無邊。彼沙門婆羅門因此於本劫本見起論。我及世間有邊❷無邊。於此四見中齊是不過。或有沙門婆羅門。種種方便入定意三昧。以三昧心觀世間起邊想。彼作是說。此世間有邊是實餘虛。所以者何。我以種種方便入定意三昧。以三昧心觀世間有邊。是故知世間有邊此實餘虛。是謂初見。沙門婆羅門因此於本劫本見起論。我及世間有邊。於四見中齊是不過。或有沙門婆羅門。以種種方便入定意三昧。以三昧心觀世間起無邊想。彼作是言。世間無邊此實餘虛。所以者何。我以種種方便入定意三昧。以三昧心觀世間無邊。是故知世間無邊此實餘虛。是第二見。沙門婆羅門因此於本劫本見起論。我及世間無邊。於四見中齊*此不過。或有沙門婆羅門。以種種方便入定意三昧。以三昧心觀世間。謂上方有邊四方無邊。彼作是言。世間有邊無邊此實餘虛。所以者何。我以種種方便入定意三昧。以三昧心觀上方有邊四方無邊。是故我知世間有邊無邊此實餘虛。是爲第三見。諸沙門婆羅門因此於本劫本見起論。我及世間有邊無邊。於❸此四見中齊是不過。或有沙門婆羅門。有捷疾相智善於觀察。彼以捷疾觀察智。以己智辯言。我及世間非有邊非無邊此實餘虛。是爲第四見。諸沙門婆羅門因此於本劫本見起論。我及世間有邊無邊此實餘虛。於四見中齊是不過。此❹是諸沙門婆羅門於本劫本見起論。我及世間有邊無邊。盡入四見中齊是不過。唯佛能知此見處。如是持如是執。亦知報應。如來所知又復過是。雖知不著。已不著則得寂滅。知受集滅味過出要。以平等觀無餘解脫。故名如來。是爲餘甚深微妙大法光明。使賢聖弟子眞實平等讚歎如來。復有餘甚深微妙大法光明。使賢聖弟子眞實平等讚歎如來。何者是。諸沙門婆羅門。於本劫本見❺異問異答。彼彼問時異問異答。於四見中齊是不過。沙門婆羅門因此於本劫本見異問異答。於四見中齊是不過。或有沙門婆羅門。作如是論作如是見。我不見不知善惡有❻報無報耶。我以不見不知故。作如是說。善惡有報耶無報耶。世間有沙門婆羅門。廣博多聞聰明智慧。常樂閑靜機辯精微。世所尊重。能以智慧善別諸見。設當問我諸深義者我不能答。有愧於彼於彼有畏。當以此答以爲歸依。爲洲爲舍爲究竟道。❼彼設問者。當如是答。此事如是此事實。此事異此事不異。此事非異非不異。是爲初見。沙門婆羅門因此問異答異。於四見中齊是不過。或有沙門婆羅門。作如是論作如是見。我不見不知爲有他世耶無他世耶。諸世間沙門婆羅門。以天眼知他心智能見遠事。已雖近他。他人不見。如此人等能知有他世無他世。若我說世。我不知不見有他世無他世。若我說者則爲妄語。我惡畏妄語故。以爲歸依爲洲爲舍爲究竟道。彼設問者當如是答。此事如是此事實。此事異此事不異。此事非異非不異。是爲第二見。諸沙門婆羅門因此問異答異。於四見中齊是不過。或有沙門婆羅門。作如是見作如是論。我不知不見。何者爲善何者不善。我不知不見如是說是善是不善。我則於此生愛。從愛生恚。有愛有恚則有受生。我欲滅受故出家修行。彼惡畏受故以此爲歸依。爲洲爲舍爲究竟道。彼設問者當如是答。此事如是此事實。此事異此事不異。此事非異非不異。

❶見＝是(宋)　❷〔無邊〕－(宋)　❸〔此〕－㊂　❹〔是〕－㊂　❺異問異答～Amarāvikkhepikā.　❻報＋(耶善惡)㊂　❼彼＋(諸)㊂

是爲第三見。諸沙門婆羅門。因此問異答異。於四見中。齊是不過。或有沙門婆羅門。愚冥闇鈍。他有問者。彼隨他言答。此事如是。此事實。此❶事異此事不異。此事非異非不異。是爲四見。諸沙門婆羅門因此異問異答。於四見中。齊是不過。或有沙門婆羅門。於本劫本見。異問異答。盡入四見中。齊是不過。唯佛能知此見處。如是持如是執。亦知報應。如來所知又復過是。雖知不著。已不著則得寂滅。知受集滅味過出要。以平等觀無餘解脫。故名如來。是爲甚深微妙大法光明。使賢聖弟子眞實平等讃歎如來。復有餘甚深微妙大法光明。使賢聖弟子眞實平等讃歎如來。何等是。或有沙門婆羅門。於本劫本見。謂無因而出有此世間。彼盡入二見中。於本劫本見。無因而出有此世間。於此二見中。齊是不過。彼沙門婆羅門。因何事於本劫本見。謂無因而有。於此二見中。齊是不過。或有衆生無想無知。若彼衆生起想則便命終。來生世間。漸漸長大。剃除鬚髮。服三法衣。出家修道。入定意三昧。以三昧心識本所生。彼作是語。我本無❷今有。忽然有。此世間本無今有此實餘虛。是爲初見。諸沙門婆羅門。因此於本劫本❸際。謂無因有。於二見中。齊是不過。或有沙門婆羅門。有捷疾相智。善能觀察。彼*已捷疾觀察智觀。以己智辯能如是說。此世間無因而有此實餘虛。此第二見。諸有沙門婆羅門。因此於本劫本見無因而有。有此世間。於二見中。齊是不過。諸有沙門婆羅門。於本劫本見無因而有。盡入二見中。齊是不過。唯佛能知亦復如是。諸有沙門婆羅門。於本劫本見無數種種隨意所說。彼盡入是十八見中。本劫本見無數種種隨意所說。於十八見齊是不過。唯佛能知亦復如是。復有餘甚深微妙大法光明。何等是。諸有沙門婆羅門。於末劫末見無數種種隨意所說。彼盡入四十四見中。於末劫末見種種無數隨意所說。於四十四見齊是不過。彼❹有沙門婆羅門。因何事於末劫末見。無數種種隨意所說。於四十四見齊此不過。諸有沙門婆羅門。於末劫末見生有想論。說世間有想。彼盡入十六見中。於末劫末見生想論。說世間有想。於十六見中。齊是不過。彼沙門婆羅門。因何事於末劫末見生想論。說世間有想。彼盡入十六見中。齊是不過。諸有沙門婆羅門。作如是論如是見言。我此終後生有色有想。此實餘虛。是爲初見。諸沙門婆羅門。因此於末劫末見生想論。說世間有想。於十六見中。齊是不過。有言我此終後生無色有想。此實餘虛。有言我此終後生有色無色有想。此實餘虛。有言我此終後生非有色非無色有想。此實餘虛。有言我此終後生。有邊有想。此實餘虛。有言我此終後生無邊有想。此實餘虛。有言我此終後生有邊無邊有想。此實餘虛。有言我此終後生非有邊非無邊有想。此實餘虛。有言我此終後生而一向有樂有想。此實餘虛❺有言我此終後生而一向有苦有想。此實餘虛。有言我此終後生有樂有苦有想。此實餘虛。有言我此終後生不苦不樂有想。此實餘虛。有言我此終後生有一想。此實餘虛。有言我此終後生有若干想。此實餘虛。有言我此終後生少想。此實餘虛。有言我此終後生有無量想。此實餘虛。是爲十六見。諸有沙門婆羅門。於末劫末見❻生想論。說世間有想。於此十六見中齊是不過。唯佛能知亦復如是。復有餘甚深微妙大法光明。何等法是。諸有沙門婆羅門。於末劫末見生無想論。說世間無想。彼盡入八見中。於末劫末見生無想論。於此八見中齊此不過。彼沙門婆羅門。因何事於末劫末見生無想論。說世間無想。於八見中齊此不過。諸有沙門婆羅門。作如是見作如是論。我此終後生有色無想。此實餘虛。有言我此終後生無色無想。此實餘虛。有言我此終後生有色無色無想。此實餘虛。有言我此終後生非有色非無色無想。此實餘虛。有言我此終後生有邊無想。此實餘虛。有言我此終後生無邊無想。此實餘虛。有言我此終後生有邊無邊無想。此實餘虛。有言我此終後生非有邊非無邊無想。此實餘虛。是爲八見。若沙門婆羅門。因此於末劫末見生無想論。說世間無想。彼盡入八見中。齊是不過。唯佛能知亦復如是。復有餘甚深微妙大法光明。何等法是。或有沙門婆羅門。於末劫末見生非想非非想論。說此世間非想非非想。彼

❶事＋（不實此事）㊂　❷今有＝有今㊂　❸際＝見㊂　❹〔有〕－㊂　❺〔有言〕－㊂　❻〔生〕－㊂

盡入八見中。於末劫末見作非想非非想論。說世間非想非非想。於八見中齊是不過。彼沙門婆羅門。因何事於末劫末見。生非想非非想論。說世間非想非非想。於八見中齊是不過。諸沙門婆羅門。作如是論作如是見。我此終後生。有色非有想非無想。此實餘虛。有言我此終後生無色非有想非無想。此實餘虛。有言我此終後生有色無色非有想非無想。此實餘虛。有言我此終後生非有色非無色非有想非無想。此實餘虛。有言我此終後生有邊非有想非無想。此實餘虛。有言我此終後生無邊非有想非無想。此實餘虛。有言我此終後生有邊無邊非有想非無想。此實餘虛。有言我此終後生非有邊非無邊非有想非無想。此實餘虛。是為八見。若沙門婆羅門。因此於末劫末見。生非有想非無想論。說世間非有想非無想。盡入八見中齊是不過。唯佛能知亦復如是。復有餘甚深微妙大法光明。何等法是。諸有沙門婆羅門。於末劫末見起斷滅論。說眾生斷滅無餘。彼盡入七見中。於末劫末見起斷滅論。說眾生斷滅無餘。於七見中齊是不過。彼沙門婆羅門。因何事於末劫末見起斷滅論。說眾生斷滅無餘。於七見中齊是不過。諸有沙門婆羅門。作如是論作如是見。我身四大六入。從父母生乳餔養育。衣食成長摩捫擁護。然是無常必歸磨滅。齊是名為斷滅第一見也。或有沙門婆羅門作是說言。此我不得名斷滅。我欲界天斷滅無餘。齊是為斷滅。是為二見。或有沙門婆羅門作*是說言。此非斷滅。色界化身諸根具足。斷滅無餘。是為斷滅。有言此非斷滅。我無色空處斷滅。有言此非斷滅。我無色識處斷滅。有言此非斷滅。我無色不用處斷滅。有言此非斷滅。我無色有想無想處斷滅。是第七斷滅。是為七見。諸有沙門婆羅門。因此於末劫末見。言此眾生類斷滅無餘。於七見中齊*此不過。唯佛能知亦復如是。復有餘甚深微妙大法光明。何等法是。諸有沙門婆羅門。於末劫末見現在生泥洹論。說眾生現在有泥洹。彼盡入五見中。於末劫末見說現在有泥洹。於五見中齊是不過。彼沙門婆羅門。因何事於末劫末見。說眾生現有泥洹。於五見中齊是不過。諸有沙門婆羅門作是見作是論說。我於現在五欲自恣。此是我得現在泥洹。是第一見。復有沙門婆羅門作是說。此是現在泥洹。非不是復有。現在泥洹微妙第一。汝所不知獨我知耳。如我去欲惡不善法。有覺有觀。離生喜樂入初禪。此名現在泥洹。是第二見。復有沙門婆羅門作如是說。此是現在泥洹。非不是復有。現在泥洹微妙第一。汝所不知獨我知耳。如我滅有覺觀。內喜一心。無覺無觀。定生喜樂入第二禪。齊是名現在泥洹。是為第三見。復有沙門婆羅門作是說言。此現在泥洹。非不是復有。現在泥洹微妙第一。汝所不知獨我知耳。如我除念捨喜住樂護念一心。自知身樂。賢聖所說。入第三禪。齊是名現在泥洹。是為第四見。復有沙門婆羅門作是說言。此是現在泥洹。非不是。現在泥洹復有微妙第一。汝所不知獨我知耳。如我樂滅苦滅先除憂喜。不苦不樂。護念清淨入第四禪。此名第一泥洹。是為第五見。若沙門婆羅門。於末劫末見生現在泥洹論。於五見中齊是不過。唯佛能知亦復如是。諸有沙門婆羅門。於末劫末見無數種種隨意所說。於四十四見中齊是不過。唯佛能知此諸見處亦復如是。諸有沙門婆羅門。於本劫本見末劫末見。無數種種隨意所說。盡入此六十二見中。於本劫本見末劫末見。無數種種隨意所說。於六十二見中齊此不過。唯如來知此見處亦復如是。諸有沙門婆羅門。於本劫本見生常論。說我世間是常。彼沙門婆羅門於此生智。謂異信異欲異聞異緣異覺異見異定異忍。因此生智。彼以希現則名為受。乃至現在泥洹亦復如是。諸有沙門婆羅門生常論言。世間是常彼因受緣。起愛生愛而不自覺知。染著於愛為愛所伏。乃至現在泥洹亦復如是。諸有沙門婆羅門。於本劫本見生常論言。世間是常。彼因觸緣故。若離觸緣而立論者。無有是處。乃至現在泥洹亦復如是。諸有沙門婆羅門。於本劫本見末劫末見。各隨所見說。彼盡入六十二見中各隨所見說。盡依中在中。齊是不過。猶如巧捕魚師。以細目網覆小池上。當知池中水性

❶彼＝諸㊂ ❷〔有〕－㊂ ❸(滅)＋我㊂ ❹七＝一㊂ ❺此＋(是)㊂ ❻希＝布㊂

之類。皆入網內。無逃避處。齊是不過。諸沙門婆羅門亦復如是。於本劫本見末劫末見種種所說盡入六十二見中。齊是不過。若比丘於六觸集滅味過出要。如實而知則爲最勝。出彼諸見。如來自知生死已盡。所以有身爲欲福度諸天人故。若其無身。則諸天世人無所恃怙。猶如多羅樹斷其頭者。則不復生。佛亦如是。已斷生死永不復生。當佛說此法時。大千世界三[1]返六種震動。爾時阿難在佛後執扇扇佛。偏露右臂長跪叉手。白佛言。此法甚深當以何名云何奉持。佛告阿難。當名此經爲義動法動見動魔動梵動。爾時阿難聞佛所說。歡喜奉行

[2]佛說長阿含經卷第十四

佛說長阿含經卷第十五

[3]後秦弘始年佛陀耶舍共竺佛念譯

(三)第三分[4]種德經第三

如是我聞。一時佛在[5]鴦伽國。與大比丘衆千二百五十人俱遊行人間。止宿[6]瞻婆城[7]伽伽池側。時有婆羅門名曰[8]種德。住瞻婆城。其城人民衆多熾盛豐樂。波斯匿王即封此城與種德婆羅門以爲梵分。此婆羅門七世以來父母眞正。不爲他人之所輕毀。異學三部諷誦通利。種種經書盡能分別。世典幽微靡不綜練。又能善於大人相法[9]瞻候吉凶祭祀儀禮。有五百弟子教授不廢。時瞻婆城內諸婆羅門長者居士。聞沙門瞿曇釋種子出家成道。從鴦伽國遊行人間。來瞻婆城伽伽池側。有大名稱流聞天下。如來至眞等正覺十號具足。於諸天世人魔若魔天。沙門婆羅門中。自身作證爲他說法。上中下言皆悉眞正。義味具足梵行清淨。如此眞人應往覲現。今我寧可往與相見。作此言已。即共相率出瞻婆城。[10]隊隊相隨欲往詣佛。時種德婆羅門在高臺上。遙見衆人*隊隊相隨。故問侍者。彼諸人等以何因緣*隊隊相隨。欲何所至。侍者白言。我聞沙門瞿曇釋種子出家成道。於鴦伽國遊行人間。至瞻婆城伽伽池側。有大名稱流聞天下。如來至眞等正覺十號具足。於諸天世人魔若魔天沙門婆羅門中。自身作證爲他人說。上中下言皆悉眞正。義味具足梵行清淨。此瞻婆城諸婆羅門長者居士。衆聚相隨欲往問訊瞿曇沙門[11]耳。時種德婆羅門即勅侍者。汝速持我聲往語諸人。卿等小住須我。我往至當共俱詣彼瞿曇所。時彼侍者。即以種德聲往語諸人言。諸人且住須我往到。當共俱詣彼瞿曇所。時諸人報侍者言。汝速還白婆羅門言。今正是時宜共行也。侍者還白。諸人已住言。今正是時宜共行也。時種德婆羅門即便下臺至中門立。時有餘婆羅門五百人[12]以少因緣先集門下。見種德婆羅門來皆悉起迎問言。大婆羅門。欲何所至。種德報言。有沙門瞿曇釋種子出家成道。於鴦伽國遊行人間。至瞻婆城伽伽池側。有大名稱流聞天下。如來至眞等正覺十號具足。於諸天世人魔若魔天沙門婆羅門中。自身作證爲他說法。上中下言皆悉眞正。義味具足梵行清淨。如[13]是眞人宜往覲現。我今欲往至彼相見。時五百婆羅門。即白種德言。勿往相見。所以者何。彼應詣此。此不應往。今大婆羅門。七世以來父母眞正。不爲他人之所輕毀。若成就此法者。彼應詣此。此不應詣彼。又大婆羅門異學三部諷誦通利。種種經書皆能分別。世典幽微靡不綜練。又能善於大人相法。[14]瞻相吉凶祭祀[15]儀禮。成就此法者。彼應詣此。此不應詣彼。又大婆羅門。顏貌端正得梵色像。成就此法者。彼應詣此。此不應詣彼。又大婆羅門。戒德增上智慧成就。成就此法者。彼應詣此。此不應詣彼。又大婆羅門。所言柔和辯才具足義味清淨。成就此法者。彼應詣此。此不應詣彼。又大婆羅門。爲大師弟子衆多。成就此法者。彼應詣此。此不應詣彼。又大婆羅門。常教授五百婆羅門。成就此法者。彼應詣此。此不應詣彼。又大婆羅門。四方學者皆來請受。問諸技術祭祀之法。皆能具答。成就此法者。彼應詣此。此不應詣彼。又大婆羅門爲[16]波斯匿王及[17]瓶沙王恭敬供養。成就此法者。彼應詣此。此不應詣彼。又大婆羅門。富有財寶庫藏盈溢。成就此法者。彼應詣此。此不應詣彼。又大婆羅門。智慧明達所言通利無有怯弱。成就此法者。彼應詣此。此不應詣彼。爾時種德告諸婆羅門曰。如是如是。如汝所言。我具有此德非不

[1]返＝反(宮)　[2][佛說]－(宋)(元)　[3]後秦弘始年＝姚秦三藏法師(明)　[4]～D. 4. Soṇadaṇḍa-sutta.　[5]～Aṅgā.　[6]～Campā.　[7]～Gaggarā.　[8]種德～Soṇadaṇḍa.　[9]瞻＝占(元)(明)　[10]隊隊＝隨隨(宮)*　[11]耳＝爾(明)*　[12]以＝已(宮)　[13]是＝此(宮)　[14]瞻＝占(明)　[15]儀＝宜(宮)*　[16]～Pasenadi.　[17]～Bimbisāra.

有也。汝當聽我說沙門瞿曇所有功德。我等應往彼。彼不應來[1]此。沙門瞿曇七世已來父母眞正。不爲他人之所輕毀。彼成就此法者。我等應往彼。彼不應來此。又沙門瞿曇。顏貌端正出刹利種。成就此法者。我應詣彼。彼不應來此。又沙門瞿曇。生尊貴處出家爲道。成就此法者。我應詣彼。彼不應來此。又沙門瞿曇。光色具足種姓眞正出家修道。成就此法者。我應詣彼。彼不應來此。又沙門瞿曇。生財富家有大威力出家爲道。成就此法者。我應詣彼。彼不應來此。又沙門瞿曇。具賢聖戒智慧成就。成就此法者。我應詣彼。彼不應來此。又沙門瞿曇。善於言語柔軟和雅。成就此法者。我應[2]詣彼。彼不應來此。又沙門瞿曇。爲衆導師弟子衆多。成就此法者。我應詣彼彼不應來此。又沙門瞿曇。永滅欲愛無有卒暴憂畏已除衣毛不竪。歡喜和悅見人稱善。善說行報不毀餘道。成就此法者。我應詣彼。彼不應來此。[3]又沙門瞿曇。恒爲波斯匿王及瓶沙王禮敬供養。成就此法者。我應詣彼。彼不應來此。又沙門瞿曇。爲[4]沸伽羅娑羅婆羅門禮敬供養。亦爲梵婆羅門。多利遮婆羅門。鋸齒婆羅門。首迦摩納都耶子。所見供養成就此法者。我應詣彼。彼不應來此。又沙門瞿曇。爲諸聲聞弟子之所[5]宗奉禮敬供養。亦爲諸天餘鬼神衆之所恭敬。釋種俱利冥寧跋祇末[6]餘羅摩皆悉*宗奉。成就此法者。我應詣彼。彼不應來此。又沙門瞿曇。授波斯匿王及瓶沙王受三歸五戒。成就此法者。我應詣彼。彼不應來此。又沙門瞿曇。授沸伽羅娑羅婆羅門等三歸五戒。成就此法者。我應詣彼。彼不應來此。又沙門瞿曇。弟子受三自歸[7]五戒。諸天釋種俱利等。皆受三歸五戒。成就此法者。我應[8]詣彼。彼不應來此。又沙門瞿曇。遊行之時。爲一切人恭敬供養。成就此法者。我應詣彼。彼不應來此。又沙門瞿曇。所至城郭聚落。爲人供養。成就此法者。我應詣彼。彼不應來此。又沙門瞿曇所至之處。非人鬼神不敢觸嬈。成就此法者。我應詣彼。彼不應來此。又沙門瞿曇所至之處。其處人民皆見光明聞天樂音。成就此法者。我應詣彼。彼不應來此。又沙門瞿曇所至之處。若欲去時。衆人戀慕涕泣而送。成就此法者。我應詣彼。彼不應來此。又沙門瞿曇初出家時。父母涕泣愛惜戀恨。成就此法者。我應詣彼。彼不應來此。又沙門瞿曇。少壯出家捨諸飾好象馬寶車五欲瓔珞。成就此法者。我應詣彼。彼不應來此。又沙門瞿曇。捨轉輪王位出家爲道。若其在家當[9]居四天下統領民物。我等皆屬。成就此法者。我應詣彼。彼不應來此。又沙[10]門瞿曇明解梵法。能爲人說。亦與梵天往返言語。成就此法者。我應詣彼。彼不應來此。又沙門瞿曇。三十二相皆悉具足。成就此法者。我應詣彼。彼不應來此。又沙門瞿曇。智慧通達。無有怯弱。成就此法者。我應詣彼。彼不應來此。彼瞿曇今來至[11]此瞻婆城伽伽池側。於我爲尊。又是貴客宜往親覲。時五百婆羅門白種德言。甚奇甚特。彼之功德[12]乃如是耶。若彼於諸德中能成一者尚不應來。況今盡具。宜相率共往問訊。種德答言。汝欲行者宜知是時。時種德卽嚴駕寶車。與五百婆羅門及瞻婆城諸婆羅門長者居士。前後圍遶詣伽伽池。去池不遠。自思惟言。我設問瞿曇或不可彼意。彼沙門瞿曇當呵我言應如是問不應如是問。衆人聞者。謂我無智損我名稱。設沙門瞿曇問我義者。我答或不稱彼意。彼沙門當呵我言應如是答不應如是答。衆人聞者。謂我無智損我名稱。設我默然於此還者。衆人當言。此無所知[13]竟不能至沙門瞿曇所。損我名稱。若沙門瞿曇問我婆羅門法者。我答瞿曇足合其意耳。時種德於伽伽池側。作是念已。卽便前行下車步進。至世尊所問訊已一面坐。時瞻婆城諸婆羅門長者居士。或有禮佛而坐者。或有問訊而坐者。或有稱名而坐者。[14]或叉手向佛而坐者。或有默然而坐者。衆坐既定。佛知種德婆羅門心中所念。而告之曰。汝所念者當隨汝願。佛問種德。汝婆羅門。成就幾法。所言誠實能不虛妄。爾時種德默自念言。甚奇甚特。沙門瞿曇。有大神力乃見人心。如我所念而問我義。時種德婆羅門端身正坐。四顧大衆[15]熙怡而笑。方答佛言。我婆羅

[1] 〔此〕－【三】【聖】　[2] 詣＝往【宋】【元】　[3] 又＝此【宋】【元】　[4] ～Pokkharasāti.　[5] 宗＝崇【聖】*　[6] 餘＝羅【三】　[7] 五戒＋(不敬)【宋】【元】(不殺)【明】，不殺【聖】　[8] 詣＝就【聖】　[9] 居＝君【聖】　[10] 〔門〕－【宋】　[11] 〔此〕－【聖】　[12] 乃＋(能)【三】　[13] 竟＝見【聖】　[14] 或＋(有)【三】　[15] 熙＝憘【三】，嬉【聖】

門成就五法。所言至誠無有虛妄。云何爲五。一者婆羅門七世已來父母眞正。不爲他人之所輕毀。二者異學三部諷誦通利。種種經書盡能分別。世典幽微靡不綜練。又能善於大人相法。[1]明察吉凶祭祀*儀禮。三者顏貌端[2]正。四者持戒具足。五者智慧通達。是爲五。瞿曇。婆羅門成[3]就此五法。所言誠實無有虛妄。佛言。善哉種德。頗有婆羅門於五法中捨一成四。亦所言誠實無有虛妄。得名婆羅門耶。種德白佛言。有。所以者何。瞿曇。何用生爲。若婆羅門異學三部諷誦通利。種種經書盡能分別。世典幽微靡不綜練。又能善於大人相法。明察吉凶祭祀*儀禮。顏貌端正。持戒具足。智慧通達。有此四法。則所言誠實無有虛妄。名婆羅門。佛告種德。善哉善哉。若於此四法中捨一成三者。亦所言誠實無有虛妄。名婆羅門耶。種德報言有。所以者何。[4]何用生誦爲。若婆羅門顏貌端正。持戒具足。智慧通達。成此三德者。所言眞誠無有虛妄。名婆羅門。佛言。善哉善哉。云[5]何若於三法中捨一成二。彼亦所言至誠無有虛妄。名婆羅門耶。答曰有。所以者何。何用生誦及端正爲。爾時五百婆羅門各各舉聲。語種德婆羅門言。何故呵止生誦及與端正。謂爲無用。爾時世尊告五百婆羅門曰。若種德婆羅門容貌醜陋。無有種姓。諷誦不利。無有辯才智慧善答。不能與我言者。汝等可語。若種德顏貌端正。種姓具足。諷誦通利。智慧辯才。善於問答。足堪與我共論義者。汝等[6]且默聽此人語。爾時種德婆羅門白佛言。唯願瞿曇。且小停止。我自以法往訓此人。爾時種德尋告五百婆羅門曰。鴦伽摩納今在此衆中。是我外[7]甥。汝等見不。[8]今諸大衆普共集此。唯除瞿曇顏貌端正。其餘無及此摩納者。而此摩納殺生偸盜淫[9]逸無禮虛妄欺誑。以火燒人斷道爲惡。諸婆羅門。此鴦伽摩納衆惡悉備。然則諷誦端正。竟何用爲。時五百婆羅門默然不對。種德白佛言。若持戒具足智慧通達。則所言至誠無有虛妄。得名婆羅門也。佛言。善哉善哉。云何種德。若於二法中捨一成一。亦所言誠實無有虛妄名婆羅門[10]耶。答曰不得。所以者何。戒即智慧智慧即戒。有戒有智然後所言誠實無有虛妄。我說名婆羅門。佛言。善哉善哉。如汝所說。有戒則有慧。有慧則有戒。戒能淨慧慧能淨戒。種德。如人洗手左右相須。左能淨右右能淨左。此亦如是。有慧則有戒。有戒則有慧。戒能淨慧慧能淨戒。婆羅門。戒慧具者。我說名比丘。爾時種德婆羅門白佛言。云何爲戒。佛言。諦聽諦聽善思念之。吾當爲汝一一分別。對曰唯然。願樂欲聞。爾時世尊告婆羅門曰。若如來出現於世。應供正遍知明行成善逝世間解[11]無上士調御丈夫天人師佛世尊。於諸天世人沙門婆羅門中。自身作證爲他人說。上中下言皆悉眞正。義味具足梵行清淨。若長者長者子。聞此法者信心清淨。信心清淨已作如是觀。在家爲難。譬如桎梏。欲修梵行不得自在。今我寧可剃除鬚髮服三法衣出家修道。彼於異時。捨家財業。棄[12]捐親族。服三法衣。去諸飾好。諷誦[13]比丘具足戒律。捨殺不殺乃至心法四禪現得歡樂。所以者何。斯由精勤專念不忘。樂獨閑居之所得也。婆羅門是爲具戒。又問。云何爲慧。佛言。若比丘以三昧心清淨無穢。柔軟調伏住不動處。乃至得三明。除去無明生於慧明。滅於闇冥生大法光。出漏盡智。所以者何。斯由精勤專念不忘。樂獨閑居之所得也。婆羅門。是爲智慧具足。時種德婆羅門白佛言。今我歸依佛法聖衆。唯願聽我於正法中爲優婆塞。自今已後。盡形壽不殺不盜不婬不欺不飮酒。時種德婆羅門聞佛所說。歡喜奉行

(二三)[14][15]佛說長阿含第三分究羅檀頭經第四

如是我聞。一時佛在俱薩羅國。與大比丘衆千二百五十人俱。遊行人間。至俱薩羅[16]佉㝹婆提婆羅門村北。止宿尸舍婆林中。時有婆羅門名究羅檀頭。止佉㝹婆提村。其村豐樂人民熾盛。園觀浴池樹木清涼。波斯匿王即封此村與究羅檀頭婆羅門以爲梵分。此婆羅門七世已來父母眞正。不爲他人之所輕毀。異學三部諷誦通利。種種經書盡能分別。世典幽微靡不綜練。又能善於大人相法[17]瞻候吉凶祭祀*儀禮。有五百弟子教授不廢。時婆羅[18]門欲設大祀。辦五百特牛五百牸牛五百特犢五百牸犢五百羖羊五百羯羊欲以供祀。時佉㝹婆提村諸婆羅

[1] 明＝時〔宋〕 [2] 正＝政〔宋〕 [3] 就＝此〔三〕 [4] 〔何〕－〔三〕 [5] 何＋（種德）〔三〕 [6] 且＝但〔三〕 [7] 甥＝生〔宋〕〔元〕 [8] 今＝令〔宋〕〔元〕 [9] 逸＝泆〔宋〕〔元〕
[10] 耶＝邪〔三〕 [11] 〔無上士〕－〔三〕 [12] 捐＝損〔宮〕 [13] 比丘＝毘尼〔三〕 [14] 〔佛說長阿含〕－〔明〕 [15] ～D. 5. Kūṭadanta-sutta. [16] ～Khāṇumata.
[17] 瞻＝占〔元〕〔明〕* [18] 〔門〕－〔宋〕〔元〕

門長者居士聞。沙門瞿曇釋種子出家成道。從倶薩羅國人間遊行。至佉㝹婆提村北尸[1]舍林止。有大名稱流聞天下。如來至眞等正覺十號具足。於諸天世人魔若魔天沙門婆羅門中。自身作證爲他說法。上中下言皆悉眞正。義味具足梵行清淨。如此眞人應往覲現。今我等寧可往共相見。作此語已。卽便相率出。佉㝹婆提村。*隊隊相隨欲詣佛所。時究羅檀頭婆羅門在高樓上。遙見衆人*隊隊相隨。顧問侍者。彼諸人等。以何因緣隊隊相隨欲何所至。侍者白言。我聞沙門瞿曇釋種子出家成道。於倶薩羅國遊行人間。詣佉㝹婆提村北尸舍婆林中止。有大名稱流聞天下。如來至眞等正覺十號具足。於諸天世人魔若魔天沙門婆羅門中。自身作證爲他說法。上中下言皆悉眞正。義味具足梵行清淨。此村諸婆羅門長者居士衆聚相隨。欲往問訊沙門瞿曇*耳。時究羅檀頭婆羅門卽勅侍者。汝速持我聲往語諸人言。卿等小住須待我往。當共倶詣沙門瞿[2]曇。時彼侍者卽承教命。往語諸人言。且[3]住須我往到。當共倶詣沙門瞿曇所。諸人報使者言。汝速還白婆羅門。今正是時宜共行也。侍者還白。諸人已住言。今正是時宜共行也。時婆羅門卽便下樓出中門立。時有餘婆羅門五百人在中門外坐。助究羅檀頭施設大祀。見究羅檀頭皆悉起迎問言。大婆羅門。欲何所至。報言。我聞有沙門瞿曇釋種子出家成道。於倶薩羅國人間遊行。詣佉㝹婆提村北尸舍婆[4]林。有大名稱流聞天下。如來至眞等正覺十號具足。於諸天世人沙門婆羅門中。自身作證爲人說法。上中下言皆悉眞正。義味具足梵行清淨。如此眞人宜往覲現。諸婆羅門。我又聞瞿曇知三種祭祀十六祀具。今我衆中先學舊[5]識所不能知。我今欲大祭祀牛羊已備。欲詣瞿曇問三種祭祀十六祀具。我等得此祭祀法已。功德具足名稱遠聞。時五百婆羅門白究羅檀頭言。大師勿往。所以者何。彼應來此此不應往。大師七世已來父母眞正。不爲他人之所輕毀。若成此法者。彼應來此此不應詣彼。又言大師異學三部諷誦通利。種種經書盡能分別。世典幽微無不綜練。又能善於大人相法。瞻相吉凶祭祀儀禮。成此法者。彼應詣此此不應詣彼。又大師顏貌端正得梵色像。成此法者。彼應詣此此不應詣彼。又大師戒德增上智慧成就。成就此法者。彼應詣此此不應詣彼。又大師所言[6]柔和辯才具足義味清淨。成此法者。彼應詣此此不應詣彼。又大師爲衆導首弟子衆多。成此法者。彼應詣此此不應詣彼。又大師常教授五百婆羅門。成此法者。彼應詣此此不應詣彼。又大師四方學者皆來請受。問諸[7]技術祭祀之法皆能具答。成此法者。彼應詣此此不應詣彼。又大師爲波斯匿王及瓶沙王恭敬供養。成此法者。彼應詣此此不應詣彼。又大師富有財寶庫藏盈溢。成此法者。彼應詣此此不應詣彼。又大師智慧明達所言通利無有怯弱。成此法者。彼應詣此此不應詣彼。大師若具足此十一法。彼應詣此此不應詣彼。時究羅檀頭言。如是如是。如汝等言。我實有此德。非不有也。汝當復聽我說沙門瞿曇所成功德。我等應詣彼彼不應來此。沙門瞿曇七世已來父母眞正不爲他人之所輕毀。彼成此法者。我等應詣彼彼不應來。又沙門瞿曇顏貌端正出剎利種。成此法者。我應詣彼彼不應來。又沙門瞿曇生尊貴家出家爲道。成此法者。我應詣彼彼不應來此。又沙門瞿曇光明具足。種姓眞正出家修道。成此法者。我應詣彼彼不應來。又沙門瞿曇生財富家有大威力出家修道。成此法者。我應詣彼彼不應來。又沙門瞿曇具賢聖戒智慧成就。成此法者。我應詣彼彼不應來。又沙門瞿曇善於言語柔軟和雅。成此法者。我應詣彼彼不應來。又沙門瞿曇爲衆導師弟子衆多。成此法者。我應詣彼彼不應來。又沙門瞿曇永滅欲愛無有卒暴憂畏已除衣毛不竪。歡喜和悅[8]見人稱善。善說行報不毀餘道。成此法者。我應詣彼彼不應來。又沙門瞿曇常爲波斯匿王及瓶沙王禮敬供養。成此法者。我應詣彼彼不應來。又沙門瞿曇爲沸伽羅娑羅婆羅門禮敬供養。亦爲梵婆羅門多利遮婆羅門種德婆羅門首伽摩納兜耶子恭敬供養。成此法者。我應詣彼彼不應來。又沙門瞿

[1]舍林＝舍婆林【宋】【元】，舍婆村【聖】　[2]曇＋（所）【宮】　[3]住＝往【元】　[4]林＝村【聖】　[5]識＝諳【聖】　[6]柔和＝和軟【宮】　[7]技＝伎【聖】*　【聖】　[8]見人＝人見【宮】

曇爲諸聲聞弟子之所宗奉禮敬供養。亦爲諸天及諸鬼神之所恭敬。釋種俱梨冥寧跋祇末羅蘇摩。皆悉宗奉。成此法者。我應詣彼彼不應來。又沙門瞿曇波斯匿王及瓶沙王受三歸五戒。成此法者。我應詣彼彼不應來。又沙門瞿曇沸伽羅娑羅婆羅門等受三歸五戒。成此法者。我應詣彼彼不應來。又沙門瞿曇弟子受三歸五戒。諸天釋種俱梨等受三歸五戒。成此法者。我應詣彼彼不應來。又沙門瞿曇所遊行處。爲一切人恭敬供養。成此法者。我應詣彼彼不應來。又沙門瞿曇所至城郭村邑無不傾動恭敬供養。成此法者。我應詣彼彼不應來。又沙門瞿曇所至之處非人鬼神不敢觸嬈。成此法者。我應詣彼彼不應來。又沙門瞿曇所至之處。其處人民皆見光明聞天樂音。成此法者。我應詣彼彼不應來。又沙門瞿曇所至之處。若欲去時衆人戀慕涕泣而送。成此法者。我應詣彼彼不應來。又沙門瞿曇初出家時。父母宗親涕泣戀恨。成此法者。我應詣彼彼不應來。又沙門瞿曇少壯出家捨諸飾好象馬寶車五欲瓔珞。成此法者。我應詣彼彼不應來。又沙門瞿曇捨轉輪王位出家修道。若其在家王四天下統領民物我等皆屬。成此法者。我應詣彼彼不應來。又沙門瞿曇明解梵法能爲人說。亦與梵天往返語言。成此法者。我應詣彼彼不應來。又沙門瞿曇明解三種祭祀十六祀具。我等宿舊所不能知。成此法者。我應詣彼彼不應來。又沙門瞿曇三十二相具足。成此法者。我應詣彼彼不應來。又沙門瞿曇智慧通達無有怯弱。成此法者。我應詣彼彼不應來。彼瞿曇來。至此佉㝹婆提村。於我爲尊。又是貴客宜往覲現。時五百婆羅門白究羅檀頭言。甚奇甚特。彼之功德乃如是耶。若使瞿曇於諸德中成就一者。尚不應來。況今盡具。宜盡相率共往問訊。究羅檀頭言。欲行者宜知是時。時婆羅門即嚴駕寶車。與五百婆羅門及佉㝹婆提諸婆羅門長者居士。前後圍遶詣尸舍婆林。到已下車步進至世尊所。問訊已一面坐。時諸婆羅門長者居士。或有禮佛而坐者。或問訊而坐者。或有稱名而坐者。或有叉手向佛而坐者。或有默然而坐者。衆坐已定。究羅檀頭白佛言。欲有所問。若有閑暇得見聽者。乃敢請問。佛言。隨意所問。時婆羅門白佛言。我聞瞿曇明解三種祭祀及十六種祭具。我等先宿耆舊所不能知。我等今者欲爲大祭祀。已辦五百特牛五百牸牛五百特犢五百牸犢五百羖羊五百羯羊。欲以祭祀。今日願來。問三祭法及十六祭具。若得成此祀者。得大果報名稱遠聞。天人所敬。爾時世尊告究羅檀頭婆羅門曰。汝今諦聽諦聽善思念之。當爲汝說。婆羅門言。唯然瞿曇。願樂欲聞。爾時佛告究羅檀頭曰。乃往過去久遠世時。有刹利王水澆頭種欲設大祀。集婆羅門大臣而告之曰。我今大有財寶具足。五欲自恣年已朽邁。士衆強盛無有怯弱。庫藏盈溢。今欲設大祀。汝等說祀法。斯何所須。時彼大臣即白王言。如是大王。如王所言。國富兵強庫藏盈溢。但諸民物多懷惡心習諸非法。若於此時而爲祀者。不成祀法。如遣盜逐盜則不成使。大王。勿作是念言。此是我民能伐能殺能呵能止。諸近王者當給其所須。諸治生者當給其財寶。諸修田業者當給其牛犢種子。使彼各各自營。王不逼迫於民。則民人安隱養育子孫共相娛樂。佛告究羅檀頭。時王聞諸臣語已。諸親近者給其衣食。諸有商賈給其財寶。修農田者給牛種子。是時人民各各自營不相侵惱。養育子孫共相娛樂。佛言。時王復召諸臣語言。我國富兵強庫藏盈溢。給諸人民使無所乏。養育子孫共相娛樂。我今欲設大祀。汝說祀法悉何所須。諸臣白王。如是如是。如王所說。國富兵強庫藏盈溢。給諸人民使其無乏。養育子孫共相娛樂。王欲祀者可語宮內使知。時王即如臣言。入語宮內。我國富兵強庫藏盈溢多有財寶欲設大祀。時諸夫人尋白王言。如是如是。如大王言。國富兵強庫藏盈溢。多有珍寶欲設大祀。今正是時。王出報諸臣言。我國富兵強庫藏盈溢。給諸人民使其無乏。養育子孫共相娛樂。今欲大祀已語宮內。汝盡語我斯須何物。時諸大臣即白王言。如是如是。如王所說。欲設大祀已語宮內。而未語太子皇子大臣將士。王

⑦斯＝所〔明〕 ⑧願＝故〔宋〕〔元〕〔明〕 ⑨暇＝假〔宋〕 ⑩林＝村〔宋〕 ⑪相＋(皆悉)〔宋〕 ⑫等＋(皆)〔宋〕 ⑬戒＋(供敬)〔宋〕，(不敬)〔元〕〔明〕 ⑭梨＝利〔明〕*

當語之。時王聞諸臣語已。卽語太子皇子群臣將士言。我國富兵强庫藏盈溢。欲設大祀。時太子皇子及諸群臣將士。卽白王言。如是如是大王。今國富兵强庫藏盈溢。欲設祀者今正是時。時王復告大臣曰。我國富兵强多有財寶。欲設大祀。已語宮內太子皇子乃至將士。今欲大祀。斯何所須。諸臣白王。如大王言。欲設祀者今正是時。王聞語已卽於城東起新堂舍。王入新舍。被鹿皮衣。以香酥油塗摩其身。又以鹿角戴之頭上。牛屎塗地坐臥其上。及第一夫人婆羅門大臣。選一黃牸牛。一乳王食。一乳夫人食。一乳大臣食。一乳供養[1]大衆。餘與犢子。時王成就八法。大臣成就四法。云何王成就八法。彼刹利王七世以來父母眞正。不爲他人所見輕毀。是爲成就初法。彼王顏貌端正刹利種族。是爲二法。彼王戒德增盛智慧具足。是爲三法。彼王智種種*技術。乘象馬車刀[2]牟弓矢戰鬪之法無不具知。是爲四法。彼王有大威力攝諸小王無不靡伏。是爲五法。彼王善於言語。所說柔軟義味具足。是爲六法。彼王多有財寶庫藏盈溢。是爲七法。彼王智謀勇果無復怯弱。是爲八法。彼刹利王。成此八法。云何大臣成就四法。彼婆羅門大臣。七世以來父母眞正。不爲他人所見輕毀。是爲初法。復次彼大臣異學三部諷誦通利。種種經書皆能分別。世典幽微靡不綜練。又能善於大人相法。瞻察吉凶祭祀儀禮。是爲二法。復次大臣善於言語所說柔和義味具足。是爲三法。復次大臣智謀勇果無有怯弱。凡祭祀法無不解知。是爲四法。時彼王成就八法。婆羅門大臣成就四法。彼王有四援助。三祭祀法。十六祀具。時婆羅門大臣於彼新舍。以十六事開解王意。除王疑想。云何十六。大臣白王。或有人言。今刹利王欲爲大祀。而七世以來父母不正。常爲他人所見輕毀。設有此言不能汚王。所以者何。王七世以來父母眞正。不爲他人之所輕毀。或有人言。今刹利王欲爲大祀。而顏貌醜陋非刹利種。設有此言不能汚王。所以者何。王顏貌端正刹利種族。或有人言。今刹利王欲爲大祀。而無增上戒智慧不具。設有此言不能汚王。所以者何。王戒德增上智慧具足。或有人言。今刹利王。欲爲大祀而不善諸術。乘象馬車種種兵法不能解知。設有此言不能汚王。所以者何。王善諸技術。戰陣兵法無不解知。或有人言。王欲爲大祀而無大威力攝諸小王。設有是言不能汚王。所以者何。王有大威力攝諸小王。或有人言。王欲大祀而不善於言語。所說麤獷義味不具。設有此言不能汚王。所以者何。王善於言語所說柔軟義味具足。或有人言。王欲大祀而無多財寶。設有是言不能汚王。所以者何。王庫藏盈溢多有財寶。或有人言。王欲大祀而無智謀志意怯弱。設有是言不能汚王。所以者何。王智謀勇果無有怯弱。或有人言。王欲大祀不語宮內。設有是語不能汚王。所以者何。王欲祭祀先語宮內。或有人言。王欲大祀而不語太子皇子。設有此言不能汚王所以者何。王欲祭祀先語太子皇子。或有人言。王欲大祀不語群臣。設有此言不能汚王。所以者何。王欲大祀先語群臣。或有人言。王欲大祀不語將士。設有此言不能汚王。所以者何。王欲祭祀先語將士。或有人言。王欲大祀。[3]而婆羅門大臣。七世以來父母不正。常爲他人之所輕毀。設有是語不能汚王。所以者何。我七世以來父母眞正。不爲他人所見輕毀。或有人言。王欲大祀。而大臣於異學三部諷誦不利。種種經書不能分別。世典幽微亦不綜練。不能善於大人相法。瞻察吉凶祭祀儀禮。設有此言不能汚王。所以者何。我[4]於三部異典諷誦通利。種種經書皆能分別。世典幽微靡不綜練。又能善於大人相法。瞻察吉凶[5]祭祀儀禮。或有人言。王欲大祀而大臣不善言語。所說麤獷義味不具。設有此言不能汚王。所以者何。我善言語所說柔和義味具足。或有人言。王欲大祀而大臣智謀不具。志意怯弱不解祀法。設有是言不能汚王。所以者何。我智謀勇果無有怯弱。凡祭祀法無不解知。佛告究羅檀頭。彼王於十六處有疑。而彼大臣以十六事開解王意。佛言。時大臣於彼新舍以十事行示教利喜於王。云何爲十。大臣言。王祭祀時。諸有殺生不殺生。來集會者平等施與。若有殺生

[1] 大＝火（宋）（元）　[2] 牟＝矛（明）鉾（聖）　[3] 而＝無（宋）　[4] 〔於〕－（宮）（聖）　[5] 祭＝察（宋）

而來者亦施與。彼自當知。不殺而來者亦施與。爲是故施如是心施。若復有偸盜邪婬兩舌惡口妄言綺語貪取嫉妬邪見。來在會者亦施與。彼自當知。若有不盜乃至正見。來者亦施與。爲是故施如是心施。佛告婆羅門。彼大臣以此十行示敎利喜。又告婆羅門。時彼剎利王。於彼新舍生三悔心。大臣滅之。云何爲三。王生悔言。我今大祀。已爲大祀。當爲大祀。今爲大祀多損財寶。起此三心而懷悔恨。大臣語言。王已爲大祀。已施當施今施。於此福祀不宜生悔。是爲王入新舍生三悔心大臣滅之。佛告婆羅門。爾時剎利王水澆頭種。以十五日月滿時。出彼新舍。於舍前露地。然大火積。手執油瓶注於火上。唱言與與。時彼王夫人。聞王以十五日月滿時。❶出新舍。於舍前然大火積。手執油瓶注於火上。唱言與與。彼夫人婇女多持財寶。來詣王所。而白王言。此諸雜寶助王爲祀。婆羅門。彼王尋告夫人婇女言。止止。汝便爲供養已。我自大有財寶。足以祭祀。諸夫人婇女自生念言。我等不宜將此寶物還於宮中。若王於東方設大祀時。當用佐助婆羅門。其後王於東方設大祀時。夫人婇女卽以此寶物助設大祀。時太子皇子。聞王十五日月滿時出新舍。於舍前然大火積手執油瓶注於火上。唱言與與。彼太子皇子。多持財寶來詣王所。白王言。以此寶物助王大祀。王言止止。汝便爲供養已。我自大有財寶足已祭祀。諸太子皇子自生念言。我等不宜持此寶物還也。王若於南方設大祀者當以佐助。如是大臣持寶物來。願已助王祭祀西方。將士持寶物來。願已助王祭祀北方。佛告婆羅門。彼王大祭祀時不殺牛羊及諸衆生。唯用酥乳麻油蜜黑蜜石蜜以爲祭祀。佛告婆羅門。彼剎利王爲大祀時。初喜中喜後亦喜。此爲成辦祭祀之法。佛告婆羅門。彼剎利王爲大祀已。剃除鬚髮服三法衣。出家爲道修四無量心。身壞命終生梵天上。時王夫人爲大施已。亦復除鬚髮服三法衣。出家修道行四梵行。身壞命終生梵天上。婆羅門大臣。敎王四方祭祀已。亦爲大施。然後剃除鬚髮服三法衣。出家修道行四梵行。身壞命終生梵天上。佛告婆羅門。時王爲三祭祀法十六祀具。而成大祀。於汝意云何。時究羅檀頭聞佛言已。默然不對。時五百婆羅門語究羅檀頭言。沙門瞿曇所言微妙。大師何故默然不答。究羅檀頭答言。沙門瞿曇所說微妙。我非不然可。所以默然者自思惟耳。沙門瞿曇說此事。不言從他聞。我默思惟。沙門瞿曇將無是彼剎利王耶。或是彼婆羅門大臣耶。爾時世尊告究羅檀頭曰。善哉善哉。汝觀如來正得其宜。是時剎利王爲大祀者。豈異人乎。勿造斯觀。卽吾身是也。我於爾時極大施❷慧。究羅檀頭白佛言。齊此三祭祀及十六祀具。得大果報。復有勝者耶。佛言有。問曰何者是。佛言。於此三祭祀及十六祀具。若能常供養衆僧使不斷者。功德勝彼。又問於三祭祀及十六祀具。若能常供養衆僧使不斷者。爲此功德最勝。復有勝者耶。佛言有。又問何者是。佛言。若以三祭祀及十六祀具。幷供養衆僧使不斷者。不如爲招提僧起僧房堂閣。此施最勝。又問❸爲三祭祀及十六祀具。幷供養衆僧使不斷絕。及爲招提僧起僧房堂閣。爲此福最勝。復有勝者❹耶。佛言有。又問何者是。佛言。若爲三種祭祀十六祀具。供養衆僧使不斷絕。及爲招提僧起僧房堂閣。不如起歡喜心口自發言我歸依佛歸依法歸依僧。此福最勝。又問齊此三歸得大果報耶。復有勝者。佛言有。又問何者是。佛言。若以歡喜心受行五戒盡❺形壽。不殺不盜不婬不欺不飮酒。此福最勝。又問齊此三祀至於五戒。得大果報耶。復有勝者。佛言有。又問何者是。佛言。若能以慈心念一切衆生。如❻搆牛❼乳頃。其福最勝。又問齊此三祀至於慈心。得大果報耶。復有勝者。佛言有。又問何者是。佛言。若如來至眞等正覺出現於世。有人於佛法中出家修道衆德悉備。乃至具足三明。滅諸癡冥具足慧明。所以者何。以不放逸樂閑靜。故此福最勝。究羅檀頭又白佛言。瞿曇。我爲祭祀具。諸牛羊各五百頭。今盡放捨任其自遊隨逐水草。我今歸依佛歸依法歸依僧。聽我於正法中爲優婆塞。自今以後盡形壽。不殺不盜不婬不欺不飮酒。唯願世尊。及諸大衆❽時受我請。爾時

❶出＋(彼)【三】　❷慧＝惠【元】【明】　❸爲三祭＝三祭爲【元】【明】　❹(不)＋耶【聖】　❺〔形〕－【三】【聖】　❻搆＝穀【明】　❼〔乳〕－【三】　❽時＝明【三】

世尊默然受之。時婆羅門見佛默然受請已。卽起禮佛遶三匝而去。還家供辦種種餚饍。明日時到。爾時世尊著衣持鉢。與大比丘衆千二百五十人俱。詣婆羅門舍就座而坐。時婆羅門手自斟酌供佛及僧。食訖去鉢行澡水畢。佛爲婆羅門而作頌曰

祭祀火爲上　諷誦[1]詩爲上
人中王爲上　衆流海爲上
星中月爲上　光明日爲上
上下及四方　諸有所生物
天及世間人　唯佛爲最上
欲求大福者　當供養三[2]寶

爾時究羅檀頭婆羅門。卽取一小座於佛前坐。爾時世尊漸爲說法示教利喜。施論戒論生天之論。欲爲大患。上漏爲礙。出要爲上。分布顯示諸淸淨行。爾時世尊觀彼婆羅門志意柔軟陰蓋輕微易可調伏。如諸佛常法。爲說[3]苦諦。分別顯示。說集聖諦集滅聖諦出要聖諦。時究羅檀頭婆羅門。卽於座上遠塵離垢[4]得法眼淨。猶如淨潔白[5]疊易爲受[6]染。[7]檀頭婆羅門亦復如是。見法得法獲果定住。不由他信得無所畏。而白佛言。我今重再三歸依佛法聖衆。願佛聽我於正法中爲優婆塞。自今已後盡形壽不殺不盜不婬不欺不飮酒。重白佛言。唯願世尊更受我七日請。爾時世尊默然受之。時婆羅門卽於七日中手自斟酌供佛及僧。過七日已。世尊遊行人間。佛去未久。時究羅檀頭婆羅門得病命終。時衆多比丘聞究羅檀頭供養佛七日。佛去未久得病命終。[8]卽自念言。彼人命終當何所趣。時諸比丘詣世尊所。頭面禮足於一面[9]坐。彼究羅檀頭今者命終當生何所。佛告諸比丘。彼人淨修梵行法法成就。亦不於法有所觸嬈。以斷五下分結。於彼現[10]般涅槃不來此世。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[11]佛說長阿含經卷第十五[12]

佛說長阿含經卷第十六

[13]後秦弘始年佛陀耶舍共竺佛念譯

(二四)第三分[14]堅固經第五

如是我聞。一時佛在[15]那難陀城[16]波婆利掩次林中。與大比丘衆千二百五十人俱。爾時有長者子名曰[17]堅固。來詣佛所頭面禮足在一面坐。時堅固長者子白佛言。善哉世尊。唯願今者勅諸比丘。若有婆羅門長者子居士[18]來。當爲現神足顯上人法。佛告堅固。我終不教諸比丘爲婆羅門長者居士而現神足上人法也。我但教弟子於空閑處靜默思道。[19]若有功德當自覆藏。若有過失當自發露。時堅固長者子復白佛言。唯願世尊。勅諸比丘。若有婆羅門長者居士來。當爲現神足。[20]顯上人法。佛復告堅固。我終不教諸比丘爲婆羅門長者居士而現神足上人法也。我但教弟子於空閑處靜默思道。若有功德當自覆藏。若有過失當自發露。時堅固長者子白佛言。我於上人法無有疑也。但此那難陀城。國土豐樂人民熾盛。若於中現神足者。多所饒益。佛及大衆善弘道化。佛復告堅固。我終不教[21]比丘爲婆羅門長者[22]子居士而現神足上人法也。我但教弟子於空閑處靜默思道。若有功德當自覆藏。若有過失當自發露。所以者何。有三神足。云何爲三。一曰神足。二曰觀察他心。三曰教[23]誡。云何爲神足。長者子。比丘習無量神足。能以一身變成無數。以無數身還合爲一。若遠若近山河石壁自在無礙猶如行空。於虛空中結加趺坐猶如飛鳥。出入大地猶如在水。若行水上猶如履地。身出[24]烟火如大火聚。手捫日月立至梵天。若有得信長者居士[25]見此比丘現無量神足立至梵天。當復詣餘未得信長者居士所。而告之言。我見比丘現無量神足立至梵天。彼長者居士未得信者語得信者言。我聞有瞿羅呪。能現如是無量神變乃至立至梵天。佛復告長者子堅固。彼不信者有如此言。豈非毀謗言耶。堅固白佛言。此實是毀謗言也。佛言。我以是故不勅諸比丘現神變化。但教弟子於空閑處靜默思道。若有功德當自覆藏。若有過失當自發露。如是長[26]者此卽是我諸比丘所現神足。云何名觀察他心神足。於是比丘現無量觀察神足。觀諸衆生心所念法。[27]限屏所爲皆能識知。若[28]有得信長者居士見比丘現無量觀察神足觀他衆生心所念

[1] 詩＝讚【三】【明】　[2] 寶＝佛【三】　[3] 苦諦＝苦聖諦【三】　[4] 得法眼淨猶如淨潔白疊＝諸法法眼生譬如新衣【聖】　[5] 疊＝氎【三】　[6] 染＝色【三】【聖】　[7] 檀頭＝彼【聖】　[8] 卽＝各【三】　[9] 坐＋(而白佛言)【三】　[10] 〔般〕－【三】【聖】　[11] 〔佛說〕－【聖】　[12] ＋〔光明皇后願文〕【聖】　[13] 後秦弘始年＝姚秦三藏法師【明】　[14] ～D.11. Kevaddha-sutta.　[15] ～Nālandā.　[16] 波婆利掩＝波婆利菴【三】, Pavārikambavana.　[17] ～Kevaddha.　[18] 〔來〕－【宋】【元】　[19] 〔若有除比丘三十四字〕－【宋】　[20] 〔顯〕－【三】　[21] 比丘＝諸比丘【三】　[22] 〔子〕－【三】　[23] 誡＝戒【三】*　[24] 烟火＝煙火【宋】【元】，煙焰【明】　[25] 〔見〕－【宋】【元】　[26] 者＋(子)【三】　[27] 限＝猥【宋】【明】*　[28] 有＋(能)【三】

法。限屏所爲皆悉識知。便詣餘未得信長者居士所。而告之曰。我見比丘現無量觀察神足。觀他衆生心所念法。限屏所爲皆悉能知。彼不信長者居士。聞此語已。生毀謗言。有乾陀羅呪能觀察他心。限屏所爲皆悉能知。云何長者子。此豈非[1]毀謗言耶。堅固白佛言。此實是毀謗言也。佛言。我以是故不勅諸比丘現神變化。但教弟子於空閑處靜默思道。若有功德當自覆藏。若有過失當自發露。如是長者子。此即是我比丘現觀察神足。云何爲教*誡神足。長者子。若如來至眞等正覺。出現於世十號具足。於諸天世人魔若魔天沙門婆羅門中。自身作證爲他說法。上中下言皆悉眞正。義味清淨梵行具足。若長者居士聞已於中得信。得信已於中觀察自念。我不宜在家。若在家者鉤鎖相連。不得清淨修於梵行。我今寧可剃除鬚髮。服三法衣。出家修道。具諸功德乃至成就三明。滅諸闇冥。生大智明。所以者何。斯由精勤樂獨閑居。專念不忘之所得也。長者子。此是我比丘現教*誡神足。爾時堅固長者子白佛言。頗有比丘成[2]就此三神足耶。佛告長者子。我不說有數多有比丘成此三神足者。長者子。我有比丘在此衆中。自思[3]念此身四大地水火風何由永滅。彼比丘倏趣天道。往至四天王所。問四天王言。此身四大地水火風由何永滅。長者子。彼四天王報比丘言。我不知四大由何永滅。我上有天名曰[4]忉利。微妙第一有大智慧。彼天能知四大由何而滅。彼比丘聞已即倏趣天道。往詣忉利天上。問諸天言。此身四大地水火風何由永滅。彼忉利天報比丘言。我不知四大何[5]由滅。上更有天。[6]名[7]焰摩。微妙第一有大智慧。彼天能知。即往就問。又言不知。如是展轉至[8]兜率天[9]化自在天[10]他化自在天。皆言我不知四大何由而滅。上更有天微妙第一。有大智慧。名[11]梵迦夷。彼天能知四大何由永滅。彼比丘即倏趣梵道。詣梵天上。問言。此身四大地水火風何由永滅。彼梵天報比丘言。我不知四大何由永滅。今有大梵天王。無能勝者。統千世界。富貴尊豪最得自在。能造化物。是衆生父母。彼能知四大[12]由何永滅。長者子。彼比丘尋問。彼[13]大梵王今爲所在。彼天報言。不知大梵今[14]爲所在。以我意觀出現不久。未久梵王忽然出現。[15]長者。彼比丘詣梵王所問言。此身四大地水火風何由永滅。彼大梵王告比丘言。我梵天王無能勝者。統千世界。富貴尊豪最得自在。能造萬物衆生父母。時彼比丘告梵王[16]曰。我不問此事。自問四大地水火風何由永滅。長者子。彼梵王猶報比丘言。我是大梵天王無能勝者。乃至造作萬物衆生父母。比丘又復告言。我不問此。我自問四大何由永滅。長者子。彼梵天王如是至三。不能報彼比丘四大何由永滅。時大梵王即執比丘右手。將詣屏處語言。比丘。今諸梵[17]王皆謂我爲智慧第一無不知見。是故我不得報汝言不知不見此四大何由永滅。又語比丘。汝爲大愚。乃捨如來於諸天中推問此事。汝當於世尊所問如此事。如佛所說善受持之。又告比丘。今佛在舍衞國給孤獨園。汝可往問。長者子。時比丘於梵天上忽然不現。譬如壯士屈[18]申臂頃。至舍衞國祇樹給孤獨園。來至我所頭面禮足[19]一面坐白我言。世尊。今此四大地水火風何由而滅。時我告言。比丘猶如商人臂鷹入海。於海中放彼鷹飛空東西南北。若得陸地[20]則便停止。若無陸地更還歸船。比丘。汝亦如是。乃至梵天問如是義。竟不成就還來歸我。今當使汝成就此義。即說偈言

何由無四大　地水火風滅
何由無麤細　及長短好醜
何由無名色　永滅無有餘
應答識無形　無量自有光
此滅四[21]大滅　麤細好醜滅
於此名色滅　識滅餘亦滅

時堅固長者子白佛言。世尊。此比丘名何等。云何持之。佛告長者子。此比丘名阿室已。當奉持之。爾時堅固長者子聞佛所說。歡喜奉行

（二五）[22]佛說長阿含第三分[23]倮形梵志經第六

如是我聞。一時佛在[24]委若國[25]金槃鹿野林中。與大比丘衆千二百五十人俱。時有[26]倮形梵志。姓[27]迦葉。詣世尊所。問訊已一面坐。倮形迦葉白佛言。我聞沙門瞿曇呵責一切諸祭祀法。罵諸苦行人以爲弊穢。瞿曇。若

[1]〔毀〕－【三】 [2]〔就〕－【三】 [3]念＋（言）【三】 [4]～Tāvatimsat. [5]由＋（永）【三】 [6]名＋（曰）【三】 [7]～Yāma. [8]～Tusita. [9]～Nimmānarati. [10]～Paranimmita-Vasavattin. [11]～Brahmakāyika. [12]由何＝何由【三】 [13]大梵＝梵天【三】 [14]明校譌曰爲當作何 [15]明校譌曰長者當作長者子 [16]曰＝白【宋】 [17]王＝天【三】 [18]申＝伸【三】 [19]一＝在【宋】 [20]則便＝便即【三】 [21]大＝亦【三】 [22]佛說長阿含十（題）【宋】【宮】，〔佛說長阿含〕－【宋】 [23]～D. 8. Kassapa-sīhanāda-sutta. [24]～Ujuññā. [25]～Kaṇṇakatthala. [26]～Acela. [27]～Kassapa.

有言。沙門瞿曇呵責一切諸祭祀法、罵苦行人、以爲弊穢。作此言者。是爲法語法法成就。不誹謗沙門瞿曇耶。佛言。迦葉。彼若言沙門瞿曇呵責一切諸祭祀法、罵苦行人、以爲弊穢者。彼非法言。非法法成就。爲誹謗我。非誠實言。所以者何。迦葉。我見彼等苦行人。有身壞命終墮地獄中者。又見苦行人身壞命終生天善處者。或見苦行人樂爲苦行。身壞命終生地獄中者。或見苦行人樂爲苦行。身壞命終生天善處者。迦葉。我於此二趣所受報處。盡知盡見。我寧可呵責諸苦行者以爲弊穢耶。我正說是、彼則言非。我正說非、彼則言是。迦葉。有法沙門婆羅門同。有法沙門婆羅門不同。迦葉。彼不同者我則捨置。以此法不與沙門婆羅門同故。迦葉。彼有智者作如是觀。沙門瞿曇於不善法重濁黑冥非賢聖法。彼異衆師於不善法重濁黑冥非賢聖法。誰能堪任滅此法者。迦葉。彼有智者作是觀時如是知見。唯沙門瞿曇能滅是法。迦葉彼有智者作如是觀。如是推求如是論時。我於此中則有名稱。復次迦葉。彼有智者作如是觀。沙門瞿曇弟子於不善法重濁黑冥非賢聖法。彼異衆師弟子。於不善法重濁黑冥非賢聖法。誰能堪任滅此法者。迦葉。彼有智者作如是觀如是知見。唯沙門瞿曇弟子能滅是法。迦葉。彼有智者作如是觀。如是推求如是論時。我弟子則得名稱。復次迦葉。彼有智者作如是觀。沙門瞿曇於諸善法清白微妙及賢聖法。彼異衆師於諸善法清白微妙及賢聖法。誰能堪任增廣修行者。迦葉。彼有智者作如是觀如是知見。唯有沙門瞿曇堪任增長修行是法。迦葉。彼有智者作如是觀。如是推求如是論時。我於此中則有名稱。迦葉。彼有智者作如是觀。沙門瞿曇弟子。於諸善法清白微妙及賢聖法。彼異衆師弟子於諸善法清白微妙及賢聖法。誰能堪任增長修行者。迦葉。彼有智者作如是觀如是知見。唯有沙門瞿曇弟子。能堪任增長修行是法。迦葉。彼有智者作如是觀如是推求如是論時。❶於我弟子則有名稱。迦葉。有道有迹。比丘於中修行則自知自見。沙門瞿曇時說實說義說法說律說。迦葉。何等是道何等是迹。比丘於中修行自知自見。沙門瞿曇時說實說義說法說律說。迦葉。於是比丘修念覺意。依止息依無欲依出要。修法精進喜猗定捨覺意。依止息依無欲依出要。迦葉。是爲道是爲迹。比丘於中修行自知自見。沙門瞿曇時說實說義說法說律說。迦葉言。瞿曇。唯有是道是迹。比丘於中修行自知自見。沙門瞿曇時說實說義說法說律說。但苦行穢汚。有得婆羅門名。有得沙門名。❷何等是苦行穢汚。有得婆羅門名。有得沙門名。瞿曇。離服倮形以手自障蔽。不受❸夜食。不受❹朽食。不受兩❺壁中間食。不受三人中間食。不受兩刀中間食。不受兩杅中間食。不受共食家食。不受懷妊家食。狗在門前不食其食。不受有蠅家食。不受請食。他言先識則不受。不受其飡。不食魚不食肉不飲酒。不兩器食。一飡一咽至七飡止。受人益食不過七益。或一日一食。或二日三日四日五日六日七日一食。或復食果。或復食莠。或食飯汁。或食麻米。或食❻䆉稻。或食牛糞。或食鹿糞。或食樹根枝葉花實。或食自落果。或❼披衣。或*披莎衣。或衣樹皮。或草❽襜身。或衣鹿皮。或留髮。或被毛編。或著塜間衣。或有常舉手者。或不坐床席。或有常蹲者。或有剃髮留髭鬚者。或有臥荊棘上者。或有臥果蓏上者。或有倮形臥牛糞上者。或一日三浴。或一夜三浴。以無數苦苦役此身。迦葉。是爲苦行穢汚。或得沙門名。或得婆羅門名。佛言。迦葉。離服倮形者。以無數方便苦役此身。彼戒不具足。見不具足。不能勤修。亦不廣普。迦葉白佛言。云何❾爲戒具足。云何爲見具足。過諸苦行微妙第一。佛告迦葉。諦聽善思念之。當爲汝說。迦葉言。唯然瞿曇。願樂欲聞。佛告迦葉。若如來至眞出現於世。乃至四禪。於現法中而得快樂。所以者何。斯由精勤專念一心。樂於閑靜不放逸故。迦葉。是爲戒具足見具足。勝諸苦行微妙第一。迦葉言。瞿曇。雖曰戒具足見具足。過諸苦行微妙第一。但沙門法難。婆羅門法難。佛言。迦葉。此是世間不共法。所謂沙門法婆羅門法難。迦葉。乃至優婆夷亦能知此法。離服倮形乃至無數方便苦役此身。但不知其心。爲有恚心爲無恚心。

❶〔於〕－【三】 ❷〔何〕－【三】 ❸夜＝坑【元】【明】 ❹朽＝杅【三】 ❺壁＝背【元】【明】 ❻䆉＝穢【宋】 ❼披＝被【三】* ❽襜＝搭【宋】，苫【元】【明】 ❾〔爲〕－【三】

有恨心無恨心。有害心無害心。若知此心者。不名沙門婆羅門。[1]為已不知故沙門婆羅門為難。爾時迦葉白佛言。何等是沙門。何等是婆羅門。戒具足見具足。為上為勝微妙第一。佛告迦葉。諦聽諦聽善思念之。當為汝說。迦葉言。唯然瞿曇。願樂欲聞。佛言。迦葉。彼比丘以三昧心乃至得三明。滅諸癡冥生智慧明。所謂漏盡智生。所以者何。斯由精勤專念不忘。樂獨閑靜不放逸故。迦葉。此名沙門婆羅門戒具足見具足。最勝最上微妙第一。迦葉言。瞿曇。雖言是沙門婆羅門見具足戒具足。為上為勝微妙第一。但沙門婆羅門法甚難甚難。沙門亦難知。婆羅門亦難知。佛告迦葉。優婆塞亦能修行此法。[2]白言。我從今日能離服倮形。乃至以無數方便苦役此身。不可以此行名為沙門婆羅門。若當以此行名為沙門婆羅門者。不得言沙門甚難婆羅門甚難。不以此行為沙門婆羅門故。言沙門甚難婆羅門甚難。佛告迦葉。我昔一時在[3]羅閱祇。於高山七葉窟中。曾為[4]尼俱陀梵志說清淨苦行。時梵志生歡喜心。得清淨信。供養我稱讚我。第一供養稱讚於我。迦葉言。瞿曇。誰於瞿曇不生第一歡喜淨信供養稱讚者。我今於瞿曇亦生第一歡喜。得清淨信。供養稱讚歸依瞿曇。佛告迦葉。諸世間諸所有戒。無有與此增上戒等者。況欲出其上。諸有三昧智慧解脫見解脫慧。無有與此增上三昧智慧解脫見解脫慧等者。況欲出其上。迦葉。所謂師子者。是如來至真等正覺。如來於大眾中廣說法時。自在無畏故號師子。云何迦葉。汝謂如來師子吼時不勇[5]捍耶。勿造斯觀。如來師子吼勇*捍無畏。迦葉。汝謂如來勇*捍師子吼時不在大眾中耶。勿造斯觀。如來在大眾中勇*捍師子吼。迦葉。汝謂如來在大眾中作師子吼不能說法耶。勿造斯觀。所以者何。如來在大眾中勇*捍無畏。作師子吼善能說法。云何迦葉。汝謂如來於大眾中勇*捍無畏為師子吼善能說法。眾會聽者不一心耶。勿造斯觀。所以者何。如來在大眾中勇*捍無畏。為師子吼善能說法。諸來會者皆一心聽。云何迦葉。汝謂如來在大眾中勇*捍無畏為師子吼善能說法。諸來會者皆一心聽而不歡喜信受行耶。勿造斯觀。所以者何。如來在大眾中勇*捍[6]多力能師子吼善能說法。諸來會者歡喜[7]信受而不供養耶。勿造斯觀。如來在大眾中勇*捍無畏為師子吼善能說法。諸來會者皆一心聽歡喜信受而設供養。迦葉。汝謂如來在大眾中勇*捍無畏為師子吼乃至信敬供養。而不剃除鬚髮服三法衣出家修道耶。勿造斯觀。所以者何。如來在大眾中勇*捍無畏[8]乃至[9]信敬供養。剃除鬚髮服三法衣出家修道。迦葉。汝謂如來在大眾中勇捍無畏乃至出家修道。而不究竟梵行至安隱處無餘泥洹耶。勿造斯觀。所以者何。如來於大眾中勇*捍無畏乃至出家修道。究竟梵行至安隱處無餘泥洹。時迦葉白佛言。云何瞿曇。我得於此法中出家受具戒不。佛告迦葉。若異學欲來入我法中出家修道者。當留四月觀察稱可眾意。然後當得出家受戒。迦葉。雖有是法。亦觀其人耳。迦葉言。若有異學欲來入佛法中修梵行者。當留四月觀察稱可眾意。然後當得出家受戒。我今能於佛法中四歲觀察稱可眾意。然後乃出家受戒。佛告迦葉。我已有言但觀其人耳。爾時迦葉即於佛法中出家受具足戒。時迦葉受戒未久以淨信心修無上梵[10]行。現法中自身作證。生死已盡梵行已立。所作已辦不受後有。即成阿羅漢。爾時迦葉聞佛所說歡喜奉行

(二六)[11]佛說長阿含第三分[12]三明經第七

如是我聞。一時佛在[13]俱薩羅國人間遊行。與大比丘眾千二百五十人俱。詣伊車能伽羅俱薩羅婆羅門村。止宿伊車林中。時有婆羅門。名[14]沸伽羅娑羅。名[15]多梨車。以小緣詣伊車能伽羅村。此沸伽羅娑羅婆羅門。七世以來父母真正。不為他人之所輕毀。異典三部諷誦通利。種種經書善能分別。又能善於大人相法觀察吉凶祭祀儀禮。有五百弟子教授不廢。其一弟子名[16]婆悉咤。七世以來父母真正。不為他人之所輕毀。異學三部諷誦通利。種種經書盡能分別。亦能善於大人相法觀察吉凶祭祀儀禮。亦有五百弟子教授不廢。多梨車婆羅

[1] 為已＝為雖已【宋】，為雖以【元】【明】　[2] 白＝自【元】【明】　[3] ～Rājagaha.　[4] ～Nigrodha.　[5] 捍＝悍【元】【明】*　[6] 多力＝無畏【明】　[7]（信受…信受）四十一字－【宋】　[8]（乃至…無畏三十二字）重出【宋】　[9] 信敬＝敬信【三】　[10] 行＋（於）【三】　[11] 佛說長阿含＋（經）【宋】【元】，〔佛說長阿含〕－【明】　[12] ～D. 13. Tevijja-sutta.　[13] ～Kosala.　[14] 沸伽羅娑羅～Pokkharasāti.　[15] ～Tārukkha.　[16] ～Vāsettha.

門亦七世[1]已來父母眞正。不為他人之所輕毀。異學三部諷誦通利。種種經書[2]盡能分別。亦能善於大人相法。觀察吉凶祭祀儀禮。亦有五百弟子教授不廢。其一弟子名[3]頗羅墮。七世[4]已來父母眞正。不為他人之所輕毀。異學三部諷誦通利。種種經書盡能分別。亦能善於大人相法。觀察吉凶祭祀儀禮。亦有五百弟子教授不廢。時婆悉吒頗羅墮二人。於清旦至園中。遂共論義更相是非。時婆悉吒語頗羅墮。我道眞正能得出要。至於梵天。此是大師沸伽羅娑羅婆羅門所說。頗羅墮又言。我道眞正能得[5]出要。至於梵天。此是大師多梨車婆羅門所說。如是婆悉吒再三自稱己道眞正。頗羅墮亦再三自稱己道眞正。二人共論各不能決。時婆悉吒語頗羅墮曰。我聞沙門瞿曇釋種子出家成道。於拘薩羅國遊行人間。今在伊車能伽羅林中。有大名稱流聞天下。如來至眞等正覺十號具足。於諸天世人魔若魔天沙門婆羅門中。自身作證為他說法。上中下言皆悉眞正。義味具足。梵行清淨。如是眞人宜往覲現。我聞彼瞿曇知梵天道。能為人說。常與梵天往返言語。我等當共詣彼瞿曇共決此義。若沙門瞿曇有所言說。當共奉持。爾時婆悉吒頗羅墮二人。相隨到伊車林中。詣世尊所問訊已一面坐。爾時世尊知彼二人心中所念。即告婆悉吒曰。汝等二人清旦至園中。作如是論共相是非。汝一人言。我法眞正能得出要至於梵天。此是大師沸伽羅娑[6]羅所說。彼一人言。我法眞正能得出要至於梵天。此是大師多梨車所說。如是再三更相是非。有如此事耶。時婆悉吒頗羅墮聞佛此言。皆悉驚愕衣毛為竪。心自念言。沙門瞿曇有大神德。先知人心。我等所欲論者。沙門瞿曇已先說訖。時婆悉吒白佛言。此道彼道皆稱眞正。皆得出要至於梵天。為沸伽羅娑羅婆羅門所說為是。為多梨車婆羅門所說為是耶。佛言。正使婆悉吒。此道彼道眞正出要得至梵天。汝等何為清旦園中。共相是非乃至再三耶。時婆悉吒白佛言。諸有三明婆羅門說種種道。自在欲道自作道梵天道。此三道者盡向梵天。瞿曇。譬如村營所有諸道皆向於城。諸婆羅門雖說種種諸道皆向梵天。佛告婆悉吒。彼諸道為盡趣梵天不。答曰。盡趣。佛復再三重問。種種諸道盡趣梵天不。答曰。盡趣。爾時世尊定其語已。告婆悉吒曰。云何三明婆羅門中。頗有一人得見梵天者不。答曰。無有見者。云何婆悉吒。三明婆羅門先師。頗有得見梵天者不。答曰。無有見者。云何婆悉吒。乃往三明仙人舊婆羅門。諷誦通利能為人說舊諸讚誦歌詠詩書其名。[8]阿吒摩婆羅[9]門。[10]婆摩提婆婆羅門。[11]毘婆審婆羅門。[12]伊尼羅斯婆羅門。[13]蛇婆提伽婆羅門。婆婆悉婆羅門。[14]迦葉婆羅門。阿樓那婆羅門。瞿曇摩婆羅門。首脂婆羅門。婆羅損陀婆羅門。彼亦得見梵天不耶。答曰。無有見者。佛言。若[15]彼三明婆羅門無有一見梵天者。若三明婆羅門。先[16]師無有見梵天者。又諸舊大仙三明婆羅門阿吒摩等亦不見梵天者。當知三明婆羅門所說非實。又告婆悉吒。如有婬人言我與彼端正女人交通稱歎婬法。餘人語言。汝識彼女不。為在何處。東方西方南方北方耶。答曰。不知。[17]又問。汝知彼女所止土地城邑村落不。答曰不知。又問汝識彼女父母及其姓[18]字不。答曰。不知。又問。汝知彼女為是刹利女。為是婆羅門居士首陀羅女耶。答曰。不知。又問。汝知彼女為長短麤細黑白好醜耶。答曰。不知。云何婆悉吒。彼人讚嘆為是實不。答曰。不實。如是婆悉吒。三明婆羅門所說亦爾。無有實也。云何婆悉吒。汝三明婆羅門。見日月遊行出沒處所。叉手供養能作是說。此道眞正當得出要至日月所不。報曰。如是三明婆羅門見日月遊行出沒處所。叉手供養而不能言此道眞正當得出要至日月所也。如是婆悉吒。三明婆羅門見日月遊行出沒之處。叉手供養而不能說此道眞正當得出要至日月所。而常叉手供養恭敬。豈非虛妄耶。答曰。如是瞿曇。彼實虛妄。佛言。譬如有人立梯空地。餘人問言。立梯用為。答曰。我欲上堂。又問。堂何所在。東[19]西南北耶。答云。不知。云何婆悉吒。此人立梯欲上堂者。豈非虛妄耶。答曰。如是。彼實虛妄。佛言。三明婆羅門亦復如是。虛誑無實。婆悉吒。五欲潔淨甚可愛樂。云何為五。眼見色甚可愛樂。耳聲

[1] 已＝以㊂　[2] 書＝善㊂　[3] ～Bhāradvāja.　[4] 已＝以(明)　[5] 出＝此(宋)(元)　[6] 羅＋(婆羅門)㊂　[7] 出＝此(宋)　[8] ～Aṭṭhaka.
[9] 門＋(婆摩婆羅門)㊂～Vāmaka.　[10] ～Vāmadeva.　[11] ～Vāsettha.　[12] ～Aṅgiras.　[13] Yamataggi.　[14] ～Kassapa.　[15] 彼＝使㊂
[16] (師)－㊂　[17] 又＝但(元)(明)　[18] 字＝家(宋)　[19] 西南＝南西㊂

鼻香舌味身觸甚可愛樂。於我賢聖法中。爲著爲縛爲是拘鎖。彼三明婆羅門爲五欲所染。愛著堅固不見過[1]失。不知出要。彼爲五欲之所繫縛。正使奉事日月水火。唱言扶接我去生梵天者。無有是處。譬如阿夷羅河其水平岸烏鳥得飮。有人在此岸身被重繫。空喚彼岸言。來[2]渡我去。彼岸寧來*渡此人不。答曰不也。婆悉吒。五欲潔淨甚可愛樂。於賢聖法中猶如拘鎖。彼三明婆羅門爲五欲所染。愛著堅固不見過失。不知出要。彼爲五欲之所繫縛。正使奉事日月水火。唱言。扶接我去生梵天[3]上。亦復如是終無是處。[4]婆悉吒。譬如[5]阿夷羅河其水平岸烏鳥得飮。有人欲*渡不以手足身力。不因[6]船栰。能得*渡不。答曰。不能。婆悉吒。三明婆羅門亦復如是。不修沙門清淨梵行。更修餘道不清淨行。欲求生梵天者。無有是處。婆悉吒。猶如山水暴起多漂人民。亦無[7]船栰。又無橋梁。有行人來欲*渡彼岸。見山水暴起多漂人民。亦無*船栰又無橋梁。彼人自念。我今寧可多集草木[8]牢堅縛栰。自以身力*渡彼岸耶。即尋縛栰自以身力安隱得渡。婆悉吒。此亦如是。若比丘。捨非沙門不清淨行。[9]行於沙門清淨[10]梵行。欲生梵天者則有是處。云何婆悉吒。梵天有恚心耶。無恚心耶。答曰。無恚心也。又問。三明婆羅門有恚[11]心。無恚心耶。答曰。有恚心。婆悉吒。梵天無恚心。三明婆羅門有恚心。有恚心無恚心不共同。不俱解脫不相趣向。是故梵天婆羅門不共同也。云何婆悉吒。梵天有瞋心。無瞋心耶。答曰。無瞋心。又問。三明婆羅門有瞋心無瞋心耶。答曰有瞋心。佛言。梵天無瞋心三明婆羅門有瞋心。有瞋心無瞋心。不同趣不同解脫。是故梵天婆羅門不共同也。云何婆悉吒。梵天有恨心無恨心耶。答曰。無恨心。又問。三明婆羅門有恨心無恨心耶。答曰。有恨心。佛言。梵天無恨心。三明婆羅門有恨心。有恨心無恨心。不同趣不同解脫。是故梵天婆羅門不共同也。云何婆悉吒。梵天有家屬產業不。答曰無。又問。三明婆羅門有家屬產業不。答曰有。佛言。梵天無家屬產業。三明婆羅門有家屬產業。有家屬產業無家屬產業。不同趣不同解脫。是故梵天婆羅門不共同也。云何婆悉吒。梵天得自在不得自在耶。答曰。得自在。又問。三明婆羅門得自在不得自在耶。答曰。不得自在。佛言。梵天得自在。三明婆羅門不得自在。不得自在得自在。不同趣不同解脫。是故梵天婆羅門不共同也。佛言。彼三明婆羅門。設有人來問難深義。不能具答。實如是不。答曰。如是。時婆悉吒頗羅墮二人俱白佛言。且置餘論。我聞沙門瞿曇明識梵道。能爲人說。又與梵天相見往來言語。唯願沙門瞿曇。以慈愍故說梵天道開示演布。佛告婆悉吒。我今問汝隨意報我。云何婆悉吒。彼[12]心念國去此[13]遠近[14]答近。若使有人生長彼國。有餘人問彼國道徑。云何婆悉吒。彼人生長彼國。答彼道徑。寧有疑不。答曰。無疑。所以者何。彼國生長故。佛言。正使彼人生長彼國或可有疑。若有人來問我梵道無疑也。所以者何。我常數數說彼梵道故。時婆悉吒頗羅墮俱白佛言。且置此論。我聞沙門瞿曇明識梵道能爲人說。又與梵天相見往來言語。唯願沙門瞿曇。以慈愍故說於梵道開示演布。佛言。諦聽善思。當爲汝說。答言。唯然願樂欲聞。佛言。若如來至眞等正覺出現於世十號具足乃至四禪。於現法中而自娛樂。所以者何。斯由精勤專念不忘。樂獨閑靜不放逸故。彼以慈心遍滿一方餘方亦[15]爾。廣布無際無二無量無[16]恨無害。遊戲此心而自娛樂。悲喜捨心遍滿一方[17]餘方亦爾。廣布無際無二無量無有結恨無惱害意。遊戲此心以自娛樂。云何婆悉吒。梵天有恚心無恚心耶。答曰。無恚心也。又問。行慈比丘有恚心無恚心耶。答曰。無恚心。佛言。梵天無恚心。行慈比丘無恚心。無恚心無恚心同趣同解脫。是故梵天比丘俱共同也。云何婆悉吒。梵天有瞋心耶無瞋心耶。答曰。無也。又問。行慈比丘。有瞋心無瞋心耶。答曰無。佛言。梵天無瞋心。行慈比丘無瞋心。無瞋心無瞋心。同趣同解脫。是故梵天比丘俱共同也。云何婆悉吒。梵天有恨心無恨心耶。答曰無。又問。行慈比丘有恨心無恨心耶。答曰無。佛言。梵天無恨心。行慈比丘無恨心無恨心無恨心。同趣同解脫。是故比丘

[1] 失＝究【聖】　[2] 渡＝度【三】　[3] 上＝者【明】　[4] 婆＝彼婆【宋】【元】　[5] ～Aciravatī.　[6] 船＝舡【宋】【元】　[7] 船＝舡【宋】*　[8] 牢堅＝堅牢【三】　[9] (行)－【三】　[10] (梵)－【三】　[11] 心＋(耶)【三】　[12] 心念～Manasākaṭa.　[13] 遠近＝近遠【三】　[14] 答＋(曰)【三】　[15] (爾)－【宋】【元】　[16] 恨＝限【宋】【元】　[17] (餘方)－【宋】【元】

梵天俱共同也。云何婆悉吒。梵天有家屬產
業不。答曰。無也。又問。行慈比丘有家屬產
業不[1]耶。答曰。無也。佛言。梵天無家屬產
業。行慈比丘亦無家屬產業。無家屬產業
無家屬產業。同趣同解脫。是故梵天比丘俱
共同也。云何婆悉吒。梵天得自在不耶。答
曰。得自在。又問。行慈比丘得自在耶。答
曰。得自在。佛言。梵天得自在。行慈比丘得
自在。得自在得自在。同趣同解脫。是故梵
天比丘俱共同也。佛告婆悉吒。當知行慈比
丘身壞命終。如發箭之頃。生梵天上。佛說
是法時。婆悉吒頗羅墮即於座上遠[2]塵離
垢。[3]諸法法眼[4]生。爾時婆悉吒頗羅墮聞
佛所說。歡喜奉行

佛說長阿含經卷第十六

[5]佛說長阿含經卷第十七

[6]後秦弘始年佛陀耶舍共竺佛念譯

（二七）[7]第三分[8]沙門果經第八

如是我聞。一時佛在[9]羅閱祇[10]耆舊童子菴婆園中。與大比丘眾千二百五十人俱。爾時王[11]阿闍世[12]韋提希子。以十五日月滿時。命一夫人而告之曰。今夜清明與晝無異。當何所為作。夫人白王言。今十五日夜月滿時與晝無異。宜沐髮澡浴。與諸婇女五欲自娛。時王又命第一太子優耶婆陀。而告之曰。今夜月十五日月滿時與晝無異。當何所施作。太子白王言。今夜十五日月滿時與晝無異。宜集四兵與共謀議伐於邊逆。然後還此共相娛樂。時王又命勇健大將而告之曰。今十五日月滿時。其夜清明與晝無異。當何所為作。大將白言。今夜清明與晝無異。宜集四兵案所天下。知有逆順。時王又命雨舍婆羅門而告之曰。今十五日月滿時。其夜清明與晝無異。當詣何等沙門婆羅門所能開悟我心。時雨舍白[13]言。今夜清明與晝無異。有[14]不蘭迦葉。於大眾中而為導首。多有知識。名稱遠聞。猶如大海多所容受。眾所供養。大王。宜往詣彼問訊。王若見者心或開悟。王又命雨舍弟須尼陀而告之曰。今夜清明與晝無異。宜詣何等沙門婆羅門所能開悟我心。須尼陀白言。今夜清明與晝無異。有[15]末伽梨瞿舍利。於大眾中而為導首。多有知識。名稱遠聞。猶如大海無不容受。眾所供養。大王。宜往詣彼問訊。王若見者心或開悟。王又命典作大臣而告之曰。今夜清明與晝無異。當詣何等沙門婆羅門所能開悟我心。典作大臣白言。有[16]阿耆多翅舍欽婆羅。於大眾中而為導首。多有知識。名稱遠聞。猶如大海無不容受。眾所供養。大王。宜往詣彼問訊。王若見者心或開悟。王又命伽羅守門將而告之曰。今夜清明與晝無異。當詣何等沙門婆羅門所能開悟我心。伽羅守門將白言。有[17]婆浮陀伽旃那。於大眾中而為導首。多有知識。名稱遠聞。猶如大海無不容受。眾所供養。大王。宜往詣彼問訊。王若見者心或開悟。王又命優陀夷漫提子而告之曰。今夜清明與晝無異。當詣何等沙門婆羅門所能開悟我心。優陀夷白言。有[18]散若夷毘羅梨沸。於大眾中而為導首。多所知識。名稱遠聞。猶如大海無不容受。眾所供養。大王。宜往詣彼問訊。王若見者心或開悟。王又命弟無畏而告之曰。今夜清明與晝無異。當詣何等沙門婆羅門所能開悟我心。弟無畏白言。有[19]尼乾子。於大眾中而為導首。多所知識。名稱遠聞。猶如大海無不容受。眾所供養。大王。宜往詣彼問訊。王若見者心或開悟。王又命壽命童子而告之曰。今夜清明與晝無異。當詣何等沙門婆羅門[20]所開悟我心。[21]壽命童子白言。有佛世尊今在我菴婆園中。大王。宜往詣彼問訊。王若見者心必開悟。王勅壽命言。嚴我所乘寶象及餘五百白象。[22]耆舊受教即嚴王象及五百象訖白王言。嚴駕已備唯願知時。阿闍世王自乘寶象。使五百夫人乘五百牝象。手各執炬現王威嚴。出羅閱[23]祇欲詣佛所。小行進路告壽命曰。汝今誑我陷固於我。引我大眾欲與[24]冤家。壽命白言。大王。我不敢欺王。不敢陷固引王大眾以與冤家。王但前進必獲福慶。時王[25]小復前進告壽命言。汝欺誑我陷固於我。欲引我眾持與冤家。如是再三。所以者何。彼有大眾千二百五十人。寂然無聲將有謀也。壽命復再三白言。大王。我不敢欺誑陷固引王大眾持與冤家。王但前進必獲福慶。

[1]〔耶〕－【三】 [2]塵離＝離塵【宋】 [3]諸法＝於諸法中得【聖】 [4]生＝淨【聖】 [5]〔佛說〕－【宋】【元】 [6]後秦弘始年＝姚秦三藏法師【三】 [7]（長阿含）十＋第【宋】【元】 [8]～D. 2. Sāmañña-phala sutta.〔No.22. No.125(43.7)〕 [9]～Rājagaha. [10]～Jīvakassa komārabhaccassa-amba-vana. [11]～Ajātasattu. [12]～Vedehiputta. [13]言＝王【三】 [14]不蘭迦葉＝富蘭迦葉【三】* ～Pūraṇa-Kassapa. [15]末伽梨瞿舍利＝末伽梨瞿舍梨【三】 ～Makkhali-Gosāla. [16]～Ajita-Kesakambala. [17]婆浮陀伽旃那＝波浮陀迦旃那【三】* ～Pakudha-Kaccāyana. [18]～Sañjaya Belaṭṭhiputta. [19]Nigaṇṭha-Nāta-putta. [20]所＋(能)【三】 [21]～Jīvaka. [22]～Jīvaka. [23]祇＝城【三】 [24]冤＝怨【三】* [25]小＝少【三】*

所以者何。彼沙門法常樂閑靜。是以無聲。王但前進。園林已現。阿闍世王到園門。下象。解劍退蓋。去五威儀。步入園門。告壽命曰。今佛世尊爲在何所。壽命報言。大王。今佛在高堂上。前有明燈。世尊處師子座南面而坐。王*小前進自見世尊。爾時阿闍世王往詣講堂所。於外洗足然後上堂。默然四顧生歡喜心。口自發言。今諸沙門寂然靜默止觀具足。願使我太子[1]優婆耶亦止觀成就與此無異。爾時世尊告阿闍世王曰。汝念子故口自發言。願使太子優婆耶亦止觀成就與此無異。汝可前坐。時阿闍世王即前頭面禮佛足。於一面坐。而白佛言。今欲有所問。若有閑暇乃敢請問。佛言。大王。欲有問者便可問也。阿闍世王白佛言。世尊。如今人乘象馬車。習刀[2]牟劍弓矢兵[3]仗戰鬪之法。王子力士大力士[4]僮使皮師[5]剃髮師織鬘師車師瓦師竹師葦師。皆以種種[6]伎術以自[7]存生自恣娛樂。父母妻子奴僕*僮使共相娛樂。如此營生。現有果報。今諸沙門現在所修現得果報不。佛告王曰汝頗曾詣諸沙門婆羅門所。問如此義不。王白佛言。我曾詣沙門婆羅門所。問如是義。我念一時至*不蘭迦葉所。問言。如人乘象馬車。習於兵法。乃至種種營生。現有果報。今此衆現在修道。現得果報不。彼*不蘭迦葉報我言。王若自作若敎人作。研伐殘害煮炙切割。惱亂衆生。愁憂啼哭。殺生偸盜婬[8]逸妄語。踰牆劫[9]奪放火焚燒斷道爲惡。大王。行如此事非爲惡也。大王。若以利劍臠割一切衆生。以爲肉聚彌滿世間。此非爲惡亦無罪報。於恒水[10]南臠割衆生亦無有惡報。於恒水北岸爲大施會施一切衆利人等利亦無福報。王白佛言。猶如有人問瓜報李問李報瓜。彼亦如是。我問現得報不而彼答無罪福報。我即自念言。我是剎利王水澆頭種。無緣殺出家人繫縛驅遣。時我懷忿結心。作此念已即便捨去。又白佛言。我於一時至末伽梨拘舍梨所問言。如今人乘象馬車習於兵法。乃至種種營生皆現有果報。今者此衆現在修道。現得報不。彼報我言。大王。無施無與無祭祀[11]法。亦無善惡無善惡報。無有今世亦無後世。無父無母。無天無化[12]無衆生。世無沙門婆羅門平等行者。亦無今世後世自身作證布現他人。諸言有者。皆是虚妄。世尊。猶如有人問瓜報李問李報瓜。彼亦如是。我問現得報不彼乃以無義答。我即自念言。我是剎利王水澆頭種。無緣殺出家人繫縛驅遣。時我懷忿結心。作此念已即便捨去。又白佛言。我於一時至阿夷[13]陀翅舍欽婆羅所問言。大德。如人乘象馬車習於兵法。乃至種種營生皆現有果報。今者此衆現在修道。現得報不。彼報我言。受四大人取命終者。地大還歸地。水還歸水。火還歸火。風還歸風。皆悉壞敗諸根歸空。若人死時牀[14]輿舉身置於塚間。火燒其骨如鴿色。或變爲灰土。若愚若智取命終者。皆悉壞敗爲斷滅法。世尊。猶如有人問李瓜[15]報。彼亦如是。我問現得報不而彼答我以斷[16]滅。我即念言。我是剎利王水澆頭種。無緣殺出家人繫縛驅遣。時我懷忿結心。作此念已即便捨去。又白佛言。我昔一時。至[17]彼浮陀*伽旃延所問言。大德。如人乘象馬車習於兵法。乃至種種營生皆現有果報。今者此衆現在修[18]道得報不。彼答我言。大王。無力無精進人無力無方便。無因無緣衆生染著。無因無緣衆生清淨。一切衆生有命之類。皆悉無力不得自在。無有*冤讎定在數中。於此六生中受諸苦樂。猶如問李瓜報問瓜李報。彼亦如是。我問現得報不。彼[19]已無力答我。我即自念言。我是剎利王水澆頭種無緣殺出家人繫縛驅遣。時我懷忿結心。作此念已即便捨去。又白佛言。我昔一時至散若毘羅梨子所問言。大德。如人乘象馬車習於兵法。乃至種種營生皆現有果報。今者此衆現在修道。現得報不。彼答我言。大王。現有沙門果報。問如是。答此事如是。此事實此事[20]異。此事非異非不異。大王。現無沙門果報。問如是。答此事如是。此事實此事異。此事非異非不異。大王。現有無沙門果報。問如是。答此事如是。此事實此事異此事非異非不異。大王。現非有非無沙門果報。問如是。答此事如是。此事實此事異。此事非異非不異。世尊。猶如人問李瓜報問瓜李報。彼亦如是。我問現得報不。而彼異論答我。我

[1]～Udaya.　[2]牟＝矛【元】【明】　[3]仗＝杖【元】【明】　[4]僮＝童【宋】　[5]剃＋(髮)【三】　[6]伎＝技【元】【明】　[7]存＝在【宋】　[8]逸＝泆【元】【明】　[9]奪＝賊【三】　[10]南＋(岸)【三】　[11]法＋(者)【三】　[12]〔無〕－【三】　[13]陀＝多【三】　[14]輿＝舁【三】　[15]報＋(問瓜李報)【三】　[16]滅＋(法)【三】　[17]彼＝波【三】　[18]道＋(現)【三】　[19]已＝以【三】　[20]異＋(此事不異)【三】

即自念言。我是剎利王水澆頭種。無緣殺出家人繫縛驅遣。時我懷忿結心。作是念已即便捨去。又白佛言。我昔一時至尼乾子所問言。大德。猶如人乘象馬車。乃至種種營生現有果報。今者此衆現在修道現得報不。彼報我言。大王。我是一切智一切見人盡知無餘。若行若住坐臥覺悟無餘。智常現在前。世尊。猶如人問李瓜報問瓜李報。彼亦如是。我問現得報不。而彼答我以一切智。我即自念言。我是剎利王水澆頭種。無緣殺出家人繫縛驅遣。時我懷忿結心。作此念已即便捨去。是故世尊。今我來此問。如是義。如人乘象馬車習於兵法。乃至種種營生皆現有果報。今者沙門現在修道現得報不。佛告阿闍世王曰。我今還問王。隨意所答。云何大王。王家僮使內外作人。皆見王於十五日月滿時。沐髮澡浴在高殿上。與諸婇女共相娛樂。作此念言。咄哉行之果報乃至是乎。此王阿闍世。以十五日月滿時。沐髮澡浴於高殿上。與諸婇女五欲自娛。誰能知此。乃是行報者。彼於後時。剃除鬚髮服三法衣出家修道行平等法。云何大王。大王遙見此人來。寧復起念言。是我僕使不耶。王白佛言。不也世尊。若見彼來。當起迎請坐。佛言。此豈非沙門現得報耶。王言。如是世尊。此是現得沙門報也。復次大王。若王界內寄居客人食王廩賜見王於十五日月滿時。沐髮澡浴於高殿上與諸婇女五欲自娛。彼作是念。咄哉彼行之報乃如是耶。誰能*知此*乃是行報者。彼於後時剃除鬚髮服三法衣。出家修道行平等法。云何大王。大王若遙見此人來。寧復起念言。是我客民食我*廩賜耶。王言不也。若我見其遠來。當起迎禮敬問訊請坐。云何大王。*此非沙門現得果報耶。王言。如是。現得沙門報也。復次大王。如來至眞等正覺出現於世。入我法者乃至三明滅諸闇冥生大智明。所謂漏盡智證。所以者何。斯由精勤專念不忘。樂獨閑靜不放逸故。云何大王。此非沙門現在果報也。王報言。如是世尊。實是沙門現在果報。爾時阿闍世王即從坐起。頭面禮佛足。白佛言。唯願世尊。受我悔過。我爲狂愚癡冥無識。我父摩竭瓶沙王。以法治化無有偏枉。而我迷惑五欲實害父王。唯願世尊。加哀慈愍受我悔過。佛告王曰。汝愚冥無識但自悔過。汝迷於五欲乃害父王。今於賢聖法中能悔過者即自饒益。吾愍汝故受汝悔過。爾時阿闍世王禮世尊足已。還一面坐。佛爲說法示教利喜。王聞佛教已。即白佛言。我今歸依佛歸依法歸依僧。聽我於正法中爲優婆塞。自今已後盡形壽不殺不盜不婬不欺不飲酒。唯願世尊。及諸大衆明受我請。爾時世尊默然許可。時王見佛默然受請已。即起禮佛遶三匝而還。其去未久。佛告諸比丘言。此阿闍世王。過罪損減已拔重咎。若阿闍世王不殺父者。即當於此坐上得法眼淨。而阿闍世王今自悔過。罪咎損減已拔重咎。時阿闍世王至於中路。告壽命童子言。善哉善哉。汝今於我多所饒益。汝先稱說如來指授開發。然後將我詣世尊所。得蒙開悟。深識汝恩終不遺忘。時王還宮辦諸餚饍種種飲食。明日時到唯聖知時。爾時世尊著衣持鉢。與衆弟子千二百五十人俱。往詣王宮就座而坐。時王手自斟酌供佛及僧。食訖去鉢行澡水畢。禮世尊足白言。我今再三悔過。我爲狂愚癡冥無識。我父摩竭瓶沙王。以法治化無有偏枉。而我迷於五欲實害父王。唯願世尊。加哀慈愍受我悔過。佛告王曰。汝愚冥無識迷於五欲乃害父王。今於賢聖法中能悔過者即自饒益。吾今愍汝受汝悔過。時王禮佛足已。取一小座於佛前坐。佛爲說法示教利喜。王聞佛教已。又白佛言。我今再三歸依佛歸依法歸依僧。唯願聽我於正法中爲優婆塞。自今已後盡形壽不殺不盜不婬不欺不飲酒。爾時世尊爲阿闍世王說法示教利喜已。從*坐起而去。爾時阿闍世王及壽命童子聞佛所說歡喜奉行

（二八）佛說長阿含第三分布吒婆樓經第九

如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。與大比丘衆千二百五十人俱。爾時世尊清旦著衣持鉢。入舍衛城乞食。時世尊念言。今日乞食於時爲早。今我寧可往至布吒婆樓梵志林中觀看。須時至當乞食。爾時世尊即詣梵志林中。時布吒婆樓梵志遙見佛來。即起迎言。善來沙門瞿曇。久不來

❶悟＝寤㊂　❷知＝如㊂*　❸乃＝及㊂*　❹僕＝仆㊂　❺廩＝稟㊂　❻此＝比㊄　❼門＋(得)㊂　❽坐＝座㊂　❾可＝之㊂
❿恩＝慈㊂　⓫[佛說長阿含]－㊂　⓬～D. 9. Poṭṭhapāda-sutta.　⓭～Jetavana, Anāthapiṇḍika.　⓮迎＋逆㊂

此今以何緣。而能屈顧可前就座。爾時世尊即就其座。告布吒婆樓曰。汝等集此何所作爲。爲何講說。梵志白佛言。世尊。昨日多有梵志沙門婆羅門集此婆羅門堂。說如是事相違逆論。瞿曇。或有梵志作是說言。人無因無緣而想生。無因無緣而想滅。想有去來。來則想生。去則想滅。瞿曇。或有梵志作是說。由命有想生。由命有想滅。彼想有去來。來則想生去則想滅。瞿曇。或有梵志作是說。如先所言無有是處。有大鬼神有大威力。彼持想去。彼持想來。彼持想去則想滅。彼持想來則想生。我因是故生念。念沙門瞿曇。[1]先知此義。必能善知想知滅定。爾時世尊告梵志曰。彼諸論者皆有過咎。言無因無緣而有想生。無因無緣而有想滅。想有去來。來則想生去則想滅。或言因命想生因命想滅。想有去來。來則想生去則想滅。或有言。無有是處。有大鬼神彼持想來彼持想去。持來則想生。持去則想滅。如此言者皆有過咎。所以者何。梵志。有因緣而想生。有因緣而想滅。若如來出現於世。至眞等正覺十號具足。有人於佛法中出家爲道。乃至滅五蓋覆蔽心者。除去欲惡不善法。有覺有觀。離生喜樂入初禪。先滅欲想。生喜樂想。梵志。以此故知。有因緣想生。有因緣想滅。滅有覺觀。內喜一心。無覺無觀。定生喜樂入第二禪。梵志。彼初禪想滅。二禪想生。以是故知。有因緣想滅。有因緣想生。捨喜修護。專念一心。自知身樂。賢聖所求。護念清淨入。[2]三禪。梵志。彼二禪想滅。三禪想生。以是故知。有因緣想滅。有因緣想生。捨苦捨樂。先滅憂喜。護念清淨入第四禪。梵志。彼三禪想滅。四禪想生。以是故知。有因緣想滅。有因緣想生。捨一切色想。滅恚。不念異想。入空處。梵志。一切色想滅。空處想生。以是故知。有因緣想滅。有因緣想生。越一切空處入識處。梵志。彼空處想滅識處想生。故知有因緣想滅。有因緣想生。越一切識處入不用處。梵志。彼識處想滅不用處想生。以是故知。有因緣想滅有因緣想生。捨不用處入有想無想處。梵志。彼不用處想滅。有想無想處想生。以是故知。有因緣想滅。有因緣想生。彼捨有想無想處。入想知滅定。梵志。彼有想無想處想滅。入想知滅定。以是故知。有因緣想生有因緣想滅。彼得此想已作是念。有念爲惡。無念爲善。彼作是念時。[3]彼微妙想不滅。更麤想生。彼復念言。我今寧可不爲念行。不起思惟。彼不爲念行。不起思惟已。微妙想滅。麤想不生。彼不爲念行。不起思惟。微妙想滅麤想不生時。即入想知滅定。云何梵志。汝從本已來頗曾聞此次第滅想因緣不。梵志白佛言。從本已來信自不聞如是次第滅想因緣。又白佛言。我今生念。謂此有想此無想。或復有想此想已。彼作是念。有念爲惡無念爲善。彼作是念時。微妙想不滅麤想更生。彼復念言。我今寧可不爲念行。不起思惟。彼不爲念行。不起思惟已。微妙想滅麤想不生。彼不爲念行。不起思惟。微妙想滅麤想不生時。即入想知滅定。佛告梵志言。善哉善哉。此是賢聖法中次第[4]想滅想定。梵志復白佛言。此諸想中何者爲無上想。佛告梵志。不用處想爲無上。梵志又白佛言。諸想中何者爲第一無上想。佛言。[5]諸想諸言無想。於其中間能次第得想知滅定者。是爲第一無上想。梵志又問。爲一想。爲多想。佛言。有一想。無多想。梵志又問。先有想生然後智。先有智生然後想。爲想智一時俱生耶。佛言。先有想生然後智。由想有智。梵志又問。想即是我耶。佛告梵志。汝說何等人是我。梵志白佛言。我不說人是我。我自說色身四大六入父母生育乳餔[6]成長。衣服莊嚴無常[7]磨滅法。我說此人是我。佛告梵志。汝言色身四大六入父母生育乳餔長成。衣服莊嚴無常*磨滅法。說此人是我。梵志。且置此我。但人想生人想滅。梵志言。我不說人是我。我說欲界天是我。佛言。且置欲界天是我。但人想生人想滅。梵志言。我不說人是我。我自說色界天是我。佛言。且置色界天是我。但人想生人想滅。梵志言。我不說人是我。我自說空處識處不用處有想無想處無色天是我。佛言。且置空處識處無所有處有想無想處無色天是我。但人想生人想滅。梵志白佛言。云何瞿曇。我寧可得知人想生人想滅不。佛告梵志。汝欲知人想生人想滅者。甚難甚難。所以者何。汝異見異習

[1]先＝必㊂　[2]三＝第三㊂　[3]［彼］－㊂　[4]［想］－㊂　[5]諸＋（言有）㊂　[6]成長＝長成㊪　[7]磨＝摩㊂＊

異忍異受依異法故。梵志白佛言。如是瞿曇。我異見異習異忍異受。依異法故。欲❶知人想生人想滅者。甚難甚難。所以者何。我世間有常此實餘虛。我世間無常此實餘虛。我世間有常無常此實餘虛。我世間非有常非無常此實餘虛。我世間有邊此實餘虛。我世間無邊此實餘虛。我世間有邊無邊此實餘虛。我世間非有邊非無邊此實餘虛。是命是身此實餘虛。命異身異此實餘虛。身命非異非不異此實餘虛。無命無身此實餘虛。如來終此實餘虛。如來不終此實餘虛。如來終不終此實餘虛。如來非終非不終此實餘虛。佛告梵志。世間有常乃至如來非終非不終。我所不記。梵志白佛言。瞿曇。何故不記。我世間有常乃至如來非終非不終。盡不記耶。佛言。此不與義合。不與法合。非梵行。非無欲。非無為。非寂滅。非止息。非正覺。非沙門。非泥洹。是故不記。梵志又問。云何為義合法合。云何為梵行初。云何無為。云何無欲。云何寂滅。云何止息。云何正覺。云何沙門。云何泥洹。云何名記。佛告梵志。我記苦諦苦集苦滅苦出要諦。所以者何。此是義合法合。梵行初首。無欲無為寂滅止息正覺沙門泥洹。是故我記。爾時世尊為梵志說法示教利喜已。即從❷坐而去。佛去未久。其後諸餘梵志語布吒婆樓梵志曰。汝何故聽瞿曇沙門所說語❸語印可瞿曇言。我及世間有常。乃至如來非終非不終。不與義合故我不記。汝何故印可是言。我等不可沙門瞿曇如是所說。布吒婆樓報諸梵志言。沙門瞿曇所說。我世間有常。乃至如來非終非不終。不與義合故我不記。我亦不印可此言。但彼沙門瞿曇。依法❹住以法而言以法出離。我當何由違此智言。沙門瞿曇。如此微妙法言。不可違也。時布吒婆樓梵志。又於異時❺共❻象首舍利弗詣世尊所。問訊已一面坐。象首舍利弗禮佛而❼坐。梵志白佛❽言。佛先在我所時去未久。其後諸餘梵志語我言。汝何故聽沙門瞿曇所說語*語印可瞿曇言。我世間常乃至如來非終非不終。不合義故不記。汝何故印可是言。我等不可沙門瞿曇如是所說。我報彼言。沙門瞿曇所說。我世間有常。乃至如來非終非不終。不與義合故我不記。我亦不印可此言。但彼沙門瞿曇依法住法以法而言以法出離。我等何由違此智言。沙門瞿曇微妙法言不可違也。佛告梵志曰。諸梵志言。汝何故聽沙門瞿曇所說語*語印可。此言有咎。所以者何。我所說法。有決定記不決定記。云何名不決定記。我世❾間有常。乃至如來非終非不終。我亦說此言。而不決定記。所以然者此不與義合不與法合❿梵行初。非無欲非無為非寂滅非止息非正覺非沙門非泥洹。是故梵志。我雖說此言。而不決定記。云何名為決定記。我記苦諦苦集苦滅苦出要諦。所以者何。此與法合義合。是梵行初首⓫無定無記。梵志。或有沙門婆羅門於一處世間無欲無為寂滅止息正覺沙門泥洹。是故我說決定記。梵志。或有沙門婆羅門於一處世間一向說樂。我語彼言。汝等審說一處世間一向樂耶。彼報我言。如是。我又說彼言。汝知見一處世間一向樂耶。彼答我言。不知不見。我復語彼言。一處世間諸天一向樂。汝曾見不。彼報我言。不知不見。又問彼言。彼一處世間諸天汝頗共坐起言語精進修定不耶。答我言不。我又問彼言。彼一處世間諸天一向樂者。頗曾來語汝言。汝所行質直。當生彼一向樂天。我以所行質直。故得生彼共受樂耶。彼答我言。不也。我又問彼言。汝能於己身起心化作他四大身。身體具足諸根無闕不。彼答我言。不能。云何梵志。彼沙門婆羅門所言為是誠實為應法不。梵志白佛言。此非誠實為非法言。佛告梵志。如有人言。我與彼端正女人交通。稱讚婬女。餘人問言。汝識彼女不。為在何處東方西方南方北方耶。答曰。不知。又問。汝知彼女所止土地城邑村落不。答曰。不知。又問。汝識彼女父母及其姓字不。答曰。不知。又問。汝知彼女⓬為剎利女。為是婆羅門居士首陀羅女耶。答曰。不知。又問。汝知彼⓭女為長短麤細黑白好醜耶。答曰。不知。云何梵志。此人所說為誠實不。答曰。不也。梵志。彼沙門婆羅門。亦復如是。無有真實。梵志猶如有人立梯空地。餘人問言。立梯用為。答曰。我欲上堂。又問。堂何所在。答曰。不知。云何梵志。彼立梯者豈非虛⓮妄耶。答曰。如是。彼實虛妄。佛言。諸

❶知＝解【宋】　❷坐＝座起【元】【明】　❸〔語〕－【宋】*　❹住＝住法【宋】　❺〔共〕－【宋】　❻象首～Hatthisāriputta.　❼坐＋（時）【宋】　❽〔言〕－【宋】
❾〔間〕－【宋】　❿梵＝非梵【宋】　⓫〔無定…世間〕十八字－【宋】　⓬為＝為是【宋】　⓭女＋（形貌）【宋】　⓮妄＝忘【明】

沙門婆羅門亦復如是。虛妄無實。佛告布吒婆樓。汝言我身色四大六入父母生育乳餔[1]成長。衣服莊嚴無常磨滅。以此爲我者。我說此爲染汙爲清淨爲得解。汝意或謂染汙法不可滅。清淨法不可生。常在苦中。勿作是念。何以故。染汙法可滅盡。清淨法可出生。處安樂地。歡喜愛樂。專念一心智慧增廣。梵志。我於欲界[2]天空處識處不用處有想無想處天。說爲染汙。亦說清淨。亦說得解。汝意或謂染汙法不可滅。清淨法不可生。常在苦中。勿作是念。所以者何。染汙可滅。淨法可生。處安樂地。歡喜愛樂。專念一心智慧增廣。爾時象首舍利弗[3]白言。世尊。當有欲界人身四大諸根時。復有欲界天身色界天身空處識處不用處有想無想處天身。一時有不。世尊。當有欲界天身時。復有欲界人身四大諸根。及色界天身空處識處無所有處有想無想處天身。一時有不。世尊。當有色界天身時。復有欲界人身四大諸根。及色界天身空處識處無所有處有想無想處天身。一時有不。如是至有想無想處天身時有欲界人身四大諸根及欲界天身色界天身空處識處無所有處天身。一時有不。佛告象首舍利弗。若有欲界人身四大諸根。爾時正有欲界人身四大諸根。非欲界天身色界天身空處識處無所有處有想無想處天身。如是乃至有有想無想處天身[4]時。爾時正[5]有想無想處天身。無有欲界人身四大諸根。及欲界天身色界天身空處識處無所有處天身。象首。譬如牛乳。乳變爲酪。酪爲生[6]酥。生*酥爲熟*酥。熟*酥爲醍醐。醍醐爲第一。象首。當有乳時唯名爲乳。不名爲酪酥醍醐。如是展轉至醍醐時唯名醍醐。不名爲乳不名酪*酥。象首。[7]此亦如是。若有欲界人身四大諸根時。無有欲界天身色界天身乃至有想無想處天身。如是展轉有有想無想處天身時。唯有有想無想處天身。無有欲界人身四大諸根及欲界天身色界天身乃至無所有天身。象首。於汝意云何。若有人問汝言。若有過去身時有未來現在身。一時有不。有未來身時有過去現在身。一時有不。有現在身時有過去未來身。一時有不。設有此問者。汝云何報。象首言。設有如是問者。我當報言。有過去身時唯是過去身。無未來現在。有未來身時唯是未來身。無過去現在。有現在身時唯是現在身。無過去未來身。象首。此亦如是。有欲界人身四大諸根時。無欲界天身色界天身乃至有想無想處天身。如是展轉至有想無想處天身時。無有欲界人身四大諸根及欲界天身。色界天身至不用處天身。復次象首。若有人問汝言。汝曾有過去已滅不。未來當生不。現在今有不。設有是問者。汝當云何答。象首白佛言。若有是問者。當答彼言。我曾有過去已滅。非不有也。有未來當生。非不有也。現在今有非不有也。佛言。象首。此亦如是。有欲界人身四大諸根時。無欲界天身乃至有想無想天身。如是展轉至有想無想天身時。無有欲界人身四大諸根及欲界天身乃至無所有處天身。爾時象首白佛言。世尊。我今歸依佛歸依法歸依僧。聽我於正法中爲優婆塞。自今已後盡形壽不殺不盜不婬不欺不飮酒。時布吒婆樓梵志白佛言。我得於佛法中出家受戒不。佛告梵志。若有異學欲於我法中出家爲道者。先四月觀察稱衆人意。然後乃得出家受戒。雖有是法亦觀其人耳。梵志白佛言。諸有異學欲於佛法中出家受戒者。先當四月觀察稱衆人意。然後乃得出家受戒。如我今者。乃能於佛法中四歲觀察稱衆人意。然後乃望出家受戒。佛告梵志。我先語汝。雖有是法。當觀其人。時彼梵志即於正法中得出家受戒。如是不久以信堅固淨修梵行。於現法中自身作證生死已盡。所作[8]已辦不受後有。即成阿羅漢。爾時布吒婆樓聞佛所說。歡喜奉行

(二九)[9]佛說長阿含第三分[10]露遮經第十

如是我聞。一時佛在拘薩[11]羅人間遊行。與大比丘衆千二百五十人俱。往詣[12]婆羅婆提婆羅門村北尸舍[13]婆林中止宿。時有婆羅門名曰露遮。住*婆羅林中。其村豐樂人民熾盛。[14]波斯匿王即封此村。與婆羅門以爲梵分。此婆羅門七世[15]已來父母眞正。不爲他人之所輕毀。異典三部諷誦通利。種種經書盡能分別。又能善於大人相法[16]瞻侯吉凶祭祀儀禮。聞沙門瞿曇釋種子出

[1]成長＝長成【元】【明】　[2]天＋(色界天)【三】　[3]白＋(佛)【三】　[4]〔時〕－【三】　[5]有＋(有)【明】　[6]酥＝蘇【宋】【元】*　[7]此＝於此【三】　[8]已＝以【宋】
[9]〔佛說長阿含〕－【明】　[10]～D. 12. Lohicca-sutta.　[11]羅＋(國)【三】　[12]婆羅婆提＝娑羅婆提【宋】【明】*　～Sālavatikā.　[13]婆＝娑【明】*
[14]～Pasenadi.　[15]已＝以【三】　[16]瞻＝占【元】【明】

家成道。於拘薩羅國人間遊行至尸舍*婆林中。有大名稱流聞天下。如來至眞等正覺十號具足。於諸天世人魔若魔天沙門婆羅門衆中。自身作證與他說法。上中下善義味具足。梵行清淨。如此眞人宜往覲現。我今寧可往共相見。時婆羅門即出彼村。詣尸舍婆林中至世尊所。問訊已一面坐。佛爲說法示教利喜。婆羅門聞法已白佛言。唯願世尊及諸大衆。明受我請。爾時世尊默然受請。彼婆羅門見佛默然。知已許可。即從坐起遶佛而去。去佛不遠便起惡見言。諸沙門婆羅門多知善法多所證成。不應爲他人說。但自知休與他說爲。譬如有人壞故獄已更造新獄。斯是貪惡不善法耳。時婆羅門還至*婆羅林已。即於其夜具辦種種餚饍飮食。時到語剃頭師言。汝持我聲❶詣尸舍*婆林中。白沙門瞿曇。日時已到宜知是❷時。剃頭師受教即❸行往到佛所。禮世尊足白。時已到宜知。❹是時。爾時世尊即著衣持鉢。從諸弟子千二百五十人俱詣*婆羅林。剃頭師侍從世尊。偏露右臂長跪叉手。白佛言。彼露遮婆羅門去佛不遠生惡見言。諸有沙門婆羅門多知善法多所證者。不應爲他人說。但自知休與他說爲。譬如有人壞故獄已更造新獄。斯是貪惡不善法耳。唯願世尊。除其惡見。佛告剃頭師曰。此是小事易開化耳。爾時世尊至婆羅門舍就座而坐。時婆羅門以種種甘饍。手自斟酌供佛及僧。食訖去鉢行澡水畢。取一小牀於佛前坐。佛告露遮。汝❺昨去我不遠生惡見言。諸沙門婆羅門多知善法多所證者。不應爲他人說。乃至貪惡不善法。實有是言耶。露遮言爾。實有此事。佛告露遮。汝勿復爾生此惡見。所以者何。世有三師可以自誡。云何爲三。一者剃除鬚髮服三法衣出家修道。於現法中可❻以除煩惱。又可増益得上人法。而於現法中不除煩惱。不得上人法。己業未成。而爲弟子說法。其諸弟子不恭敬承事由復依止與共同住。露遮。❼彼諸弟子語師言。師今剃除鬚髮服三法衣出家修道。於現法中可得除衆煩惱。得上人勝法。而今於現法中不能除煩惱。不得上人勝法。己業未成而爲弟子說法。使諸弟子不復恭敬承事供養。但共依止同住而已。佛言。露遮。猶如有人壞故獄已更造新獄。斯則名爲貪濁惡法。是爲一師可以自誡。是爲賢聖戒律戒❽儀戒時戒。又告露遮。第二師者。剃除鬚髮服三法衣出家修道。於現法中可得除衆煩惱。❾不可*増益得上人法。而於現法中不能除衆煩惱。雖復少多得上人勝法。己業未成而爲弟子說法。其諸弟子不恭敬承事。由復依止與共同住。露遮。彼諸弟子語師言。❿師今剃除鬚髮服三法衣出家修道。於現法中⓫得除衆煩惱。得上人法而今於現法中。不能除衆煩惱。雖復少多得上人法。己利未成而爲弟子說法。使諸弟子不復恭敬承事供養。但共依止同住而已。佛言。露遮。猶如有人在他後行手摩他背。此則名爲貪濁惡法。是爲二師可以自誡。是爲賢聖戒律戒*儀戒時戒。又告露遮。第三師者。剃除鬚髮服三法衣出家修道。於現法中可除煩惱。又可増益得上人法。而於現法中不能除衆煩惱。雖復少多得上人法。己利未成而爲弟子說法。其諸弟子恭敬承事依止⓬同住。露遮。彼諸弟子語師言。*師今剃除鬚髮服三法衣出家修道。於現法中可得除衆煩惱。少多得上人法。而今於現法中不能除衆煩惱。雖復少多得上人法。己利未成。而爲弟子說法。諸弟子恭敬承事共止同住。佛言。露遮。猶如有人捨己禾稼鋤他田苗。此則名爲貪濁惡法。是爲三師可以自誡。是爲賢聖戒律戒*儀戒時戒。露遮。有一世尊不在世間不可傾動。云何爲一。若如來至眞等正覺出現於世。乃至得三明除滅無明生智慧明。去諸闇冥出大法光。所謂漏盡智證。所以者何。斯由精勤專念不忘。樂獨閑居之所得也。露遮。是爲第一世尊不在世間不可傾動。露遮。有四沙門果。何者四。謂⓭須陀洹果⓮斯陀含果⓯阿那含果⓰阿羅漢果。云何露遮。有人聞法應得此四沙門果。若有人遮言。勿爲說法。設用其言者彼人聞法得果以不。答曰。不得。又問。若不得果得生天不。答曰。不得。又問。遮他說法。使不得果不得生天。爲是善心爲不善心耶。答曰。不善。又問。不善心者。爲生善趣爲墮惡趣。答曰生惡

❶詣＝語㊂　❷時＋(時)㊂　❸〔行〕－㊂　❹〔是〕－㊂　❺昨＋(夜)㊂　❻〔以〕－㊂　❼彼＝而彼㊂　❽儀＝義㊂*　❾不＝又㊂
❿師今＝今師㊂*　⓫得＝可得㊂　⓬同＝而㊂　⓭〜Sotāpatti.　⓮〜Sakadāgāmin.　⓯〜Anāgāmin.　⓰〜Arahatta.

趣。露遮。猶如有人語波斯匿王言。王所有國土其中財物王盡自用。勿給餘人。云何露遮。若用彼人言者。當斷餘人供不。答曰。當斷。又問。斷他供者。爲是善心。爲不善心。答曰。不善心。又問。不善心者。爲生善趣。爲墮惡道耶。答曰。墮惡道。露遮。彼亦如是有人聞法。應得四沙門果。若有人言勿爲說法。設用其言者。彼人聞法得果不。答曰不得。又問。若不得果得生天不。答曰。不得。又[1]問。遮他說法使不得道果。不得生天。彼爲是善心。爲不善心耶。答曰。不善。又問。不善心者。當生善趣。[2]爲墮惡道耶。答曰。墮惡道。露遮。若有人語汝言。彼[3]波羅婆提[4]村封所有財物。露遮。自用勿給人物。當自用與他何爲。云何露遮。設用彼言者。當斷餘人供不。答曰。當斷。又問斷人斷他供者。爲是善心。爲不善心耶。答曰不善。又問。不善心者。爲生善趣。爲墮惡道耶。答曰。墮惡道。露遮。彼亦如是。有人聞法應得四沙門果。若有人言勿爲說法。設用其言者。彼人聞法得果不。答曰。不得。又問。若不得果得生天不。答曰。不得。又問。遮他說法使不得果。不得生天。爲是善心。爲不善心耶。答曰。不善。又問。不善心者。爲生善趣。爲墮惡道耶。答[5]曰。墮惡道。爾時露遮婆羅門白佛言。我歸依佛歸依法歸依僧。願聽我於正法中爲優婆塞。自今已後盡形壽不殺不盜不婬不欺不飲酒。佛說法已。時露遮婆羅門聞佛所說。歡喜奉行

[6]佛說長阿含經卷第十七

[7]佛說長阿含經卷第十八

[8]後秦弘始年佛陀耶舍共竺佛念譯

(三〇)[9]第四分世記[10]經閻浮提[11]州品第一

如是我聞。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園俱利窟中。與大比丘衆千二百五十人俱。時衆比丘於食後集講堂上議言。諸賢未曾有也。今此天地何由而敗何由而成。衆生所居國土云何。爾時世尊於閑靜處天耳徹聽。聞諸比丘於食後集講堂上議如此言。爾時世尊於靜窟起。詣講堂坐。知而故問。問諸比丘向者所議議何等事。諸比丘白佛言。我等[12]於食後集法講堂議言。諸賢。未曾有也。今是天地何由而敗何由而成。衆生所居國土云何。我等集堂議如是事。佛告諸比丘言。善哉善哉。凡出家者應行二法。一賢聖默然。二講論法語。汝等集在講堂。亦應如此賢聖默然講論法語。諸比丘。汝等欲聞如來記天地成敗衆生所居國邑不耶。時諸比丘白佛言。唯然世尊。今正是時願樂欲聞。世尊說已當奉持之。佛言。比丘。諦聽諦聽善思念之。當爲汝說。佛告諸比丘。如一日月周行四天下光明所照。如是千世界。千世界中有千日月。千須彌山王。四千天下四千大天下。四千海水四千大海。四千龍四千大龍。四千金翅鳥四千大金翅鳥。四千惡道四千大惡道。四千王四千大王。七千大樹。八千大泥犁。十千大山。千閻羅王千四天王。千忉利[13]天千焰摩天千兜率天千化自在天千他化自在天千梵天。是爲小千世界。如一小千世界。爾所小千千世界。是爲中千世界。如一中千世界。爾所中千千世界。是爲三千大千世界。如是世界周匝成敗。衆生所居名一佛刹。佛告比丘。今此大地深十六萬八千由旬。其邊無際。地止於水。水深三千[14]三十由旬。其邊無際。水止於風。風深六千四[15]十由旬。其邊無際。比丘。其大海水深八萬四千由旬。其邊無際。須彌山王入海水中。八萬四千由旬。出海水上。高八萬四千由旬。下根連地多固地分。其山[16]直上無有阿曲。生種種樹。樹出衆香。香遍山林。多諸賢聖。大神妙天之所居止。其山下基純有金沙。其山四面有四埵。出高七百由旬雜色間廁。七寶所成。四埵[17]斜[18]低曲臨海上。須彌山王有七寶階道。其下階道廣六十由旬。[19]挾道兩邊有七重寶牆七重欄楯七重羅網七重行樹。金牆銀門銀牆金門。水精牆琉璃門。琉璃牆水精門。赤珠牆馬瑙門。馬瑙牆赤珠門。車𤦲牆衆寶門。其欄楯者。金欄銀桄銀欄金桄。水精欄琉璃桄。琉璃欄水精桄。赤珠欄馬瑙桄。馬瑙欄赤珠桄。車𤦲欄衆寶桄。其欄楯上有寶羅網。其金羅網下懸銀鈴。其銀羅網下懸金鈴。琉璃羅網懸水精鈴。水精羅網懸琉璃鈴。赤珠羅網懸馬瑙鈴。馬瑙羅網懸赤珠鈴。車𤦲羅網懸衆寶鈴。其金樹

[1] 問＋(露遮)【明】　[2] 爲＋當【明】　[3] 波＝婆【明】　[4] 村＝林【明】　[5] 〔曰〕－【明】　[6]　[7] 〔佛說〕－【宋】【元】　[8] 後秦弘始年＝姚秦三藏法師【明】
[9] (長阿含)＋第【宋】【元】　[10] 經＋(第十一)【宮】　[11] 州＝洲【明】　[12] 〔於〕－【明】　[13] 天＋(王)【明】　[14] 三＝二【明】　[15] 十＝千【元】　[16] 直＝眞【元】
[17] 斜＝邪【明】　[18] 低＝仾【元】【明】　[19] 挾＝俠【宋】，夾【元】【明】

者金根金枝銀葉華實。其銀樹者銀根銀枝金葉華實。其水精樹水精根枝琉璃華葉。其琉璃樹琉璃根枝水精華葉。其赤珠樹赤珠根枝馬瑙華葉。其馬瑙樹者馬瑙根枝赤珠華葉。車𤦲樹者車𤦲根枝衆寶華葉。其七重牆。牆有四門。門有欄楯。七重牆上皆有樓閣臺觀。周匝[1]圍遶有園觀浴池。生衆寶華[2]葉。寶樹行[3]列。花果繁茂。香風四起悅可人心。鳧鴈鴛鴦異類奇鳥。無數千種相和而鳴。又須彌山王中級階道廣四十由旬。挾道兩邊有七重寶牆。欄楯七重羅網七重行樹七重。乃至無數衆鳥相和而鳴。亦如下[4]階。上級階道廣二十由旬。挾道兩邊有七重寶牆。欄楯七重羅網七重行樹七重。乃至無數衆鳥相和而鳴。亦如中階。佛告比丘。其下階道有鬼神住。名曰[5]伽樓羅足。其中階道有鬼神住。名曰持鬘。其上階道有鬼神住。名曰喜樂。其[6]四埵高四萬二千由旬。四天大王所居宮殿。有七重寶城欄楯七重羅網七重行樹七重[7]諸寶鈴。乃至無數衆鳥相和而鳴。亦復如是。須彌山頂有三十三天宮。寶城七重欄楯七重羅網七重行樹七重。乃至無數衆鳥相和而鳴。又復如是。過三十三天由旬一倍。有焰摩天宮。過焰摩天宮由旬一倍。有兜率天宮。過兜率天宮由旬一倍。有化自在天宮。過化自在天宮由旬一倍。有他化自在天宮。過他化自在天宮由旬一倍。有梵[8]加夷天宮。於他化自在天梵加夷天中間。有摩天宮。縱廣六千由旬。宮牆七重欄楯七重羅網七重行樹七重。乃至無數衆鳥相和而鳴。亦復如是。過梵伽夷天宮由旬一倍。有光音天宮。過光音天由旬一倍。有遍淨天宮。過遍淨天由旬一倍。有果實天宮。過果實天由旬一倍。有無想天宮。過無想天由旬一倍。有無造天宮。過無造天由旬一倍。有無熱天宮。過無熱天由旬一倍。有善見天宮。過善見天由旬一倍。有大善見天宮。過大善見天由旬一倍。有色究竟天宮。過色究竟天上。有空處智天。識處智天。無所有處智天。有想無想處智天。齊此名衆生邊際衆生世界。一切衆生生老病死。受陰受有。齊此不過。佛告比丘。須彌山北有天下。名鬱單[9]曰。其土正方縱廣一萬由旬。人面亦方像彼地形。須彌山東有天下。名[10]弗于逮。其土正圓縱廣九千由旬。人面亦圓像彼地形。須彌山西有天下。名俱耶尼。其土形如半月縱廣八千由旬。人面亦爾像彼地形。須彌山南有天下。名閻浮提。其土南狹北廣縱廣七千由旬。人面亦爾像此地形。須彌山北面天金所成光照北方。須彌山東面天銀所成光照東方。須彌山西面天水精所成光照西方。須彌山南面天琉璃所成光照南方。鬱單*曰有大樹王。名菴婆羅。圍七由旬高百由旬枝葉四布五十由旬。弗于逮有大樹王。名伽藍浮。圍七由旬高百由旬。枝葉四布五十由旬。俱耶尼有大樹王。名斤提。圍七由旬高百由旬。枝葉四布五十由旬。又其樹[11]下有石牛幢。高一由旬。閻浮提有大樹王。名曰閻浮[12]提。圍七由旬高百由旬。枝葉四布五十由旬。金翅鳥王及龍王[13]樹名俱利睒婆羅。圍七由旬高百由旬。枝葉四布五十由旬。阿[14]修羅王有樹。名善[15]晝。圍七由旬高百由旬。枝葉四布五十由旬。忉利天有樹名曰晝度。圍七由旬高百由旬。枝葉四布五[16]十由旬。須彌山邊有山名伽[17]陀羅。高四萬二千由旬。縱廣四萬二千由旬。其邊廣遠雜色間廁七寶所成。其山去須彌山八萬四千由旬。其間純生優鉢羅花鉢頭摩花俱物頭花[18]分陀利花。蘆葦松竹叢生其中。出種種香。香[19]亦充遍。去佉[20]陀羅山不遠有山名伊沙陀羅。高二萬一千由旬。縱廣二萬一千由旬。其邊廣遠雜色間廁七寶所成。去佉陀羅山四萬二千由旬。其間純生優鉢羅花鉢頭摩花俱[21]勿頭花*分陀利花。蘆葦松竹叢生其中。出種種香。香氣充遍。去伊沙陀羅山不遠有山名樹[22]巨陀羅。高萬二千由旬。縱廣萬二千由旬。其邊廣遠雜色間廁七寶所成。去伊沙陀羅山二萬一千由旬。其間純生四種雜花。蘆葦松竹叢生其中。出種種香。香氣充遍。去樹*巨陀羅山不遠有山名善見。高六千由旬。縱廣六千由旬。其邊廣遠雜色間廁七寶所成。去樹巨陀羅山萬二千由旬。其間純生四種雜花。蘆葦松竹叢生其中。出種種香。香氣充遍。去善見山不遠有山名馬食[23]上。高三千由旬縱廣三千由旬。其邊廣遠雜色間廁七寶所成。去善見山六千由旬。其間純生四種雜花。蘆葦松竹叢

[1]圍=繞【三】　[2]〔葉〕－【三】　[3]列=烈【宋】　[4]階+(北)【三】　[5]伽=迦【三】　[6]四+(出)【三】　[7]諸寶鈴=寶鈴七重【三】　[8]加=迦【三】　[9]曰=越【明】*　[10]明校譌曰，梵語弗于逮訛也，當作東毗提訶洲此云勝　[11]下=上【三】　[12]〔提〕－【三】　[13]樹=其樹【元】【明】　[14]修=脩【宋】　[15]晝=畫【三】　[16]十=千【元】【明】　[17]陀=羅【三】　[18]分=芬【明】*　[19]亦=氣【三】　[20]陀=羅【宋】【元】　[21]勿=物【三】　[22]巨=臣【三】*　[23]上=山【三】

生其中。出種種香。香氣充遍。去馬食山不遠有山名尼民陀羅。高千二百由旬縱廣千二百由旬。其邊廣遠雜色間廁七寶所成。去馬食山三千由旬。其間純生四種雜花。蘆葦松竹叢生其中。出種種香。香氣充遍。去尼民陀羅山不遠有山名調伏。高六百由旬縱廣六百由旬。其邊廣遠雜色間廁七寶所成。去尼民陀羅山千二百由旬。其間純生四種雜花。蘆葦松竹叢生其中。出種種香。香氣充遍。去調伏山不遠有山名金剛圍。高三百由旬縱廣三百由旬。其邊廣遠雜色間廁七寶所成。去調伏山六百由旬。其間純生四種雜花。蘆葦松竹叢生其中。出種種香。香氣充遍。去大金剛山不遠有大海水。海水北岸有大樹王名曰閻浮。圍七由旬高百由旬。枝葉四布五十由旬。其邊空地。復有叢林名菴婆羅。縱廣五十由旬。復有叢林名曰閻婆。縱廣五十由旬。復有叢林名曰娑羅。縱廣五十由旬。復有叢林名曰多羅。縱廣五十由旬。復有叢林名曰那多羅。縱廣五十由旬。復有叢林名曰爲男。縱廣五十由旬。復有叢林名曰爲女。縱廣五十由旬。復有叢林名曰男女。縱廣五十由旬。復有叢林名曰散那。縱廣五十由旬。復有叢林名曰❶栴檀。縱廣五十由旬。復有叢林名曰佉訓羅。縱廣五十由旬。復有叢林名曰波㮈婆羅。縱廣五十由旬。復有叢林名曰毗羅。縱廣五十由旬。復有叢林名曰香㮈。縱廣五十由旬。復有叢林名曰爲❷梨。縱廣五十由旬。復有叢林名曰安石❸留。縱廣五十由旬。復有叢林名曰爲甘。縱廣五十由旬。復有叢林名訶梨勒。縱廣五十由旬。復有叢林名毗醯勒。縱廣五十由旬。復有叢林名阿摩勒。縱廣五十由旬。復有叢林名阿摩犁。縱廣五十由旬。復有叢林名㮈。縱廣五十由旬。復有叢林名甘蔗。縱廣五十由旬。復有叢林名葦。縱廣五十由旬。復有叢林名竹。縱廣五十由旬。復有叢林名舍羅。縱廣五十由旬。復有叢林名舍羅❹業。縱廣五十由旬。復有叢林名木瓜。縱廣五十由旬。復有叢林名大木瓜。縱廣五十由旬。復有叢林名解脫華。縱廣五十由旬。復有叢林名瞻婆。縱廣五十由旬。復有叢林❺名婆羅羅。縱廣五十由旬。復有叢林名修摩那。縱廣五十由旬。復有叢林名❻婆師。縱廣五十由旬。復有叢林名多羅梨。縱廣五十由旬。復有叢林名伽耶。縱廣五十由旬。復有叢林名❼葡萄。縱廣五十由旬。過是地空。其空地中復有花池。縱廣五十由旬。復有鉢頭摩池俱物頭池*分陀利池。毒蛇滿中。各縱廣五十由旬。過是地空。其空地中有大海水名欝禪那。此水下有轉輪聖王道。廣十二由旬。*挾道兩邊有七重牆七重欄楯七重羅網七重行樹。周匝❽校飾以七寶成。閻浮提地轉輪聖王出于世時。水自然去其道平現。去海不遠有山名欝禪。其山端嚴樹木繁茂。花果熾盛衆香芬馥。異類禽獸靡所不有。去欝禪山不遠有山名金壁。中有八萬象窟。八萬象王止此窟中。其身純白頭有雜色。口有六牙齒間金塡。過金壁山已有山名雪山。縱廣五百由旬深五百由旬東西入海。雪山中間有寶山高二十由旬。雪山埵出高百由旬。其山頂上有阿耨達池。縱廣五十由旬。其水清冷澄❾淨無穢。七寶砌壘七重欄楯七重羅網七重行樹種種異色七寶合成。其欄楯者金欄銀桄銀欄金桄。琉璃欄水精桄。水精欄琉璃桄。赤珠欄馬瑙桄。馬瑙欄赤珠桄。車𤦲欄衆寶❿所成。金網銀鈴銀網金鈴。琉璃網水精鈴。水精網琉璃鈴。車𤦲網七寶⓫所成。金多羅樹金根金枝銀葉銀果。銀多羅樹銀根銀枝金葉金果。水精樹水精根枝琉璃花果。赤珠樹赤珠根枝⓬馬瑙葉馬瑙花果。車𤦲樹車𤦲根枝衆寶花果。阿耨達池側皆有園觀浴池。衆花積聚種種樹葉花果繁茂。種種香風芬馥四布。種種異類諸鳥哀鳴相和。阿耨達池底金沙充滿。其池四邊皆有梯陛。金桄銀陛銀桄金陛。琉璃桄水精陛。水精桄琉璃陛。赤珠桄馬瑙陛。馬瑙桄赤珠陛。車𤦲桄衆寶陛。遶池周匝皆有欄楯。生四種花青黃赤白。雜色參間華如車輪根如車轂。花根出汁色白如乳味甘如蜜。阿耨達池東有恒伽河從牛口出。從五百河入于東海。阿耨達池南有新頭河從師子口出。從五百河入于南海。阿耨達池西有婆叉河從馬口出。從五百河入于西海。阿耨達池北有斯陀河從象口中出。從五百河入于北海。阿耨達宮中

❶栴＝旃【宋】【元】 ❷梨＝㮈㊂ ❸留＝榴㊂ ❹業＝葉㊂ ❺名＋(波)㊂ ❻婆＝波㊂ ❼葡萄＝蒲桃【宋】【元】，蒲萄【明】 ❽校＝文㊂* ❾淨＝清㊂ ❿所成＝爲桄㊂ ⓫所成＝爲鈴㊂ ⓬〔馬瑙葉〕－㊂

有五柱堂。阿耨達龍王恒於中止。佛言。何故名爲阿耨達。阿耨達其義云何。此閻浮提所有龍王盡有三患。唯阿耨達龍無有三患。云何爲三。一者舉閻浮提所有諸龍皆被熱風熱沙著身。燒其皮肉及燒骨髓以爲苦惱。唯阿耨達龍無有此患。二者舉閻浮提所有龍宮。惡風暴起吹其宮內。失寶飾衣。龍身自現以爲苦惱。唯阿耨達龍王無如[1]是患。三者舉閻浮提所有龍王。各在宮中相娛樂時。金翅大鳥入宮[2]搏撮。或始生方便欲取龍食。諸龍怖懼常懷熱惱。唯阿耨達龍無如此患。若金翅鳥生念欲往。即便命終。故名阿耨達。[3](阿耨達秦言無惱熱)

佛告比丘。雪山右面有城名毘舍離。其城北有七黑山。七黑山北有香山。其山常有歌[4]唱伎樂音樂之聲。山有二窟。一名爲晝。二名善晝。天七寶成柔[5]濡香潔猶如天衣。妙音乾[6]闥婆王從五百乾闥婆在其中止。[7]晝善晝窟北有娑羅樹王名曰善住。有八千樹王圍遶四面。善住樹王下有象王亦名善住。止此樹下身體純白。七處平住力能飛行。其頭赤色雜色毛間。六牙纖傭金爲間塡。有八千象圍遶隨從。其八千樹王下八千象。亦復如是。善住樹王北有大浴池名摩陀延。縱廣五十由旬。有八千浴池周匝圍遶。其水清涼無有塵穢。以七寶塹周匝砌壘。遶池有七重欄楯七重羅網七重行樹。皆七寶成。金欄銀桄銀欄金桄。水精欄琉璃桄。琉璃欄水精桄。赤珠欄馬瑙桄。馬瑙欄赤珠桄。車𤦲欄衆寶桄。其金羅網下垂銀鈴。其銀羅網下垂金鈴。水精羅網垂琉璃鈴。琉璃桄網垂水精鈴。赤珠羅網垂馬瑙鈴。馬瑙羅網垂赤珠鈴。車𤦲羅網垂衆寶鈴。其金樹者金根金枝銀葉花實。其銀樹者銀根銀枝金葉花實。水精樹者水精根枝琉璃花實。琉璃樹者琉璃根枝水精花實。赤珠樹者赤珠根枝馬瑙花實。馬瑙樹者馬瑙根枝赤珠花實。車𤦲樹者車𤦲根枝衆寶花實。又其池底金沙布散。遶池周匝有七寶階道。金陛銀[8]蹬。銀陛金*蹬。水精陛琉璃*蹬。琉璃陛水精*蹬。赤珠陛馬瑙*蹬。馬瑙陛赤珠*蹬。車𤦲陛衆寶*蹬。挾陛兩邊有寶欄楯。又其池中生四種華。青黃赤白。衆色參間。華如車輪。根如車轂。花根出汁色白如乳。味甘如蜜。遶池四面有衆園觀叢林浴池。生種種花。樹木清涼花果豐[9]盛。無數衆鳥相和而鳴。亦復如是。善住象王念欲遊戲入池浴時。即念八千象王。時八千象王復自念言。善住象王今以念我。我等宜往至象王所。於是衆象即往前立。時善住象王從八千象至摩陀延池。其諸象中有爲王持蓋者。有執寶扇扇象王者。中有作倡伎樂前導從者。時善住象王入池洗浴作倡伎樂共相娛樂。或有象爲王洗鼻者。或有洗口。洗頭。洗牙。洗耳。洗腹。洗背。洗尾。洗足者。中有拔華根洗之與王食者。中有取四種花散王上者。爾時善住象王洗浴飲食[10]共相娛樂已。即出岸上向善住樹立。其八千象然後各自入池洗浴飲食。共相娛樂訖已還出至象王所。時象王從八千象前後導從。至善住樹王所。中有持蓋覆象王者。中有執寶扇扇象王者。中有作倡伎樂在前導者。時善住象王詣樹王已。坐臥行步隨意所遊。餘八千象各自在樹下。坐臥行步隨意所遊。其樹林中有圍八尋者。有圍九尋[11]至十尋[12]十五尋者。唯善住象王[13]婆羅樹王圍十六尋。其八千[14]婆羅樹枝葉墮落時。清風遠吹置於林外。又八千象大小便時。諸夜叉鬼除之林外。佛告比丘。善住象王有大神力功德如是。雖爲畜生受福如是。

[15]佛說長阿含第四分世記經欝單[16]曰品第二

佛告比丘。欝單*曰天下多有諸山。其彼山側有諸園觀浴池。生衆雜花。樹木清涼花果豐茂。無數衆鳥相和而鳴。又其山中多衆流水。其水洋順無有卒暴。衆花覆上汎汎徐流。[17]挾岸兩邊多衆樹木。枝條柔弱花果繁熾。地生*濡草[18]槃縈右旋。色如孔翠香如婆師。濡若天衣。其地柔*濡以足蹈地地凹四寸。舉足還復。地平如掌無有高下。比丘。彼欝單*曰土四面。有四阿耨達池。各縱廣百由旬。其水澄清無有垢穢。以七寶塹廁砌其邊。乃至無數衆鳥相和悲鳴。與摩陀延池嚴飾無異。彼四大池各出四大河。廣十由旬。其水洋順無有卒暴。衆花覆上汎汎徐流。挾岸兩邊多衆樹木。枝條柔弱花果繁熾。地生*濡草槃縈右旋。色如孔翠香

[1]是＝此㊂　[2]搏＝摶㊇　[3]宋作本文，明無夾註。　[4]唱伎樂＝舞唱妓(㊇伎)㊂　[5]濡＝軟㊇，輭㊄㊂*　[6]闥＝沓㊂　[7]〔晝〕－㊂
[8]蹬＝隥㊄㊂*　[9]盛＝茂㊂　[10]〔共〕－㊂　[11]〔至〕－㊂　[12]十＝至十㊂　[13]婆＝娑㊇㊂　[14]婆＝娑㊂　[15]〔佛說長…世記經〕－㊂
[16]曰＝越㊂*　[17]挾＝夾㊄㊂　[18]槃＝盤㊂

猶婆師。*濡若天衣。其地柔濡。以足蹈地地凹四寸。舉足還復地平如掌無有高下。又彼土地無有溝澗坑坎荊棘株杌。亦無蚊虻蚖蛇蜂蠍虎[1]豹惡獸。地純衆寶無有石沙。陰陽調柔四氣和順。不寒不熱無衆惱患。其地潤澤塵穢不起。如油塗地無有遊塵。百草常生無有冬夏。樹木繁茂花果熾盛。地生*濡草*槃縈右旋。色如孔翠香猶婆師。*濡若天衣。其地柔*濡以足蹈地地凹四寸。舉足還復。地平如掌無有高下。其土常有自然粳米。不種自生無有糠糩。如白[2]花聚猶忉利天食衆[3]味具足。其土常有自然釜[4]鍑。有摩尼珠名曰焰光。置於*鍑下飯熟光滅。不假樵火不勞人功。其土有樹名曰曲躬。葉葉相次天雨不漏。彼諸男女止宿其下。復有香樹高七十里花果繁茂。其果熟時皮[5]殼自裂自然香出。其樹或高六十里或五十四十。極小高五里皆花果繁茂。其果熟時皮*殼自裂自然香出。復有衣樹高七十里花果繁茂。其果熟時皮*殼自裂出種種衣。其樹或高六十里五十四十。極小高五里皆花果繁茂出種種衣。復有莊嚴樹高七十里花果繁茂。其果熟時皮*殼自裂。出種種嚴身之具。其樹或高六十里五十四十里。極小高五里皆花果繁茂。出種種嚴身之具。復有花鬘樹高七十里花果繁茂。其果熟時皮*殼自裂出種種鬘。[6]樹或高六十里五十四十里。極小高五里。亦皆花果繁茂。出種種鬘。復有器樹高七十里花果繁茂。其果熟時皮*殼自裂出種種器。其樹或高六十里五十四十。極小高五里皆花果繁茂出種種器。復有果樹高七十里花果繁茂。其果熟時皮*殼自裂出種種果。樹或高六十里五十四十。極小高五里皆花果繁茂出種種果。復有樂器樹高七十里花果繁茂。其果熟時皮*殼自裂出種種樂器。其樹或高六十里五十四十。極小高五里皆花果繁茂出種種樂器。其土有池名曰善見。縱廣百由旬。其水清澄無有垢穢。以七寶塹廁砌其邊。遶池四面有七重欄楯七重羅網七重行樹。乃至無數衆鳥相和而鳴。亦復如是。其善見池北有樹名菴婆羅。周圍七里上高百里。枝葉四布遍五十里。其善見池東出善道河。廣一由旬其水徐流無有洄澓。種種雜花覆蔽水上。*挾岸兩邊樹木繁茂。枝條柔弱花果熾盛。地生*濡草*槃縈右旋。色如孔翠香如婆師。*濡若天衣。其地柔*濡足蹈地時地凹四寸。舉足還復地平如掌[7]無有高下。又其河中有衆寶[8]船。彼方人民欲入中洗浴遊戲時。脫衣岸上乘船中流。遊戲娛樂訖已。[9]度水遇衣便著。先出先著後出後著不求本衣。次至香樹樹爲曲躬。其人手取種種雜香以自塗身。次到衣樹樹爲曲躬。其人手取種種雜衣隨意所著。次到莊嚴樹樹爲曲躬。其人手取種種莊嚴以自嚴飾。次到鬘樹樹爲曲躬。其人手取。種種雜鬘以著頭上。次到器樹樹爲曲躬。其人手取種種寶器取寶器已。次到果樹樹爲曲躬。其人手取種種美果。或噉食者。或含者或漉汁飲者。次到樂器樹樹爲曲躬。其人手取種種樂器調[10]絃鼓之。并以妙聲和*絃。而行詣於園林隨意娛樂。或一日二日至于七日。然後復去無有定處。善見池南出妙體河。善見池西出妙味河。善見池北出光影河。亦復如是。善見池東有園林名善見。縱廣百由旬遶園四邊有七重欄楯七重羅網七重行樹雜色間廁七寶所成。其園四面有四大門周匝欄楯皆七寶成。園內清淨無有荊棘。其地平正無有溝澗坑坎陵阜。亦無蚊虻蠅[11]蚤虱蚖蛇蜂蠍虎狼惡獸。地純衆寶無有[12]石沙。陰陽調柔四氣和順。不寒不熱無衆惱患。其地潤澤無有塵穢。如油塗地遊塵不起。百草常生無有冬夏。樹木繁茂花果熾盛。地生*濡草[13]盤縈右旋。色如孔翠香如婆師。*濡若天衣。其地柔*濡足蹈地時地凹四寸。舉足還復。其園常生自然粳米無有糠糩。如白花聚衆味具足。如忉利天食。其園常有自然釜鍑。有摩尼珠名曰焰光。置於*鍑下飯熟光滅。不假樵火不勞人功。其園有樹名曰曲躬。葉葉相次天雨不漏[14]使諸男女止宿其下。復有香樹高七十里花果繁茂。其果熟時皮*殼自裂出種種香。樹有高六十里五十四十至高五里。花果繁茂出種種香。乃至樂器樹亦復如是。其土人民至彼園中游戲娛樂。一日二日至于七日。其善見園無人守護隨意游戲。然後復去。善見池南有園林名大善見。善

[1] 豹＝狼㊂ [2] 花聚＝華叢㊂ [3] 味＝物㊂ [4] 鍑＝鍑㊂* [5] 殼＝穀（宋）（元）* [6] 樹＝其樹（元）（明） [7] 無＝亦無㊂ [8] 船＝舡（宋） [9] 度＝渡㊂ [10] 絃＝弦㊂* [11] (蚤)－㊂ [12] 石沙＝砂石㊂ [13] 盤＝槃（宋）（元） [14] 使＝彼㊂

見池西有園林名曰娛樂。善見池北有園林名曰等花。亦復如是。其土中夜後夜阿耨達龍王數數隨時起清淨雲。周遍世界而降甘雨如[1]構牛頃。以八味水潤澤普洽。水不留停地無泥淖。猶如鬘師以水灑華使不萎[2]枯潤澤鮮明。時彼土於中夜後無有雲翳。空中清明海出涼風。清淨柔和微吹人身舉體快樂。其土豐饒人民熾盛。設須食時以自然粳米著於釜中。以焰光珠置於釜下。飯自然熟珠光自滅。諸有來者自恣食之。其主不起飯終不盡。若其主起飯則盡[3]賜。其飯鮮潔如白花*聚。其味具足如忉利天食。彼食此飯無有衆病。氣力充足顏色和悅無有衰耗。又其土人身體相類[4]形貌同等不可分別。其貌少壯如閻浮提二十許人。其人口齒平正潔白密緻無間。髮紺青色無有[5]塵垢。髮垂八指齊[6]眉而止不長不短。若其土[7]人起欲心時。則熟視女人而捨之去。彼女隨後往詣園林。若彼女人。是彼男子父親母親骨肉中表不應行欲者。樹不曲蔭。各自散去。若非父親母親骨肉中表應行欲者。樹則曲躬迴蔭其身。隨意娛樂一日二日。或至七日。爾乃散去。彼人懷妊七日八日便產。隨生男女置於四衢大交道頭。捨之而去。諸有行人經過其邊出指令[8]嗽指出甘乳充適兒身。過七日已其兒[9]長成與彼人等。男向男衆女向女衆。彼人命終不相哭泣。莊嚴死屍置四衢道捨之而去。有鳥名憂慰禪伽。接彼死屍置於他方。又其土人大小便時地即爲開。便利訖已地還自合。其土人民無所繫戀。亦無畜積。壽命常定死盡生天。彼人何故壽命常定。其人前世修十善行。身壞命終生欝單*曰。壽命千歲不增不減。是故彼人壽命正等。復次殺生者墮惡趣。不殺者生善趣。如是竊盜邪婬。兩舌惡口妄言綺語。貪取嫉妬邪見者。墮惡趣中。不盜不婬。不兩舌惡口妄言綺語。不貪取嫉妬邪見者。則生善趣。若有不殺不盜不婬。不兩舌惡口妄言綺語。不貪取嫉妬邪見。身壞命終生欝單曰。壽命千歲不增不減。是故彼人壽命正等。復次慳悋貪取不能施惠。死墮惡道。開心不悋能爲施惠者。則生善處。有人施沙門婆羅門。及施貧窮乞兒瘡病困苦者。給其衣服[10]飯食乘輿花鬘塗香牀榻房舍。又造立塔廟燈燭供養。其人身壞命終生欝單曰。壽命千歲不增不減。是故彼人壽命正等。何故稱欝單*曰。[11]爲勝。其土人民不受十善。舉動自然與十善合。身壞命終生天善處。是故彼人得稱爲稱欝單*曰。欝單曰*者。其義云何。於三天下其土最上最勝。故名欝單*曰

[12]欝單曰秦言最上

[13]佛說長阿含第四分世記經轉輪聖王品第三

佛告比丘。世間有轉輪聖王成就七寶。有四神德。云何轉輪聖王成就七寶。一金輪寶。二白象寶。三紺馬寶。四神珠寶。五玉女寶。六居士寶。七主兵寶。云何轉輪聖王金輪寶成就。若轉輪聖王出閻浮提地。刹利水澆頭種。以十五日月滿時。沐浴香湯上高殿上。與婇女衆共相娛樂。天金輪寶忽現在前。輪有千輻[14]其光色具足。天金所成天匠所造非世所有。輪徑丈四。轉輪聖王見已默自念言。我曾從先宿諸舊聞如是語。若刹利王水澆頭種。以十五日月滿時。沐浴香湯昇法殿上婇女圍遶。自然金輪忽現在前。輪有千輻光色具足。天匠所造非世所有。輪徑丈四是則名爲轉輪聖王。今此輪現將無是耶。今我寧可試此輪寶。時轉輪王即召四兵向金輪寶偏露右臂右膝著地。以右手摩捫金輪語言。汝向東方如法而轉勿違常則。輪即東轉。時轉輪王即將四兵隨其後行。金輪寶前有四神導。輪所住處王即止駕。爾時東方諸小國王見大王至。以金鉢盛銀粟銀鉢盛金粟。來詣王所拜首白言。善哉大王。今此東方土地豐樂多諸珍寶人民熾盛志性仁和慈孝忠順。唯願聖王於此治政。我等當給使左右承受[15]所當時轉輪王語小王言。止止諸賢。汝等則爲供養我已。但當以正法治化勿使偏枉。無令國內有非法行。[16]身不殺生。教人不殺生偸盜邪婬兩舌惡口妄言綺語貪取嫉妬邪見之人。此即名[17]爲我之所治。時諸小王聞是教已。即從大王巡行諸國至東海表。次行南方西方北方隨輪所至。其諸國王各獻國土。亦如東方諸小王比。此閻浮[18]提所有名曰[19]土沃野豐多出珍寶。林水清淨平[20]廣之處輪

[1]構＝搆【宋】，𢹂【元】【明】　[2]枯＝茹【宮】　[3]賜＝餲【三】　[4]形＝顏【三】　[5]塵垢＝塵落【三】　[6]眉＝眉【三】　[7]人＝人民【三】　[8]嗽＝㗇【三】　[9]長成＝成長【三】　[10]飯＝飮【三】　[11]爲＝人爲【三】　[12]〔欝單…上〕七字－【明】　[13]〔佛說…世記經〕十一字－【明】　[14]〔其〕－【三】　[15]所十（須）【宋】【元】　[16]身＝自【三】　[17]爲＝曰【三】　[18]提＝地【三】　[19]土＝土地【三】　[20]廣＝曠【三】

則周行封[1]盡圖度東西十二由旬南北[2]十由旬。天神於中夜造城[3]郭。其城七重七重欄楯七重羅網七重行樹。周匝校飾七寶所成。乃至無數衆鳥相和而鳴。造此城[4]已金輪寶復於其城中。圖度封地。東西四由旬南北二由旬。天神於中夜造宮殿。宮牆七重七寶所成。乃至無數衆鳥相和而鳴亦復如是。造宮殿已。時金輪寶在宮殿上虛空中住。完具而不動轉。轉輪聖王踊躍而言。此金輪寶眞爲我瑞。我今眞爲轉輪聖王。是爲金輪寶成就。云何白象寶成就。轉輪聖王清旦於正殿上坐。自然象寶忽現在前。其毛純白七處平住力能飛行。其首雜色六牙纖𦟛眞金間塡。時王見已念言。此象賢良。若善調者可中御乘。卽試調習諸能悉備。時轉輪王欲自試象卽乘其上。淸旦出城周行四海食時[5]以還。時轉輪王踊躍而言。此白象寶眞爲我瑞。我今眞爲轉輪聖王。是爲象寶成就。云何轉輪聖王紺馬寶成就。時轉輪聖王淸旦在正殿上坐。自然馬寶忽現在前。紺靑色[6]朱騣尾。頭頸如象力能飛行。時王見已念言。此馬賢良。若善調者可中御乘。卽試調習諸能悉備。時轉輪聖王欲自試馬寶卽乘其上。淸旦出城。周行四海食時已還。時轉輪王踊躍而言。此紺馬寶眞爲我瑞。我今眞爲轉輪聖王。是爲紺馬寶成就。云何神珠寶成就。時轉輪聖王於淸旦在正殿上坐。自然神珠忽現在前。[7]質色淸徹無有瑕穢。時王見已言。此珠妙好若有光明可照宮內。時轉輪王欲試此珠。卽召四兵。以此寶珠置高幢上。於夜冥中齎幢出城。其珠光明照一由旬。現城中人皆起作務謂爲是晝。[8]時轉輪聖王踊躍而言。今此神珠眞爲我瑞。我今眞爲轉輪聖王。是爲神珠寶成就。云何玉女寶成就。[9]時玉女寶忽然出現顏色[10]溶溶面貌端正。不長不短不麤不細。不白不黑不剛不柔。冬則身溫夏則身涼。擧身毛孔出[11]栴檀香。口出優鉢羅花香。言語柔*濡擧動安詳。先起後坐不失[12]宜則。時轉輪聖王見已無著。心不暫念。況復親近。時轉輪聖王見已踊躍而言。此玉女寶眞爲我瑞。我今眞爲轉輪聖王。是爲玉女寶成就。云何居士寶成就。時居士丈夫忽然自出。寶藏自然財富無量。居士宿福眼能徹視地中伏藏。有主無主皆悉見知。其有主者能爲擁護。其無主者取給王用。時居士寶往白王言。大王。有所給與不足爲憂。我自能辦。[13]轉輪聖王欲試居士寶。卽勅嚴*船於水遊戲。告居士曰。我須金寶。汝速與我。居士報曰。大王小待。須至岸上。王尋逼言我今須用。正爾得來。時居士寶被王嚴勅。卽於*船上長跪以右手內著水中。水中寶瓶隨手而出。如虫[14]緣樹。彼居士寶亦復如是。內手水中寶*緣手出。充滿*船上。而白王言。向須寶用。爲須幾許。時轉輪聖[15]王語居士言。止止吾無所須。向相試耳。汝今便爲供養我已。時居士聞王語已。尋以寶物還[16]沒水中。時轉輪聖王踊躍而言。此居士寶眞爲我瑞。我今眞爲轉輪聖王。是爲居士寶成就。云何主兵寶成就。時主兵寶忽然出現。智謀雄猛英略獨決。卽詣王所白言。大王。有所討[17]罰不足爲憂。我自能辦。時轉輪聖王欲試主兵寶。卽集四兵而告之曰。汝今用兵。未集者集[18]已集者放。未嚴者嚴已嚴者解。未去者去已去者住。時主兵寶聞王語已卽令四兵。未集者集已集者放。未嚴者嚴已嚴者解。未去者去已去者住。時轉輪聖王見已踊躍而言。此主兵寶眞爲我瑞。我今眞爲轉輪聖王。是爲轉輪聖王七寶成就。[19]謂四神德。一者長壽不夭無能及者。二者身[20]強無患無能及者。三者顏貌端正無能及者。四者寶藏盈溢無能及者。是爲轉輪聖王成就七寶及四功德。時轉輪聖王久乃命駕出遊後園。尋告御者。汝當善御而行。所以然者。吾欲諦觀國土人民安樂無患。時國人民路次觀者。復語侍人。汝且徐行。吾欲諦觀聖王威顏。時轉輪聖王。慈育民物如父愛子。國民慕王如子仰父。所有珍[21]琦盡以貢王。願垂納受[22]在意所與。時王報曰。且止諸人。吾自有寶汝可自用。轉輪聖王治此閻浮提時。其地平正無有荊棘坑坎[23]堆阜。亦無蚊虻蜂蝎蠅蚤[24]蛇蚖惡蟲。石沙瓦礫自然沈沒。金銀寶玉現於地上。四時和調不寒不熱。其地柔*濡無有塵穢。如油塗地。潔淨光澤無有塵穢。轉輪聖王治於世時地亦如是。地出流泉淸淨無竭。生柔濡草冬夏常青。樹木繁茂花果熾盛。地生

[1] 盡＝畫（宋） [2] 十＝七（宋） [3] 郭＝廓（宋） [4] 已＝邑（宋） [5] 以＝已（宋） [6] 朱騣＝珠毛（宋） [7] 質＝其（元）（明） [8] 〔時〕－（宋） [9] 時＋（王）（宋） [10] 溶溶＝從容（宋） [11] 栴＝旃（宋）（元） [12] 明註曰宜當作儀 [13] 轉＝時轉（宋） [14] 緣＝巡（宋）（元），循（明）＊ [15] 王＋（見）（宋） [16] 沒＝投（宋） [17] 罰＝伐（元）（明） [18] 已＝以（宋）（元） [19] 謂＝河謂（宋） [20] 强＝彊（宋）（元），疆（明） [21] 琦＝奇（宋） [22] 在＝任（元） [23] 堆＝埠（宋） [24] 蛇蚖＝蚖蛇（宋）

*濡草色如孔翠香若婆師*濡如天衣足蹈地時地凹四寸。擧足還復無空缺處。自然粳米無有糠糩衆味具足。時有香樹花果茂盛。其果熟時果自然裂。出自然香香氣馝熏。復有衣樹花果茂盛。其果熟時皮*殼自裂出種種衣。復有莊嚴樹花果熾盛。其果熟時皮*殼自裂。出種種莊嚴具。復有鬘樹花果茂盛。其果熟時皮*殼自裂出種種鬘。復有器樹花果茂盛。其果熟時皮殼自裂出種種器。復有果樹花果茂盛。其果熟時皮*殼自裂出種種果。復有樂器樹花果茂盛。其果熟時皮殼自裂出衆樂器。轉輪聖王治於世時。阿耨達龍王於中夜後起大密雲彌滿世界而降大雨。如*搆牛頃雨八味水潤澤周普。地無停水亦無泥洹。潤澤沾洽生長草木。猶如鬘師水灑花鬘。使花鮮澤令不萎枯。時雨潤澤亦復如是。又時於中夜後。空中清明淨無雲[1]曀。海出涼風清淨調柔觸身生樂。聖王治時此閻浮提五穀豐[2]賤。人民熾盛。財寶豐饒無所匱乏。當時轉輪聖王。以正治國無有阿枉。修十善行。爾時諸人民亦修正見具十善行。其王久久身生重患而取命終。時猶如樂人食如小過身小不適。而便命終生梵天上。時玉女寶居士寶主兵寶及國士民。作倡伎樂葬聖王身。其王[3]玉女寶居士寶主兵寶國內士民以香湯洗[4]浴王身。以劫貝纏。五百[5]張疊次如纏之。[6]奉擧王身置金棺裏。以香油灌置鐵槨裏。復以木槨重衣其外。積衆香薪重衣其上而[7]耶維之。於四衢道頭起七寶塔縱廣一由旬。雜色參間。以七寶成。其塔四面各有一門周匝欄楯。以七寶成。其塔四面空地。縱廣五由旬園。牆七重。七重欄楯七重羅網七重行樹。金牆銀門銀牆金門。琉璃牆水精門。水精牆琉璃門。赤珠牆馬瑙門。馬瑙牆赤珠門。車𤦲牆衆寶門。其欄楯者。金欄銀桄銀欄金桄。水精欄琉璃桄。琉璃欄水精桄。赤珠欄馬瑙桄。馬瑙欄赤珠桄。車𤦲欄衆寶桄。其金[8]羅網下懸銀鈴。[9]其銀羅網下懸金鈴。琉璃羅網懸水精鈴。水精羅網懸琉璃鈴。赤珠羅網懸馬瑙鈴。馬瑙羅網懸赤珠鈴。車𤦲羅網懸衆寶鈴。其金樹者銀葉花實。其銀樹者金葉花實。其琉璃樹水精花葉。水精樹琉璃花葉。赤珠樹者馬瑙花葉。馬瑙樹赤珠花葉。車𤦲樹衆寶花葉。其四園牆復有四門周匝欄楯。又其牆上皆有樓閣寶臺。其牆四面有樹木園林流泉浴池。生種種花樹木繁茂花果熾盛。衆香芬馥異鳥哀鳴。其塔成已。玉女寶居士寶典兵寶。擧國士民皆來供養此塔。施諸窮乏須食與食須衣與衣。象馬寶乘給衆所須隨意所與。轉輪聖王威神功德。其事如是

[10]佛說長阿含經卷第十八

[11]佛說長阿含經卷第十九

[12]後秦弘始年佛陀耶舍共竺佛念譯

[13]第四分世記經地獄品第四

佛告比丘。此四天下有八千天下圍遶其外。復有大海水周匝圍遶八千天下。復有大金剛山遶大海水。金剛山外復有第二大金剛山。二山中間窈窈冥冥。日月神天有大威力。不能以光照及於彼。彼有八大地獄。其一地獄有十六小地獄。第一大地獄名想。第二名黑繩。第三名堆[14]壓。第四名叫喚。第五名大叫喚。第六名燒炙。第七名大燒炙。第八名無間。其想地獄有十六[15]小獄。小獄縱廣五百由旬。第一小獄名曰黑沙。二名沸屎。三名五百[16]丁。四名飢。五名渴。六名一銅釜。七名多銅釜。八名石磨。九名膿血。十名量火。十一名灰河。十二名鐵丸。十三名釿斧。十四名豺狼。十五名劍樹。十六名寒氷。云何名想地獄。其中衆生手生鐵爪。其爪長利。迭相瞋忿。懷毒害想。以爪相攫。應手肉墮。想爲已死。冷風來吹皮肉還生。尋活起立自想言。我今已活。餘衆生言。我想汝活。以是想故名想地獄。復次想地獄。其中衆生懷毒害想。共相觸嬈手執自然刀劍。刀劍鋒利。迭相斫刺。[17]剝剝臠割身碎在地。想謂爲死。冷風來吹皮肉更生。尋活起立彼自想言。我今已活。餘衆生言。我想汝活。以此因緣故名想地獄。復次想地獄。其中衆生懷毒害想。迭相觸嬈。手[18]執刀劍。刀劍鋒利。共相斫刺剝剝臠割。想謂爲死。冷風來吹皮肉更生。尋活起立自言我活。餘衆生言。我想汝活。以此因緣故名想地獄。復次想地獄。其中衆生懷毒害想迭相觸嬈。手執油影刀。其刀鋒利更相斫刺。剝剝臠割想謂爲死。冷風來吹

[1] 曀＝翳【宮】 [2] 明校譌曰。賤當作穰 [3] 玉＝王【聖】 [4] 浴＝沐【宮】 [5] 疊＝㲲【元】【明】 [6] 奉＝捧【宮】 [7] 耶＝闍【宮】 [8] 羅＝爲羅【宮】 [9]〔其〕－【宮】 [10],[11]〔佛說〕－【宋】【元】 [12] 後秦弘始年＝姚秦三藏法師【宮】 [13]（長阿含）十第【宋】【元】，〔第四分世記經〕六字－【明】 [14] 壓＝押【宮】* [15] 小＋（地）【宮】 [16] 丁＝釘【宮】 [17] 剝＝皮【宋】【元】* [18] 執＋（自然）【宮】

皮肉更生。壽活起立自言我活。餘衆生言。我想汝活。以是因緣名爲想地獄。復次想地獄。其中衆生懷毒害想。迭相觸嬈。手執小刀。其刀鋒利更相斫刺劓剝臠割想謂爲死。冷風來吹皮肉更生。尋活起立自言我活。餘衆生言。我想汝活。以是因緣故名想地獄。其中衆生久受罪已。出想地獄。慞惶馳走求自救護。宿罪所牽不覺忽到黑沙地獄。時有熱風暴起。吹熱黑沙來著其身。擧體盡黑猶如黑雲。熱沙燒皮盡肉徹骨。罪人身中有黑焰起。遶身迴旋還入身內。受諸苦惱燒炙燋爛。以罪因緣受此苦報。其罪未畢故使不死。於此久受苦已出黑沙地獄。慞惶馳走求自救護。宿罪所牽不覺忽到沸屎地獄。其 地獄中有沸屎鐵丸自然滿前。驅迫罪人使抱鐵丸。燒其身手至[1]其頭面無不周遍。復使探撮擧著口中。燒其脣舌從咽至腹。通徹下過無不燋爛。有鐵嘴虫唼食皮肉徹骨達髓。苦毒辛酸憂惱無量。以罪未畢猶復不死。於沸屎地獄久受苦已。出沸屎地獄。慞惶馳走求自救護。到鐵釘地獄。到已獄卒撲之令墮。偃熱鐵上舒展其身。以釘釘手釘足釘心。周遍身體盡五百釘。苦毒辛酸號咷呻吟。餘罪未[2]畢猶復不死。久受苦已出鐵釘地獄。慞惶馳走求自救護。到飢餓地獄。獄卒來問汝等來此欲何所求。報言我[3]餓。獄卒即捉撲熱鐵上舒展其身。以鐵鉤鉤口使開。[4]以熱鐵丸著其口中。燋其脣舌從咽至腹。通徹下過無不燋爛。苦毒辛酸悲號啼哭。餘罪未盡猶復不死。久受苦已出飢地獄。慞惶馳走求自救護。到渴地獄。獄卒問言汝等來此欲何所求。報言我渴。獄卒即捉撲熱鐵上舒展其身。以熱鐵鉤鉤口使開。[5]消銅灌口燒其脣舌從咽至腹。通徹下過無不燋爛。苦毒辛酸悲號啼哭。餘罪未盡猶復不死。久受苦已出渴地獄。慞惶馳走求自救護。宿罪所牽。不覺忽到一銅[6]鍑地獄。獄卒怒目捉罪人足倒投*鍑中。隨湯涌沸上下迴旋從底至口從口至底。或在*鍑腹身[7]體爛熟。譬如煮豆隨湯湧沸。上下迴轉中外爛壞。罪人在*鍑隨湯上下。亦復如是。號咷悲叫萬毒[8]普至。餘罪未盡故[9]復不死。久受苦已。出一銅*鍑地獄。慞惶馳走求自救護。宿罪所牽不覺忽至多銅*鍑地獄。多銅*鍑地獄縱廣五百由旬。獄鬼怒目捉罪人足。倒投鍑中。隨湯涌沸。上下迴旋從底至口從口至底。或在*鍑腹擧身爛壞。譬如煮豆隨湯涌沸。上下迴轉中外皆爛。罪人在*鍑亦復如是。隨湯上下從口至底從底至口。或手足現或腰腹現或頭面現。獄卒以鐵鉤鉤取置餘*鍑中。號咷悲叫苦毒辛酸。餘罪未畢故使不死。久受苦已。出多銅*鍑地獄。慞惶馳走求自救護。宿對所牽不覺忽至石磨地獄。石磨地獄縱廣五百由旬。獄[10]卒大怒捉彼罪人撲熱石上舒展手足。以大熱石*壓其身上。迴轉揩磨骨肉糜碎膿血流出。苦毒切痛悲號辛酸。餘罪未盡故使不死。久受苦已出石磨地獄。慞惶馳走求自救護。宿對所牽不覺忽至膿血地獄。膿血地獄縱廣五百由旬。其地獄中有自然膿血熱沸涌出。罪人於中東西馳走。膿血[11]沸熱湯。其身體手足頭面皆悉爛壞。又取膿血而自食之。湯其脣[12]舌從咽至腹。通徹下過無不爛壞。苦毒辛酸衆痛難忍。餘罪未畢故使不死。久受苦已乃出膿血地獄。慞惶馳走求自救護。宿罪所牽不覺忽至量火地獄。量火地獄縱廣五百由旬。其地獄中有大火聚自然在前。其火焰熾獄卒瞋怒[13]驅迫罪人手執鐵[14]斗使量火聚。彼量火時燒其手足遍諸身體。苦毒熱痛呻吟號哭。餘罪未畢故使不死。久受苦已乃出量火地獄。慞惶馳走[15]自求救護。宿對所牽不覺忽到灰河地獄。灰河地獄縱廣五百由旬深五百由旬。灰[16]湯涌沸惡氣熢㶿。迴波相搏聲響可畏。從底至上鐵刺縱[17]廣鋒長八寸。其河岸邊生長刀劍。其邊皆有獄卒[18]狐狼。又其岸上有劍樹林。枝葉花實皆是刀劍。鋒刄八寸罪人入河。隨波上下迴覆沈沒。鐵刺刺身內外通徹。皮肉爛壞膿血流出。苦痛萬端[19]悲號酸毒。餘罪未畢故使不死。久受苦已乃出灰河地獄至彼岸上。岸上利劍割刺身體手足傷壞。爾時獄卒問罪人言。汝等來此欲何所求。罪人報[20]言。我等飢餓。獄卒即捉罪人撲熱鐵上舒展身體。以鐵鉤擗口洋銅灌之。燒其脣舌從咽至腹。通徹

[1] 其＝于【三】　[2] 畢＝盡【三】*　[3] 餓＝飢【三】　[4] 以熱鐵…口中＝消銅灌口【三】　[5] 消銅灌口＝以熱鐵丸著其口中【三】　[6] 鍑＝鑊【三】*　[7] 體＝壞【三】　[8] 普＝並【三】　[9] 復＝使【三】　[10] 卒＝鬼【三】　[11] 沸熱＝熱沸【三】　[12] 舌＝口【三】　[13] 驅＝駈【三】　[14] 斗使＝升以【三】　[15] 自求＝求自【三】　[16] 湯＝河【三】　[17] 廣＝橫【宋】【元】　[18] 狐＝豺【三】　[19] 悲號酸毒＝酸毒並至【三】　[20] 言＝曰【三】

下過無不燋爛。復有豺狼。牙齒長利。來嚙罪人。生食其肉。於是罪人爲灰河所煮。利刺所刺。洋銅灌口。豺狼所食。已卽便[1]騂馳走上劍樹。上劍樹時。劍刃下向。下劍樹時劍刃上向。手攀手絕[2]。足蹬足絕。劍刃刺身中外通徹。皮肉墮落。膿血流出。[3]遂有白骨筋脈相連。時劍樹上有鐵嘴[4]鳥。啄頭骨壞唼食其腦。苦毒辛酸。號咷悲叫。餘罪未畢。故使不死。還復[5]來入灰河獄中。隨波上下迴覆沈沒。鐵刺刺身。內外通徹。皮肉爛壞。膿血流出。唯有白骨浮漂於外。冷風來吹。肌肉還復。尋便起立。慞惶馳走。求自救護。宿對所牽。不覺忽至鐵丸地獄。鐵丸地獄縱廣五百由旬。罪人入已。有熱鐵丸自然在前。獄鬼驅捉。手足爛壞。舉身火然。苦痛悲號。萬毒竝至。餘罪未畢。故使不死。久受苦已。乃[6]至出鐵丸地獄。慞惶馳走。求自救護。宿對所牽。不覺忽至斫斧地獄。斫斧地獄縱廣五百由旬。彼入獄已。獄卒瞋怒。捉此罪人。撲熱鐵上。以熱鐵斫斧[7]。破其手足耳鼻身體。苦毒辛酸。悲號叫喚。餘罪未盡。猶復不死。久受罪已。出斫斧地獄。慞惶馳走。求自救護。宿罪所牽。不覺忽至豺狼地獄。豺狼地獄縱廣五百由旬。罪人入已。有群豺狼。競來[8]𪘂掣齰[9]嚙拖[10]抴。肉墮傷骨。膿血流出。苦痛萬端。悲號酸毒。餘罪未畢。故使不死。久受苦已乃出豺狼地獄。慞惶馳走。求自救護。宿對所牽。不覺忽至劍樹地獄。劍樹地獄縱廣五百由旬。罪人入彼劍樹林中。有[11]大暴風起吹劍樹。葉墮其身上。著手手絕。著足足絕。身體頭面無不傷壞。有鐵嘴[12]鳥。立其頭上。啄其兩目。苦痛萬端。悲號酸毒。餘罪未畢故使不死。久受苦已。乃出劍樹地獄。慞惶馳走。求自救護。宿罪所牽。不覺忽至寒氷地獄。寒氷地獄縱廣五百由旬。罪人入已。有大寒風[13]來吹其身。舉體凍瘃。皮肉墮落。苦毒辛酸。悲號叫喚。然後命終。佛告比丘。黑繩大地獄有十六小地獄。周匝圍遶。各各縱廣五百由旬。[14]從黑繩地獄。至寒氷地獄。何故名爲黑繩地獄。其諸獄卒捉彼罪人。撲熱鐵上。舒展其身。以熱鐵繩。絣之使直。以熱鐵斧。逐繩道斫。絣彼罪人。作百千段。猶如工匠以繩絣木。利斧隨斫。作百千段。治彼罪人。亦復如是。苦毒辛酸。不可稱計。餘罪未畢。故使不死。[15]是名爲黑繩地獄。復次黑繩地獄獄卒。捉彼罪人。撲熱鐵上。舒展其身。以鐵繩絣。以鋸鋸之。猶如工匠以繩絣木。以鋸鋸之。治彼罪人。亦復如是。苦痛辛酸。不可稱計。餘罪未畢。故使不死。是故名爲黑繩地獄。復次黑繩地獄捉彼罪人。撲熱鐵上。舒展其身。以熱鐵繩。置其身上。燒皮徹肉。燋骨沸髓。苦毒辛酸。痛不可計。餘罪未畢。故使不死。故名黑繩地獄。復次黑繩地獄獄卒。懸熱鐵繩。交橫無數。驅迫罪人。使行繩間。惡風暴起。吹諸鐵繩。歷[16]落其身。燒皮徹肉。燋骨沸髓。苦毒萬端不可稱計。餘罪未畢故使不死。故名黑繩。復次黑繩獄卒以熱鐵繩衣。驅罪人被之。燒皮徹肉。燋骨沸髓。苦毒萬端。不可稱計。餘罪未畢。故使不死。故名黑繩。其彼罪人久受苦已。乃出黑繩地獄。慞惶馳走。求自救護。宿對所牽。不覺忽至黑沙地獄乃至寒氷地獄。然後命終。亦復如是

佛告比丘。堆*壓大地獄有十六小地獄。周匝圍遶。各各縱廣五百由旬。何故名爲堆*壓地獄。其地獄中有大石山。兩兩相對。罪人入中。山自然合。堆*壓其身。骨肉糜碎。山還故處。猶如以木擲木。彈却還離。治彼罪人亦復如是。苦毒萬端。不可稱計。餘罪未畢故使不死。是故名曰堆*壓地獄。復次堆*壓地獄有大鐵象。舉身火然。哮呼而來。蹴蹹罪人。宛轉其上。身體糜碎。膿血流出。苦毒辛酸。號咷悲叫。餘罪未畢。故使不死。故名堆*壓。復次堆*壓地獄。其中獄卒捉諸罪人。置於磨[17]石中。以磨磨之。骨肉糜碎膿血流出。苦毒辛酸。不可稱計。其罪未畢故使不死故名堆*壓。復次堆*壓[18]獄卒捉彼罪人。臥大石上。以大石*壓。骨肉糜碎膿血流出。苦痛辛酸。萬毒竝至。餘罪未畢故使不死故名堆*壓。復次堆*壓獄卒取彼罪人。臥鐵臼中。以鐵杵擣。從足至頭。皮肉糜碎。膿血流出。苦痛辛酸。萬毒竝至。餘罪未畢故使不死。故名堆*壓。其彼罪人久受苦已。乃出堆*壓地獄。慞惶馳走。求自救護。宿[19]罪所牽。不覺忽至黑沙地獄乃至寒氷地獄。然後命終亦復如是

佛告比丘。叫喚[20]大地獄有十六小地獄。周

[1]騂＝奔㊂* [2]蹬＝蹈㊄㊅ [3]遂＝唯㊂ [4]鳥＝烏㊂ [5]〔來〕－㊂ [6]〔至〕－㊂ [7]破＝斫㊂ [8]𪘂＝摣㊂ [9]嚙＝齧㊂ [10]抴＝拽㊂ [11]〔大〕－㊂ [12]鳥＝烏㊂ [13]〔來〕－㊂ [14]〔從黑繩…地獄〕－㊂ [15]是＋(故)㊂ [16]落＝絡㊂ [17]〔石〕－㊂ [18]獄＝地獄獄㊂ [19]罪＝對㊂ [20]〔大〕－㊂*

匝周遶。各各縱廣五百由旬。何故名爲叫喚地獄。其諸獄卒捉彼罪人。擲大鑊中。熱湯涌沸煮彼罪人。號咷叫喚苦痛辛酸萬毒竝至。餘罪未畢故使不死。故名叫喚地獄。復次叫喚地獄。其諸獄卒取彼罪人。擲大鐵瓮中。熱湯涌沸而煮罪人。號咷叫喚苦切辛酸。餘罪未畢故使不死。故名叫喚。復次叫喚地獄。其諸獄卒取彼罪人。置大鐵*鍑中。熱湯涌沸煮彼罪人。號咷叫喚苦痛辛酸。餘罪未畢故使不死。故名叫喚。復次叫喚地獄其諸獄卒取彼罪人。擲小*鍑中。熱湯涌沸煮彼罪人。號咷叫喚苦痛辛酸。餘罪未畢故使不死。故名叫喚地獄。復次叫喚地獄。其諸獄卒取彼罪人。擲大鏊上。反覆煎熬。號咷叫喚苦痛辛酸。餘罪未畢故使不死。故名叫喚。久受苦已乃出叫喚地獄。慞惶馳走求自救護。宿對所牽不覺忽至黑沙地獄乃至寒氷地獄。爾乃❶至❷終

佛告比丘。大叫喚地獄有十六小獄周匝圍遶。何故名爲大叫喚地獄。其諸獄卒取彼罪人著大鐵釜中。熱湯涌沸而煮罪人。號咷叫喚。大叫喚苦痛辛酸萬毒竝至。餘罪未畢故使不死故名大叫喚地獄。復次大叫喚地獄。其諸獄卒取彼罪人擲大❸鐵瓮中。熱湯涌沸而煮罪人。號咷叫喚大叫喚。苦切辛酸萬毒竝至。餘罪未畢故使不死。故名大叫喚地獄。復次大叫❹喚。獄卒取彼罪人置鐵鑊中。熱湯涌沸煮彼罪人。號咷叫喚。苦毒辛酸萬毒竝至。餘罪未畢故使不死。故名大叫喚地獄。復次大叫喚地獄。其諸獄卒取彼罪人擲小*鍑中。熱湯涌沸煮彼罪人。號咷叫喚大叫喚。苦痛辛酸萬毒竝至。故名大叫喚。復次大叫喚地獄。其諸獄卒取彼罪人擲大鏊上反覆煎熬。號咷叫喚大叫喚。苦痛辛酸萬毒竝至。餘罪未畢故使不死。故名大叫喚。久受苦已乃出大叫喚地獄。慞惶馳走求自救護。宿對所牽不覺忽至黑沙地獄乃至寒氷地獄。爾乃命❺終

佛告比丘。燒炙*大地獄有十六小獄周匝圍遶。何故名爲燒炙*大地獄。爾時獄卒將諸罪人置鐵城中。其城火然內外俱赤。燒炙罪人皮肉燋爛。苦痛辛酸萬毒竝至。餘罪未畢故使不死。是故名爲燒炙地獄。復次燒炙地獄。其諸獄卒將彼罪人入鐵室內。其室火然內外俱赤。燒炙罪人皮肉燋爛。苦痛辛酸萬毒竝至。餘罪未畢故使不死。是故名爲燒炙地獄。復次燒炙地獄。其諸獄卒取彼罪人著鐵樓上。其樓火然內外俱赤。燒炙罪人皮肉燋爛。苦痛辛酸萬毒竝至。餘罪未畢故使不死。是故名爲燒炙地獄。復次燒炙地獄。其諸獄卒取彼罪人。擲著大鐵陶中。其陶火燃內外俱赤。燒炙罪人皮肉燋爛。苦❻痛辛酸萬毒竝至。餘罪未畢故使不死。是故名爲燒炙地獄。復次燒炙地獄❼其諸獄卒取彼罪人擲大鏊上。其鏊火然中外俱赤。燒炙罪人皮肉燋爛。苦痛辛酸萬毒竝至。餘罪未*畢故使不死。久受苦已乃出燒炙地獄。慞惶馳走求自救護。宿罪所牽不覺忽至黑沙地獄乃至寒氷地獄。然後命終亦復如是

佛告比丘。大燒炙地獄有十六小獄周匝圍遶。各各縱廣五百由旬。云何名大燒炙地獄。其諸獄卒將諸罪人置鐵城中。其城火然內外俱赤。燒炙罪人重大燒炙。皮肉燋爛。苦痛辛酸萬毒竝至。餘罪未畢故使不死。是故名爲大燒炙地獄。復次大燒炙地獄。其諸獄卒將諸罪人入鐵室中。其室火燃內外俱赤。燒炙罪人重大燒炙。皮肉燋爛。苦痛辛酸萬毒竝至。餘罪未畢故使不死。是故名爲大燒炙地獄。復次大燒炙地獄。其諸獄卒取彼罪人著鐵樓上。其樓火燃內外俱赤。燒炙罪人重大燒炙皮肉燋爛。苦痛辛酸萬毒竝至。餘罪未畢故使不死。是故名曰大燒炙地獄。復次大燒炙地獄。其諸獄卒取彼罪人著大鐵陶中。其陶火然內外俱赤。燒炙罪人重大燒炙。苦痛辛酸萬毒竝至。餘罪未畢故使不死。是故名爲大燒炙地獄。復次大燒炙地獄中。自然有大火坑火焰熾盛。其坑兩岸有大火山。其諸獄卒捉彼罪人貫鐵❽叉上。竪著火中燒炙其身。重大燒炙。皮肉燋爛。苦痛辛酸萬毒竝至。餘罪未畢故使不死。久受苦已然後乃出。大燒炙地獄。慞惶馳走求自救護。宿對所牽不覺忽至黑沙地獄乃至寒氷地獄。爾乃命終亦復如是

佛告比丘。無間大地獄有十六小獄周匝圍遶。各各縱廣五百由旬。云何名無間地獄。其

❶至＝命【三】　❷終＋（亦復如是）【三】　❸鐵＝鑊【宋】【元】　❹喚＋（地獄其諸）【三】　❺終＋（亦復如是）【三】　❻痛＝毒【三】　❼其＝時【宋】【元】　❽叉＝釵【三】

諸獄卒捉彼罪人。[1]剝其皮從足至頂。即以其皮纏罪人身。著火車輪疾駕火車。輾熱鐵地周行往[2]返。身體碎爛皮肉墮落。苦痛辛酸萬毒並至。餘罪未畢故使不死。是故名爲無間地獄。復次無間大地獄有大鐵城。其城四面有大火起。東焰至西西焰至東。南焰至北北焰至南。上焰至下下焰至上。焰熾迴遑無間空處。罪人在中東西馳走。燒炙其身皮肉燋爛。苦痛辛酸萬毒並至。餘罪未畢故使不死。是故名爲無間地獄。復次無間大地獄中有鐵城。火起洞然。罪人在中。火焰燎身皮肉燋爛。苦痛辛酸萬毒並至。餘罪未畢故使不死。是故名爲無間地獄。復次大無間地獄。罪人在中久乃門開。其諸罪人[3]騂走往趣。彼當走時。身諸[4]肢節皆火焰出。猶如力士執大草炬逆風而走。其焰熾然。罪人走時亦復如是。走欲至門門自然閉。罪人[5]踊躅伏熱鐵地。燒炙其身皮肉燋爛。苦痛辛酸萬毒並至。餘罪未畢故使不死。是故名爲無間地獄。復次無間地獄。其中罪人舉目所見但見惡色。耳有所聞但聞惡聲。鼻有所聞但聞臭惡。身有所觸但觸苦痛。意有所念但念惡法。又其罪人彈指之頃無不苦時。故名無間地獄。其中衆生久受苦已。從無間出。慞惶馳走求自救護。宿對所牽不覺忽[6]到黑沙地獄。乃至寒氷地獄。爾乃命終亦復如是。爾時世尊即說頌曰

身爲不善業　口意亦不善
斯墮想地獄　怖懼衣毛竪
惡意向父母　佛及諸聲聞
則墮黑繩獄　苦痛不可稱
但造三惡業　不修三善行
墮堆*壓地獄　苦痛不可稱
瞋恚懷毒害　殺生血汚手
造諸雜惡行　墮叫喚地獄
常習衆邪見　爲愛網所覆
造此卑陋行　墮大叫喚獄
常爲燒炙行　燒炙諸衆生
墮燒炙地獄　長夜受燒炙
捨於善果業　善果清淨道
爲衆[7]弊惡行　墮大燒炙獄
爲極重罪行　必生惡趣業
墮無間地獄　受罪不可稱
想及黑繩獄　堆*壓二叫喚
燒炙大燒炙　無間爲第八
此八大地獄　洞然火光色
斯由宿惡殃　小獄有十六

佛告比丘。彼二大金剛山間。有大風起名爲[8]增佉。若使此風來至此四天下及八[9]千天下者。吹此大地及諸名山須彌山王。去地十里或至百里。飛颺空中皆悉糜碎。譬如壯士手把輕糠散於空中。被大風力若使來者。吹此天下亦復如是。由有二大金剛山遮止此風故使不來。比丘當知。此金剛山多所饒益。亦是衆生行報所致。又彼二山間風焰熾猛熱。若使彼風來至此四天下者。其中衆生山河江海。草木叢林皆當燋枯。猶如盛夏斷生[10]濡草置於日中尋時萎枯。彼風如是。若使來至此世界。熱氣燒炙亦復如是。由此二金剛山遮止此風故使不來。比丘當知。此金剛山多所饒益。亦是衆生行報所致。又彼二山間風。臭處不淨腥臊酷烈。若使來至此天下者。熏此衆生皆當失目。由此二大金剛山遮止此風故使不來。比丘當知。此金剛山多所饒益。亦是衆生行報所致。又彼二山中間復有十地獄。一名厚雲。二名無雲。三名呵呵。四名奈何。五名羊鳴。六名須乾提。七名優鉢羅。八名拘物頭。九名[11]分陀利。十名鉢頭摩。云[12]何厚雲地獄。其獄罪人自然生身。譬如厚雲。故名厚雲。云何名曰無雲。其彼獄中受罪衆生。自然生身猶如段肉。故名無雲。云何名呵呵。其地獄中受罪衆生。苦痛切身皆稱呵呵。故名呵呵。云何名奈何。其地獄中受罪衆生。苦痛酸切無所歸依。皆稱奈何。故名奈何。云何名羊鳴。其地獄中受罪衆生。苦痛切身欲舉聲語。舌不能[13]轉直如羊鳴。故名羊鳴。云何名須乾提。其地獄中舉獄皆黑。如須乾提華色。故名須乾提。云何名優鉢羅。其地獄中舉獄皆青如優鉢羅華。故名優鉢羅。云何名俱物頭。其地獄中舉獄皆紅。如[14]俱物頭華色。故名俱物頭。云何名*分陀利。其地獄中舉獄皆白如*分陀利華色。故名*分陀利。云何名鉢頭摩。其地獄中舉獄皆赤。如鉢頭摩華色。故名鉢頭摩。佛告比丘。喩如有篅受六十四斛滿中

[1] 剝＋(取)【宋】　[2] 返＝反【宋】　[3] 騂＝奔【宋】　[4] 肢＝支【宋】　[5] 踊躅＝蹉跌【宋】　[6] 到＝至【宋】　[7] 弊＝蔽【元】【明】　[8] 增＝憎【宋】　[9] 千＝萬【宋】　[10] 濡＝輭【元】【明】　[11] 分＝芬【宋】*　[12] 何＋(名)【宋】　[13] 轉＝囀【宋】　[14] 俱＝拘【宋】*

胡麻。有人百歲持一麻去。如是至盡。厚雲地獄受罪未竟。如二十厚雲地獄壽。與一無雲地獄壽等。如二十無雲地獄壽。與一呵呵地獄壽等。如二十呵呵地獄壽。與一奈何地獄壽等。如二十奈何地獄壽。與一羊鳴地獄壽等。如二十羊鳴地獄壽。與一須乾提地獄壽等。如二十須乾提地獄壽。與一優鉢羅地獄壽等。如二十❶優鉢羅地獄壽。與一拘物頭地獄壽等。如二十拘物頭地獄壽。與一*分陀利地獄壽等。如二十*分陀利地獄壽。與一鉢頭摩地獄壽等。如二十鉢頭摩地獄壽。名一中劫。如二十中劫。名一大劫。鉢頭摩地獄中火焰熾盛。罪人去火一百由旬。火已燒炙。去六十由旬。兩耳已聾無所聞知。去五十由旬。兩目已盲無所復見。瞿波梨比丘❷已懷惡心。謗舍利弗目揵連。身壞命終墮此鉢頭摩地獄中。

爾時梵王說此偈言

夫士之生　斧在口中
所以斬身　由其惡❸口
應毀者譽　應譽者毀
口爲惡業　身受其罪
❹技術取財　其過薄少
毀謗賢聖　其罪甚重
百千無雲壽　四十一雲壽
謗聖受斯殃　由心口爲惡

佛告比丘。彼梵天說如是偈。爲眞正言。佛所印可。所以者何。我今如來至眞等正覺。亦說此義

夫士之生　斧在口中
所以斬身　由其惡言
應毀者譽　應譽者毀
口爲惡業　身受其罪
*技術取財　其過薄少
毀謗賢聖　其罪甚重
百千❺無雲壽　❻四十一雲壽
謗聖受斯殃　由心口爲惡

佛告比丘。閻浮提南大金剛山內。有閻羅王宮。王所治處縱廣六千由旬。其城七重七重欄楯。七重羅網七重行樹。乃至無數衆鳥相和悲鳴。亦復如是。❼然彼閻羅王。晝夜三時有大銅鑊自然在前。若鑊出宮內。王見畏怖捨出宮外。若鑊出宮外。王見畏怖捨入宮內。有大獄卒捉閻羅王臥熱鐵上。以鐵鉤擗口使開。洋銅灌之。燒其脣舌從咽至腹。通徹下過無不燋爛。受罪訖已。復與諸婇女共相娛樂。彼諸大臣同受福者。亦復如是。佛告比丘。有三使者。云何爲三。一者老。二者病。三者死。有衆生身行惡口言惡心念惡。身壞命終墮地獄中。獄卒將此罪人詣閻羅王所。到❽已白言。此是天使所召也。唯願大王善問其辭。王問罪人言。汝不見初使耶。罪人報❾言。我不見也。王復告曰。汝在人中時頗見老人頭白齒落。目視矇矇。皮緩肌❿膓。僂脊⓫柱杖呻吟而行。身體戰掉氣力衰微。見此人不。罪人言見。王復告曰。汝何不自念我亦⓬如是。彼人報言。我時放逸不自覺知。王復語言。汝自放逸。不能修身口意改惡從善。今當令汝知放逸苦。王又告言。今汝受罪。非父母過。非兄弟過。亦非天帝。亦非先祖。亦非知識僮僕使人。亦非沙門婆羅門過。汝自有惡。汝今自受。時閻羅王以第一天使問罪人已。復以第二天使問罪人言。云何汝不見第二天使耶。對曰不見。王又問言。汝本爲人時頗見人疾病困篤臥著牀褥。屎尿臭處身臥其上。不能起居。飮食須人。百節酸疼流淚呻吟不能言語。汝見是不。答曰見。王又報言。汝何不自念如此病苦我亦當爾。罪人報言。我時放逸不自覺知。王⓭又語言。汝自放逸不能修身口意改惡從善。今當令汝知放逸苦。王又告言⓮今汝受罪。非父母過。非兄弟過。亦非天帝過。亦非先祖。亦非知識僮僕使人。亦非沙門婆羅門過。汝自爲惡汝今自受。時閻羅王以第二天使問罪人已。復以第三天使問罪人言。云何汝不見第三天使耶。答⓯言不見。王又問言。汝本爲人時頗見人死身壞命終諸根永滅。身體挺直猶如枯木。捐棄塚間鳥獸所食。或衣棺槨或以火燒。汝見是不。罪人報曰實見。王又報言。汝何不自念我亦當死與彼無異。罪人報言。我時放逸不自覺知。王復語言。汝自放逸。不能修身口意改惡從善。今當令汝知放逸苦。王又告言。汝今受罪。非父母過。非兄弟過。亦非天帝。亦非先祖。亦非知識僮僕使人。亦非沙門婆羅門過。汝自爲惡汝今自受。時閻羅王以三⓰天

❶優＝憂〔宋〕〔元〕　❷已＝以〔明〕　❸口＝言〔三〕　❹技＝伎〔明〕*　❺．❻．明校譌曰．無當作厚．四十一雲當作一鉢頭摩　❼〔然〕－〔三〕　❽已＝以〔明〕　❾言＝曰〔三〕　❿膓＝皺〔三〕　⓫柱＝拄〔三〕　⓬如是＝當爾〔三〕　⓭又＝復〔三〕　⓮今汝＝汝今〔三〕　⓯言＝曰〔三〕　⓰天＝大〔宋〕

使具詰問已。即付獄卒。時彼獄卒。即將罪人詣大地獄。其大地獄縱廣百由旬。下深百由旬。爾時世尊即說偈言

四方有四門　巷陌皆相當
以鐵為獄牆　上覆鐵羅[1]網
以鐵為下地　自然火焰出
縱廣百由旬　安住不傾動
黑焰熢㶻起　赫烈難可覩
小獄有十六　火熾由行惡

佛告比丘。時閻羅王自生念言。世間眾生迷惑無識。身為惡行。口意為惡。其後命終。少有不受此苦。世間眾生若能改惡。修身口意為善行者。命終受樂如彼天神。我若命終生人中者。若遇如來。當於正法中。剃除鬚髮。服三法衣。出家修道。以清淨信[2]修淨梵行。所作已辦。斷除生死。於現法中自身作證。不受後有。爾時世尊以偈頌曰

雖見天使者　而猶為放逸
其人常懷憂　生於卑賤處
若有智慧人　見於天使者
親近賢聖法　而不為放逸
見受生恐畏　由生老病死
無受則解脫　生老病死盡
彼得安隱處　現在得無為
已[3]渡諸憂畏　決定般涅槃

[4]佛說長阿含第四分世記經龍鳥品第五

佛告比丘。有四種龍。何等為四。一者卵生。二者胎生。三者濕生。四者化生。是為四種。有四種金翅鳥。何等為四。一者卵生。二者胎生。三者濕生。四者化生。是為四種。大海水底有娑竭龍王宮。縱廣八萬由旬。宮牆七重。七重欄楯。七重羅網。七重行樹。周匝嚴飾。皆七寶成。乃至無數眾鳥相和而鳴。亦復如是。須彌山王與佉陀羅山。二山中間。有難陀[5]婆難陀二龍王宮。各各縱廣六[6]千由旬。宮牆七重。七重欄楯。七重羅網。七重行樹。周匝[7]校飾以七寶成。乃至無數眾鳥相和而鳴。亦復如是。大海北岸有一大樹。名究羅睒摩[8]羅。龍王金翅鳥共有此樹。其樹下圍七由旬。高百由旬。枝葉四布五十由旬。此大樹東有卵生龍王宮。卵生金翅鳥宮。其宮各各縱廣六千由旬。宮牆七重。七重欄楯。七重羅網。七重行樹。周匝[9]校飾以七寶成。乃至無數眾鳥相和悲鳴。亦復如是。其究羅睒摩羅樹南。有胎生龍王宮。胎生金翅鳥宮。其宮各各縱廣六千由旬。宮牆七重。七重欄楯。七重羅網。七重行樹。周匝[10]校飾以七寶成。乃至無數眾鳥相和悲鳴。亦復如是。究羅睒摩羅樹西。有濕生[11]龍宮。濕生金翅鳥宮。其宮各各縱廣六千由旬。宮牆七重。七重欄楯。七重羅網。七重行樹。周匝*校飾以七寶成。乃至無數眾鳥相和而鳴。亦復如是。究羅睒摩羅樹北。有化生龍王宮。化生金翅鳥宮。其宮各各縱廣六千由旬。宮牆七重。七重欄楯。七重羅網。七重行樹。周匝*校飾以七寶成。乃至無數眾鳥相和悲鳴。亦復如是。若卵生金翅鳥欲搏食龍時。從究羅睒摩羅樹東枝飛下。以翅搏大海水。海水兩披二百由旬。取卵生龍食之。隨意自在。而不能取胎生濕生化生諸龍。若胎生金翅鳥欲搏食卵生龍時。從樹東枝飛下。以翅搏大海水。海水兩披二百由旬。取卵生龍食之。自在隨意。若胎生金翅鳥欲食胎生龍時。從樹南枝飛下。以翅搏大海水。海水兩披四百由旬。取胎生龍食之。隨意自在。而不能取濕生化生諸龍食也。濕生金翅鳥欲食卵生龍時。從樹東枝飛下。以翅搏大海水。海水兩披二百由旬。取卵生龍食之。自在隨意。濕生金翅鳥欲食胎生龍時。於樹南枝飛下。以翅搏大海水。海水兩披四百由旬。取胎生龍食之。自在隨意。濕生金翅鳥欲食濕生龍時。於樹西枝飛下。以翅搏大海水。海水兩披八百由旬。取濕生龍食之。自在隨意。而不能取化生龍食。化生金翅鳥欲食卵生龍時。從樹東枝飛下。以翅搏大海水。海水兩披二百由旬。取卵生龍食之。自在隨意。化生金翅鳥欲食胎生龍時。從樹南枝飛下。以翅搏大海水。海水兩披四百由旬。取胎生龍食之。隨意自在。化生金翅鳥欲食濕生龍時。從樹西枝飛下。以翅搏大海水。海水兩披八百由旬。取濕生龍食之。化生金翅鳥欲食化生龍時。從樹北枝飛下。以翅搏大海水。海水兩披千六百由旬。取化生龍食之。隨意自在。是為金翅鳥所食諸龍。復有大龍。金翅鳥所不能[12]得。何者是。娑竭龍王。難陀龍王。跋難陀龍王。伊那婆羅

[1]網＝綱（元）　[2]修淨＝淨修（宮）　[3]渡＝度（宮）　[4]〔佛說…記經〕十一字－（明）　[5]婆＝跋（宮）　[6]千＝十（聖）　[7]校＝交（宋）（元）　[8]〔羅〕－（宮）　[9]校＝較（宋）　[10]校＝交（宋）（元）*　[11]明校譌曰，龍下失王字，　[12]得＝食（宮）

龍王提頭賴吒龍王善見龍王阿[1]盧龍王[2]伽拘羅龍王*伽毘羅龍王阿波羅龍王*伽㝹龍王瞿*伽㝹龍王阿耨達龍王善住龍王。優睒*伽波頭龍王得叉伽龍王。此諸大龍王。皆不為金翅鳥之所搏食。其有諸龍[3]在近彼住者。亦不為金翅鳥之所搏食。

佛告比丘。若有衆生奉持龍戒。心意向龍具龍法者。即生龍中。若有衆生奉持金翅鳥戒。心向金翅鳥具其法者。便生金翅鳥中。或有衆生持兎梟戒[4]者。心向兎梟具其法者墮兎梟中。若有衆生奉持狗戒。或持牛戒。或持鹿戒。或持瘂戒。或持摩尼婆陀戒。或持火戒。或持月戒。或持日戒。或持水戒。或持供養火戒。或持苦行穢汙法。彼作是念。我持此瘂法摩尼婆陀法火法日月法水法供養火法諸苦行法。我持此功德欲以生天。此是邪見。佛言。我說此邪見人必趣二處。若生地獄有墮。[5]四生或有沙門婆羅門。有如是論如是見。我世間有常此實餘虛。我及世間無常此實餘虛。我及世間有常無常此實餘虛。我及世間非有常非無常此實餘虛。我[6]世有邊此實餘虛。我*世無邊此實餘虛。我*世有邊無邊此實餘虛。我*世非有邊非無邊此實餘虛。是命是身此實餘虛。[7]是命異身異此實餘虛。非有命非無命此實餘虛。無命無身此實餘虛。或有人言。有如是他死此實餘虛。有言無如是他死此實餘虛。或言[8]有如[9]是無如是他死此實餘虛。又言非有非無如是他死此實餘虛。彼沙門婆羅門。若作如是論如是見者。言世是常此實餘虛者。彼於行有我見命[10]見身見世間見。是故彼作是言。我世間有常。彼言無常者。於行有我見命見身見世間見。是故彼言我世間無常。彼言有常無常者。彼[11]行於有我見命見身見世間見。故言世間有常無常。彼言非有常非無常者。於行有我見命見身見世間見。故言我世間非有常非無常。彼言我世間有邊者。於行有我見命見身見世間見。[12]言命有邊身有邊世間有邊。從初受胎至於塚間。所有四大身如是展轉極至七生。身命行盡我入清淨聚。是故彼言我有邊。彼言我世間無邊者。於行有我見命見身見世間見。言命無邊身無邊世間無邊。從初受胎至於塚間。所有四大身如是展轉極至七生。身命行盡我入清淨聚。是*言我世間無邊。彼作是言。此世間有邊無邊。彼於行有我見命見身見世間見。命有[13]邊無邊。從初受胎至於塚間。所有四大身如是展轉極至七生。身命行盡我入清淨聚。是故言我有邊無邊。彼作是言。我世間非有邊非無邊。於行有我見命見身見世間見。命身非有邊非無邊。從初受胎至於塚間。所有四大身如是展轉極至七生身命行盡我入清淨聚。是故言我非有邊非無邊。彼言是命是身者。於此身有命[14]見。於餘身有命見。是故言是命是身。言命異身異者。於此身有命見。於餘身無命見。是故言命異身異。彼言身命非有非無者。於此身無命見。於餘身有命見。是故言非有非無。彼言無身命者。此身無命見。餘身無命見。是故言無命無身。彼言有如是他死者。其人見今[15]有命。後更有身命遊行。是故言有如是他死。無如是他死者。彼言今世有命後世無命。是故言無如是他死。有如是他死無如是他死者。彼言今世命斷滅。後世命遊行。是故言有如是他命無如是他命。非有非無如是他死者。彼言今身命斷滅。後身命斷滅。是故言非有非無如是他死。爾時世尊告諸比丘[16]言。乃往過去有王名鏡面。時集生盲人聚在一處。而告之曰。汝等生盲。寧識象不。對曰大王。我不識不知。王復告言。汝等欲知彼形類不。對曰欲知。時王即勅侍者使將象來。令衆盲子手自捫象。中有摸象得鼻者。王言此是象。或有摸象得其牙者。或有摸象得其耳者。或有摸象得其頭者。或有摸象得其背者。或有摸象得其腹者。或有摸象得其[17]髀者。或有摸象得其[18]膞者。或有摸象得其跡者。或有摸象得其尾者。王皆語言。此是象也。時鏡面王即却彼象。問盲子言。象何等類。其諸盲子。得象鼻者言象如曲轅。得象牙者言象如杵。得象耳者言象如箕。得象頭者言象如鼎。得象背者言象如丘阜。得象腹者言象如壁。得象髀者言象如樹。得象膞者言象如柱。得象跡者言象如臼。得象尾者言象如絙。各各共諍[19]互相是非。此言如是彼言不爾。

[1]盧=蘆㊂　[2]伽=迦㊂　[3]〔在〕－㊂　[4]〔者〕－㊂　[5]四=畜㊂　[6]世+(間)㊂*　[7]〔是〕－㊂　[8]有+(有)㊂　[9]是+(他死)㊂　[10]見+(有)㊂　[11]行於=於行㊂　[12]言=故言㊂*　[13]邊+(身)㊂　[14]〔見〕－㊂　[15]有+(身)㊂　[16]〔言〕－㊂　[17]髀=䏶㊂　[18]膞=腨㊅*　[19]互=迭㊂

云云不已遂至鬪諍。時王見此歡喜大笑。爾時鏡面王即說頌曰

諸盲人群集　於此競諍訟
象身本一體　異[1]相生是非

佛告比丘。諸外道異學亦復如是。不知苦諦不知[2]習諦盡諦道諦。各生異見互相是非。謂己為是便起諍訟。若有沙門婆羅門。能如實知苦聖諦苦*習聖諦苦滅聖諦苦出要諦。彼自思惟[3]相共和合。同一受同一師同一水乳。熾然佛法[4]安樂久住。爾時世尊而說偈言

若人不知苦　不知苦所起
亦復不知苦　所可滅盡處
亦復不能知　滅於苦集道
失於心解脫　慧解脫亦失
不能究苦本　生老病死[5]源
若能諦知苦　知苦所起因
亦能知彼苦　所可滅盡處
又能善分別　滅苦集聖道
則得心解脫　慧解脫亦然
斯人能究竟　苦陰[6]之根本
盡生[7]老病死　受有*之根原

諸比丘。是故汝等當勤方便思惟苦聖諦苦集聖諦苦滅聖諦苦出要諦

[8]佛說長阿含經卷第十九

[9]佛說長阿含經卷第二十

[10]後秦弘始年佛陀耶舍共竺佛念譯

[11]第四分世記經阿須倫品第六

佛告比丘。須彌山北大海水底。有羅呵阿須倫城。縱廣八萬由旬。其城七重七重欄楯七重羅網七重行樹。周匝[12]校飾以七寶成。城高三千由旬廣二千由旬。其城門高[13]一千由旬廣千由旬。金城銀門銀城金門。乃至無數衆鳥相和而鳴。亦復如是。其阿須倫王所治小城。當大城中。名輪輸摩跋吒。縱廣六萬由旬。其城七重七重欄楯七重羅網七重行樹。周匝*校[14]飾。七寶[15]所成。城高三千由旬廣二千由旬。其城門高二千由旬廣千由旬。金城銀門銀城金門。乃至無數衆鳥相和而鳴。亦復如是。於其城內別立[16]議堂。名曰七尸利沙。堂牆七重七重欄楯七重羅網七重行樹。周匝*校飾七寶所成。*議堂下基純以車渠。其柱[17]榘純以七寶。其堂中柱圍千由旬高萬由旬。當此柱下有正法座。縱廣七百由旬。[18]彫文刻鏤七寶所成。堂有四戶周匝欄楯階[19]亭七重。七重欄楯七重羅網七重行樹。周匝*校飾七寶所成。乃至衆鳥相和而鳴。亦復如是。其*議堂北有阿須倫宮殿。縱廣萬由旬。宮牆七重。七重欄楯七重羅網七重行樹。周匝*校飾以七寶成。乃至無數衆鳥相和悲鳴。亦復如是。其議堂東有[20]一園林。名曰娑羅。縱廣萬由旬園牆七重。七重欄楯七重羅網七重行樹。周匝*校飾以七寶成。乃至無數衆鳥相和悲鳴。亦復如是。其議堂南有一園林。名曰極妙。縱廣萬由旬如娑羅園。其*議堂西有一園林。名曰睒摩。縱廣萬由旬亦如娑羅園林。其議堂北有一園林。名曰樂林。縱廣萬由旬亦如娑羅園林。娑羅極妙二園中間生晝度樹。下圍七由旬高百由旬。枝葉四布五十由旬。樹牆七重七重欄楯七重羅網七重行樹。周匝校飾以七寶成。乃至無數衆鳥相和而鳴。亦復如是。又其睒摩樂林二園中間有跋難陀池。其水清涼無有垢穢。寶塹七重周匝砌廁。七重欄楯七重羅網七重行樹。周匝*校飾七寶所成。[21]於其池中生四種華。華葉縱廣一由旬。香氣流布亦一由旬。根如車轂。其汁流出。色白如乳味甘如蜜。無數衆鳥相和而鳴。又其池邊有七重階亭。門牆七重七重欄楯七重羅網七重行樹。周匝*校飾七寶所成。乃至無數衆鳥相和悲鳴。亦復如是。其阿須倫王臣下宮殿。有縱廣萬由旬者。有九千八千。極小宮殿至千由旬。宮牆七重七重欄楯七重羅網七重行樹。周匝*校飾以七寶成。乃至無數衆鳥相和而鳴。亦復如是。其小阿須倫宮殿有縱廣千由旬九百八百。極小宮殿至百由旬。皆宮牆七重七重欄楯七重羅網七重行樹。周匝*校飾七寶所成。乃至無數衆鳥相和悲鳴。亦復如是。其*議堂北有七寶階道入於宮中。復有階道趣娑羅園。復有階道趣極妙園。復有階道趣睒摩園。復有階道趣樂林園。復有階道趣晝度樹。復有階道趣跋難陀池。復有階道趣大臣宮殿。復有階道趣小阿須倫宮殿。若阿須倫王欲詣娑羅園遊觀時。即念毘摩質多阿須倫王。

[1]相＝想【宋】　[2]習＝集【元】【明】*　[3]相＝善【宋】　[4]安樂＝樂法【宋】　[5]源＝原【宋】【元】　[6]之根＝根之【明】　[7]老病死＝苦死病【宋】　[8]　[9]〔佛說〕－【宋】【元】
[10]後秦弘始年＝姚秦三藏法師【宋】　[11](長阿含)十第【宋】【元】〔第四分世記經〕－【明】　[12]校＝交【宋】*　[13]一＝二【宋】　[14]飾＋(以)【宋】　[15]〔所〕－【宋】　[16]議＝義【宋】*　[17]榘＝渠【宋】　[18]彫＝雕【宋】　[19]亭＝庭【宋】　[20]〔一〕－【宋】　[21]於＝又【宋】

毗摩質多阿須倫王復自念言。羅呵阿須倫王念我。即自莊嚴駕乘寶車。無數大衆侍從圍遶。詣羅呵阿須倫王前於一面立。時阿須倫王復念。[1]波羅呵阿須倫王。*波羅呵阿須倫王復自念言。[2]王今念我。即自莊嚴駕乘寶車。無數大衆侍從圍遶。詣我羅呵王前於一面立。時阿須倫王復念。睒摩羅阿須倫王。睒摩羅阿須倫王復自念言。今王念我。即自莊嚴駕乘寶車。無數大衆侍從圍遶。詣羅呵王前於一面立。時王復念。大臣阿須倫。大臣阿須倫復自念言。今王念我。即自莊嚴駕乘寶車。無數大衆侍從圍遶。詣羅呵王前於一面立。時王復念小阿須倫。小阿須倫復自念言。今王念我。即自莊嚴與諸大衆。詣羅呵王前於一面立。時羅呵王身著寶衣。駕乘寶車。與無數大衆前後圍遶。詣娑羅林中。有自然風吹門自開。有自然風吹地令淨。有自然風吹花散地。花至於膝。時羅呵王入此園已。共相娛樂一日二日乃至七日。娛樂訖已便還本宮。其後遊觀極妙園林睒摩園林樂園林。亦復如是。時羅呵王常有五大阿須倫侍衛左右。一名[3]提持二名雄力。三名武夷。四名頭首。五名摧伏。此五大阿須倫。常侍衛左右。其羅呵王宮殿。在大海水下。海水在上。四風所持。一名住風。二名持風。三名不動。四[4]者堅固。持大海水懸處虛空猶如浮雲。去阿須倫宮一萬由旬終不墮落。阿須倫王福報功德威神如是

[5]佛說長阿含第四分世記經四天王品第七

佛告比丘。須彌山王東千由旬。提頭賴吒天王城名賢上。縱廣六千由旬。其城七重七重欄楯七重羅網七重行樹。周匝*校飾以七寶成。乃至無數衆鳥相和而鳴。亦復如是。須彌山南千由旬。有毘樓勒天王城名善見。縱廣六千由旬。其城七重七重欄楯七重羅網七重行樹。周匝*校飾以七寶成。乃至無數衆鳥相和而鳴。亦復如是。須彌山西千由旬。有毘樓[6]婆叉天王城名周羅善見。縱廣六千由旬。其城七重七重欄楯七重羅網七重行樹。周匝*校飾以七寶成。乃至無數衆鳥相和而鳴。亦復如是。須彌山北千由旬。有毘沙門天王。王有三城。一名可畏。二名天敬。三名衆歸。各各縱廣六千由旬。其城七重七重欄楯七重羅網七重行樹。周匝*校飾以七寶成。乃至無數衆鳥相和而鳴。亦復如是。衆歸城北有園林名[7]伽毘延頭。縱廣四[8]千由旬。園牆七重七重欄楯七重羅網七重行樹。周匝*校飾以七寶成。乃至無數衆鳥相和而鳴。亦復如是。園城中間有池名那隣尼。縱廣四十由旬。其水清澄無有垢穢。以七寶塹廁砌其邊。七重欄楯七重羅網七重行樹。周匝校*飾七寶所成。中生蓮花青黃赤白雜色。光照半由旬。其香芬薰聞半由旬。又其花根大如車轂。其汁流出色白如乳味甘如蜜。乃至無數衆鳥相和悲鳴。亦復如是。除日月宮殿。諸四天王宮殿縱廣四十由旬。宮牆七重七重欄楯七重羅網七重行樹。周匝*校飾以七寶成。乃至無數衆鳥相和而鳴。亦復如是。其諸宮殿有四十由旬二十由旬。極小縱廣五由旬。從衆歸城有寶階道至賢上城。復有階道至善見城。復有階道至周羅善見城。復有階道至可畏城天敬城。復有階道至伽毘延頭園。復有階道至[9]那隣尼池。復有階道至四天王大臣宮殿。若毘沙門天王。欲詣伽毘延頭園遊觀時。即念提頭賴天[10]王。提頭賴天王復自念言。今毘沙門[11]王念我。即自莊嚴駕乘寶車。與無數[12]乾沓和神前後圍遶。詣毘沙門天王前於一面立。時毘沙門王復念毘樓勒天王。毘樓勒天王復自念言。今毘沙門王念我。即自莊嚴駕乘寶車。與無數究槃[13]茶神前後圍遶。詣毘沙門天王前於一面立。毘沙門王復念毘樓婆叉。毘樓婆叉復自念言。今毘沙門*王念我。即自莊嚴駕乘寶車。無數龍神前後圍遶。詣毘沙門王前於一面立。毘沙門王復念四天王大臣。四天王大臣復自念言。今毘沙門王念我。即自莊嚴駕乘寶車。無數諸天前後導從。詣毘沙門天王前於一面立。時毘沙門天王即自莊嚴。著寶飾衣。駕乘寶車。與無數百千天神。詣[14]伽毘延頭園。有自然風吹門自開。有自然風吹地令淨。有自然風吹花散地花至於膝。時王在園共相娛樂。一日二日乃至七日。遊觀訖已還歸本宮。毘沙門王常有五大鬼神。侍衛左右。一名般闍樓。二名檀陀羅。三名醯摩跋陀。四名提偈羅。五名修逸路摩。此五鬼

[1]波=彼【元】【明】*　[2]王今=今王【三】　[3]提=捉【三】　[4]者=名【三】　[5]〔佛說…記經〕－【明】　[6]婆=博【宋】【元】，博【明】*　[7]伽=加【宋】【元】　[8]千=十【三】　[9]〔那〕－【三】　[10]〔王〕－【宋】　[11]王=天王【三】　[12]乾=揵【三】　[13]茶=荼【三】　[14]伽=迦【宋】

神。常隨侍衞。毘沙門王福報功德威神如是。

❶佛說長阿含第四分世記經忉利天品第八

佛告比丘。須彌山王頂上有三十三天城。縱廣八萬由旬。其城七重七重欄楯七重羅網七重行樹。周匝校飾以七寶成。城高百由旬上廣六十由旬。城門高六十由旬。廣三十由旬。相去五百由旬有一門。其一一門有五百鬼神守❷侍衞。護三十三天。金城銀門銀城金門。乃至無數衆鳥相和悲鳴。亦復如是。其大城內復有小城。縱廣六萬由旬。其城七重七重欄楯七重羅網七重行樹。周匝*校飾以七寶成。城高百由旬。廣六十由旬。城門相去五百由旬。高六十由旬。廣三十由旬。一一城門有五百鬼神侍衞門側。守護三十三天。金城銀門銀城金門。水精城琉璃門。琉璃城水精門。赤珠城馬瑙門。馬瑙城赤珠門。車𤦲城衆寶門。其欄楯者。金欄銀桄銀欄金桄。水精欄琉璃桄。琉璃欄水精桄。赤珠欄馬瑙桄。馬瑙欄赤珠桄。車𤦲欄衆寶桄。其欄楯上有寶羅網。其金羅網下懸銀鈴。其銀羅網下懸金鈴。琉璃羅網懸水精鈴。水精羅網懸琉璃鈴。赤珠羅網懸馬瑙鈴。馬瑙羅網懸赤珠鈴。車𤦲羅網懸衆寶鈴。其金樹者。金根金枝銀葉花實。其銀樹者。銀根銀枝金葉花實。其水精樹。水精根枝琉璃花葉。其琉璃樹。琉璃根枝水精花葉。其赤珠樹。赤珠根枝馬瑙花葉。馬瑙樹者。馬瑙根枝赤珠花葉。車𤦲樹者。車𤦲根枝衆寶花葉。其七重城。城有四門。門有欄楯。七重城上。皆有樓閣臺觀。周匝圍遶。有園林浴池。生衆寶花。雜色參間。寶樹行列華果繁茂。香風四起悅可❸人心。鳧鴈鴛鴦異類奇鳥。無數千種。相和而鳴。其小城外中間。有伊羅鉢龍宮。縱廣六千由旬。宮牆七重七重欄楯七重羅網七重行樹。周匝*校飾以七寶成。乃至無數衆鳥相和悲鳴。亦復如是。其善見城內有善法堂。縱廣百由旬。七重欄楯七重羅網七重行樹。周匝*校飾以七寶成。其堂下基純以眞金。上覆琉璃。其堂中柱圍十由旬高百由旬。❹當其柱下。敷天帝御座。縱廣一由旬。雜色間廁。以七寶成。其座柔軟。軟若天衣。❺夾座兩邊左右十六座。堂有四門。周匝欄楯。以七寶成。其堂階道縱廣五百由旬。門郭七重七重欄楯七重羅網七重行樹。周匝*校飾以七寶成。乃至無數衆鳥相和而鳴。亦復如是。善見堂北有帝釋宮殿。縱廣千由旬。宮牆七重七重欄楯七重羅網七重行樹。周匝*校飾以七寶成。乃至無數衆鳥相和悲鳴。亦復如是。善見堂東有園林。名曰麤澁。縱廣千由旬。園牆七重七重欄楯七重羅網七重行樹。周匝*校飾以七寶成。乃至無數衆鳥相和而鳴。亦復如是。麤澁園中有二石垛。天金*校飾。一名賢。二名善賢。縱廣各五十由旬。其石柔軟。軟若天衣。善見宮南有園林。名曰畫樂。縱廣千由旬。園牆七重七重欄楯七重羅網七重行樹。周匝*校飾以七寶成。乃至無數衆鳥相和而鳴。亦復如是。其園內有二石垛。七寶所成。一名❻畫。二名善*畫。各縱廣五十由旬。其垛柔軟。軟若天衣。善見堂西有園林。名雜。縱廣千由旬。園牆七重七重欄楯七重羅網七重行樹。周匝*校飾七寶所成。乃至無數衆鳥相和而鳴。亦復如是。其園中有二石垛。一名善見。二名順善見。天金*校飾七寶所成。各縱廣五十由旬。其垛柔軟。軟若天衣。善見堂北有園林。名曰大喜。縱廣千由旬。園牆七重七重欄楯七重羅網七重行樹。周匝*校飾以七寶成。乃至無數衆鳥相和而鳴。亦復如是。其園中有二石垛。一名喜。二名大喜。車𤦲*校飾縱廣五十由旬。其垛柔軟。軟若天衣。其麤澁園畫樂園中間。有難陀池。縱廣百由旬。其水清澄無有垢穢。七重寶塹周匝砌廁。欄楯七重七重羅網七重行樹。周匝*校飾以七寶成。其池四面有❼四梯陛。周匝欄楯間以七寶。乃至無數衆鳥相和而鳴。亦復如是。又其池中生四種花。靑黃赤白。紅縹雜色間廁。其一花葉❽蔭一由旬。香氣❾芬熏聞一由旬。根如車轂。其汁流出。色白如乳味甘如蜜。其池四面復有園林。其雜園林大喜園林。二園中間有樹名晝度。圍七由旬高百由旬。枝葉四布五十由旬。樹外空亭縱廣五百由旬。宮牆七重七重欄楯七重羅網七重行樹。周匝*校飾以七寶成。乃至無數衆鳥相和而鳴。亦復如是。其餘忉利天宮殿縱廣千由旬。宮牆七重七重欄楯七重羅網七重行樹。周匝校飾以七寶成。乃至無數衆鳥相和而鳴。亦復

❶〔佛說…經〕十一字－㊂ ❷侍＝衞㊂ ❸人＝衆㊂ ❹當其＝其堂㊂ ❺夾＝挾㊂ ❻畫＝晝㊂* ❼〔四〕－㊂ ❽蔭＝陰㊂ ❾芬熏＝氛氳㊂

如是。其諸宮殿有縱廣九百八百。極小百由旬。宮牆七重七重欄楯七重羅網七重行樹。周匝*校飾。乃至無數衆鳥相和而鳴。亦復如是。諸小天宮縱廣百由旬。有九十八十。極小至十二由旬。宮牆七重七重欄楯七重羅網七重行樹。周匝圍遶以七寶成。乃至無數衆鳥相和而鳴。亦復如是。善見堂北有二階道至帝釋宮殿。善見堂東有二階道至麁澁園。復有階道至畫樂園觀。復有階道至雜園中。復有階道至大喜園。復有階道至大喜池。復有階道至晝度樹。復有階道至三十三天宮。復有階道至諸天宮。復有階道至伊羅鉢龍王宮。若天帝釋❶欲麁澁園中遊觀時。即念三十三天臣。三十三天臣即自念言。今帝釋念我。即❷自莊嚴駕乘寶車。與無數衆前後圍遶。至帝釋前於一面立。帝釋復念其餘諸天。諸天念言。今帝釋念我。即自莊嚴與諸天衆。相隨至帝釋前於一面立。帝釋復念伊羅鉢龍王。伊羅鉢龍王。復自念言。今帝釋念我。龍王即自變身出三十三頭。一一頭有六牙。一一牙有七浴池。一一浴池有七❸大蓮華。❹一一蓮花有一百葉。一一花葉有七玉女。鼓樂❺絃歌❻抃舞其上。時彼龍王作此化已。詣帝釋前於一面立。時釋提桓因著衆寶飾瓔珞其身。坐伊羅鉢龍王第一頂上。其次兩邊各有十六天王在龍頂上。次第而坐。時天帝釋與無數諸天眷屬。圍遶詣麁澁園。有自然風吹門自開。有自然風吹地令淨。有自然風吹花散地。衆花積聚花至于膝。時天帝釋於賢善賢二石埰上。隨意而坐。三十三王各次第坐。復有諸天不得侍從見彼園觀。不得入園五欲娛樂。所以者何。斯由本行功德不同。復有諸天得見園林而不得入。不得五欲共相娛樂。所以者何。斯由本行功德不同。復有諸天得見得入不得五欲共相娛樂。所以者何。斯由本行功德不同。復有諸天得入得見五欲娛樂。所以者何。斯由本行功德同故。遊戲園中五欲自娛。一日二日至於七日。相娛樂已各自還宮。彼天帝釋遊觀畫樂園雜園大喜園時。亦復如是。何故名之爲麁澁園。入此園時身體麁澁。何故名爲畫樂園。入此園時身體自然有種種畫色以爲娛樂。何故❼名爲雜園。常以月八日十四日十五日。除阿須倫女。放諸婇女與諸天子雜錯遊戲。是故名爲雜園。何故名爲大喜園。入此園時娛樂歡❽樂。故名大喜。何故名爲善法堂。於此堂上思惟妙法受清淨樂。故名善法堂。何故名爲晝度樹。此樹有神名曰漫陀。常作伎樂以自娛樂。故名晝度。又彼大樹枝條四布。花葉繁茂如大寶雲。故名晝度。釋提桓因左右常有十大天子隨從侍衛。何等爲十。一❾者名因陀羅。二名瞿夷。三名毘樓。四名毘樓婆提。五名陀羅。六名婆羅。七名耆婆。八名靈醯❿嵬。九名物羅。十名難頭。釋提桓因有大神力威德如是。閻浮提人所貴。水花優鉢羅花鉢頭摩花拘物頭花分陀利花⓫須乾頭花。柔軟香潔。其陸生花解脫花薝蔔花婆羅陀花須曼周那花婆師花童女花。拘⓬耶尼欝單⓭曰弗于逮。龍宮金翅鳥宮。水陸諸花。亦復如是。阿須倫宮水中生花。⓮優鉢羅花鉢頭摩花拘物頭花分陀利花。柔軟香潔。陸生花殊好花頻浮花大頻浮花。伽伽利花大伽伽利花。曼陀羅花大曼陀羅花。四天王三十三天。焰摩天兜率天化自在天他化自在天。所貴水陸諸花亦復如是。天有十法。何等爲十。一者飛去無限數。二者飛來無限數。三者去無礙。四者來無礙。五者天身無有皮膚骨體筋脉血肉。六者身無不淨大小便利。七者身無疲極。八者天女不產。九者天目不眴。十者身隨意色。好青則青好黃則黃。赤白衆色隨意而現。此是諸天十法。人有七色。云何爲七。有人金色。有人火色。有人青色。有人黃色。有人赤色。有人黑色。有人⓯魔色。諸天阿須倫有七色。亦復如是。諸比丘。螢火之明不如燈燭。燈燭之明不如炬火。炬火之明不如⓰積火。*積火之明不如四天王宮殿城⓱廓瓔珞衣服身色光明。四天王宮殿城廓瓔珞衣服身色光明。不如三十三天光明。三十三天光明。不如焰摩天光明。焰摩天光明不如兜率天光明。兜率天光明。不如化自在天光明。化自在天光明。不如他化自在天光明。他化自在天光明。不如梵迦夷天宮殿衣服身色光明。梵迦夷天宮殿衣服身色光明。不如光⓲念天光明。光*念天光明。不如遍淨天光明。遍淨天光明。不如果實天光

❶欲＋(至)㊂　❷〔自〕－㊂　❸大＝天㊄　❹一一蓮花有一百＝有百一㊂　❺絃＝弦㊂*　❻抃＝卞㊓　❼〔名〕－㊂　❽樂＝喜㊂　❾〔者〕－㊂　❿嵬＝崔㊂　⓫須＝頭㊂　⓬耶＝那㊂　⓭曰＝越㊂　⓮優＝憂㊓㊄　⓯魔＝白㊂　⓰積＝薪㊂*　⓱廓＝郭㊂　⓲念＝音㊄㊅*

明。果實天光明。不如無想天光明。無想天光明不如無造[1]天。無造天光明。不如無熱*天。無熱天光明。不如善見*天。善見天光明。不如大[2]善*天。大*善天光明。不如色究竟*天。色究竟天光明。不如[3]地自在天。*地自在天光明。不如佛光明。從螢火光至佛光明。合集爾所光明。不如苦諦光明集諦滅諦道諦光明。是故諸比丘。欲求光明者。當求苦諦集諦滅諦道諦光[4]明。當作是修[5]行。閻浮提人身長三肘半。衣長七肘廣三肘半。瞿耶尼弗于逮人身亦三肘半。衣長七肘廣三肘半。欝單*曰人身長七肘。衣長十四肘廣七肘。衣重一兩。阿須倫身長一由旬。衣長二由旬廣一由旬。衣重六銖。四天王身長半由旬。衣長一由旬廣半由旬。衣重半兩。忉利天身長一由旬。衣長二由旬廣一由旬。衣重六銖。焰摩天身長二由旬。衣長四由旬廣二由旬。衣重三銖。兜率天身長四由旬。衣長八由旬廣四由旬。衣重一銖半。化自在天身長八由旬。衣長十六由旬廣八由旬。衣重一銖。他化自在天身長十六由旬。衣長三十二由旬廣十六由旬。衣重半銖。自上諸天。各隨其身而著衣服。閻浮提人壽命百歲少出多減。[6]拘耶尼人壽[7]命二百歲少出多減。弗于逮人壽三百歲少出多減。欝單*曰人盡壽千歲無有增減。餓鬼壽七萬歲少出多減。龍金翅鳥壽一劫或有減者。阿須倫壽天千歲少出多減。四天王壽天五百歲少出多減。忉利天壽天千歲少出多減。焰摩天壽天二千歲少出多減。兜率天壽天四千歲少出多減。化自在天壽天八千歲少出多減。他化自在天壽天萬六千歲少出多減。梵迦夷天壽命一劫或有減者。光音天壽命二劫或有減者。遍淨天壽命三劫或有減者。果實天壽命四劫或有減者。無想天壽命五百劫或有減者。無造天壽命千劫或有減者。無熱天壽命二千劫或有減者。善見天壽命三千劫或有減者。大善見天壽命四千劫或有減者。色究竟天壽命五千劫或有減者。空處天壽命萬劫或有減者。識處天壽命二萬一千劫或有減者。不用處天壽命四萬二千劫或有減者。有想無想天壽命八萬四千劫或有減者。齊此爲衆生。齊此爲壽命。齊此爲世界。齊此名爲生老病死往來所趣[8]界入衆也。

佛告比丘。一切衆生以四食存。何謂爲四。[9]摶細滑食爲第一。觸食爲第二。念食爲第三。識食爲第四。[10]彼彼衆生所食不同。閻浮提人種種飯麨麵魚肉[11]以爲*摶食。衣服洗浴爲細滑食。拘耶尼弗于逮人。亦食種種飯麨麵魚肉。以爲*摶食。衣服洗浴爲細滑食。欝單*曰人唯食自然粳米。天味具足以爲*摶食。衣服洗浴爲細滑食。龍金翅鳥。食黿鼉魚鼈以爲*摶食。洗浴衣服爲細滑食。阿須倫食淨*摶食以爲*摶食。洗浴衣服爲細滑食。四天王忉利天焰摩天兜率天化自在天他化自在天。食淨摶食以爲*摶食。洗浴衣服爲細滑食。自上諸天以禪定喜樂爲食。何等衆生觸食。卵生[12]衆生觸食。何等衆生念食。有[13]衆生因念[14]食得存。諸根增長壽命不絕。是爲念食。何等識食。地獄衆生及無色天。是名識食。閻浮提人。以金銀珍寶穀帛奴僕。治生販賣以自生活。拘耶尼人。以牛羊珠寶市易生活。弗于逮人。以穀帛珠璣市易自活。欝單*曰人。無有市易治生自活。閻浮提人。有婚姻往來男娶女嫁。*拘耶尼人弗于逮人。亦有婚姻男娶女嫁。欝單*曰人。無有婚姻男[15]女嫁娶。龍金翅鳥阿須倫亦有婚姻男女嫁娶。四天王忉利天乃至他化自在天。亦有婚姻男娶女嫁。自上諸天無復男女。閻浮提人男女交會。身身相觸以成陰陽。拘耶尼弗于逮欝單*曰人。亦身身相觸以成陰陽。龍金翅鳥亦身身相觸以成陰陽。阿須倫身身相近。以氣成陰陽。四天王忉利天亦復如是。焰摩天相近以成陰陽。兜率天執手成陰陽。化自在天熟視成陰陽。他化自在天暫視成陰陽。自上諸天無復婬欲。若有衆生。身行惡口言惡意念惡。身壞命終此後識滅。泥[16]梨初識生。因識有名色。因名色有六入。或有衆生。身行惡口言惡意念惡。身壞命終墮畜生中。此後識滅。畜生初識生。因識有名色。因名色有六入。或有衆生。身行惡口言惡意念惡。身壞命終墮餓鬼中。此後識滅。餓鬼初識生。因識有名色。因名色有六入。或有衆生。身行善口言善意念善。身壞命終得生人中。此後識滅。人中[17]初識生。因識有名色。因名色有六入。

[1] 天＋(光明)【三】＊　[2] 善＋(見)【三】＊　[3] 地＝他化【宋】＊　[4] 明＋(當作是學)【三】　[5]〔行〕－【三】　[6] 拘＝瞿【三】＊　[7]〔命〕－【三】　[8] 界＋(陰)【三】
[9] 摶＝揣【三】＊　[10]〔彼〕－【三】　[11] 以＝已【宋】　[12] 衆生＝者【三】　[13]〔衆生〕－【三】　[14]〔食〕－【三】　[15] 女嫁娶龍＝娶女嫁【三】　[16] 梨＝黎【宋】【元】
[17]〔初〕－【三】

或有衆生身行善口言善意念善。身壞命終生四天[1]王。此後識滅。四天*王識初生。因識有名色。因名色有六入。彼天初生如此人間一二歲兒。自然化現在天膝上坐。彼天卽言此是我子。由行報故自然智生。卽自念言。我由何行今生此間。卽復自念。我昔於人間身行善口言善意念善。由此行故今得生天。我設於此命終復生人間者。當淨身口意倍復精勤修諸善行。兒生未久便自覺飢。當其兒前有自然寶器。盛天百味自然淨食。若福多者飯色爲白。其福中者飯色爲青。其福下者飯色爲赤。彼兒以手[2]探飯著口中。食自[3]然消化。如[4]酥投火。彼兒食訖方自覺渴。有自然寶器。盛甘露漿。其福多者漿色爲白。其福中者漿色爲青。其福下者漿色爲赤。其兒[5]取彼漿飮。漿自消化如酥投火。彼兒飮食已訖。身體長大與餘天等。卽入浴池沐浴澡洗以自娛樂。自娛樂[6]已還出浴池。詣香樹下。香樹曲躬。手取衆香以自塗身。復詣劫貝衣樹。樹爲曲躬。取種種衣著其身上。復詣莊嚴樹。樹爲曲躬。取種種莊嚴以自嚴身。復詣鬘樹。樹爲曲躬。取鬘貫首。復詣器樹。樹爲曲躬。卽取寶器。復詣果樹。樹爲曲躬。取自然果。或食或含或漉汁而飮。復詣樂器樹。樹爲曲躬。取天樂器以清妙聲和*絃而歌。向諸園林。彼見無數天女鼓樂*絃歌語笑相向。其天遊觀遂生染著。視東忘西視西忘東。其初生時。[7]知自念言。我由何行今得生此。當其遊[8]處觀時盡忘此念。於是便有婇女侍從。若有衆生身行善口言善意念善。身壞命終生忉利天。此後識滅。彼初識生。因識有名色。因名色有六入。彼天初生如閻浮提二三歲兒。自然化現在天膝上。彼天卽言。此是我男此是我女。亦復如是。或有衆生身口意善。身壞命終生焰摩天。其天初生如閻浮提三四歲兒。或有衆生身口意善。身壞命終生兜率天。其天初生如此世間四五歲兒。或有衆生身口意善。身壞命終生化自在天。其天初生如此世間五六歲兒。或有衆生身口意善。身壞命終生他化自在天。其天初生如此世間六七歲兒。亦復如是。佛告比丘。半月三齋。云何爲三。月八日齋。十四日齋。十五日齋。是爲三齋。何故於月八日齋。常以月八日。四天王告使者言。汝等[9]案行世間。觀視萬民。知有孝順父母。敬順沙門婆羅門。宗事長老。齋戒布施。濟諸窮乏者不。爾時使者聞王教已遍案行天下。知有孝順父母。宗[10]事沙門婆羅門恭順長[11]老。持戒守齋。布施窮乏者。具觀察已。見諸世間不孝父母不敬師長。不修齋戒。不濟窮乏者。還白王言。[12]天王。世間孝順父母。敬事師長。淨修齋戒。施諸窮乏者。甚少甚少。爾時四天王聞已愁憂不悅。答言。咄此爲哉。世人多惡不孝父母不事師長。不修齋戒不施窮乏。減損諸天衆。增益阿須倫衆。若使者見。世間有孝順父母敬事師長勤修齋戒布施貧乏者。則還白天王言。世間有人孝順父母敬事師長勤修齋戒施諸窮乏者。四天王聞已卽大歡喜。唱言善哉。我聞善言。世間[13]乃能有孝順父母敬事師長勤修齋戒布施貧乏。增益諸天衆。減損阿須倫衆。何故於十四日齋。十四日齋時。四天王告太子言。汝當案行天下觀察萬民。知有孝順父母敬事師長勤修齋戒布施貧乏者不。太子受王敎已。卽*案行天下觀察萬民。知有孝順父母宗*事師長勤修齋戒布施貧乏者。具觀察已見諸世間。有不孝[14]順父母不敬師長不修齋戒不施貧乏者。還白王言。天王。世間孝順父母敬順師長淨修齋戒濟諸[15]貧乏者。甚少甚少。四天王聞已愁憂不悅言。咄此爲哉。世人多惡。不孝父母不事師長不修齋戒不濟[16]窮乏。減損諸天衆。增益阿須倫衆。太子若見世間有孝順父母敬事師長勤修齋戒布施貧乏者。卽還白[17]王言。天王。世間有人孝順父母敬順師長勤修齋戒施諸*貧[18]乏者。四天王聞已卽大歡喜。唱言善哉。我聞善言。世間能有孝事父母宗敬師長勤修齋戒布施貧乏。增益諸天衆。減損阿須倫衆。是故十四日齋。何故於十五日齋。十五日齋時。四天王躬身自下*案行天下觀察萬民。世間寧有孝順父母敬事師長勤修齋戒布施貧乏者不。見世間人多不孝父母不事師長不勤齋戒不施貧乏。時四天王詣善法殿白帝釋言。大王。當知世間衆生

[1] 王＋(天)【三】* [2] 探＝掬【元】【明】 [3]〔然〕－【三】 [4] 酥＝蘇【宋】* [5] 取彼漿＝所【三】 [6] 已＝色【宋】 [7] 知＝曰【元】 [8] 處＝戲【三】 [9] 案＝按【宮】【明】*
[10] 事＝敬【三】* [11] 老＝者【元】【明】 [12] 天＝大【元】【明】 [13] 乃＝若【三】 [14]〔順〕－【三】 [15] 貧＝窮【三】* [16] 窮＝貧【三】 [17] 王＝天【元】【明】 [18] 乏＝之【明】

多不孝父母不敬師長不修齋戒不施貧乏帝釋及忉利諸天聞已愁憂不悅言。咄此爲哉。世人多惡不孝父母不敬師長不修齋戒不施窮乏滅損諸天衆增益阿須倫衆。四天王若見世間有孝順父母敬事師長勤修齋戒布施*貧乏者。還詣善法堂白帝釋言。世人有孝順父母敬事師長勤修齋戒布施*貧乏者。帝釋及忉利諸天聞是語已。皆大歡喜唱言善哉。世間[1]乃有孝順父母敬事師長勤修齋戒布施*貧乏者。增益諸天衆減損阿須倫衆。[2]是故十五日齋戒。是故有三齋。爾時帝釋欲使諸天倍生歡喜。卽說偈言

常以月八日　十四十五日
受化修齋戒　其人與我同

佛告比丘。帝釋說此偈。非爲善受非爲善說。我所不可。所以者何。彼天帝釋婬怒癡未盡。未脫生老病死憂悲苦惱。我說其人未離苦本。若我比丘。漏盡阿羅漢。所作已辦捨於重擔。自獲己利盡諸有結。平等解脫。如此比丘。應說此偈

常以月八日　十四十五日
受化修齋戒　其人與我同

佛告比丘。彼比丘說此偈者。乃名善受乃名善說。我所印可。所以者何。彼比丘婬怒癡盡已。脫生老病死憂悲苦惱。我說其人離於苦本。佛告比丘。一切人民所居舍宅。皆有鬼神。無有空者。一切街巷四衢道中。屠兒市肆及丘塚間。皆有鬼神。無有空者。凡諸鬼神皆隨所依。卽以爲名。依人名人。依村名村。依城名城。依國名國。依土名土。依山名山。依河名河。佛告比丘。一切樹木極小如車軸者。皆有鬼神依止無有空者。一切男子女人初始生時。皆有鬼神隨逐擁護。若其死時。彼守護鬼攝其精氣其人則死

佛告比丘。設有外道梵志問言。諸賢。若一切男女初始生時。皆有鬼神隨逐守護。其欲死時。彼守護鬼神攝其精氣。其人則死者。今人何故有爲鬼神所觸嬈者。有不爲鬼神所觸嬈者。設有此問。汝等應答彼言。世人爲非法行。邪見顚倒作十惡業。如是人輩若百若千。乃[3]至有一神護耳。譬如群牛群羊。若百若千一人守牧。彼亦如是。爲非法行邪見顚倒作十惡業。如是人輩若百若千。乃有一神護耳。若有人修行善法。見正信行具十善業。如是一人有百千神護。譬如國王。國王大臣有百千人衞護一人。彼亦如是。修行善法具十善業。如是一人。有百千神護。以是緣故。世人有爲鬼神所觸嬈者。有不爲鬼神所觸嬈者。

佛告比丘。閻浮提人有三事勝*拘耶尼人。何等爲三。一者勇猛強記能造業行。二者勇猛強記勤修梵行。三者勇猛強記佛出其土。以此三事勝*拘耶尼。*拘耶尼人有三事勝閻浮提。何等爲三。一者多牛。二者多羊。三者多珠玉。以此三事勝閻浮提。閻浮提有三事勝弗于逮。何等爲三。一者勇猛強記能造業行。二者勇猛強記能修梵行。三者勇猛強記佛出其土。以此三事勝弗于逮。弗于逮有三事勝閻浮提。何等爲三。一者其土極廣。二者其土極大。三者其土極妙。以此三事勝閻浮提。閻浮提有三事勝*欝單*曰。何等爲三。一者勇猛強記能造業行。二者勇猛強記能修梵行。三者勇猛強記佛出其土。以此三事勝欝單*曰。*欝單*曰復有三事勝閻浮提。何等爲三。一者無所繫屬。二者無有[4]我。三者[5]壽定千歲。以此三事勝閻浮[6]提。閻浮提人亦以上三事勝餓鬼趣。餓鬼趣有三事勝閻浮提。何等爲三。一者長壽。二者身大。三者他作自受。以此三事勝閻浮提。閻浮提人亦以上三事勝龍金翅鳥。龍金翅鳥復有三事勝閻浮提。何等爲三。一者長壽。二者身大。三者宮殿。以此三事勝閻浮提。閻浮提以上三事勝阿須倫。阿須倫復有三事勝閻浮提。何等爲三。一者宮殿高廣。二者宮殿莊嚴。三者宮殿清淨。以此三事勝閻浮提。閻浮提人以此三事勝四天王。四天王復有三事勝閻浮提。何等爲三。一者長壽。二者端正。三者多樂。以此三事勝閻浮提。閻浮提人亦以上三事勝忉利天焰摩天兜率天化自在天他化自在天。此諸天復有三事勝閻浮提。何等爲三。一者長壽。二者端正。三者多樂。

佛告比丘。欲界衆生有十二種。何等爲十二。一者地獄。二者畜生。三者餓鬼。四者人。五者阿須倫。六者四天王。七者忉利天。八者

[1] 乃＝能㊂　[2] 是＝以是㊂　[3] 〔至〕－㊂　[4] 我＋（所）㊂　[5] 壽定＝定壽㊂　[6] 提＋（人）㊂

焰摩天。九者兜率天。十者化自在天。十一者他化自在天。十二者魔天。色界衆生有二十二種。一者梵身天。二者梵輔天。三者梵衆天。四者大梵天。五者光天。六者少光天。七者無量光天。八者光音天。九者淨天。十者少淨天。十一者無量淨天。十二者遍淨天。十三者嚴飾天。十四者小嚴飾天。十五者無量嚴飾天。十六者嚴[1]飾果實天。十七者無想天。十八者無造天。十九者無熱天。二十者善見天。二十一者大善見天。二十二者阿迦尼吒天。無色界衆生有四種。何等爲四。一者空智天。二者識智天。三者無所有智天。四者有想無想智天

佛告比丘。有四大天神。何等爲四。一者地神。二者水神。三者風神。四者火神。昔者地神生惡見言。地中無水火風。時我知此地神所念。卽往語言。汝當生念言地中無水火風耶。地神報言。地中實無水火風也。我時語言。汝勿生此念謂地中無水火風。所以者何。地中有水火風。但地大多故地大得名。佛告比丘。我時爲彼地神次第說法除其惡見。示教利喜。施論戒論生天之論。欲爲不淨上漏爲患出要爲上。敷演開示清淨梵行。我時知其心淨柔軟歡喜。無有陰蓋易可開化。如諸佛常法說苦聖諦苦集諦苦滅諦苦出要諦演布開示。爾時地神卽於座上。遠塵離垢得法眼淨。譬如淨潔白衣易[2]爲受色。彼亦如是。信心清淨[3]遂得法眼。無有狐疑見法決定。不墮惡趣不向餘道成就無畏。而白我言。我今歸依佛歸依法歸依僧。盡形壽不殺不盜不婬不欺不飲酒。聽我於正法中爲優婆夷。佛告比丘。昔者水神生惡見言。水中無地火風。時地神知彼水神心生此見。往語水神言。汝實起此見言水中無地火風耶。答曰實爾。地神語言。汝勿起此見謂水中無地火風。所以者何。水中有地火風。但水大多故。水大得名。時地神卽爲說法除其惡見。示教利喜。施論戒論生天之論。欲爲不淨上漏爲患出要爲上。敷演開示清淨梵行。時地神知彼水神其心柔軟歡喜信解。淨無陰蓋易可開化。如諸佛常法。說苦聖諦苦集諦苦滅諦苦出要諦演布開示。時彼水神卽遠塵離垢得法眼淨。猶如淨潔白衣易爲受色。彼亦如是。信心清淨得法眼淨。無有狐疑決定得果。不墮惡趣不向餘道成就無畏。白地神言。我今歸依佛歸依法歸依僧。盡形壽不殺不盜不婬不欺不飲酒聽我於正法中爲優婆夷。佛告比丘。昔者火神生惡見言。火中無地水風。時地神水神知彼火神心生此見。共語火神言。汝實起此見耶。答曰實爾。二神語言。汝勿起此見。所以者何。火中有地水風。但火大多故火大得名耳。時二神卽爲說法除其惡見。示教利喜。施論戒論生天之論。欲爲不淨上漏爲患出要爲上。敷演開示清淨梵行。二神知彼火神其心柔軟歡喜信解。淨無陰蓋易可開化。如諸佛常法。說苦聖諦苦集諦苦滅諦苦出要諦演布開示。時彼火神卽遠塵離垢得法眼淨。猶如淨潔白衣易爲受色。彼亦如是。信心清淨遂得法眼。無有狐疑決定得果。不墮惡趣不向餘道成就無畏。白二神言。我今歸依佛法聖衆。盡形壽不殺不盜不婬不欺不飲酒。聽我於正法中爲優婆夷。佛告比丘。昔者風神生惡見言。風中無地水火。地水火神知彼風神生此惡見。往語之言。汝實起此見耶。答曰實爾。三神語言。汝勿起此見。所以者何。風中有地水火。但風大多故風大得名耳。時三神卽爲說法除其惡見。示教利喜。施論戒論生天之論。欲爲不淨上漏爲患出要爲上。敷演開示清淨梵行。三神知彼風神其心柔軟歡喜信解淨無陰蓋易可開化。如諸佛常法。說苦聖諦苦[4]集苦[5]滅苦出要諦演布開示。時彼風神卽遠塵離垢得法眼淨。譬如淨潔白衣易爲受色。彼亦如是。信心清淨逮得法眼。無有狐疑決定得果。不墮惡趣不向餘道成就無畏。白三神言。我今歸依佛法聖衆。盡形壽不殺不[6]盜不婬不欺不飲酒。願聽我於正法中爲優婆夷。慈心一切不嬈衆生。佛告比丘。雲有四種。云何爲四。一者白色。二者黑色。三者赤色。四者紅色。其白色者地大偏多。其黑色者水大偏多。其赤色者火大偏多。其紅色者風大偏多。其雲去地或十里二十里。三十[7]里至四十[8]四千里。除劫初[9]後時雲上至光音天。電有四種。云何爲四。東方電名身光。南方電名難毀。西

[1] 飾=靜㊂ [2] 爲受=受染㊂ [3] 遂=逮㊂ [4] 集+(諦)㊂ [5] 滅+(諦)㊂ [6] 盜=妄㊂ [7] [里至]—㊂ [8] 四=至四㊂ [9] 後=復㊂

方電名流炎。北方電名定明。以何緣故。虛空雲中有此電光。有時身光與難毀相觸。有時身光與流炎相觸。有時身光與定明相觸。有時難毀與流炎相觸。有時難毀與定明相觸。有時流炎與定明相觸。以是緣故。虛空雲中有電光起。復❶有何緣。虛空❷雲有雷聲起。虛❸空中有時地大與水大相觸。有時地大與火大相觸。有時地大與風大相觸。有時水大與火大相觸。有時水大與風大相觸。以是緣故。虛空雲中有雷聲起。相師占雨有五因緣。不可定知。使占者迷惑。云何為五。一者雲有雷電。占謂當雨。以火大多故燒雲不雨。是為占師初迷惑緣。二者雲有雷電。占謂當雨。有大風起。吹雲四散入諸山間。以此緣故相師迷惑。三者雲有雷電。占謂當雨。時大阿須倫。接❹攪浮雲置大海中。以❺此因緣相師迷惑。四者雲有雷電。占謂當雨。而雲師雨師放逸婬亂。竟不降雨。以此因緣相師迷惑。五者雲有雷電。占❻謂當雨。而世間眾庶非法放逸。❼行不淨行。慳貪嫉妬。所見顛倒故使天不降雨。以此因緣相師迷惑。是為五因緣相師占雨不可定知

❽佛說長阿含經卷第二十

❾佛說長阿含經卷第二十一

❿後秦弘始年佛陀耶舍共竺佛念譯

(三〇)⓫第四分世記經三災品第九

佛告比丘。有四事長久無量無限。不可以日月歲數而稱計也。云何為四。一者世間災漸起壞此世時。中間長久無量無限。不可以日月歲數而稱計也。二者此世間壞已。中間空曠無有世間。長久逈遠不可以日月歲數而稱計也。三者天地初起向欲成時。中間長久不可以日月歲數而稱計也。四者天地成已。久住不壞不可以日月歲數而計量也。是為四事長久無量無限。

佛告比丘。世有三災。云何為三。一者火災。二者水災。三者風災。有三災上際。云何為三。一者光音天。二者遍淨天。三者果實天。若火災起時至光音天。光音天為際。若水災起時至遍淨天。遍淨天為際。若風災起時至果實天。果實天為際。云何為火災。火災始欲起時。此世間人皆行正法。正見不倒修十善行。行此法時有人得第二禪者。即踊身上昇於虛空中。住聖人道天道梵道。高聲唱言。諸賢。當知無覺無觀第二禪樂第二禪樂。時世間人聞此聲已。仰語彼言。善哉善哉。唯願為我說無覺無觀第二禪道。時空中⓬人聞其語已。即為說無覺無觀第二禪道。此世間人聞彼說已。即修無覺無觀第二禪道。身壞命終生光音天。是時地獄眾生罪畢命終來生人間。復修無覺無觀第二禪。身壞命終生光音天。畜生餓鬼阿須倫。四天王忉利天炎天兜率天化自在天他化自在天梵天眾生命終來生人間。修無覺無觀第二禪。身壞命終生光音天。由此因緣地獄道盡。畜生餓鬼阿須倫乃至梵天皆盡。當於爾時先地獄盡。然後畜生盡。畜生盡已餓鬼盡。餓鬼盡已阿須倫盡。阿須倫盡已四天王盡。四天王盡已忉利天⓭王盡。忉利天*王盡已炎摩天盡。炎摩天盡已兜率天盡。兜率天盡已化自在天盡。化自在天盡已他化自在天盡。他化自在天盡已梵天盡。梵天盡已然後人盡。無有遺餘。人盡無餘已。此世敗壞乃成為災。其後天不降雨。百穀草木自然枯死。

佛告比丘。以是當知。一切行無常。變易朽壞。不可恃怙。有為諸法甚可厭患。當求度世解脫之道。其後久久有大黑風暴起。吹大海水。海水深八萬四千由旬。吹使兩披。取日宮殿置於須彌山半。去地四萬二千由旬。安日道中。緣此世間有二日出。二日出已。令此世間所有小河汱澮渠流皆悉乾竭。佛告比丘。以是當知。一切行無常。變易朽壞。不可恃怙。凡諸有為甚可厭患。當求度世解脫之道。其後久久有大黑風暴起。海水深八萬四千由旬。吹使兩披。取日宮殿置於須彌山半。去地四萬二千由旬安日道中。緣此世間有三日出。三日出已。此諸大水恒河耶婆那河娑羅河阿夷羅婆提河阿摩佉河辛陀河故舍河皆悉乾竭無有遺餘。以是當知。一切行無常。變易朽壞。不可恃怙。凡諸有為甚可厭患。當求度世解脫之道。其後久久有大黑風暴起。海水深八萬四

❶有＝以【三】　❷雲＋(中)【三】　❸空＋(雲)【三】　❹攪＝攪【元】【明】　❺此＝是【三】　❻謂＝為【宋】【元】　❼行不＝汙諸【宋】【元】、汙淨【明】　❽　❾〔佛說〕－【宋】【元】
❿後秦弘始年＝姚秦三藏法師【三】　⓫(長阿含)＋第【宋】【元】、〔第四分世記經〕－【明】　⓬〔人〕－【三】　⓭〔王〕－【三】*

千由旬吹使洞披。取日宮殿置於須彌山半安日道中。緣此世間有四日出。四日出已。此諸世間所有①泉源淵池。善見大池阿②耨大池四方陀延池③優鉢羅池拘物頭池分陀利池④離池。縱廣五十由旬皆盡乾竭。以是故知。一⑤切無常。變易朽壞。不可恃怙。凡諸有爲甚可厭患。當求度世解脫之道。其後久久有大黑風暴起。吹大海水使令兩披。取日宮殿置於須彌山半安日道中。緣此世間有五日出。五日出已。大海水稍減百由旬至七百由旬。以是可知。一切行無常。變易朽壞。不可恃怙。凡諸有爲甚可厭患。當求度世解脫之道。是時大海稍盡餘有七百由旬六百由旬五百由旬四百由旬乃至百由旬在。以是可知。一切行無常。變易朽壞。不可恃怙。凡諸有爲甚可厭患。當求度世解脫之道。時大海水稍稍減盡。至七由旬六由旬五由旬乃至一由旬在。佛告比丘。以是當知。一切行無常。變易朽壞。不可恃怙。凡諸有爲甚可厭患。當求度世解脫之道。其後海水稍盡至七多羅樹六多羅樹。乃至一多羅樹。佛告比丘。以是當知。一切行無常。變易朽壞。不可恃怙。凡諸有爲甚可厭患。當求度世解脫之道。其後海水轉⑥淺七人六人五人四人三人二人一人。至腰至膝至于⑦蹲踝。佛告比丘。以是當知。一切行無常。變易朽壞不可恃怙。凡諸有爲甚可厭患。當求度世解脫之道。其後海水猶如春雨後亦如牛跡中水。遂至涸盡不漬人指。佛告比丘。以是當知。一切行無常。變易朽壞。不可恃怙。凡諸有爲甚可厭患。當求度世解脫之道。其後久久有大黑風暴起。吹海底沙。深八萬四千由旬。令著兩⑧岸飄取日宮殿置於須彌山半安日道中。緣此世間有六日出。六日出已。其四天下及八萬天下。諸山大山須彌山王皆烟起燋燃。猶如陶家初然陶時。六日出時亦復如是。佛告比丘。以是當知一切行無常。變易朽壞。不可恃怙。凡諸有爲甚可厭患。當求度世解脫之道。其後久久有大黑風暴起。吹海底沙。八萬四千由旬令著兩*岸。飄取日宮殿置於須彌山半安日道中。緣此世間有七日出。七日出已。此四天下及八萬天下。諸山大山須彌山王皆悉洞然。猶如陶家然竈焰起。七日出時亦復如是。佛告比丘。以此當知一切行無常。變易朽壞。不可恃怙。凡諸有爲甚可厭患。當求度世解脫之道。此四天下及八萬天下。諸山須彌山皆悉洞然。一時四天王宮。忉利天宮。炎摩天⑨宮兜率天化自在天他化自在天梵天宮。亦皆洞然。佛告比丘。是故當知。一切行無常。變易朽壞。不可恃怙。凡諸有爲法甚可厭患。當求度世解脫之道。此四天下乃至梵大火洞然已。風吹火焰至光音天。⑩其彼初生天子。見此火焰皆生怖畏言。咄此何物。先生諸天語後生天言。勿怖畏也。彼火曾來齊此而止。以念前火光故名光⑪念天。此四天下乃至梵天火洞然已。須彌山王漸漸頽落。百由旬二百由旬至七百由旬。佛告比丘。以是當知。一切行無常。變易朽壞。不可恃怙。凡諸有爲甚可厭患。當求度世解脫之道。此四天下乃至梵天火洞然已。其後大地及須彌山盡無灰燼。是故當知。一切行無常。變易朽壞。不可恃怙。凡諸有爲甚可厭患。當求度世解脫之道。其此大地火燒盡已。地下水盡水下風盡。是故當知。一切行無常。變易朽壞。不可恃怙。凡諸有爲甚可厭患。當求度世解脫之道。佛告比丘。火⑫災起時天不復雨。百穀草木自然枯死。誰當信者。獨有見者自當知⑬耶。如是乃至地下水盡水下風盡。誰當信者。獨有見者自當知*耶。是爲火災。云何火劫還復。其後久久有大黑雲在虛空中。至光音天周遍降雨⑭渧如車輪。如是無數百千歲。雨其水漸長高無數百千由旬。乃至光音天。時有四大風起持此水。何等爲四。一名住風。二名持風。三名不動。四名堅固。其後此水稍減百千由旬。無數百千萬由旬。其水四面有大風起。名曰僧伽。吹水令動鼓蕩濤波起沫積聚。風吹離水在於空中。自然堅固變成天宮。七寶⑮校飾。由此因緣有梵迦夷天宮。其水轉減至無數百千萬由旬。其水四面有大風起。名曰僧伽。吹水令動鼓蕩濤波起沫積聚。風吹⑯波離水在於空中。自然堅固變成天宮七寶校飾。由此因緣有他化自在天宮。其水轉減至無數千萬由旬。其水四面有大風起。名曰僧伽。吹水令動鼓蕩濤

①泉＝汞㊂　②耨＋（達）㊂　③優＝憂㊄㊆　④〔離池〕－㊂　⑤切＋（行）㊂　⑥淺＝深㊄　⑦蹲＝踝㊂　⑧岸＝崖㊄㊆㊂　⑨〔宮〕－㊂　⑩〔其〕－㊂　⑪念＝音㊂　⑫災＝灾㊄　⑬耶＝耳㊂*　⑭渧＝滴㊂*　⑮校＝交㊄*　⑯〔波〕－㊂

波起沫積聚。風吹離水在虛空中。自然堅固變成天宮七寶*校飾。由此因緣有化自在天宮。其水轉減至無數百千由旬。有僧伽風吹水令動鼓蕩濤波起沫積聚。風吹離水在虛空中。自然堅固變成天宮七寶*校飾。由此因緣有兜率天宮。其水轉減至無數百千由旬。有僧伽風吹水令動鼓蕩濤波起沫積聚風吹離水在虛空中。自然堅固變成天宮。由此因緣有炎摩天宮。其水轉減至無數百千由旬。水上有沫深六十萬八千由旬。其邊無際。譬如此間❶穴泉流水。水上有沫彼亦如是。以何因緣有須彌山。有亂風起吹此水沫造須彌山高❷六十萬八千由旬。❸縱廣八萬四千由旬。四寶所成金銀水精琉璃。以何因緣有四阿須倫宮殿。其後亂風吹大❹海水吹大水沫。於須彌山四面起大宮殿。縱廣各八萬由旬自然變成七寶宮殿。復何因緣有四天王宮殿。其後亂風吹大❺海水沫於須彌山半四萬二千由旬。自然變成七寶宮殿。以是故名為四天王宮❻殿。以何因緣有忉利天宮*殿。其後亂風吹大水沫。於須彌山上自然變成七寶宮*殿。復以何緣有伽陀羅山。其後亂❼風吹大水沫。去須彌山不遠自然化成寶山。下根入地四萬二千由旬。縱廣四萬二千由旬。其邊無際。雜色間廁七寶所成。以是緣故有伽陀羅山。復以何緣有伊沙山。其後亂風吹大水沫。去伽陀羅山不遠。自然變成伊沙山。高二萬一千由旬縱廣二萬一千由旬。其邊無際。雜色參間七寶所成。以是緣故有伊沙山。其後亂風吹大水沫。去伊沙山不遠。自然變成樹辰陀羅山。高萬二千由旬。縱廣萬二千由旬。其邊無際。雜色參間七寶所成。以是因緣有樹辰陀羅山。其後亂風吹大水沫。去樹辰陀羅山不遠。自然變成阿般❽泥樓山。高六千由旬。縱廣六千由旬。其邊無際。雜色參間七寶所成。以❾是緣故有阿般尼樓山。其後亂風吹大水沫。去阿般尼樓山不遠。自然變成❿彌隣陀羅山。高三千由旬。縱廣三千由旬。其邊無際。雜色參間七寶所成。以是因緣有尼隣陀羅山。其後亂風吹大水沫。去尼隣陀羅山不遠。自然變成比尼陀山。高千二百由旬。縱廣千二百由旬。其邊無際。雜色參間七寶所成。以是⓫緣故有比尼陀山。其後亂風吹大水沫。去比尼陀山不遠。自然變成金剛輪山。高三百由旬。縱廣三百由旬。其邊無際。雜色參間七寶所成。以是因緣有金剛輪山。何故⓬有月有七日宮殿。其後亂風吹大水沫。自然變成一月宮殿七日宮殿。雜色參間七寶所成。為黑風所吹還到本處。以是因緣有日月宮殿。其後亂風吹大水沫。自然變成四天下及八萬天下。以是因緣有四天下及八萬天下。其後亂風吹大水沫。在四天下及八萬天⓭下。自然變成大金剛輪山。高十六萬八千由旬。縱廣十六萬八千由旬。其邊無限。金剛堅固不可毀壞。以是因緣有大金剛輪山。其後久久有自然雲遍滿空中。周遍大雨*滞如車輪。其水⓮彌漫沒四天下與須彌山等。其後亂風吹地為大坑。澗水淼入中因此為海。以是因緣有四大海水。海水鹹苦有三因緣。何等為三。一者有自然雲遍滿虛空。至光音天周遍降雨。洗濯天宮。滌蕩天下。從梵迦夷天宮他化自在天宮下至炎摩天宮四天下八萬天下諸山大山須彌山王皆洗濯滌蕩。其中諸處有穢惡鹹苦諸不淨汁。下流入海合為一味。故海水鹹。二者昔有大仙人禁呪海水。長使鹹苦人不得飲。是故鹹苦。三者彼大海水雜衆生居。其身長大或百由旬二百由旬至七百由旬。呼⓯哈吐納大小便中。故海水鹹。是為火災。

佛告比丘。云何為水災。水災起時此世間人皆奉正法。正見不邪見修十善業。修善行已。時有人得無喜第三禪者。踊身上昇於虛空中。住聖人道天道梵道。高聲唱言。諸賢。當知無喜第三禪樂。無喜第三禪樂。時世間人聞此聲已。仰語彼言。善哉善哉。願為我說是無喜第三禪道。時空中人聞此語已。即為演說無喜第三禪道。此世間人聞其說已。即修第三禪道。身壞命終生遍淨天。爾時地獄衆生罪畢命終來生人間。復修第三禪道。身壞命終生遍淨天。畜生餓鬼阿須⓰輪四天王。忉利天炎摩天兜率天化自在天他化自在天梵天光音天衆生命終來生人間。修第三禪道。身壞命終生遍淨天。由此因緣

❶穴泉＝泉源㊂　❷六十＝十六㊂　❸〔縱〕－㊂　❹〔海水吹大〕－㊂　❺〔海〕－㊂　❻〔殿〕－㊂＊　❼風＋(起)㊂　❽泥＝尼㊂　❾是＋(因)㊂　❿彌＝尼㊂　⓫緣故＝因緣㊂　⓬有＋(一)㊂　⓭下＋(表)㊂　⓮彌＝瀰㊂　⓯哈＝噏㊂　⓰輪＝倫㊂

地獄道盡。畜生餓鬼阿須倫四天王。乃至光音天趣皆盡。當於爾時先地獄盡。然後畜生盡。畜生盡已餓鬼盡。餓鬼盡已阿須倫盡。阿須倫盡已四天王盡。四天王盡已忉利天盡。忉利天盡已炎摩天盡。炎摩天盡已兜率天盡。兜率天盡已化自在天盡。化自在天盡已他化自在天盡。他化自在天盡已梵天盡。梵天盡已光音天盡。光音天盡已然後人盡無餘。人盡無餘已此世間敗壞乃成爲災。其後久久有大黑雲暴起。上至遍淨天。周遍大雨純雨熱[1]水。其水沸湧煎熬天上。諸天宮殿皆悉消盡。無有遺餘。猶如[2]酥油置於火中。煎熬消盡。無有遺餘。光音天宮亦復如是。以此可知一切行無常。爲變易法。不可恃怙。有爲諸法甚可厭患。當求度世解脫之道。其後此雨復浸梵迦夷天宮。煎熬消盡無有遺餘。猶如*酥油置於火中無有遺餘。梵迦夷宮亦復如是。其後此雨。復浸他化自在天化自在天兜率天炎摩天宮。煎熬消盡無有遺餘。猶如*酥油置於火中。無有遺餘。彼諸天宮亦復如是。其後此雨復浸四天下及八萬天下諸山大山須彌山王。煎熬消盡無有遺餘。猶如酥油置於火中煎熬消盡無有遺餘。彼亦如是。是故當知一切行無常。爲變易法。不可恃怙。凡諸有爲甚可厭患。當求度世解脫之道。其後此水煎熬大地盡無餘已。地下水盡水下風盡。是故當知一切行無常。爲變易法。不可恃怙。凡諸有爲甚可厭患。當求度世解脫之道。佛告比丘。[3]遍淨天宮煎熬消盡。誰當信者。獨有見者乃能知耳。梵迦夷宮煎熬消盡。乃至地下水盡水下風盡。誰當信者。獨有見者乃當知耳。是爲水災。云何水災還復。其後久久有大黑雲。充滿虛空至遍淨天。周遍降雨*渧如車[4]輪。如是無數百千萬歲。其水漸長至遍淨天。有四大風持此水住。何等爲四。一名住風。二名持風。三名不動。四名堅固。其後此水稍減。無數百千由旬。四面有大風起。名曰僧伽。吹水令動。鼓蕩濤波起沫積聚。風吹離水在虛空中。自然變成光音天宮七寶*校飾。由此因緣有光音天宮。其水轉減無數百千由旬。彼僧伽風吹水令動。鼓蕩濤波起沫積聚。風吹離水在虛空中。自然變成梵迦夷天宮七寶*校飾。如是乃至海水一味鹹苦。亦如火災復時。是爲水災。佛告比丘。云何爲風災。風災起時此世間人皆奉正法。正見不邪見修十善業。修善行時[5]時有人得清淨護念第四禪。於虛空中住聖人道天道梵道。高聲唱言。諸賢。護念清淨第四禪樂。護念清淨第四禪樂。時此世人聞其聲已。仰語彼言。善哉善哉。願爲我說護念清淨第四禪道。時空中人聞此語已。卽爲說第四禪道。此世間人聞其說已。卽修第四禪道。身壞命終生果實天。爾時地獄衆生罪畢命終來生人間。復修第四禪。身壞命終生果實天。畜生餓鬼阿須倫四天王。乃至遍淨天。衆生命終來生人間。修第四禪。身壞命終生果實天。由此因緣地獄道盡。畜生餓鬼阿須倫四天王。乃至遍淨天趣皆盡。爾時地獄先盡然後畜生盡。畜生盡已餓鬼盡。餓鬼盡已阿須倫盡。阿須倫盡已四天王盡。四天王盡已如是展轉至遍淨天盡。遍淨天盡已然後人盡無餘。人盡無餘已。此世間敗壞。乃成爲災。其後久久有大風起。名曰大僧伽。乃至果實天。其風四布吹遍淨天宮光音天宮。使宮宮相拍碎若粉塵。猶如力士執二銅[6]杵。杵杵相拍碎盡無餘。二宮相拍亦復如是。以是當知。一切行無常。爲變易法。不可恃怙。凡諸有爲甚可厭患。當求度世解脫之道。其後此風吹梵迦夷天宮他化自在天宮。宮宮相拍碎如粉塵無有遺餘。猶如力士執二銅*杵。杵杵相拍碎盡無餘。二宮相拍亦復如是。以是當知一切行無常。爲變易法。不可恃怙。凡諸有爲甚可厭患。當求度世解脫之道。其後此風吹化自在天宮兜率天宮炎摩天宮。宮宮相拍碎若粉塵無有遺餘。猶如力士執二銅*杵。杵杵相拍碎盡無餘。彼宮如是碎盡無餘。以是當知。一切行無常。爲變易法。不可恃怙。凡諸有爲甚可厭患。當求度世解脫之道。其後此風吹四天下及八萬天下。諸山大山須彌山王。置於虛空高百千由旬。山山相拍碎若粉塵。猶如力士手執輕糠散於空中。彼四天下須彌諸山碎盡分散。亦復如是。以是可知一切行無常。爲變易法。不可恃怙。凡諸有爲甚可厭患。當求度世解脫之道。其後風吹大地盡。地下水盡水下風盡。是故

[1]水＝灰㊂　[2]酥＝蘇㊂*　[3]遍＝齊遍㊂　[4]輪＝軸㊂*　[5]〔時〕－㊂　[6]杵＝許㊄，釪㊅㊇

當知。一切行無常。爲變易法。不可恃怙。凡諸有爲。甚可厭患。當求度世解脫之道。佛告比丘。遍淨天宮光音天宮。宮宮相拍碎若粉塵。誰當信者。獨有見者乃能知耳。如是乃至地下水盡水下風盡。誰能信者。獨有見者乃能信耳。是爲風災。云何風災還復。其後久久有大黑雲。周遍虛空至果實天。而降大雨。*渧如車*輪。霖雨無數百千萬歲。其水漸長至果實天。時有四風持此水住。何等爲四。一名住風。二名持風。三名不動。四名堅固。其後此水漸漸稍減無數百千由旬。其水四面有大風起名曰僧伽。吹水令動鼓蕩濤波起沫積聚。風吹❶離水在於空中。自然變成遍淨天宮。雜色參間七寶所成。以此因緣有遍淨天宮。其水轉減無數百千由旬。彼僧伽風吹水令動。鼓蕩濤波起沫積聚。風吹*離水在於空中。自然變成光音天宮。雜色參間七寶所成。乃至海水一味鹹苦。亦如火災復時。是爲風災。是爲三災。是爲三復

❷佛說長阿含第四分世記經戰鬪品第十

佛告比丘。昔者諸天與阿須倫共鬪。時釋提桓因命忉利諸天而告之曰。汝等。今往與彼共戰。若得勝者捉毘摩質多羅阿須倫。以五繫繫縛。將詣善法講堂。吾欲觀之。時忉利諸天受帝釋教已。各自莊嚴。時毘摩質多羅阿須倫命諸阿須倫。而告之曰。汝等。今往與彼共戰。若得勝者捉釋提桓因。以五繫繫縛。將詣七葉講堂。吾欲觀之。時諸阿須倫受毘摩質❸多阿須倫教已各自莊嚴。於是諸天阿須倫衆。遂共戰鬪。諸天得勝。阿須倫退。時忉利諸天捉阿須倫王。以五繫繫縛。將詣善法堂所。示天帝釋。時阿須倫王見天上快樂生❹慕樂心。卽自念言。此處殊勝❺卽可居止。用復還歸阿須倫宮爲。發此念時。五繫卽得解五樂在前。若阿須倫生念欲還詣本宮殿。五繫還縛五樂自去。時阿須倫所被繫縛轉更牢固。魔所繫縛復過於是。計吾我人爲魔所縛。不計吾我人魔縛得解。❻愛我爲縛。*愛愛爲縛。我當有爲縛。我當無爲縛。有色爲縛。無色爲縛。有色無色爲縛。我有想爲縛。無想爲縛。有想無想爲縛。我爲大患爲癰爲刺。是故賢聖弟子。知我爲大患爲癰爲刺。捨吾我想修無我行。觀彼我爲重擔爲放逸。爲有當有我。是有爲當❼有無我。是有爲有色。是有爲無色。是有爲有色無色。是有爲有想。是有爲無想。是有爲有想無想。是有爲❽有爲爲大患爲刺爲瘡。是故賢聖弟子。知有爲爲大患爲刺爲瘡故。捨有爲爲無爲行。佛告比丘。昔者諸天❾子與阿須倫共鬪。時釋提桓因命忉利天而告之曰。汝等。今往與阿須倫共鬪。若得勝者捉毘摩質多羅阿須倫。以五繫繫縛。將詣善法講堂。吾欲觀之。時忉利諸天受帝釋教已。各❿卽自莊嚴。時毘摩質多阿須倫復命諸阿須倫而告之曰。汝等。今往與彼共戰。若得勝者捉釋提桓因以五繫繫縛。將詣七葉講堂。吾欲觀之。時諸阿須倫受毘摩質多阿須倫教已。各自莊嚴。於是諸天阿須倫衆遂共戰鬪。諸天得勝阿須倫退。忉利諸天捉阿須倫。以五繫繫縛。將詣善法堂所。示天帝⓫釋⓬彷徉⓭遊善法堂上。阿須倫王遙見帝釋。於五繫中惡口罵詈。時天⓮帝侍者於天帝前。卽說偈言

天帝何恐⓯怖　自現己劣弱
須質面毀⓰呰　⓱默聽其惡言

時天帝釋卽復以偈。答侍者曰

彼亦無大力　我亦不恐畏
如何大智士　與彼無智諍

爾時侍者復作偈頌。白帝釋言

今不折愚者　恐後轉難忍
宜加以杖捶　使愚自改過

時天帝釋復作偈頌。答侍者曰

我常言智者　不應與愚諍
愚罵而智默　⓲卽爲勝彼

爾時侍者復作偈頌。白帝釋言

天王所以默　恐損智者行
而彼愚騃人　謂王懷怖畏
愚不自忖量　謂可與王敵
沒死來觸突　欲王如牛退

時天帝釋復作偈頌。答侍者曰

彼愚無知見　謂我懷恐怖
我觀第一義　忍默爲最上
惡中之惡者　於瞋復生瞋
能於瞋不瞋　爲戰中最上
夫人有二緣　爲己亦爲他

❶離＝其【三】*　❷〔佛說…記經〕－【宮】　❸多＋（羅）【三】　❹慕＝慕【宋】　❺卽可＝可卽【三】　❻愛＝受【三】*　❼〔有〕－【三】　❽〔有爲〕－【三】　❾〔子〕－【三】　❿〔卽〕－【三】　⓫釋＋（時天帝釋）【三】　⓬彷＝仿【宋】　⓭遊＋（行）【三】　⓮帝＋（傍）【三】　⓯怖＝畏【三】　⓰呰＝罵【三】　⓱默＝嘿【三】　⓲卽爲信勝彼＝則爲勝彼愚【三】

衆人[1]諍有訟　不報者爲勝
夫人有二縛　爲己亦爲他
見無諍訟者　[2]乃謂爲愚騃
若人有大力　能忍無力者
此力爲第一　於忍中最上
愚自謂有力　此力非爲力
如法忍力者　此力不可沮

佛告比丘。爾時天帝釋豈異人乎。勿造斯觀。時天帝釋即我身是也。我於爾時修習忍辱不行卒暴。常亦稱讃能忍辱者。若有智[3]之人欲弘吾道者。當修忍默勿懷忿諍。佛告比丘。昔者忉利諸天與阿須倫共鬪。時釋提桓因語質多阿須倫言。卿等何爲嚴飾兵仗懷怒害心共戰諍爲。今當共汝講論道[4]義知有勝負。[5]彼質多阿須倫語帝釋言。正使捨諸兵仗止於諍訟。[6]論義者誰知勝負。帝釋教言但共論議。今汝衆中我天衆中。自有智慧知勝負者。時阿須倫語帝釋言。汝先說偈。帝釋報言。汝是舊天。汝應先說。爾時質多阿須倫即爲帝釋而作頌曰

今不折愚者　恐後轉難忍
宜加以[7]杖捶　使愚自改過

時阿須倫說此偈已。阿須倫衆即大歡喜高聲稱善。唯諸天衆默然無言。時阿須倫王語帝釋言。汝次說偈。爾時帝釋即爲阿須倫而說偈言

我常言智者　不應與愚諍
愚罵而智默　即爲勝彼愚

時天帝釋說此偈已。忉利諸天皆大歡喜擧聲稱善。時阿須倫衆默然無言。爾時天帝語阿須倫言。汝次說偈。時阿須倫復說偈言

天王所以默　恐損智者行
而彼愚騃人　謂王懷怖畏
愚不自忖量　謂可與王敵
沒死來觸突　欲王如牛退

時阿須倫王說此偈已。阿須倫衆踊躍歡喜擧聲稱善。時忉利天衆默然無言。時阿須倫王語帝釋言。汝次說偈。時天帝釋爲阿須倫而說偈言

彼愚無知見　謂我懷恐畏
我觀第一義　忍默爲最上
惡中之惡者　於瞋復生瞋
能於瞋不瞋　爲戰中最[8]勝
夫人有二緣　爲己亦爲他
衆人爲諍訟　不報者爲勝
夫人有二緣　爲己亦爲他
見無諍訟者　[9]不謂爲愚騃
若人有大力　能忍無力者
此力爲第一　於忍中最上
愚自謂有力　此力非爲力
如法忍力者　此力不可沮

釋提桓因說此偈已。忉利天衆踊躍歡喜擧聲稱善。阿須倫衆默然無言。時天衆阿須倫衆各小退卻。自相謂言。阿須倫王所說偈頌有所觸犯。起刀劍讐生鬪訟根長諸怨結樹三有本。天帝釋所說偈者無所觸嬈。不起刀劍不生鬪訟。不長怨結絕三有本。天帝所說爲善。阿須倫所說不善。諸天爲勝。阿須倫負。佛告比丘。爾時釋提桓因豈異人乎。勿造斯觀。所以者何。即我身是。我於爾時以柔[10]濡言勝阿須倫衆。佛告比丘。昔者諸天復與阿須倫共鬪。時阿須倫勝。諸天不如。時釋提桓因乘千輻寶車怖懼而走。中路見睒婆羅樹上有一[11]巢。巢有兩子。即以偈頌告御者言。[12]頌曰

此樹有二鳥　汝當迴車避
正使賊害我　勿傷二鳥命

爾時御者聞帝釋偈已。尋便住車迴避鳥。爾時車[13]頭向阿須倫。阿須倫衆[14]遙見寶車迴向。其軍即相謂言。今天帝釋乘千輻寶車迴向我衆。必欲還鬪不可當也。阿須倫衆即便退散。諸天得勝。阿須倫退。佛告比丘。爾時帝釋者豈異人乎。勿造斯觀。所以者何。即我身是也。我於爾時於諸衆生起慈愍心。諸比丘。汝等於我法中出家修道。宜起慈心哀愍黎庶。

佛告比丘。昔者諸天與阿須倫共鬪。爾時諸天得勝。阿須倫退。時天帝釋戰勝還宮。更造一堂名曰最勝。東西長百由旬。南北廣六十由旬。其堂百間[15]間。間有七交露臺。一一臺上有七玉女。一一玉女有七使人。釋提桓因亦不憂供給諸玉女衣被飲食莊[16]嚴之具。隨本所造自受其福。以戰勝阿須倫因歡喜心而造此堂。故[17]名最勝堂。又千世界中所有堂觀無及此堂。故名最勝。佛告

[1]諍有＝有諍㊇㊥　[2]乃＝反㊂　[3]〔之〕—㊂　[4]義＝議㊄　[5]彼＝時㊂　[6]論義＝共論議㊂　[7]杖＝仗㊄　[8]勝＝上㊂　[9]不＝反㊂　[10]濡＝輭㊂　[11]巢巢＝樔樔㊂　[12]〔頌曰〕—㊂　[13]頭＝徑㊂　[14]遙＝進㊂　[15]〔間〕—㊂　[16]嚴＝飾㊂　[17]名＝曰㊂

比丘。昔者阿須倫自生念言。我有大威德神力不少。而忉利天日月諸天常在虛空於我頂上遊行自在。今我寧可取彼日月以為耳璫自在遊行耶。時阿須倫王瞋恚熾盛。即念捶打阿須倫。捶打阿須倫即復念言。今阿須倫王念我。我等當速莊嚴。即勅左右備具兵仗。駕乘寶車。與無數阿須倫眾前後導從。詣阿須倫王前於一面立。時王復念舍摩[1]梨阿須倫。舍摩*梨阿須倫復自念言。今王念我。我等宜速莊嚴。即勅左右備具兵仗。駕乘寶車。與無數阿須倫眾前後導從。詣阿須倫王前在一面立。時王復念毘摩質多阿須倫。毘摩質多阿須倫復自念言。今王念我。我等宜速莊嚴。即勅左右備具兵仗。駕乘寶車。與無數阿須倫眾。前後導從。往詣王前在一面立。時王復念大臣阿須倫。大臣阿須倫即自念言。今王念我。我等宜速莊嚴。即勅左右備具兵仗。駕乘寶車。與無數阿須倫眾。前後導從往詣王前於一面立。時王復念諸小阿須倫。諸小阿須倫復自念言。今王念我。我等宜速莊嚴。即自莊嚴備具兵仗。與無數眾相隨往詣王前於一面立。時羅呵阿須倫王即自莊嚴。身著寶鎧。駕乘寶車。與無數百千阿須倫眾兵仗嚴事。前後圍遶出其境界。欲往與諸天共鬪。爾時難陀龍王跋難陀龍王。以身纏遶須彌山七匝震動山谷。薄布微雲。[2]渧渧稍雨。以尾打大海水。海水波涌至須彌山頂。時忉利天即生念言。今薄雲微布*渧渧稍雨。海水波涌乃來至此。將是阿須倫欲來戰鬪。故有此異瑞耳。爾時海中諸龍兵眾無數巨億。皆持戈[3]鉾弓矢刀劍。重被寶鎧器仗嚴整。逆與阿須倫共戰。若龍眾勝時即逐阿須倫入其宮殿。若龍眾退不還宮。即驟趣伽樓羅鬼神所。而告之曰。阿須倫眾欲與諸天共戰。我往逆鬪。彼今得勝。汝等當備諸兵仗。眾共併力與彼共戰。時諸鬼神聞龍語已即自莊嚴。備諸兵仗重被寶鎧。與諸龍眾共阿須倫[4]鬪。得勝時即逐阿須倫入其宮殿。若不如時不還本宮。即退[5]走驟持華鬼神界。而告之言。阿須倫眾欲與諸天共鬪。我等逆戰。彼今得勝。汝等當備諸兵仗。眾共併力與彼共戰。諸持華鬼神[6]聞龍語已。即自莊嚴。備諸兵仗重被寶鎧。眾共併力與阿須倫鬪。若得勝時即逐阿須倫入其宮殿。若不如時不還本宮。即退*走驟常樂鬼神界。而告之言。阿須倫眾欲與諸天共鬪。我等逆戰。彼今得勝。汝等當備諸兵仗。與我[7]併力共彼戰鬪。時諸常樂鬼神聞是語已。即自莊嚴備諸兵仗重被寶鎧。眾共併力與阿須倫鬪。若得勝時即逐阿須倫入其宮殿。若不如時不還本宮。即退*走驟四天王。而告之曰。阿須倫眾欲與諸天共鬪。我等逆戰。彼今得勝。汝等當備諸兵仗。眾共併力與彼共戰。時四天王聞此語已。即自莊嚴。備諸兵仗重被寶鎧。眾共併力與阿須倫共鬪。若得勝時即逐阿須倫入其宮殿。若不如者。四天王即詣善法講堂。白天帝釋及忉利諸天言。阿須倫欲與諸天共鬪。今忉利諸天當自莊嚴備諸兵仗。眾共併力往共彼戰。時天帝釋。命一侍天。而告之曰。汝持我聲。往告*焰摩天兜率天化自在天他化自在天子言。阿須[8]倫與無數眾欲來戰鬪。今者諸天當自莊嚴備諸兵仗助我[9]鬪戰。時彼侍天受[10]帝教已。即詣焰摩天乃至他化自在天。持天帝釋聲而告之曰。彼阿須倫數無[11]眾[12]來戰鬪。今者諸天當自莊嚴備諸兵仗助我戰鬪。時*焰摩天子聞此語已。即自莊嚴備諸兵仗。重被寶鎧。駕乘寶車。與無數巨億百千天眾前後圍遶。在須彌山東面住。時兜率天子聞此語已。即自莊嚴備諸兵仗。重被寶鎧。駕乘寶車。與無數巨億百千天眾圍遶。在須彌山南面住。時化自在天子聞此語已。亦嚴兵眾在須彌山西面住。時他化自在天子聞此語已。亦嚴兵眾在須彌山北住。時天帝釋即念三十三天忉利天。三十三天忉利天。即自念言。今帝釋念我。我等宜速莊嚴。即勅左右備諸兵仗。駕乘寶車與無數巨億諸天眾前後圍遶。詣[13]天帝釋前於一面立。時天帝釋復念餘忉利諸天。餘忉利諸天即自念言。今帝釋念我。我等宜速莊嚴。即勅左右備諸兵仗。駕乘寶車與無數巨億諸天眾前後圍遶。詣帝釋前於一面立。時天帝釋復念妙匠鬼神。妙匠鬼神即自念言。今帝釋念我。我宜速莊嚴。即勅左右備諸兵仗。駕乘寶車無數千眾前

[1]梨＝黎㊂* [2]渧渧＝滴滴㊂* [3]鉾＝矛㊄㊅ [4]鬪＋(龍)㊂ [5]走驟＝驟走㊂* [6](說)＋聞㊂ [7]併＝并㊂ [8]倫＋(王)㊂ [9]鬪戰＝戰鬪㊂ [10]帝＋(釋)㊂ [11]眾＋(欲)㊂ [12]來＝求㊅ [13]〔天〕－㊂

後園遶。詣帝釋前立。時帝釋復念善住龍王。善住龍王即自念言。今天帝[1]釋念我。我今宜往。即詣帝釋前立。時帝釋即自莊嚴。備諸兵仗身被寶鎧。乘善住龍王頂上。與無數諸天鬼神前後圍遶自出天宮。與阿須倫[2]往鬪。所謂嚴兵仗刀劍[3]鉾矟弓矢[4]𨬩[5]斧旋輪羂索。兵仗鎧器以七寶成。復以鉾刃加阿須倫身。其身不傷但刃觸而已。阿須倫衆執持七寶刀劍*鉾矟弓矢*𨬩*斧旋輪羂索。以鉾刃加諸天身。但觸而已不能傷損。如是欲行諸天共阿須倫鬪。

[6]欲因欲是

[7]佛說長阿含經卷第二十一

[8]佛說長阿含經卷第二十二

[9]後秦弘始年佛陀耶舍共竺佛念譯

[10]第四分世記經三中劫品第十一

佛告比丘。有三中劫。何等為三。一名刀兵劫。二名穀貴劫。三名疾疫劫。云何為刀兵劫。此世間人本壽四萬歲。其後稍減壽二萬歲。其後復減壽萬歲。轉壽千歲。轉壽五百歲。轉壽三百歲二百歲。如今人壽於百歲少出多減。其後人壽稍減當壽十歲。是時女人生五月行嫁。時世間所有美味。[11]酥油蜜石蜜黑石蜜。諸有美味皆悉自然消滅。五穀不生唯有稊稗。是時有上服錦綾繒絹劫貝芻摩。皆無復有。唯有麤織草衣。爾時此地純生蒺棘蚊虻蜂[12]螫蚖蛇毒虫。金銀琉璃七寶珠玉自然沒地。唯有石沙穢惡充滿。是時衆生但增十惡。不復聞有十善之名。乃無善名。況有行善者。爾時人有不孝父母不敬師長。能為惡者則得供養人所敬待。如今人孝順父母敬事師長。能為善者則得供養人所敬待。彼人為惡[13]便得供養。亦復如是。時人命終墮畜生中。猶如今人得生天上。時人相見懷毒害心。但欲相殺。猶如獵師見彼群鹿但欲殺之無一善念。其人如是但欲相殺無一善念。爾時此地溝澗溪谷山陵[14]塠阜無一平地。時人來恐怖惶懼衣毛為竪。時七日中有刀劍劫起。時人手執草木瓦石。皆變成刀劍。刀劍鋒利所擬皆斷展轉相害。其中有黠慧者。見刀兵相害恐怖[15]逃避。入山林坑澗無人之處。七日藏避心口自言。我不害人人勿害我。其人於七日中。食草木根以自存活。過七日已還出山林。時有一人得共相見。歡喜而言。今見生人今見生人。猶如父母與一子別久乃相見。歡喜踊躍不能自勝。彼亦如是歡喜踊躍不能自勝。是時人民於七日中哭泣相向。復於七日中共相娛樂歡喜慶賀。時人身壞命終皆墮地獄中。所以者何。斯由其人常懷瞋[16]怒害心相向無慈仁故。是為刀兵劫

佛告比丘。云何為飢餓劫。爾時人民多行非法。邪見顛倒為十惡業。以行惡故天不降雨。百草枯死。五穀不成但有莖[17]稈。云何為飢餓。爾時人民收掃田裏街巷道陌糞土遺穀以自存[18]活。是為飢餓。復次飢餓時。其人於街巷市里屠殺之處及丘塚間。拾諸骸骨煑汁飲之。以此自[19]存。是為白骨飢餓。復次飢餓劫時。所種五穀盡變成草木。時人取華煑汁而飲。復次飢餓時。草木華落覆在土下。時人掘地取華煑食。以是自存。是為草木飢餓。爾時衆生身壞命終墮餓鬼中。所以者何。斯由其人於飢餓劫中常懷慳貪無施惠心。不肯分割不念厄人故也。是為飢餓劫

佛告比丘。云何為疾疫劫。爾時世人修行正法。正見不顛倒見。具十善行。他方世界有鬼神來。此間鬼神放逸婬亂不能護人。他方鬼神侵嬈此世間人。撾打捶杖接其精氣。使人心亂驅逼將去。猶如國王勅諸將帥有所守護。餘方有賊寇來侵嬈。此放逸之人劫於村國。此亦如是。他方世界有鬼神來。取[20]此間人撾打捶杖。接其精氣驅逼將去。佛告比丘。正使此間鬼神不放逸婬亂。他方世界有大力鬼神來。此間鬼神畏怖避去。彼[21]大鬼神侵嬈此人撾打捶杖接其精氣殺之而去。譬如國王若王大臣遣諸將帥[22]守衛人民。將帥清慎無有放逸。他方有強猛將帥人。兵衆多來破村城掠奪人物。彼亦如是。正使此間鬼神不敢放逸。他方世界有大力鬼神來。此間鬼神恐怖避去。彼大鬼神侵嬈此人。撾打捶杖接其精氣殺之而去。時疾疫劫中人民。身壞命終皆生天上。所以者何。斯由時人慈心相向展

[1]〔釋〕－㊂　[2]往＝共㊂　[3]鉾＝牟(宋)＊，矛(元)(明)＊　[4]𨬩＝斲(元)(明)＊　[5]𨬩＝斤㊂　[6]欲因欲＝緣欲因如㊂　[7]　[8]〔佛說〕－(宋)(元)　[9]後秦弘始年＝姚秦三藏法師㊂　[10]（長阿含）＋第(宋)(元)，〔經〕－(宋)(元)，〔第四分世記經〕－(明)　[11]酥＝蘇(宋)　[12]螫＝蝎(宋)，蠍(元)(明)　[13]便＝更㊂　[14]塠＝埠(宋)，堆(元)(明)　[15]逃＋（走）(元)(明)　[16]怒＝忿㊂　[17]稈＝幹(宋)＊　[18]活＝命㊂　[19]存＝命㊂　[20]此＋（世）㊂　[21]大＋（力）㊂　[22]（使）＋守㊂

轉相問。汝病差不。身安隱不。以此因緣得生天上。是故名爲疾疫劫。是爲三中劫也

[1]佛說長阿含第四分世記經世本緣品第十二

佛告比丘。火災過已。[3]此世天地還欲成時。有餘衆生福盡行盡命盡。於光音天命終生空梵處。於彼生染著心。愛樂彼處。願餘衆生共生彼處。發此念已有餘衆生福行命盡。於光音天身壞命終生空梵處。時先生梵天卽自念言。我是梵王大梵天王。無造我者。我自然有無所承受。於千世界最得自在。善諸義趣。富有豐饒能造化萬物。我卽是一切衆生父母。其後來諸梵復自念言。彼先梵天卽是梵王大梵天王。彼自然有無造彼者。於千世界最尊第一。無所承受。善諸義趣。富有豐饒能造萬物。是衆生父母。我從彼有。彼梵天王顏貌容狀常如童子。是故梵王名曰童子。或有是時此世還成世間衆生多有生光音天者。自然化生歡喜爲食。身光自照神足飛空。安樂無礙壽命長久。其後此世[4]變成大水。周遍彌滿。當於爾時天下大闇。無有日月星辰晝夜。亦無歲月四時之數。其後此世還欲變時。有餘衆生福盡行盡命盡。從光音天命終來生此間。皆悉化生歡喜爲食。身光自照神足飛空。安樂無礙久住。此間。爾時無有男女尊卑上下亦無異名。衆共生世故名衆生。是時此地有自然地[5]味出凝停於地。猶如醍醐[6]地味出[7]時。亦復如是。猶如生酥。味甜如蜜。其後衆生以手試嘗知爲何味。初嘗覺好遂生味著。如是展轉嘗之不已。遂生貪著便以手[8]掬漸成[9]摶食。*摶食不已。餘衆生見復效食之。食之不已。時此衆生身體麤澁光明轉滅。無復神足不能飛行。[10]爾時未有日月。衆生光滅。是時天地大闇如前無異。其後久久有大暴風吹大海水深八萬四千由旬。使令兩披飄取日宮殿著須彌山半安日道中。東出西沒周旋天下。第二日宮從東出西沒。時衆生有言是[11]卽昨日也。或言非[12]昨也。第三日宮繞須彌山東出西沒。彼時衆生言定是日。日者義言是前明因。是故名爲日。日有二義。一曰住常度。二曰宮殿。宮殿四方遠見故圓。寒溫和適天金所成。頗梨間廁二分天金純眞無雜。[13]外內清徹光明遠照。一分頗梨純眞無雜。*外內清徹光明遠照。日[14]宮縱廣五十[15]一由旬宮牆及地薄如[16]梓柏。宮牆七重七重欄楯七重羅網七重寶鈴七重行樹。周匝[17]校飾以七寶成。金牆銀門銀牆金門。琉璃牆水精門。水精牆琉璃門。赤珠牆馬瑙門。馬瑙牆赤珠門。車𤦲牆衆寶門。衆寶牆車𤦲門。又其欄楯。金欄銀桄銀欄金桄。琉璃欄水精桄。水精欄琉璃桄。赤珠欄馬瑙桄。馬瑙欄赤珠桄。衆寶欄車𤦲桄。車𤦲欄衆寶桄。金網銀鈴。銀網金鈴。水精網琉璃鈴。琉璃網水精鈴。赤珠網馬瑙鈴。馬瑙網赤珠鈴。車𤦲網衆寶鈴。衆寶網車𤦲鈴。其金樹者銀葉華實。銀樹者金葉華實。琉璃樹者水精華實。水精樹者琉璃華實。赤珠樹者馬瑙華實。馬瑙樹者赤珠華實。車𤦲樹者衆寶華實。衆寶樹者車𤦲華實。宮牆四門。門有七階。周匝欄楯。樓閣臺觀園林浴池。次第相比生衆寶華。行行相當種種果樹。華葉雜色樹香芬馥周流四遠。雜類衆鳥相和而鳴。其日宮殿爲五風所持。一曰持風。二曰養風。三曰受風。四曰轉風。五曰調風。日天子所止正殿純金所造。高十六由旬。殿有四門周匝欄楯。日天子座縱廣半由旬七寶所成。清淨柔軟猶如天衣。日天子自身放光照于金殿。金殿[19]光照于日宮。日宮[18]光出照四天下。日天子壽天五百歲。子孫相承無有間異。其宮不壞終于一劫。日宮行時其日天子無有行意。言我行住。以常五欲自相娛樂。日宮行時。無數百千諸大天神在前導從。歡樂無倦好樂捷疾。因是日天[20]子名爲捷疾。日天子身出千光五百光下照。五百光傍照。斯由宿業功德故有[21]此千光。是故[22]日天子名爲千光。宿業功德云何。或有一人供養沙門婆羅門。濟諸窮乏。施以飲食衣服湯藥象馬車乘房舍燈燭分布時與隨其所須不逆人意。供養持戒諸賢聖人。由彼種種無數法喜光明因緣。善心歡喜。如剎利王水澆頭種初登王位。善心歡喜亦復如是。以此因緣身壞命終爲日天子。得日宮殿有千光明。故言善業得千光明。[23]復以何等故。名爲宿業光明。或有人不殺生不盜不邪[24]婬不兩舌惡口

[1]〔佛說…記經〕十一字－(聖)　[2] cf D.27, 10－23.　[3]此世天地…壽命長久 cf D. 24, 2. 15－16.　[4](變)+變㊂　[5]味＝水㊂　[6](時)+地㊂　[7]〔時〕－㊂　[8]掬＝探(宋)　[9]摶＝揣㊂*　[10]〔爾〕－㊂　[11]〔卽〕－㊂　[12]昨+(日)㊂　[13]外內＝內外㊂*　[14]宮+(殿)㊂　[15]〔一〕－㊂　[16]梓柏＝萃擇㊂*　[17]校＝交(宋)*　[18]光+(出)㊂　[19]光出＝出光㊂　[20]〔子〕－㊂　[21]〔此〕－㊂　[22]〔日〕－㊂　[23]〔復〕－㊂　[24]婬+(不欺)㊂

妄言綺語不貪取不瞋恚邪見。以此因緣善心歡喜。猶如四衢道頭有大浴池清淨無穢。有人遠行疲極熱渴來入此池。澡浴清涼歡喜①愛樂。彼十善者善心歡喜。亦復如是。其人身壞命終爲日天子。居日宮殿有千光明。以是因緣故名善業光明。復以何緣名千光明。或有人不殺不盜不婬不欺不飮酒。以此因緣善心歡喜。身壞命終爲日天子。居日宮殿有千光明。以是因緣故名善業千光明。六十念頃名一羅耶。三十羅耶名摩睺多。百摩睺多名優波摩。日宮殿六月南行。日行三十里。極南不過閻浮提。日北行亦復如是。以何緣故日光②炎熱。有十因緣。何等爲十。一者須彌山外有佉陀羅山。高四萬二千由旬。③頂廣四萬二千由旬。其邊無量。七寶所成。日光照山觸而生熱。是爲一緣日光*炎熱。二者佉陀羅山表有伊沙陀山。高二萬一千由旬。縱廣二萬一千由旬。周匝無量。七寶所成。日光照山觸而生熱。是爲二緣日光*炎熱。三者伊沙④陀山表有樹提陀羅山。上高萬二千由旬。縱廣萬二千由旬。周匝無量。七寶所成。日光照山觸而生熱。是爲三緣日光*炎熱。四者去樹提陀羅山表有山名善見。高六千由旬。縱廣六千由旬。周匝無量。七寶所成。日光照山觸而生熱。是爲四緣日光*炎熱。五者善見山表爲馬祀山。高三千由旬縱廣三千由旬。周匝無量。七寶所成。日光照山觸而生熱。是爲五緣日光*炎熱。六者去馬祀山表有尼彌陀羅山。高千二百由旬縱廣千二百由旬。周匝無量。七寶所成。日光照山觸而生熱。是爲六緣日光*炎熱。七者去尼彌陀羅山表有調伏山。高六百由旬縱廣六百由旬。周匝無量。七寶所成。日光照山觸而生熱。是爲七緣日光*炎熱。八⑤者調伏山表有金剛輪山。高三百由旬縱廣三百由旬。周匝無量。七寶所成。日光照山觸而生熱。是爲八緣日光*炎熱。復次上萬由旬。有天宮殿名爲星宿。瑠璃所成。日光照彼觸而生熱。是爲⑥九緣日光*炎熱。復次日宮殿光照於大地觸而生熱。是爲十緣日光*炎熱。爾時世尊以偈頌曰

以此十因緣　日名爲千光
光明*炎熾熱　佛日之所說

佛告比丘。何故冬日宮殿寒而不可近有光而冷。有十三緣雖光而冷。云何爲十三。一者須彌山佉陀羅山中間。有水廣八萬四千由旬。周匝無量。其水生雜華優鉢羅華拘⑦勿頭鉢頭摩分陀利須乾提華。日光所照觸而生冷。是爲一緣日光爲冷。二者佉陀羅山伊沙陀羅山中間。⑧有水廣四萬二千由旬。縱廣四萬二千由旬。周匝無量。有水生諸雜華。日光所照觸而生冷。是爲二緣日光爲冷。三者伊沙陀羅山去樹提陀羅山中間。有水廣二萬一千由旬。周匝無量。生諸雜華。日光所照觸而生冷。是爲三緣日光爲冷。⑨四者善見山樹提山中間。有水廣萬二千由旬。周匝無量。生諸雜華。日光所照觸而生冷。是爲四緣日光爲冷。五者善見⑩山馬祀山中間。有水廣六千由旬生諸雜華。日光所照觸而生冷。是爲五緣日光爲冷。六者馬祀山尼彌陀羅山中間。有水廣千二百由旬。周匝無量。生諸雜華。日光所照觸而生冷。是爲六緣日光爲冷。尼彌陀羅山調伏山中間。有水廣六百由旬。周匝無量。生諸雜華。日光所照觸而生冷。是爲七緣。日光爲冷。調伏山金剛輪山中間。有水廣三百由旬。周匝無量。生諸雜華。日光所照觸而生冷。是爲八緣日光爲冷。⑪復次此閻浮利地大海江河。日光所照觸而生冷。是爲九緣日光爲冷。閻浮提地河少。拘耶尼地水多。日光所照觸而生冷。是爲十緣日光爲冷。拘耶尼河少。弗于逮水多。日光所照觸而生冷。是爲十一緣日光爲冷。弗于逮河少、鬱單⑫曰河多。日光所照觸而生冷。是爲十二緣日光爲冷。復次日宮殿光照大海水日光所照觸而生冷。是爲十三緣日光爲冷。佛時頌曰

以此十三緣　日名爲千光
其光明清冷　佛日之所說

佛告比丘。月宮殿有時⑬損質盈虧。光明損減。是故月宮名之爲損。月有二義。一曰住常度。二曰宮⑭殿。四方遠見故⑮圓。寒溫和適。天銀琉璃所成。二分天銀純眞無雜。內外清徹光明遠照。一分琉璃純眞無雜。*外內清徹光明遠照。月宮殿縱廣四十九由旬。宮牆及地薄如*梓柏。宮牆七重七重欄楯七重羅網

①愛＝受【宋】　②炎＝焰【宋】*　③頂＝縱【宋】　④陀＋(羅)【宋】　⑤者＋(去)【宋】　⑥九＝光【元】　⑦勿頭鉢頭摩＝物頭摩華【宋】　⑧有水廣＝水【宋】　⑨〔四者〕－【宋】　⑩山＝順【元】【明】　⑪(復次…江河)十一字＝金剛輪山閻浮提地中間有水【宋】　⑫曰＝越【宋】*　⑬損＝圓【宋】　⑭殿＋(宮殿)【宋】　⑮圓＝[illegible]【宮】

七重寶鈴七重行樹。周匝*校飾以七寶成。乃至無數衆鳥相和而鳴。其[1]月宮殿爲五風所持。一曰持風。二曰養風。三曰受風。四曰轉風。五曰調風。月天子所止正殿琉璃所造。高十六由旬。殿有四門。周匝欄楯。月天子[2]座縱廣半由旬。七寶所成。清淨柔軟猶如天衣。月天子身放光明照琉璃殿。琉璃殿光照于月宮。月宮光出照四天下。月天子壽天五百歲。子孫相承無有異[3]系。其宮不壞終于一劫。月宮行時。其月天子無有行意。言我行住。常以五欲自相娛樂。月宮行時。無數百千諸大天神常在前導。[4]好樂無倦好樂捷疾。因是月天名爲捷疾。月天子身出千光明。五百光下照。五百光傍照。斯由宿業功德故有此光明。是故月天子名曰千光。宿業功德云何。世間有人供養沙門婆羅門。施諸窮乏飲食衣服湯藥象馬車乘房舍燈燭。分布時與隨意所須不逆人意。供養持戒諸賢聖人。[5]猶是種種無數法喜善心光明。如剎利王水澆頭種初登王位。善心歡喜亦復如是。以是因緣身壞命終爲月天子。月宮殿有千光明。故言善業得千光明。復以何業得千光明。世間有人不殺不盜不邪婬。不兩舌惡口妄言綺語。不貪取瞋恚邪見。以此因緣善心歡喜。猶如四衢道頭有大浴池。清淨無穢。有人遠行疲極熱渴來入此池澡浴。清涼歡喜快樂。彼行十善者。善心歡喜亦復如是。其人身壞命終爲月天子。居月宮殿有千光明。以是因緣故名善業千光。復以何[6]因緣得千光明。世間有人不殺不盜不婬不欺不飲酒。以此因緣善心歡喜。身壞命終爲月天子。居月宮殿有千光明。以是因緣故名善業千光。

六十念頃名一羅耶。三十羅耶名摩睺多。百摩睺多名[7]優婆摩。若日宮殿六月南行。日行三十里。極南不過閻浮提。是時月宮殿半[8]歲南行不過閻浮提。月北行亦復如是。以何緣故月宮殿小小損減。有三因緣故月宮殿小小損減。一者月出於維。是爲一緣故月損減。復次月宮殿內有諸大臣。身著青服。隨次而上住處則青。是故月減。是爲二緣月日日減。復次日宮有六十光。光照於月宮映使不現。是故所映之處月則損減。是爲三緣月光損減。復以何緣月光漸滿。[9]復有三因緣[10]使月光漸滿。何等爲三。一者月向正方。是故月光滿。二者月宮諸臣盡著靑衣。彼月天子以十五日處中而坐共相娛樂。[11]光明遍照遏諸天光。故光普滿。猶如衆燈燭中燃大炬火遏諸燈明。彼月天子亦復如是。以十五日在[12]天衆中遏絕衆明。其光獨照亦復如是。[13]是爲二因緣。三者日天子雖有六十光照於月宮。十五日時月天子能以光明逆照。使不掩翳。是爲三因緣月宮[14]圓滿無有損減。復以何緣月有黑影。以閻浮樹影在於月中故月有影

佛[15]告比丘。心當如月清涼無熱。至檀越家專念不亂。復以何緣有諸江河。因日月有熱。因熱有炙。因炙有汗。因汗成江河。故世間有江河。有何因緣世間有五種子。有大亂風從不敗世[16]界吹種子來生此國。一者根子。二者莖子。三者節子。四者[17]虛中子。五者子子。是爲五子。以此因緣世間有五種子出。此閻浮提日中時弗于逮日沒。拘耶尼日出。鬱單*曰夜半。拘耶尼日中閻浮提日沒。鬱單*曰日出。弗于逮夜半。鬱單*曰日中拘耶尼日沒。弗于逮日出閻浮提夜半。若弗于逮日中鬱單*曰日沒。閻浮提日出拘耶尼夜半。閻浮提東方弗于逮爲西方。閻浮提爲西方拘耶尼爲東方。拘耶尼爲西方鬱單*曰爲東方。鬱單*曰爲西方弗于逮爲東方。所以閻浮[18]提名閻浮者。下有金山高[19]三十由旬。因閻浮樹生故得名爲閻浮金。閻浮樹其果如[20]蜜其味如蜜。樹有五大[21]孤。四面四*孤。上有一*孤。其東*孤[22]孤果乾闥[23]和所食。其南*孤者七國人所食。一曰拘樓國。二曰拘羅婆。三名毘提。四名善毘提。五名[24]漫陀。六名婆羅。七名婆梨。其西*孤果海虫所食。其北*孤果者禽獸所食。其上*孤果者星宿天所食。七大國北有七大黑山。一曰裸。二曰白[25]鶴。三曰[26]守宮。四者仙山。五者高山。六者禪山。七者土山。此七黑山上有七婆羅門仙人。此七仙人住處。一名善帝。二名善光。三名守*宮。四名仙人。五者護宮。六者伽那那。七者增益。佛告比丘。劫初衆生食地味已。久住於世。其食多者顏色麤悴。其食少者顏色光

[1]〔月〕－【三】 [2]座＝坐【宋】【元】 [3]系＝繼【三】 [4]好＝歡【元】【明】 [5]猶＝由【三】 [6]〔因〕－【三】 [7]優＝憂【三】 [8]〔歲〕－【三】 [9]〔復〕－【三】 [10]〔使〕－【三】 [11]光明＝明光【三】 [12]天＝大【三】 [13]〔是爲二因緣〕－【三】 [14]圓＝圓【三】 [15]告＋（諸）【三】 [16]界＝間【三】 [17]虛＝槐【宋】，樓【元】，檯【明】 [18]提＝地【三】 [19]三＝二【三】 [20]蜜＝蜜【三】 [21]孤＝瓜【三】* [22]〔孤〕－【三】 [23]和＝婆【三】 [24]漫＝曼【三】 [25]鶴＝鵠【三】 [26]守宮＝蜉蝣【宋】*

潤。然後乃知衆生顏色形貌優劣。互相是非言我勝汝汝不如我。以其心存彼我懷諍競故。地味消竭。又地皮生狀如薄餅。色味香潔。爾時衆生聚集一處。懊惱悲泣椎胸而言。咄哉爲禍。今者地味初不復現。猶如今人得盛美味稱言美善。後復失之以爲憂惱。彼亦如是憂惱悔恨。後食地皮漸得其味。其食多者顏色麤悴。其食少者顏色潤澤。然後乃知衆生顏色形貌優劣。互相是非言我勝汝汝不如我。以其心存彼我懷諍競故。地皮消竭。其後復有地膚出。轉更麤厚色如天華。軟若天衣。其味如蜜。時諸衆生復取共食久住於世。食之多者顏色轉損。食甚少者顏色光澤。然後乃知衆生顏色形貌優劣。互相是非言我勝汝汝不如我。以其心存彼我懷諍競故。地膚消竭。其後復有自然粳米。無有糠糩。不加調和備衆美味。爾時衆生聚集而言。咄哉爲禍。今者地膚忽不復現。猶如今人遭禍逢難稱言苦哉。爾時衆生亦復如是懊惱悲歎。其後衆生便共取粳米食之。其身麤醜有男女形。互相瞻視遂生欲想。共在屏處爲不淨行。餘衆生見言。咄此爲非。云何衆生共生有如此事。彼行不淨男子者。見他呵責即自悔過言。我所爲非即身投地。其彼女人見其男子以身投地悔過不起。女人即便送食。餘衆生見問女人言。汝持此食欲以與誰。答曰彼悔過衆生墮不善行者。我送食與之。因此言故。世間便有不善夫主之名。以送飯與夫因名之爲妻。其後衆生遂爲婬逸不善法增。爲自障蔽遂造屋舍。以此因緣故始有舍名。其後衆生婬逸轉增遂成夫妻。有餘衆生壽行福盡。從光音天命終來生此間在母胎中。因此世間有處胎名。爾時先造瞻婆城。次造伽尸婆羅㮈城。其次造王舍城。日出時造。即日出時成。以此因緣世間便有城郭郡邑王所治名。爾時衆生初食自然粳米時。朝收暮熟暮收朝熟。收後復生無有莖稈。時有衆生默自念言。日日收穫疲勞我爲。今當併取以供數日。即時併穫積數日糧。餘人於後語此人言。今可相與共取粳米。此人答曰。我已先積不須更取。汝欲取者自隨意去。後人復自念言。前者能取二日餘糧。我豈不能取三日糧耶。此人即積三日餘糧。復有餘人語言。共取糧去來。此人答曰。我已取三日餘糧。汝欲取者自隨汝意。此人念言。彼人能取三日糧。我豈不能取五日糧耶。取五日糧已。時衆生競積餘糧故。是時粳米便生糠糩。收已不生有枯稈現。爾時衆生集在一處。懊惱悲泣拍胸而言。咄此爲哉。自悼責言。我等本皆化生以念爲食。身光自照神足飛空安樂無礙。其後地味始生色味具足。時我等食此地味久住於世。其食多者顏色轉麤。其食少者色猶光澤。於是衆生心懷彼我。生憍慢心言。我色勝汝色不如。諍色憍慢故地味消滅。更生地皮色香味具。我等時復共取食之久住於世。其食多者色轉麤悴。其食少者色猶光澤。於是衆生心懷彼我生憍慢心言。我色勝汝色不如。諍色憍慢故地皮消滅。更生地膚轉更麤厚色香味具。我等時復共取食之久住於世。其食多者色轉麤悴。其食少者色猶光澤。於是衆生心懷彼我生憍慢心言。我色勝汝色不如。諍色憍慢故地膚滅。更生自然粳米色香味具。我等時復共取食之。朝穫暮熟暮穫朝熟。收以隨生無有藏收。由我爾時競共積聚故便生糠糩。收已不生現有根稈。我等今者寧可共封田宅以分疆畔。時即共分田以異疆畔計有彼我。其後遂自藏己米盜他田穀。餘衆生見已語言。汝所爲非。汝所爲非。云何自藏己物盜他財物。即呵責言。汝後勿復爲盜。如是不已猶復爲盜。餘人復呵言。汝所爲非。何故不休。即便以手杖打將詣衆中告衆人言。此人自藏粳米盜他田穀。盜者復言。彼人打我。衆人聞已懊惱涕泣拊胸而言。世間轉惡乃是惡法生耶。遂生憂結熱惱苦報。此是生老病死之原墜墮惡趣。有田宅疆畔別異。故生諍訟以致怨讐無能決者。我等今者寧可立一平等主。善護人民賞善罰惡。我等衆人各共減割以供給之。時彼衆中有一人形質長大容貌端正甚有威德。衆人語言。我等今欲立汝爲主。善護人民賞善罰惡。當共減割以相供給。其人聞之即受爲主。應賞者賞應罰者罰。於是始有民主之名。初民主有子名曰珍寶。

① 消＝銷【三】　② 椎＝搥【宋】，拊【元】【明】　③ 初＝忽【三】　④ 甚＝尠【三】　⑤ 粳＝秔【明】【三】　⑥ 忽＋(然)【三】　⑦ 共＋(衆)【三】　⑧ 此＝是【三】　⑨ 〔之〕－【三】　⑩ 逸＝泆【元】【明】　⑪ 逸＝泆【宋】決【元】【明】　⑫ 伽＝迦【三】　⑬ 婆＝波【三】　⑭ 㮈＝奈【三】　⑮ 收＝刈【三】*　⑯ 復生＝隨復【三】　⑰ 莖＝稭【三】　⑱ 〔糧〕－【三】　⑲ 耶(【元】邪)＋(即)【三】　⑳ 稈＝秣【三】*　㉑ 爲＋(禍)【三】　㉒ 色猶＝顏色【三】　㉓ 時復＝食時【三】　㉔ 滅＝銷滅【三】　㉕ 便＝米【三】　㉖ 已＝以【三】*　㉗ 根＝故【三】　㉘ 共＝各【三】*　㉙ 疆＝壃【三】　㉚ 墜＝遂【元】【明】　㉛ 趣＋(因)【三】

珍寶有子名曰好味。好味有子名曰靜齋。靜齋有子名曰頂生。頂生有子名曰善行。善行有子名曰宅行。宅行有子名曰妙味。妙味有子名曰味帝。味帝有子名曰[1]水仙。水仙有子名曰百智。百智有子名曰嗜欲。嗜欲有子名曰善欲。善欲有子名曰斷結。斷結有子名曰大斷結。大斷結有子名曰寶藏。寶藏有子名曰大寶藏。大寶藏有子名曰善見。善見有子名曰大善見。大善見有子名曰無憂。無憂有子名曰洲渚。洲渚有子名曰[2]殖生。殖生有子名曰山岳。山岳有子名曰神天。神天有子名曰[3]遣力。*遣力有子名曰[4]牢車。*牢車有子名曰十車。十車有子名曰百車。百車有子名曰*牢弓。*牢弓有子名曰百弓。百弓有子名曰養[5]牧。養*牧有子名曰善思。從善思*已來有十族。轉輪聖王相續不絕。一名伽㝹[6]麁。二名多羅[7]婆。三名阿葉摩。四[8]名持[9]施。五*名[10]伽楞伽。六*名瞻婆。七*名拘羅[11]婆。八者般闍羅。九者彌私羅。十者[12]聲摩。伽㝹*麁王有五轉輪聖王。多羅*婆王有五轉輪聖王。阿葉摩王有七轉輪聖王。持*施王有七轉輪聖王。[13]伽楞伽王有九轉輪聖王。瞻婆王有十四轉輪聖王。拘婆羅王有三十二轉輪聖王。般闍羅王有三十二轉輪聖王。彌私羅王有八萬四千轉輪聖[14]王。*聲摩王有百一轉輪聖王。最後有王[15]名大善生從。*聲摩王有子名烏羅婆。烏羅婆有子名渠羅婆。渠羅婆有子名尼求羅。尼求羅有子名師子頰。師子頰有子名曰[16]白淨王。*白淨王有子名菩薩。菩薩有子名羅睺羅。由此本緣有剎利名。爾時有一衆生。作是念言。世間所有家屬萬物。皆爲刺棘癰瘡。今宜捨離入山行道靜處思惟。時卽遠離家刺。入山靜處樹下思惟。日日出山入村乞食。村人見已加敬供養。衆共稱善。此人乃能捨離家累入山求道。以其能離惡不善法。因是稱曰爲婆羅門。婆羅門衆中有不能行禪者。便出山林遊於人間。自言我不能坐禪。因是名曰無禪婆羅門。經過下村爲不善法施行毒法。因是相生遂便名毒。由此因緣世間有婆羅門種。彼衆生中習種種業以自營生。因是故世間有居士種。彼衆生中習諸[17]技藝以自生活。因是世間有首陀羅種。世間先有此釋種出已。然後有沙門種。剎利種中有人自思惟。世間恩愛汙穢不淨。何足貪著也。於是捨家剃除鬚髮法服求道。我是沙門。我是沙門。婆羅門種。居士種。首陀羅種。衆中有人自思惟。世間恩愛汙穢不淨。何足貪著。於是捨家剃除鬚髮法服求道。我是沙門我是沙門。若剎利衆中。有身行不善口行不善意行不善。行不善已。身壞命終一向受苦。或婆羅門居士首陀羅。身行不善口行不善意行不善。彼行不善已。身壞命終一向受苦。剎利種身行善口行善意[18]念善。身壞命終一向受樂。婆羅門居士首陀羅。身行善口行善意[19]等念善。身壞命終一向受樂。剎利種[20]身中有二種行。口意[21]有二種行。彼身意行二種已。身壞命終受苦樂報。婆羅門居士首陀羅。身二種行口意二種行。彼身意行二種行已。身壞命終受苦樂報。剎利衆中剃除鬚髮服三法衣出家求道。彼修七覺意。彼以信堅固出家爲道修無上梵行。於現法中自身作證。我生死已盡梵行已立。所作已辦更不受後有。婆羅門居士首陀羅。剃除鬚髮服三法衣出家求道。彼修七覺意。彼以信堅固出家爲道修無上梵行。於現法中作證。我生死已盡。梵行已[22]立更不受後有。此四種中出明行成得阿羅漢爲最第一。是時梵天說是偈言

剎利生爲最　能集諸種姓
明行成具足　天人中爲最

佛告[23]諸比丘。彼梵天說此偈爲善說非不善說。善受非不善受。我所印可。所以者何。我今如來至眞等正覺。亦說此偈

剎利生爲最　能集諸種姓
明行成具足　天人中爲最

爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

長阿[24]含具足。歸命一切智。一切衆安樂。衆生處無爲。我亦在其例

佛說長阿*含經[25]卷第二十二

[1] 水＝外㊂*　[2] 殖＝植㊂　[3] 遣＝進㊂*　[4] 牢＝窂㊂*　[5] 牧＝收㊂*　[6] 麁＝遮㊂*　[7] 婆＝葉㊂*　[8] 名＝者㊂　[9] 施＝地㊂*　[10] 伽楞伽＝伎(㊉伎)術㊂　[11] 婆＝娑婆㊂　[12] 聲＝螫㊉㊊*　[13] 伽楞＝迦陵㊂　[14] 王＝下㊉　[15] 名＋(曰)㊂　[16] (白)－㊂*　[17] 技＝伎㊉　[18] 念＝行㊂　[19] (等)－㊂　[20] 身中＝中身㊂　[21] (有)－㊂　[22] 立＝五㊉㊄　[23] (諸)－㊂　[24] 含＝合㊉*　[25] (第四分)十卷㊉㊄

佛說七佛經

No. 2 (No. 1 (1), Nos. 2, 4)

[1]西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿

[2]傳教大師[3]臣法天奉　詔譯

如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時有大苾芻衆。持鉢食時詣迦里梨道場。共坐思惟。過去世時有何佛出現。族姓壽量其義云何。如是思已。互相推問而不能知。爾時世尊知此苾芻思惟是事。即從座起。詣迦里梨道場。結跏趺坐。時諸苾芻。頭面禮足住立一面。合掌恭敬一心瞻仰。世尊問曰汝諸苾芻。於意云何。苾芻答言。我等思惟。過去世中有何佛出世。族姓壽量皆不能知。佛告諸苾芻。汝等樂聞。苾芻答言。今正是時。願爲宣說。佛言。汝等諦聽。我今說之。過去九十一劫。有毘婆尸佛應正等覺。出現世間。三十一劫。有尸棄佛。毘舍浮佛應正等覺。出現世間。於賢劫中第六劫。有俱留孫佛應正等覺。出現世間。第七劫。有俱那含牟尼佛應正等覺。出現世間。第八劫。有迦葉波佛應正等覺。出現世間。第九劫。我釋迦牟尼佛。出世間。應正等覺。復次過去劫中。毘婆尸佛。尸棄佛。毘舍浮佛。宣說尸羅清淨戒律。成就智慧最上之行。復次賢劫中。俱留孫佛。俱那含牟尼佛。迦葉波佛。亦說清淨律儀及禪定解脫之法。我所說法。亦復如是。汝諸苾芻。過去毘婆尸佛。剎帝利姓。發淨信心。而求出家。成正覺道。尸棄佛。毘舍浮佛。亦剎帝利姓。俱留孫佛。俱那含牟尼佛。迦葉佛婆羅門姓。我生淨飯王宮。剎帝利姓。

爾時世尊。欲重宣此義。而說頌曰

我說過去世　九十一劫中
時有毘婆尸　出現於世間
三十一劫中　尸棄毘舍浮
如是正等覺　皆姓剎帝利
俱留孫如來　婆羅門之姓
俱那含迦葉　其姓亦復然
我處閻浮提　而爲淨飯子
雖證佛菩提　亦姓剎帝利

爾時世尊說此偈已。告苾芻衆言。汝等諦聽我今復說七佛如來應正等覺所有族號。毘婆尸佛。尸棄佛。毘舍浮佛。憍陳族。俱留孫佛。俱那含牟尼佛。迦葉波佛。迦葉族。釋迦如來。瞿曇族。

爾時世尊。重說頌曰

毘婆尸如來　尸棄毘舍浮
如是彼三佛　悉是憍陳族
俱留孫如來　俱那含迦葉
如是彼三佛　悉是迦葉族
我處閻浮界　生於淨飯宮
出家證菩提　是彼瞿曇族

爾時世尊說此偈已。告苾芻衆言。汝等諦聽。我今復說七佛如來。應正等覺壽量長短。毘婆尸佛應正等覺出現世間。壽八萬歲。尸棄佛應正等覺。出現世間。壽七萬歲。毘舍浮佛應正等覺。出現世間。壽六萬歲。俱留孫佛應正等覺。現世間。壽四萬歲。俱那含牟尼佛應正等覺。出現世間。壽三萬歲。迦葉波佛應正等覺。出現世間。壽二萬歲。我化五濁衆生。壽百歲故。

爾時世尊。重說頌曰

毘婆尸如來　尸棄毘舍浮
俱留孫世尊　俱那含迦葉
如是出生時　各自人壽量
八萬次七萬　六萬及四萬
三萬至二萬　如是釋迦佛
而出於五濁　人壽一百歲

爾時世尊說此偈已。告苾芻衆言。汝等諦聽。我今復說七佛如來父母國城種種名字。毘婆尸佛。父名滿度摩王。母名滿度摩。帝城亦名滿度摩。尸棄如來。父名阿嚕拏王。母同名阿嚕拏。城名阿嚕嚩帝。毘舍浮如來。父名穌鉢囉底都王。母名鉢囉婆嚩底。城名阿努鉢麼。俱留孫佛。父名野倪也那多。母名尾舍佉。王名剎謨剎摩。城名剎摩。俱那含牟尼佛。父名野倪也那覩。母名烏多囉。王名輪部。城名輪婆嚩帝。迦葉如來。父名穌沒囉賀摩。母名沒囉賀摩廣鉢多。王名訖里計。城名波羅奈。我今應正等覺。父名淨飯王。母名[4]謨訶摩耶。城名迦毘羅。

爾時世尊。重說頌曰

毘婆尸如來　彼佛本生處
滿度摩爲父　滿度摩帝母
所都大城郭　亦名滿度摩

[1]西天譯經三藏＝宋【宋】　[2]傳＝明【三】　[3]〔臣〕－【宋】　[4]謨＝摩【元】

時豐國富盛　人民恒快樂
尸棄佛世尊　阿嚕拏王父
阿嚕拏嚩帝　是佛母之名
所居城同號　阿嚕拏嚩帝
人民甚熾盛　大富常安隱
毘舍浮如來　父王及母名
穌鉢囉帝都　鉢囉婆嚩帝
所都之國城　名阿努波摩
其世亦安隱　一切無災害
俱留孫世尊　彼父所立名
野倪也那多　尾舍佉爲母
刹謨刹摩王　都彼刹摩城
時彼諸衆生　崇重於賢善
俱那含牟尼　野倪也那覩
而是父之名　母號烏多囉
國王[1]名輸部　輸[2]婆嚩帝城
縱廣多嚴飾　有情無諸惱
迦葉波佛父　穌沒囉賀摩
母立[3]沒囉賀　摩虞鉢多名
訖里計國王　都波羅奈城
其中諸衆生　晝夜常安隱
我今所生處　淨飯王爲父
摩訶摩耶名　城名迦毘羅
如是正等覺　七佛諸如來
父母及國城　分別名如是

爾時世尊說此偈已。告苾芻衆言。汝等諦聽。我今復說七佛如來聲聞弟子。　毘婆尸如來應正等覺大智弟子。名欠拏底寫。聲聞中第一。尸棄如來應正等覺大智弟子。名部三婆嚩。聲聞中第一。毘舍浮如來應正等覺大智弟子。名野輸多囉。聲聞中第一。俱留孫如來應正等覺大智弟子。名散嚩嚩。聲聞中第一。俱那含牟尼如來應正等覺大智弟子。名穌嚕[4]努多囉。聲聞中第一。迦葉波如來應正等覺大智弟子。名婆囉特嚩惹。聲聞中第一。我今應正等覺大智弟子。名舍利弗。聲聞中第一

爾時世尊。重說頌曰

毘婆尸如來　有大智慧子
名欠拏底寫　尸棄佛世尊
有大智慧子　名部三婆嚩
毘舍浮如來　有大智慧子
名野輸多囉　俱留孫如來
有大智慧子　名曰散嚩嚩
俱那含牟尼　有大智慧子
穌嚕努多囉　迦葉佛世尊
有大智慧子　婆囉特嚩惹
我今應正覺　有大智慧子
名曰舍利弗　如是七佛子
於諸聲聞中　各各爲第一

爾時世尊說此偈已。告苾芻衆言。汝等諦聽。我今復說七佛如來侍者弟子。　毘婆等如來應正等覺侍者。名阿輸迦。尸棄如來應正等覺侍者。名刹摩迦嚕。毘舍浮佛應正等覺侍者。名烏波扇覩。俱留孫佛應正等覺侍者。名穌沒提踰。俱那含牟尼佛應正等覺侍者。名薩里嚕帝里野。迦葉如來應正等覺侍者。名薩里嚩蜜怛囉。我今應正等覺侍者。名阿難陀。

爾時世尊。重說頌曰

佛子阿輸迦　刹摩迦嚕等
并烏波扇覩　沒提踰之者
穌嚕帝里野　薩嚩蜜怛囉
及彼阿難陀　皆爲佛侍者
常行慈悲心　成就三摩地
通達諸法相　具足大智慧
多聞而聽敏　爲大法之師
衆中居第一　名聞於十方
人天皆歸敬　精進力堅固
斷盡諸煩惱　而證無生滅
承侍佛世尊　恒獲於己利
如是諸如來　成就眞佛子

爾時世尊說此偈已。告苾芻衆言。汝等諦聽。我今復說七佛如來所度聲聞之衆。　毘婆尸如來第一會說法。有六萬二千苾芻得阿羅漢果。第二會說法。有十萬苾芻得阿羅漢果。第三會說法。有八萬苾芻得阿羅漢果。尸棄如來第一會說法。十萬苾芻得阿羅漢果。第二會說法。八十億苾芻得阿羅漢果。第三會說法。七萬苾芻得阿羅漢果。毘舍浮如來。第一會說法。八萬苾芻得阿羅漢果。第二會說法。七萬苾芻得阿羅漢果。第三會說法。六萬苾芻得阿羅漢果。俱留孫如來一會說法。四萬苾芻得[5]阿羅漢。俱那含牟尼佛一會說法。三萬苾芻得阿羅漢果。迦葉如來一會說法。二萬苾芻得阿羅漢果。我今一會說法。一千二百五十苾芻得阿羅[6]漢果。

[1] 名＝多〈明〉　[2] 婆＝婆〈三〉　[3] 沒＝波〈三〉　[4] 努＝拏〈三〉　[5] 阿羅漢＋(果)〈三〉　[6] 〔漢〕－〈明〉

爾時世尊重說頌曰

毘婆尸如來　尸棄毘舍浮
俱留孫世尊　俱那含迦葉
幷釋迦牟尼　各各出世時
所度聲聞衆　數有七十億
九萬餘三千　二百五十人
皆得阿羅漢　不受於後有

爾時世尊說此偈已。告苾芻衆言。汝等諦聽。毗婆尸佛。尸棄佛。毘舍浮佛。乃至我今出現世間。住持教化。宣說法教。調伏有情。戒行儀範。受持衣鉢。求證菩提。無有少法而各別異。爾時世尊而說頌曰

如是過現劫　毗婆尸等佛
所度衆苾芻　成就大智慧
勤修於正道　菩提之分法
五根與五力　四念四神足
七覺八聖支　及彼三摩地
寂靜眼等根　通達於法藏
開悟諸群生　增長於慧命
如是賢劫中　皆嘆未曾有
佛以大悲智　自覺覺於他
威德大神通　所說皆如是

爾時世尊說此偈已。與諸苾芻卽從座起。還給孤獨園。過是夜已。至平旦時。諸苾芻衆。從其本舍。往迦里梨道場。互相推問。過去如來入大涅槃。離諸戲論。永斷輪迴。而無過失。如是大丈夫。有如是智慧。如是持戒。如是三摩地。如是解脫。如是威德。如是種族。降世利生。甚爲希有不可思議。

爾時世尊知諸苾芻心之所念。從座而起。詣迦里梨道場。結跏趺坐。告苾芻衆言。於意云何。時諸苾芻白世尊言。我等聞說。過去如來。入大涅槃。離諸戲論。永斷輪迴。而無過失。如是大丈夫。有如是智慧。如是持戒。如是三摩地。如是解脫。如是威德。如是種族。降世利生。甚爲希有不可思議。佛言。苾芻。汝今所說。何以故。苾芻白言。佛有淸淨法界。證眞憑智。無不了知。願爲解說。佛言。苾芻。汝等諦聽。我今說之。於過去世。有大國王名滿度摩。彼王妃后名滿度摩帝

爾時毗婆尸佛。從兜率天降下閻浮。入於母腹住胎藏中。放大光明照諸世間無有幽暗。而諸惡趣一切地獄。日月威光亦不能照。佛光所及忽得大明。而彼有情互得相見。卽發聲言　何故此間有別衆生

爾時世尊而說頌曰

菩薩從兜率　下降閻浮時
如雲亦如風　須臾至母腹
身放大光明　照耀人天界
地獄鐵圍山　皆悉無幽暗
佛剎衆境界　隨住於母身
如是大仙衆　亦來俱集會

爾時世尊說此偈已。告苾芻衆言。汝今諦聽。彼菩薩摩訶薩從兜率天下降閻浮。入母胎時。部摩夜叉高聲唱言。此大菩薩大威德大丈夫。捨天人身及阿修羅身。處彼母胎而受人身。如是四天王天。忉利天。夜摩天乃至梵輔等天聞此唱言。菩薩降神處母胎中。皆悉來集

爾時世尊而說頌曰

菩薩從兜率　降神母胎時
部摩大夜叉　唱言彼菩薩
棄捨天中身　及於修羅質
處此母胎中　卽受人世報
四王忉利天　夜摩及兜率
乃至於梵世　皆悉聞斯事
菩薩降人間　微妙眞金色
諸天悉來集　心懷大喜慶

爾時世尊說此偈已。告苾芻衆言。汝今諦聽。彼菩薩摩訶薩從兜率天降閻浮時。有四大天子威德具足。身被甲冑。手執弓刀。擁護菩薩。人非人等皆不侵害

爾時世尊而說頌曰

菩薩降生時　忉利天帝釋
遣彼四天王　各具大威力
身被金甲冑　手執弓刀槍
恒時常衛護　羅剎非人等
不敢作惱害　安住母腹中
如處大宮殿　恒受諸快樂

爾時世尊說此偈已。告苾芻言。汝今諦聽。彼菩薩摩訶薩從兜率天下降閻浮處母胎時。其身淸淨光明照耀。如摩尼珠。母心安隱無諸熱惱。

爾時世尊而說頌曰

菩薩處胎時　淸淨無瑕穢
猶如琉璃珠　亦如摩尼寶

光明照世間　如日出雲翳
成就第一義　出生最上智
令母無憂惱　恒行衆善業
有情皆歸仰　安處刹帝利

爾時世尊說此偈已。告苾芻衆言。汝今諦聽。彼菩薩摩訶薩從兜率天下降閻浮處母胎時。未曾得聞母有染欲。色等五塵而無所著

爾時世尊而說頌曰

菩薩處胎時　令母心清淨
不聞染汚名　遠離五欲過
斷除貪愛根　不受衆苦惱
身心恒安穩　常得於快樂

爾時世尊說此偈已。告苾芻衆言。汝今諦聽。彼菩薩摩訶薩從兜率天下降閻浮處母胎時。母自受持近事五戒。一不殺生。二不偸盜。三不婬欲。四不妄語。五不飲酒。於其右脇誕生。菩薩母後命終生天界中

爾時世尊而說頌曰

菩薩處胎中　母自持五戒
右脇生童子　無彼諸苦惱
譬如天帝釋　受妙五欲樂
於後命終時　速得生天上

爾時世尊說此偈已。告苾芻衆言。汝今諦聽。彼菩薩摩訶薩右脇生時大地震動。身眞金色離諸垢染。放大光明普照世間一切境界。所有惡趣黑暗地獄忽然大明。彼中衆生互得相見。各各疑云。何故此間有別衆生

爾時世尊而說頌曰

菩薩降生時　大地皆震動
身相如眞金　不染諸塵垢
威德大神通　光明照一切
幽暗業衆生　而互得相見

爾時世尊說此偈已。告苾芻衆言。汝今諦聽。彼菩薩摩訶薩右脇生時。母無疲困。不坐不臥。爾時菩薩大威德大丈夫。心不昏昧。足不履地。有四大天[1]子捧童子身

爾時世尊而說頌曰

菩薩降生時　母意無散亂
不坐亦不臥　自在而適悅
威德大丈夫　心離諸暗昧
四天捧其身　足不履於地

爾時世尊說此偈已。告苾芻衆言。汝今諦聽。彼菩薩摩訶薩右脇生時。身體清淨如瑠璃寶。遠離一切膿血淺唾不淨之物。亦如摩尼珠憍尸迦衣。諸塵垢等而不能著

爾時世尊而說頌曰

菩薩降生時　身器悉清淨
遠離諸穢惡　膿血洟唾等
譬如憍尸衣　及彼摩尼寶
瑩淨體光明　塵垢皆不住

爾時世尊說此偈已。告苾芻衆言。汝今諦聽。彼菩薩摩訶薩右脇生時。有二天子。於虛空中降二種水。一冷二溫。沐浴童子

爾時世尊而說頌曰

菩薩降生時　空中[2]有二天
沐浴童子身　降彼二種水
溫冷各相宜　表圓於福慧
成就大無畏　普徧視衆生

爾時世尊說此偈已。告苾芻衆言。汝今諦聽。彼菩薩摩訶薩右脇生時。具三十二相。身色端嚴。眼根清淨見十由旬

爾時世尊而說偈曰

菩薩降生時　諸相悉具足
目淨復端嚴　遠視十由旬

爾時世尊說此偈已。告苾芻衆[3]言。彼菩薩摩訶薩右脇生時。見忉利天。彼天帝釋見此童子是眞佛身。執白傘蓋覆童子身。寒熱風塵一切諸惡而不能侵

爾時世尊而說頌曰

童子初生時　遠視於忉利
帝釋復覩之　手執白傘蓋
卽來覆其身　寒熱風日等
及彼諸毒惡　一切不能侵

爾時世尊說此偈已。告苾芻衆言。汝今諦聽。彼菩薩摩訶薩右脇生時。本母乳母養母。及諸宮人圍繞保護。澡浴塗香種種承奉

爾時世尊而說頌曰

童子初生時　乳養有三母
及彼諸宮人　四面常圍繞
澡浴復塗香　令彼常安隱
如是晝夜中　無暫而捨離

爾時世尊說此偈已。告苾芻衆言。汝今諦聽。彼菩薩摩訶薩右脇生時。身色端嚴。具三十二相。滿度摩王。卽召相師占其童子。婆羅門言。若令在家受灌頂輪王之位。[4]主四天下具足千子威德無畏。不以兵杖弓劒能降他軍。若復出家堅固修行成正等覺

[1]子＝王【明】　[2]有＝可【明】　[3]言＋汝今諦聽【宋】　[4]主＝王【明】

爾時世尊而說頌曰

相師婆羅門　占此天童子
告彼父王言　具相三十二
如月出衆星　世間甚希有
若常在宮殿　必紹轉輪位
主領四大洲　復生千太子
如是出家時　速成無上覺

爾時世尊說此偈已。告苾芻衆言。汝今諦聽。彼菩薩摩訶薩右脇生時。身眞金色諸相端嚴。如水生蓮塵垢不著。一切有情瞻仰不足。所出言音微妙細密清雅流美。譬如雪山迦尾囉鳥。食花而醉。所出音聲雅妙清響。衆生聞者無不愛樂。童子言音亦復如是

爾時世尊而說頌曰

童子初生時　身相眞金色
亦如紅蓮華　塵垢不能染
言音甚微妙　如迦尾❶羅聲
衆人得聞之　愛樂無厭足

爾時世尊說此偈已。告苾芻衆言。汝今諦聽。彼菩薩摩訶薩爲童子時。遠離邪妄。心意純直。自覺覺他恒行正法。衆人侍奉。如帝釋天主宗敬父母。由此名爲毘婆尸

爾時世尊而說頌曰

毘婆尸如來　爲彼童子時
通達大智慧　遠離於邪妄
自覺及覺他　修習正法行
衆人常愛敬　如彼帝釋天
侍養於父母　名聞滿世間
是名毘婆尸　利益諸含識

佛說七佛經

毘婆尸佛經卷上

No. 3 [No. 1 (1), Nos. 2, 4]

❷西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿
❸傳教大師❹臣法天奉　詔譯

爾時佛告諸苾芻。於過去劫有大國王。名滿度摩。有一太子名毘婆尸。久處深宮思欲出遊。告御車人踰誐言。與我如法安置車馬。今欲出外遊觀園林。踰誐聞已卽往廐中。安置車馬控太子前。乘之出外。見一病人。太子曰。云何此人顏貌羸瘦氣力劣弱。踰誐答言。此是病人。太子曰。云何名病。踰誐答言。四大假合虛幻不實。稍乖保調卽生苦惱。此名爲病。太子曰。我能免不。踰誐答言。俱同幻體四❺太無別。如失保調亦不能免。太子聞之情思不悅。卽廻車馬却至王宮。端坐思惟病苦之法。眞實不虛。心無安隱

爾時世尊而說頌曰

毘婆尸太子　遊觀於園林
忽見病患者　形色而憔悴
卽問御車人　太子亦難免
端坐自思惟　病苦而無謬

爾時世尊說此偈已。告苾芻言。時滿度摩王卽問踰誐。云何太子。出廻不悅。踰誐答言。太子出外遊觀園林。見一病人形色瘦惡。心神不安太子不識。問言何人　踰誐答言。此是病人。又復問言。我能免不。踰誐答言。俱同幻體四大無別。如失保調亦不能免。太子聞已卽廻車歸❻宮。思惟病法是故不樂。時滿度摩王聞是事已。憶念往日相師之言。若得在家卽紹灌頂輪王之位。若或出家信樂修行而成佛果。如是念已。卽於宮內施設種種上妙五欲。娛樂太子。令彼愛著斷出家意

爾時世尊而說頌曰

滿度摩父王　知子遊觀廻
身心而不樂　恐彼求出家
卽以上妙樂　色聲香味觸
悅於太子情　令後紹王位

爾時世尊說此偈已。告苾芻言。時毘婆尸太子告踰誐言。與我如法安置車馬。今出城外遊觀園林。踰誐聞已卽往廐中。安置車馬控太子前。乘之出城。見一老人。鬢髮皓白。身心昧劣。執杖前行。呻吟無力。太子曰。此是何人。踰誐答言。此是老人。太子曰。云何名老。踰誐答言。五蘊幻身四相遷變。始自嬰兒童子。不覺長盛老年。眼暗耳聾身心衰朽。名之爲老。太子曰。吾免此不。踰誐答言。貴賤雖異幻體無別。日往月來亦須衰老。太子聞之不樂而歸。入定思惟老苦之法無能免者

爾時世尊而說頌曰

毘婆尸太子　忽見一老人
鬢髮皆皓然　執杖乏氣力
入定審思惟　一切有爲法

❶羅＝囉【宋】　❷西天譯經三藏＝宋【明】　❸傳＝明【宋】　❹（臣）－【明】　❺太＝大【宋】　❻宮＝當【元】【明】

剎那而不住　無有免斯者

爾時世尊說此偈已。告苾芻言。滿度摩王見太子不樂。問瑜誐言。我子云何情不樂耶。瑜誐答言太子出外見一老人。太子曰。此是何人。瑜誐答言。此是老人。太子又問。云何名老。瑜誐答言。五蘊幻身四相遷變。始自嬰兒童子。不覺長盛老年。眼暗耳聾身心衰朽。名之爲老。太子曰。我還免不。瑜誐答言。貴賤雖異幻體無別。日往月來亦須衰老。太子聞已不樂而歸。入定思惟實無免者。所以不悅。王聞是事。憶念往昔相師之言。若得❶在家必作輪王。若也出家必成佛果。爾時滿度摩王如是念已。復以五欲妙樂娛悅太子。令彼愛著斷出家意。爾時世尊。而說頌曰

滿度摩父王　見子心不悅
憶昔相師言　恐彼求出家
即以妙五欲　種種悅其心
如彼天帝釋　受樂歡喜園

爾時世尊說此偈已。告苾芻言。時毘婆尸太子告瑜誐言。與我如法安置車馬。今欲出外遊觀園林。瑜誐聞已即往廄中。安置車馬控太子前。乘之出外。見有多人圍繞車輿擧聲大哭。太子曰。此是何人。瑜誐答言。此是死相。太子曰。云何名死。瑜誐答言。人生浮世壽有短長。一旦乖離氣絕神逝。永別恩愛長處荒郊。眷屬悲啼。此名爲死。太子曰。我能免不。瑜誐答言。三界無安未逃生死。太子之身亦不可免。太子聞已。身心不悅迴車歸宮。入定思惟無常之法不可愛樂。我今云何得免斯苦。爾時世尊而說頌曰

毘婆尸太子　見彼命終人
即問御車者　無能免斯苦
獨坐自思惟　眞實而不謬
我身復云何　得免無常患

爾時世尊說此偈已。告苾芻言。滿度摩王問瑜誐言。太子云何而不樂耶。瑜誐答言。太子出城見一死人問言。此是何人。瑜誐答言。此是死相。太子曰。云何名死。瑜誐答言。人生浮世壽有短長。一旦乖離氣絕神逝。永別恩愛長處荒郊。眷屬悲啼。名之爲死。太子曰。我能免不。瑜誐答言。三界無安未逃生死。不可免也。太子聞已迴車歸宮。入定思惟實無免者。是以不樂。王聞是事。憶念昔日相師之言。若得在家必作輪王。若是出家必成佛果。復以五欲之樂娛悅太子。令彼樂著捨出家意。爾時世尊而說偈言

滿度摩國王　毘婆尸太子
見彼命終人　❷嗞嗟而不悅
王以上妙樂　色聲香等境
娛悅令愛著　捨離出家意

爾時世尊說此偈已。告苾芻言。時毘婆尸太子告瑜誐言。與我如法安置車馬。今欲出外遊觀園林。瑜誐聞已即往廄中。安置車馬控太子前。乘之出外。見一苾芻剃除鬚髮。身被袈裟。太子曰。此是何人。瑜誐答言。此是出家人。太子曰。云何名出家人。瑜誐答言。悟老病死。入解脫門。行忍辱慈悲。求涅槃安樂。永別親愛。願作沙門。名出家人。太子聞已歡喜至前。善哉善哉。行慈悲忍辱平等善法。能背塵勞趣求安樂。我亦願爲。言已歸宮。即發信心。行出家法。作沙門相。爾時世尊而說頌曰

太子出王城　遊觀諸園苑
忽見老病人　及彼無常者
念念不久停　恒受種種苦
復覩出家人　剃除於鬚髮
服壞色袈裟　進止身儀雅
常行平等慈　忍辱諸善法
是故求出家　棄捨五欲樂
父母幷眷屬　國城諸珍寶
即作沙門相　忍辱自調伏
息除貪愛心　勤求解脫樂

爾時世尊說此偈已。告苾芻言。滿度摩城八萬人衆。見毘婆尸捨父王位。出家剃髮爲沙門相。而各思惟。太子上族棄捨五欲而修梵行。我等今者宜亦出家。彼八萬人如是思已。即時出家爲沙門身。爾時世尊而說頌曰

大智最上人　其數有八萬
隨順毘婆尸　出家修梵行

爾時世尊說此偈已。告苾芻言。時毘婆尸菩薩既出家已。與彼八萬人。離自國城遊行諸處。至一聚落結夏安居。過是夏已而自思惟。我今云何如迷醉人遊行諸處。作是念已。心得清淨至本住舍。於夜分中復自思惟。我今何用世間富貴。衆生愛著輪迴生死。苦蘊相續無有窮盡。又復思惟。此老死苦因。何緣所生而得老死。入三摩地諦觀此法。從生支

❶在＝王【宋】　❷嗞＝咨【明】

有。又復思惟。此生苦因何緣所生。入三摩地諦觀此法。從有支有。又復思惟。此有苦因何緣所生。入三摩地諦觀此法。從取支有。又復思惟。此取苦因何緣所生。入三摩地諦觀此法。從愛支有。又復思惟。此愛苦因何緣所生。入三摩地諦觀此法。從受支有。又復思惟。此受苦因何緣所生。入三摩地諦觀此法。從觸支有。又復思惟。此觸苦因何緣所生。入三摩地諦觀此法。從六入支有。又復思惟。此六入苦因何緣所生。入三摩地諦觀此法。從名色支有。又復思惟。此名色苦因何緣所生。入三摩地諦觀此法。從識支有。又復思惟。此識苦因何緣所生。入三摩地諦觀此法。從行支有。又復思惟。此行苦因何緣所生。入三摩地諦觀此法。從無明支有。如是無明緣行。行緣識。識緣名色。名色緣六入。六入緣觸。觸緣受。受緣愛。愛緣取。取緣有。有緣生。生緣老死憂悲苦惱。如是集成一大苦蘊。爾時毘婆尸菩薩又復思惟。此老死苦因云何得滅。入三摩地諦觀此法。生滅則老死滅。又復思惟。此生苦因云何得滅。入三摩地諦觀此法。有滅則生滅。又復思惟。此有苦因云何得滅。入三摩地諦觀此法。取滅則有滅。又復思惟。此取苦因云何得滅。入三摩地諦觀此法。愛滅則取滅。又復思惟。此愛苦因云何得滅。入三摩地諦觀此法。受滅則愛滅。又復思惟。此受苦因云何得滅。入三摩地諦觀此法。觸滅則受滅。又復思惟。此觸苦因云何得滅。入三摩地諦觀此法。六入滅則觸滅。又復思惟。六入苦因云何得滅。入三摩地諦觀此法。名色滅則六入滅。又復思惟。名色苦因云何得滅。入三摩地諦觀此法。識滅則名色滅。又復思惟。此識苦因云何得滅。入三摩地諦觀此法。行滅則識滅。又復思惟。此行苦因云何得滅。入三摩地諦觀此法。無明滅則行滅。如是無明滅則行滅。行滅則識滅。識滅則名色滅。名色滅則六入滅。六入滅則觸滅。觸滅則受滅。受滅則愛滅。愛滅則取滅。取滅則有滅。有滅則生滅。生滅則老死憂悲苦惱滅。如是一大苦蘊而自不生。爾時世尊而說頌曰

毘婆尸菩薩　思惟老死苦
以智推彼因　何緣何法生
入定審諦觀　知從生支起
乃至行苦因　知從無明有
復觀從何滅　無明滅行滅
乃至老死盡　苦蘊悉皆無

爾時世尊說此偈已。告苾芻言。時毘婆尸菩薩復觀色受想行識。生滅不住。如幻如化無有眞實。智觀現前。業習煩惱一切不生。得大解脫。成正等覺。爾時世尊而說頌曰

毘婆尸菩薩　復觀蘊等法
入彼三摩地　[1]智觀現前時
惑苦業習氣　一切皆不生
如飄兜羅綿　刹那不可住
成就佛菩提　涅槃吉祥果
如月大圓明　光徧十方界

爾時世尊說此偈已。告苾芻言。時毘婆尸先在因位。一疑自身猶如迷醉。二疑貪等煩惱展轉增多。如是思惟緣生之法。得大解脫爾時世尊而說頌曰

彼佛如來身　難成能得成
觀察緣生法　復斷貪瞋癡
究竟於彼岸　成就大解脫
如日在山頂　徧照於一切

毘婆尸佛經卷上

毘婆尸佛經卷下

[2]西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿
傳教大師臣法天奉　詔譯

爾時世尊說此偈已。告苾芻言。時毘婆尸佛旣成道已。卽作是念。我於何處先應說法利益有情。諦觀思惟。滿度摩王所都大城。人民熾盛機緣純熟。作是念已。卽從座起整衣服手執應器次第行乞。往滿度摩城。詣安樂鹿野園中。暫住止息自在無畏。爾時世尊而說[3]頌曰

二足正徧知　自在行持鉢
安住鹿野園　無畏如師子

爾時世尊說此偈已。告苾芻言。時毘婆尸佛告守門人曰。與我往欠拏太子及近臣帝穌嚕處。吾今現在安樂鹿野園中。我欲相見。時守門者聞是語已。卽詣欠拏太子及近臣帝穌嚕處。具陳上事。毘婆尸佛成正覺道。往滿度摩城安樂鹿野園中。我欲相見。欠拏太子聞是語已。與帝穌嚕卽乘車騎。出滿度摩

[1]智＝香(元)　[2](西天…譯)二十四字＝三藏法師法天奉詔譯(宋)(元)，如卷上(明)　[3]頌＝偈(宮)

城。往安樂鹿野園中。詣毘婆尸佛前。頭面禮足。瞻仰尊顏目不暫捨。爾時毘婆尸佛欲令欠拏歡喜信受開示妙法。佛言。如過去諸佛所說。若布施持戒。精進修行。能離欲色煩惱過失得生淨天。時欠拏太子帝穌嚕聞是語已。心得清淨。如毘婆尸正等覺心。生正解心不疑心善心軟心廣心無礙心無邊心清淨心。復為宣說苦集滅道。四諦法行種種開示。時欠拏太子帝穌嚕通達四諦。見法知法。得法堅牢法依法住法不動法不捨法不空法。譬如白氎無諸塵垢。悟法之心亦復如是。爾時欠拏太子帝❶穌嚕白毘婆尸佛言。如來應正等覺。我願出家受善逝戒。佛言。善哉。今正是時。即與剃髮受具足戒。如是彼佛為彼二人現三種神通。令發精進趣向佛慧。一現變化神通。二現說法神通。三現調伏神通。如是現已。欠拏太子帝穌嚕勇猛精進。經須臾間異智相應。斷盡諸漏成阿羅漢。爾時世尊而說頌曰

毘婆尸世尊　說法鹿野園
欠拏帝穌嚕　俱來至佛所
即以頭面禮　瞻仰而一心
開示施戒門　苦集滅道法
聞已深信受　了達無生滅
俱求於出家　即受善逝戒
復覩神通力　速發精進心
須臾諸漏盡　成就阿羅漢

爾時世尊說此偈已。告苾芻言。汝今諦聽。滿度摩城人民熾盛。宿植善本有八萬人。聞欠拏太子帝穌嚕正信出家。佛為說法現通而成聖果。如是思惟。有如是出家。如是梵行。如是說法。如是調伏。世所希有。得未曾聞。我等今者亦願出家。作是念已。時八萬人俱捨家緣。出滿度摩城。往安樂鹿野園毘婆尸佛所。頭面禮足却住一面。合掌瞻仰目不暫捨。佛為說法令生信心。佛言。如過去諸佛所說妙法。若人布施持戒精進修行。能離欲色煩惱種種過失得生淨天。時八萬人聞是語已。心得清淨。如毘婆尸佛正等覺。心生正解心無疑心軟心善心廣心無礙心無邊心清淨心。復為宣說苦集滅道。四諦法行種種開示。彼八萬人通達四諦。見法知法。得法堅牢法依法不壞法住法不動法不捨法不空法。譬如白氎離諸塵垢。彼等之心亦復如是。時八萬人俱發聲言。如來應正等覺攝受我等。令得出家受善逝戒。佛即攝受剃髮受戒。復為彼眾現三神通令發精進。一變化神通。二說法神通。三調伏神通。如是現已。時八萬人。勇猛精進不久之間。漏盡意解成阿羅漢。爾時世尊而說頌曰

滿度摩城內　眾有八萬人
聞於欠拏等　出家成聖道
俱發清淨心　而來詣佛所
聞法心歡喜　速起勇猛心
合掌白世尊　願聽我出家
受持於戒律　應時為攝受
剃髮而受戒　復為現神通
斷盡諸結縛　如滅尸利林
熾焰永不生　成就大解脫
如是眾苦依　當得滅無有

爾時世尊說此偈已。告苾芻言。毘婆尸佛度彼眾已。出安樂鹿野園往滿度摩城。八萬苾芻亦往滿度摩城。詣世尊前。頭面禮足於一面坐。佛即具說得道因緣。令其堅固。爾時世尊而說頌曰

難作極難作　輪迴盡輪迴
如是八萬人　永斷眾結縛
亦如帝穌嚕　欠拏太子仙
精進求出家　俱獲解脫果

爾時世尊說此偈已。告苾芻言。時毘婆尸佛。而作是念。此大苾芻眾住滿度摩城。宜應減少令六萬二千苾芻往詣諸方。遊行聚落隨意修習。經六年後歸滿度摩城。受持波羅提目叉。作是念時。於虛空中有一天子。知佛心念。告毘婆尸佛言。善哉。若令六萬二千苾芻遊諸聚落隨意修行。經六年後復還本國。受持波羅提目叉。今正是時。佛即告言。汝苾芻眾中。令六萬二千人遊諸聚落隨意修行。經六年後復還本國。受持波羅提目叉。時六萬二千人聞是語已。出滿度摩城隨方遊止。爾時世尊而說頌曰

無漏無等等　調御大丈夫
導引於群生　令至寂靜道
今遣苾芻眾　最上佛聲聞
六萬二千眾　出彼滿度城
遊行諸聚落　如龍大威勢
隨意自修行　六年復本國

❶酥＝穌(明)

爾時世尊說此偈已。告苾芻言。彼六萬二千人卽時出城。往諸聚落隨意修行。如是過一年二年。至第六年。彼諸苾芻互相告言。六年已滿宜歸本國。作是語時空中天人復告言曰。今正是時。歸滿度摩城。受持波羅提目叉。於是六萬二千苾芻以自神力及天威德。經須臾間至滿度摩城。爾時世尊而說頌曰

彼佛大苾芻　六萬二千衆
遊諸聚落中　隨意六年滿
自思欲往還　天人普告示
令歸滿度城　受持清涼戒
聞之大忻慶　身毛皆喜竪
卽運神通力　如乘大龍象
須臾還本城　自在無所礙
無上二足尊　出生於世間
善說衆律儀　度脫諸群品
今當爲敷演　波羅提目叉

爾時世尊說此偈已。告苾芻言。彼六萬二千人至滿度摩城。詣毘婆尸佛前。頭面禮足。却坐一面。佛言諦聽。我今演說波羅提目叉曰

忍辱最爲上　能忍得涅槃
過去佛所說　出家作沙門
遠離於殺害　身口七支過
持此戒具足　發生大智慧
得佛清淨身　世間無有上
出生無漏智　盡苦苦生死

爾時世尊。說此戒時。復有諸天天子。以天威力。來下天宮。詣毘婆尸佛前。作禮合掌。聽受波羅提目叉。爾時世尊。而說頌曰

無漏不思議　破❶闇到彼岸
釋梵一切天　俱聽大僊戒

爾時世尊說此偈已。告苾芻言。我於一時在王舍城七葉巖邊。住止淨室。而忽思惟。過去毘婆尸佛。說毘奈耶藏時。恐有諸天不來聽受大僊戒者。今往諸天問諸梵衆。作是念已。我於彼時入三摩地。如大力士展臂之間至善現天。彼之天子。頭面禮足而作是言。善哉世尊。久不來此。我是毘婆尸佛正等正覺聲聞弟子。彼佛姓刹帝利。信心出家。憍陳族。壽八萬歲。父名滿度摩王。母名滿度摩帝。欠拏太子。帝穌嚕。出家受戒成阿羅漢。大賢第一侍者。名阿輸迦。三會說法廣度聲聞。第一大會六萬二千人得阿羅漢。第二大會十萬人得阿羅漢。第三大會八萬人得阿羅漢。毘婆尸佛。有如是最上。如是出家。如是證菩提。如是說法。如是調伏。令諸弟子。著衣持鉢。修諸梵行。遠離五欲。斷煩惱得解脫。證無生法。成阿那含。復次尸棄佛。毘舍浮佛。拘留孫佛。拘那含牟尼佛。迦葉佛。說法調伏。著衣持鉢。修諸梵行。遠離五欲。斷煩惱證無生法。成阿那含。亦復如是。爾時世尊有無數百千天子。恭敬圍繞往善見天。彼天見佛頭面禮足。與無數百千天子。恭敬圍繞往色究竟天。時彼天王遙見世尊。五體投地禮世尊足。而作是言。善哉世尊。久不來此。我是毘婆尸佛正等正覺聲聞弟子。彼佛姓刹帝利憍陳族。壽八萬歲。父名滿度摩王。母名滿度摩帝。城亦名滿度摩。欠拏太子。帝穌嚕。出家受戒成阿羅漢。大賢第一侍者。名阿輸迦。三會說法廣度聲聞。第一大會度六萬二千人得阿羅漢。第二大會度十萬人得阿羅漢。第三大會度八萬人得阿羅漢。毘婆尸佛有如是最上。如是出家。如是梵行。如是證菩提。如是說法。如是調伏。令諸弟子。著衣持鉢。修諸梵行。遠離五欲。斷煩惱證無生法。成阿那❷含。復次尸棄佛。毘舍浮佛。拘留孫佛。拘那含牟尼佛。迦葉佛。如是著衣持鉢。說法調伏。修諸梵行。遠離五欲。證無生法。成阿那含。今大牟尼。說法梵行。調伏衆生。亦復如是。爾時天子。而說頌曰

無上二足尊　而入三摩地
速運大神通　離彼閻浮界
來至善現天　譬如大力士
速展於手臂　刹那到此間
世❸尊甚希有　無漏無障礙
清淨解脫身　如蓮不著水
百千世界中　無與佛齊等
降伏大魔王　如河漂細草
善現等諸天　俱來頭面禮
歸命最上尊　正等大慈悲
調伏諸衆生　六根皆清淨
出生無上慧　依法精進行
過去毘婆尸　正等正覺尊
所宜微妙法　三會度聲聞

❶闇＝暗㊂　❷含＝舍㊊　❸尊＝間㊂

律儀及梵行　守護無缺犯
清淨而圓滿　如夜十五月
尸棄佛世尊　毘舍浮如來
賢劫拘留孫　拘那含牟尼
及彼迦葉佛　如是諸如來
所度聲聞衆　皆已得漏盡
無復諸煩惱　恒修七覺支
及行八正等　能離五欲過
通達大智慧　衆所皆知識
如彼毘沙門　常服甘露味
如王得灌頂　永破諸闇冥
如日放光明　一一佛世尊
威儀及法行　利益諸群生
種種開方便　引導無有異

爾時世尊說此偈已。告苾芻言。我往彼天。聞是事已。知諸天人。諸佛法會。皆來隨喜。著復有人。愛樂受持。行住坐臥。思惟讀誦。無諸迷惑。永斷輪迴。解脫安樂。佛說此經已。皆大歡喜。信受奉行

毘婆尸佛經卷下

No. 4 (No. 1 (1) Nos. 2, 3)

七佛父母姓字經

[1]失譯附前魏譯

聞如是。一時佛在舍衛國。國中有婦人。子字無延。因號無延母。佛將五百比丘。到無延母家。殿上坐飯。飯已有數十比丘。於屏處相與共語言。佛是我所尊事神無極。佛自在意變化。何等不作知已去佛及當來佛。年[2]紀壽命父母姓字弟子幾人。所施行志意教令。佛以天耳聞諸比丘共說是事。佛卽到諸比丘所問言。屬者若曹共議[3]語何等。諸比丘言。我思念佛最神道德妙達所知高遠。無能過佛者。佛乃知前已去佛及當來佛年*紀壽命父母姓字弟子幾人所施行志意教令。佛言。善哉善哉。當爾。若曹行沙門。但當念是諸善耳。佛言。若曹欲聞已去佛及父母諸弟子姓字不。諸比丘言願欲聞之。佛言。皆聽。第一佛字維衛佛。般泥洹已來九十一劫。第二佛字式佛。般泥洹已來三十一劫。第三佛字隨葉佛。般泥洹已來同三十一劫。是拔地羅劫中。當有兩五百佛。第一者拘樓秦佛。第二佛者拘那[4]含牟尼佛。第三者迦葉佛。第四者我字釋迦文尼佛

維衛佛姓拘隣。式佛亦姓拘隣。隨葉佛亦姓拘隣。拘樓秦佛姓迦葉。拘那*含牟尼佛亦姓迦葉。迦葉佛亦姓迦葉。今我作釋迦文尼佛姓瞿曇。維衛佛剎利種。式佛亦剎利種。隨葉佛亦剎利種。拘樓秦佛婆羅門種。拘那*含牟尼佛亦婆羅門種。迦葉佛亦婆羅門種。今我[5]作釋迦文尼佛剎利種。維衛佛父字槃裱剎利王。母字槃頭末陀。所治國名剎末提。式佛父字阿輪[6]拏剎利王。母字波羅呵越提。所治國名阿樓那惒提

隨葉佛父字須波羅提惒剎利王。母字耶舍越提。所治國名阿耨憂摩

拘樓秦佛父字阿枝達兜婆羅門種。母字隨舍迦。所在國名輪訶啊提那。王字須訶提。拘那*含牟尼佛父字耶[7]睒鉢多婆羅門種。母字欝多羅。所在國名差摩越提。王字差摩

迦葉佛父字阿枝達耶婆羅門種。母字檀那越提耶。所在國名波羅私，其王名其甚墮。今我作釋迦文尼佛。父字閱頭檀剎利王。母字摩訶[8]摩耶。所治國名迦維羅衛。先大王名槃提

維衛佛在世壽八萬歲。式佛在世壽七萬歲。隨葉佛在世壽六萬歲。拘樓秦佛在世壽四萬歲。拘那鋡牟尼佛在世壽三萬歲。迦葉佛在世壽二萬歲。今我作釋迦文佛[9]裁壽百歲或長或短。維衛佛子字須曰多耀陀。式佛子字阿兜羅。隨葉佛子字須波羅曰。拘樓秦佛子字欝多羅。拘那*含牟尼佛子字[10]陏夷陀先那。迦葉佛子字沙多和。今我作釋迦文尼佛子字羅云

維衛佛得道爲佛時。於波陀羅樹下。式佛得道爲佛時。於分陀利樹下。隨葉佛得道爲佛時。於薩羅樹下。拘樓秦佛得道爲佛時。於斯利樹下。拘那*含牟尼佛得道爲佛時。於烏暫樹下。迦葉佛得道爲佛時。於尼拘類樹下。今我作釋迦文尼佛時。於阿沛多樹下

侍維衛佛者字阿輪。侍式佛者字差摩竭。侍隨葉佛者字復枝葉。侍拘樓秦佛者字浮提。侍拘那*含牟尼佛者字薩頸。侍迦葉佛者字薩波[11]蜜。今我作釋迦文尼佛侍者字阿難。

[1] (失譯…譯)六字＝曹魏失譯【宋】【元】，曹魏失譯人名【明】 [2] 紀＝幾【宮】* [3] 語＝論【宮】 [4] 含＝鋡【宮】* [5] 〔作〕－【宮】 [6] 拏＝挐【宮】 [7] 睒＝睒【宮】
[8] 〔摩〕－【宮】 [9] 裁＝纔【宮】 [10] 陏＝隨【宮】 [11] 蜜＝密【宮】

維衞佛第一弟子字爲塞。第二弟子字質含。式佛第一弟子字阿比務。第二弟子字三婆。隨葉佛第一弟子字佛提。第二弟子字欝多。拘樓秦佛第一弟子字僧耆。第二弟子字維留。拘那*含牟尼佛第一弟子字轉輪。第二弟子字欝多。迦葉佛第一弟子字質耶輪。第二弟子字波達和。今我作釋迦文尼佛第一弟子字舍利弗羅。第二弟子字[1]摩目[2]乾連

維衞佛前後三會[3]諸比丘說經。第一會說經有十萬比丘皆得阿羅漢。第二會說經。有九萬比丘皆得阿羅漢。第[4]二會說經。有八萬比丘皆得阿羅漢。式佛亦三會說經。第一會說經。有九萬比丘皆得阿羅漢。第二會說經有八萬比丘皆得阿羅漢。第三會說經。有七萬比丘皆得阿羅漢。隨葉佛再會說經。第一[5]會說經。有七萬比丘皆得阿羅漢。第二會說經。有六萬比丘皆得阿羅漢。拘樓秦佛一會說經。有四萬比丘皆得阿羅漢。拘那*含牟尼佛一會說經。有三萬比丘皆得阿羅漢。迦葉佛一會說經。有二萬比丘皆得阿羅漢。今我作釋迦文尼佛一會說經。有千二百五十比丘皆得阿羅漢

佛告諸比丘言。佛智不可[6]計最亦不可稱。能知七佛本所生父母國王所施行。佛告諸比丘。經不可不學。道不可不爲。佛者譬如大海水中船師數千萬人皆仰以得[7]渡海。佛敎天下皆使爲善得道度世亦如是。諸比丘聞經歡喜。作禮而退

七佛父母姓字經

佛般泥洹經卷上

No. 5 〔No. 1 (1) Nos. 6, 7〕

西晋河內沙門白法祖譯

聞如是。一時佛在王舍國鷂山中。與千二百五十比丘俱。時摩竭國王。號名阿闍世。與越祇國不相得。欲往伐之。自與群臣共議。越祇國富。人民熾盛。多出珍寶。不首伏於我。寧可起兵伐其國。國有賢公。[8]公名雨舍。雨舍公者。逝心種也。公言[9]唯命。王告雨舍公言。佛去是不遠。若持王聲。往至佛所。頭面著足。問佛消息。身體平安不。飡食如常不。問佛禮竟。自持若意白佛言。越祇國大輕易王。王欲往伐之。寧能得勝不。公受王敎。卽嚴車五百。乘騎二千。步人二千。往到王舍國。得步徑止車下。到佛所見佛前。頭面著佛足。佛與机使坐。問國丞相。從何所來。公言。王使臣來。稽首佛足。問佛消息。身體平安不。飡食如常不。佛卽問。王及國人民。寧安和不。穀糴平賤不。公言。得佛恩。皆自安和。風雨時節。國中豐熟。佛言。公行道人馬。皆平安不。公言。得佛恩。行道皆平安無他。公白佛言。王與越祇國有嫌。欲往伐壞之。於佛意何如。可得勝不。佛言。是越祇國人民。持七法者。王不能得勝。不持七法者可勝。佛言。我昔嘗往到越祇國。國有急疾神舍。我止頓其中。越祇國中諸長老。皆來語我言。阿闍世王。欲來伐我國。我曹謹勅自守國。佛言。我卽告諸長老。莫愁莫恐。若曹[10]持七法。阿闍世王來者。不能勝汝。雨舍問佛。七法者何等。時佛坐。阿難從後扇佛。佛告阿難。汝寧聞越祇國人。數相聚會。講議政事。修備自守不。對曰。聞其數相聚會。講議政事。修備自守。佛言如是。彼爲不衰。汝聞越祇。君臣常和。所任忠良。轉相承用不。對曰。聞其君臣常和。所任忠良。轉相承用。汝聞越祇國。奉法相率。無取無願。不敢有過不。曰聞其奉法相率。無取無願。不敢有過。汝聞越祇。禮化謹敬。男女有別。長幼相事不。曰聞其禮化謹敬。男女有別。長幼相事。汝聞越祇。孝於父母。遜[11]弟師長。受誡敎誨不。曰聞其孝於父母。遜*弟師長。受誡敎誨。汝聞越祇。承天則地。敬畏社稷。奉事四時不。曰聞其承天則地。敬畏社稷。奉順四時。汝聞越祇。尊奉道德。國有沙門應眞及方遠來者。供養衣被牀臥醫藥不。曰聞其尊奉道德。國有沙門應眞及方遠來者。供養衣被牀臥醫藥。佛言夫有國者。行此七法。難可得危。雨舍公對言。使越祇持一法者。尚不可攻。何況七法。公曰。國事多故。當還請辭。佛言。可宜知時。卽從[12]坐起禮佛而去。去未久。佛呼阿難勅之。往至鷂山中。請諸比丘僧皆聚會。著講堂中。阿難卽受敎詔。至鷂山中。勅諸比丘僧。佛請諸比丘。比丘悉來。皆爲佛作禮。佛卽在前。至講堂中。設

[1] 摩＋(訶)㊂ [2] 乾＝揵㊂ [3] (爲)＋諸㊂ [4] 二＝三㊂ [5] 〔會〕－㊂ [6] 計＝斗㊂ [7] 渡＝度㊂ [8] 公名＝名曰㊂ [9] 唯＝惟㊂* [10] 持＝於㊂ [11] 弟＝悌㊂* [12] 坐＝座㊂*

座已皆坐。佛告諸比丘。若曹當持七戒法。何等爲七。比丘當數相聚會誦經。法可久。上下相承用坐起。法可久。坐起不得念家室妻子。法可久。在山阻間。若在深林樹下塚間。當自思惟五❶滅。法可久。少年奉道。當先問長老比丘。敬畏承用。受教莫厭。法可久。心當奉法。敬畏經戒。法可久。持二百五十戒。具以得阿羅漢道。欲來學者莫却。入者相承用。來者所有衣被飲食當共用。病瘦當相瞻視。比丘持是七法。法可久

復有七法皆聽。比丘諾受教。比丘不得貪臥。臥者不得思他事。法可久。樂守清淨。不樂有爲。法可久。樂賢共坐。守忍辱行。愼無諍❷訟。法可久。不得實望人禮敬。爲人說經。不用作恩❸德。法可久。小得道頭角莫自憍恣。法可久。不思諸情欲。心不投餘行。如此者法可久。不貪利養。常樂隱處。草蓐爲牀。比丘持是。法可久。復有七法皆聽。諸比丘言受教。人有惡彼物餘人。不得有恨意。法可久。當知羞慚。法可久。不懈於經戒。法可久。坐起心不忘經法。法可久。坐起不相厭苦。法可久。坐起當明經法。法可久。學讀經當諷誦惟其深義。比丘持是七法❹法可久」

復有七法。佛在世間。爲比丘作師。比丘敬佛所說戒勅。持受戒法。不慢念師恩。持師戒法。法可久。不得下道。當隨佛法約束。法可久。敬比丘僧。受其教戒。得當承用無厭。法可久。當重持戒能忍辱者。法可久。隨經戒心無所貪愛。常念人命非常。法可久。晝日不得貪飯食。夜臥不得貪好牀。法可久。自❺勅頓思惟世間擾擾所念莫懈。莫隨惡心。莫隨邪心。邪心來至。自戒莫隨。當端心。世間人爲心所欺。比丘莫隨天下愚人心。持是七法法可久

復有七法。比丘僧言受教。比丘當重經如愚人重珍寶。持經當父母。當用經生活父母。活人❻一世耳。經度人無數世。令人得泥洹道。用是故。法可久。不得貪食嗜味。食不得多。多者病人。少者復飢。趣可而已。不得味飯。法可久。當持身比土。日當憂死。不樂在生死中。生者多憂。憂父母兄弟妻子親屬奴婢知識畜生田宅。是曹憂者。皆愚癡憂耳。如人有罪。爲吏所取。雖有宗親。不得前附。用是穢故。身當以比❼土。獨來獨去。當與身競。法可久。勤修精進。端身口意 行無過失。取道不難。法可久。懼降心意。不聽六情。抑婬怒癡。無有邪行。法可久。坐衆人中。不羞衆人。爲人所敬。心淨端❽故。不恐不畏。取道不邪。如人爲人所譏。爲吏所捕。吏雖執之。其人不恐。用無所犯故。清淨持戒。畏佛戒語。坐衆人中不恐。心淨故。法可久。敬愼不自憍慢。從慧者受經戒。見癡者當教經戒。比丘持是七法。法可久

復有七法。比丘言受教。比丘常當念經。棄貪婬之態。常當念度世之道。自思惟身體。法可久。常持佛所說經。用著心中。既著心中。當端其心。棄惡心受好心。如人衣多垢。以淳灰浣之再三。遍垢便去。念佛語當持戒。去惡就善。法可久。當與心諍。不當隨心。心欲婬怒癡不得聽。常自戒於心。不得隨心。如人從軍。健者衆人共將躡在軍前鋒。難得復還。意欲悔却。羞其後人。以受淨戒。但當端心正意。在衆人前。莫得在後。可先得道。法可久。當知所入法行多少深淺。熟與初頭志。當日勝樂經。不厭苦。不擇食。不擇牀臥。以道自勸樂。法可久。當敬同學。當持同學作兄弟。當端外內。外者身口過。內❾者心過當思惟是二事。法可久。坐自思惟。九孔惡露無所不有。一孔主內。九孔皆出不淨。飢飽寒熱。皆爲苦極。身體難得宜適。皆不淨潔。內懷不淨。風寒熱見外。有不淨❿反自覆。鼻見吐寒熱。心皆不喜。有臭者。亦不惡不喜。比丘當端心。內外法可久。視天下人。帝王亦⓫死。貧富貴賤。無有離死者。同死生之道。如人夢見好舍好園豪貴快樂。寤則不見。世間所有貧富貴賤。如人夢耳。自思惟世間。譬如人夢。比丘持是七法。思惟莫失。法可久

復有七法。比丘僧。當有慈心於天下。有慈心於佛。人罵不得應。不得恨。持慈心向天下。如獄中有繫囚。常慈心相向。人處世間。亦當慈⓬心轉相愍念。比丘執心人罵無怒。⓭將躡無喜生有是心。可以無憂。所以不與世人諍者。譬如牸牛食芻草。出⓮乳乳出酪。酪出⓯酥。酥成⓰醍醐。持心當如*醍醐。奉佛戒法。可久端。舌莫妄語。語莫傷人。意舌當端。舌不端。使人不得道。舌致刀杖或致滅門爲

❶滅＝戒【三】　❷訟＝誦【宋】【元】　❸德＝得【三】　❹〔法〕－【三】　❺勅＝整【三】　❻一＝世【三】　❼土＝立【三】　❽故＝正【三】　❾者＝著【宋】　❿反＝及【三】　⓫死＝不【宋】　⓬〔心〕－【三】　⓭將＝獎【三】　⓮乳乳＝湩湩【元】【明】　⓯酥酥＝蘇蘇【宋】　⓰醍醐＝飿餬【宋】*

道常當端舌。法可久。端心莫念惡。莫思婬。有婬心者。不成阿羅漢道。夜臥婬欲態欲來者。當念女人惡露。婬意即[1]解。恨怒心來。當念生在地上不久。法可久。若有將請比丘飯食。餘人不得念言。[2]是比丘獨得我不得。[3]不得有是曹念比丘病人。儻有[4]義持醫藥來與之。餘人不得念言。獨視[5]彼不視我。不得念是人持衣物遺比丘。餘人不得念言。我獨不得。何以所行乞匃得者。以在鉢中。不得言多少。心如是者。法可久。持[6]戒法愼戒法不知者。當問知戒比丘。念佛念法念比丘僧。莫得休息。展轉相承用。於衣中得虱。當有慈心向之。法可久。見死人言。此人既死。不知經道。擧家啼哭。及知識親屬不知。此人獨如去。比丘以得道。能知死人魂神所趣向。佛經不可不讀。道不可不學。天下徑道衆多王道最大。佛道亦爾。最上道也。如數十人。各持弓箭射[7]埻中。有前中[8]者。有後中者。射不休息。必復[9]中埻。行佛經道如此。莫懈莫念。前以得道。今我不得道。不得有是恨。如人[10]射不休息會中*埻。爲比丘不止會得道。法可久。坐起當相承用佛經。當讀諷誦。思惟其義。除饉清信士清信女。如此七。[11]法可久。奉是七七四十九法。如天下水。小溪水流入大溪。大溪水流入江。江流入海。比丘當如水流入海。爲道不止會。當得阿羅漢道。佛從王舍國起呼阿難。去至巴隣[12]隊。阿難言諾。即從摩竭國。行未至巴隣[13]隊。中間有爲羅致隊。佛至呼比丘僧。皆聽比丘諾受教。

佛言天下有四痛。佛所知人皆不知。用人不知故。生死不止。無休息時。何等爲四。生痛老痛病痛死痛。人不思惟。是四痛強力忍之故生死不絕。無休止時。佛故[14]發是四痛以告人。雖有父母妻子。皆當別離。轉相憂思啼哭不止。諸所惡見日在目前。用是故佛出經。當離是四痛奉八戒。身亦可厭。佛言。一者受佛語。二者當遠離愛欲就道無所貪諍。三者不妄言綺語兩舌惡口。四者不得殺盜犯人婦女。五者不得嫉妬瞋恚愚癡。六者坐自思惟。四痛著意中。七者思念身體皆不淨。八者視生死身體皆當作土[15]去。佛亦念是四痛來。佛亦念是四痛去。佛亦出是八戒來。佛亦出是八戒。當念佛經深義。諸比丘有念於父母妻子。念世間生活者。不得度世道。樂世間心不樂道。道從心起。心正者可得道。心小端可得上[16]天。明經者可得作人。當斷地獄畜生餓鬼道。佛爲天下。正生死道。諸比丘當思惟之

佛從羅致[17]聚。呼阿難。去至巴隣*聚。阿難言諾。即隨佛去。時比丘僧。有千二百五十人。佛至巴隣*聚。樹下坐。巴隣*聚鬼神即往[18]告逝心理家。皆出有持席者。持氍㲣者。持燈者。皆往至佛所。前爲佛作禮。却在一面坐。佛告逝心理家。人在世間。其有貪欲。自放恣者。即有五惡。何等爲五。一者財產日耗減。二者不知道意。三者衆人所不敬。死時有悔。四者醜名惡聲。遠聞天下。五者死入地獄三惡道中。人能伏心。不自放恣者。即有五善。何等爲五。一者財產日增。二者有道行。三者衆人所敬。至死無悔。四者好名善譽。遠聞天下。五者死生上福德之處。不自放恣。有是五善。汝等自思惟之。佛爲逝心理家。說經竟。皆歡喜爲佛作禮而去。佛起到阿衞聚。坐一樹下。持道眼見上諸天。使賢善神營護此地。佛從宴[19]坐起。出阿衞聚。更坐一處。賢者阿難。正服從*坐起。稽首畢一面住。佛問阿難。誰圖此巴隣*聚。起城郭者。對曰摩竭大臣雨舍公。圖起此城。欲以遏絕越祇。佛言善哉阿難。雨舍公之賢。乃知圖此。吾見忉利天上諸神妙天。共護此地。其有土地。爲天上諸[20]神所護持者。其地必安且貴。又此地者。天之中也。主此四分野之天。名曰仁意。仁意所護者。其國久而益勝。必多聖賢智謀之人。餘國不及。亦無有能壞者。是巴隣城。欲壞時。當以三事。一者大火。二者大水。三者中人與外人謀乃壞此城。大臣雨舍。聞佛與比丘衆。從摩竭國。轉遊到此。即乘王威嚴車五百乘。出巴隣*聚往到佛所。前爲佛作禮。却坐一面。前白佛。明日寧可與諸比丘俱於舍小食。佛默然不應。雨舍公言如是者三。佛法默然者如言可。雨舍公即去嚴舍中。爲佛及諸比丘僧。施設牀座。然燈火。飯食具。明日雨舍公。往請佛。佛時與比丘僧千二百五十人俱。往飯食訖竟。佛即呪願言。使若得道莫樂國公位。雖今世不得離於縣官者。若今飯佛及比丘僧。使若後世脫於縣官。世有明者。當飯食賢善

[1]解＝懈【宋】【明】 [2]是＋(以)【三】 [3]〔不得〕－【三】 [4]義＝議【三】 [5]彼＝比【明】 [6]戒＝誡【三】 [7]埻＝垛【三】 [8]者＋(中)【三】 [9]埻＝準【三】* [10]射＋(射)【三】 [11]法＋(法)【三】 [12]隊＝聚【宋】【明】* [13]隊＝聚【三】 [14]發＝數【三】 [15]〔去〕－【三】 [16]天明＝明天【三】 [17]聚＝隊【元】* [18]告＋(若)【三】 [19]坐＝座【三】* [20]神＝天【三】

道人。道人呪願。不棄仕宦。求官不可有貪心酷心進心樂心勸心。去是五心事縣官者可得無他。死後可得除地獄之罪。雨舍公若自思惟。公言諸受教。佛及比丘僧皆起去。佛出城門。公卽隨佛後視。佛從何城門出。欲名佛所出門爲佛城門。所[1]度小溪水。名爲佛溪。佛至江水邊。時人民大衆多欲度中。有乘舫[2]舡者小*舫者竹[3]桴度者。佛坐思念。我未作佛時。度此[4]曹水。乘桴船度。今我身不復乘桴船度水。佛自念言。我是度人師。使人得度世道。不復從人受度。念適已。諸比丘皆已度。佛呼阿難。俱至拘隣*聚。阿難言諾。佛卽與千二百五十比丘。悉俱至拘隣*聚。佛言諸比丘皆聽。持善心與天下無諍。自思惟當知無常。以慧憂身。持善心與天下無諍。自思惟以卽明。明者卽去貪婬瞋恚愚癡之態。三態去。卽得度世道。不復生死。心不復走。一心無所著。如國王樂獨思若干人。衆中我獨主。得道者。度世者。亦自思心。有若干千萬端。今皆主是心。如國王典主人民。佛復從拘隣*聚。呼阿難。俱至喜豫國。阿難言諾。佛與諸比丘俱至喜豫國揵提樹下坐。佛遣諸比丘僧。於喜豫國分衞。[5]以還白佛言。喜豫國多病者。人民多死者。中有優婆塞。名玄鳥。時仙。初動。式賢。淑賢。快賢。伯宗。兼尊。德擧。上淨。等十人。皆優婆塞。持五戒。今皆死。諸比丘俱問佛。是諸優婆塞。死者皆趣何道。佛言玄鳥等十人。死皆在不還道中。佛告諸比丘僧。若曹但見十人死。佛持天眼見。見優婆塞死者五百人。皆生不還道中。復有[6]二百優婆塞。如難提等。生時無婬態無怒態無癡態。死皆生忉利天上得溝[7]港道。當復七死七生便得阿羅漢道。玄鳥等五百人。皆得不還道。自於天上得應眞道。佛告諸比丘。若行分衞來還何爲道。是十優婆塞。若曹故欲擾佛。謂佛不欲聞是惡。佛亦當何所畏難。其有生者皆當死。過去當來現在諸佛。皆般泥洹。今我作佛。亦當般泥洹。用是身故作佛。若干劫求佛。止生死之道。作佛絕生死之本。知是人本從癡故。從癡爲行。從行爲識。從識爲字色。從字色爲六入。從六入爲栽。從栽爲痛。從痛爲愛。從愛爲求。從求爲有。從有爲生。從生爲老死。憂悲苦不如意惱。如是合大苦陰墮習。佛故思惟生死本 如車有輪車 行無休息時。人從癡故得生死。以去癡便癡滅。以癡滅便行滅。以行滅便識滅。以識滅便字色滅。以字色滅便六入滅。以六入滅便栽滅。以栽滅便痛滅。以痛滅便愛滅。以愛滅便求滅。以求滅便有滅。以有滅便生滅。以生滅便老死滅以老死滅便憂悲苦不如意惱滅。如是合大陰墮習爲盡。佛故先爲若曹說。癡故有生死。慧者持道。不復生死。佛言若曹。當念奉佛法聖衆。淨戒相承用敎佛經。當思惟端心。不復更生死。無憂哭之患

佛從喜豫聚。呼阿難。至維耶梨國。阿難言諾。佛從喜豫聚。至維耶梨國。未至七里。佛止㮈園中。有婬女人。字㮈女。有五百婬女弟子。於城中聞佛以來在㮈園中。皆勅五百婬女弟子。令好莊衣嚴車。從城中出。至佛所欲見佛。爲佛跪拜。時佛在㮈園中。[8]與千比丘俱。爲諸比丘說經。佛見㮈女。與五百婬弟子俱。皆好莊衣。佛勅諸比丘。汝曹見㮈女。與五百婬弟子俱。皆低頭。端若心。雖好莊衣來。譬如畫瓶。外有好畫。中但有不淨。封結不可發解。解者不淨臭。卽至㮈女。皆是瓶譬。其有比丘當見力。何等爲見力。去惡就善。不聽婬態。寧自破骨破心燔燒身體。終不隨心作惡。不但力士爲多力。能自端心。勝於力士。佛與心諍以來。其劫無數。不聽隨心。勤力精進。自致作佛。比丘可自齋端其心。心久在不淨中。今亦可自拔擢。自思惟身體五[9]藏。亦可齋止。生死之法。視外亦苦。視中亦苦。端若心。㮈女到下車至佛所。爲佛作禮却坐一面。諸比丘皆低頭。佛言若何緣來。㮈女言。我數聞佛尊於諸天。故來跪拜。佛言㮈女。若樂作女人耶。㮈女言。天使我作女人耳。我不樂也。佛言。汝不樂作女人者。誰使汝畜五百婬弟子者。㮈女言。是皆貧民。我養護之。佛言不然。若不厭女人之病。月期不淨。拘絆捶杖。不得自在。不厭汝身。反更從五百人。㮈女言。我癡所致。慧者不爲是。佛言。審如是者善。㮈女卽長跪白佛。明日請佛及比丘僧。佛默然不應。㮈女大喜。卽起爲佛作禮而去。去未久。維耶離豪姓諸理家。聞佛比丘僧俱來。去城七里。在㮈園中。卽乘王威。皆嚴駕乘

[1]度＝渡(明) [2]舡＝船(三)* [3]桴＝浮(三) [4]曹＝漕(三) [5]以＝已(三) [6]二＝三(三) [7]港＝巷(宋)* [8]與＋十(數)(三) [9]藏＝臟(三)

而出。欲觀見供養佛。中有乘青馬青車。青衣青蓋。青幢青幡。官屬皆青。中有乘黃馬黃車。黃衣黃蓋。黃幢黃幡。官屬皆黃。中有乘赤馬赤車。赤衣赤蓋。赤幢赤幡。官屬皆赤。中有乘白馬白車。白衣白蓋。白幢白幡。官屬皆白。中有乘黑馬黑車。黑衣黑蓋。黑幢黑幡。官屬皆黑。佛遙見車騎數十萬人來。即告諸比丘。汝欲見忉利天上帝釋苑中侍從出入者。如此諸理家無有異也。諸理家行到道口。皆下車至佛所。前者爲佛跪。中央者皆低頭。最後者但叉手皆坐。佛問。若曹所從來。諸理家言。聞佛在是故。出城跪拜。中有一人字賓自。起至佛前。熟視佛。佛問若何等視。賓自言。舉天上天下。皆爲佛傾動。我視佛無[1]厭極。佛言賓自。莊當熟視佛。久遠乃復有佛耳。曼有佛時。當受佛教[2]命。中有四五百理家言。賓自有大德。與佛共談。賓自言。我遙聞佛經。我念作是經久。我適今日乃得見耳。我有慈孝心於佛。佛言。天下人少有如賓自輩。慈孝於師。佛告賓自。佛出於天下。知天下生死之道。說經開化天上天下及鬼龍。無不傾側者。是佛第一威神。其有讀佛經。自端心得道者。是佛第二威神。佛於天下說經。賢者無不喜。聞者無不喜。學者轉相教。轉相授導。轉相端心。是佛第三威神。其學佛經者皆喜。如愚人得金。上智者得應眞道。第二者可得不還。第三者可得頻來。第四者可得溝*港。第五持優婆塞五戒者。可得天上。持三戒者。可得作人。佛出在天下。因現此道。是佛第四威神。佛告賓自。若來熟視佛。若說數聞佛名希見佛。時*坐中有數十萬人。皆不問佛。若獨問。是佛第五威神。佛告賓自。天下智慧者少。無反復者多。受佛經道。受師好語。持師戒法。諸鬼神龍。無不護視者。吏不敢妄召呼。當慈孝於師。師不從弟子有所求索。在師前當敬師。背後當稱譽師。師死常當憶念。於今賓自者。人中雄。善樂法清戒。維耶梨逝心理家。請佛明日[3]旦。寧可與諸比丘入城飯食。佛言。㮈女朝日旦來請佛及比丘僧。諸逝心理家。皆俱去。㮈女明日旦來至佛所。白佛言。[4]已設座。飯食具皆*已辦。願天尊屈威神。佛言。若徑去。我今隨後。佛起著衣持鉢。與比丘俱入城。城中觀者數十萬人。中有賢善優婆塞。皆言佛如明月。弟子如明星。與月相隨。時佛好如是。佛至㮈女家。就坐行澡水。佛及諸比丘僧飯食竟。澡手*已畢。㮈女持小机。於佛前坐。佛告㮈女。聖人及天下尊豪富貴。唯尙戒淨。明佛諸經。坐中語言。無不好聽。其所行處。無不敬愛者。今在天下作人。不貪財色。奉佛神化。死無不生天上者。佛告㮈女。善自愛重持五戒。佛與比丘俱去

佛從維耶梨國出。告阿難。寧可俱至竹[5]芳聚。阿難言諾。又聞竹*芳聚。米穀大貴。諸比丘求分衛難得。佛坐思惟。維耶梨國飢饉。穀糴踊貴。其聚狹小。不能[6]供諸比丘分衛。佛思念欲。遣諸比丘。分布餘國。賤米穀處行分衛。佛告諸比丘僧。是竹*芳聚。米穀勝貴。求分衛難得。彼間有沙羅提國豐熟。是維耶梨四界。米穀皆貴。我自與阿難。俱留[7]此竹*芳聚。諸比丘受佛教。皆去至[8]沙羅提國。佛與阿難俱。至竹*芳聚。身皆大痛。欲般泥洹。佛自念。諸比丘皆去。我獨般泥洹。不事無教戒。阿難從一樹下起至佛所。問佛聖體。不和寧差不。佛言未差大劇。欲般泥洹。阿難言。且莫般泥洹。須比丘僧聚會。佛告阿難。我*已有經戒。若曹但當案經戒奉行之。我亦在比丘僧中。比丘僧皆*已知佛所教勅。事師法皆[9]以付諸弟子。弟子但當持行熟學。今我身皆痛。我持佛威神。治病不復。持心思病。如小差狀。佛語阿難。今佛年已尊。且八十。如故車無堅强。我身體如此無堅强。我本不爲若曹說。無有墮地不死者。最上有天。名不想[10]入。壽八十億四千萬劫。會當復死。用是故起經於天下。斷生死之根本。我般泥洹以後。無得棄是經戒。轉相承用。自思中外。端心正行。當持戒法。中外令如常。其有四輩弟子。持戒法者。皆佛弟子。其有學佛經道者。皆是佛弟子。佛棄轉輪王。憂天上天下人。亦可自憂疾。去婬態怒態癡態

佛從竹*芳聚。呼阿難。且復還至維耶梨國。阿難言受教。佛還維耶梨國。入城持鉢行分衛。還止急疾神樹下露坐。思惟生死之事。阿難遠在一樹下。思惟陰房之事。起至佛所。爲佛作禮已。[11]住白佛言。何以不般泥洹。佛

[1]厭＝莊㊂　[2]命＝今㊪，令㊄㊊　[3]〔旦〕－㊂　[4]已＝以㊂*　[5]芳＝芳㊄㊊*　[6]供＝共㊊　[7]此＝在㊊　[8]沙＝阿㊊　[9]以＝已㊊　[10]入＝人㊂　[11]住＝往㊂

告阿難。維耶梨國大樂。越耶國大樂。急疾神地大樂。沙逵諍城門大樂。城中街曲大樂。社名浮沸大樂。閻浮利天下大樂。越祇大樂。遮波國大樂。薩城門大樂。摩竭國大樂。維沸大樂。鬱提大樂。醯連溪出金山大樂。閻浮利內地。所生五色如畫。人存其中生者大樂

佛告阿難。其有比丘比丘尼。持四法熟思正心不隨心。外亦思善。中亦思善。心亦無所復貪樂。心不驚恐不復走。比丘比丘尼。其有持志意。如是四法。名四神足。欲不死一劫可得。魔時入阿難腹中。佛復告阿難。如是尙可。阿難復言。佛何以不般泥洹。時足可般泥洹。佛復言。閻浮利大樂。其有知是四神足者。當可在天地間一劫有餘。佛告阿難。如是者再三。阿難不應。四神足事。佛告阿難。若却於樹下自思惟。佛起至醯連溪水邊樹下坐。魔來至佛所言。何以不般泥洹。佛言咄弊魔。未可般泥洹。須我四輩弟子黠慧得道。須我天上諸天世間人民[1]逮及鬼神智慧得道。須我經法遍布天下。未可般泥洹。魔知佛當般泥洹。歡喜而去。佛坐自思惟。亦可放棄壽命。意欲放棄壽命。時天地大動。諸鬼神皆驚。阿難於樹下。驚起至佛所。前以頭面著佛足。却在一面住。白佛。我於樹下坐。天地大動。我驚衣毛爲起。我生不更是曹地動。佛爲阿難。說天地動有八事。何等爲八。地在水上。水在風上。風持水。如從地上望天。或時風動水。水動地。地因動。是爲一動。有阿羅漢尊貴。自欲試威神。意欲令地動。因以手兩指案地。天地爲大動。是爲二動。中有天威神大。意欲動地。地卽爲大動。是爲三動。佛爲菩薩時。從第四兜術天來下。入母腹中。時天地爲大動。菩薩從右脇生時。天地爲大動。菩薩得道爲佛時。天地爲大動。佛起本經時。天地爲大動。佛放棄壽命。天地爲大動。佛告阿難。今佛却後三月當般泥洹。天地爲[2]當復大動。是爲八動。阿難聞佛自期三月。卽啼而問。得無以棄壽命。佛告阿難。是以棄壽命。阿難白佛言。我從佛聞口受。若比丘有是四法。名四神足。欲不死一劫可得。佛德過四神足。何以不止過一劫。佛告阿難。是若過是若所作。我再三告言。閻浮利內大樂。若徑默然不應。我見若頭角。若何以聽魔使得入若腹中。我今不得復止。却後三月當般泥洹。阿難卽起。語諸比丘僧。佛却後三月當般泥洹。佛告阿難。皆聚會諸比丘。著大會堂中。阿難白言。比丘僧皆在大會堂中。佛卽起到大會堂中。諸比丘皆起。爲佛作禮。佛告諸比丘。天下無常堅固人。愛樂生死。不求度世道者。皆爲癡。父母皆當別離。有憂哭之念。人轉相恩愛貪慕悲哀。天下無生不死者。我本經說。生者皆當死。死者復生。轉相憂哭。無休息時。須彌山尙崩壞。天上諸天亦死。作王者亦死。貧富貴賤下至畜生。無生不死者。莫怪佛却後三月當般泥洹。佛去亦當持經戒。在者亦當持經戒。趣至度世。不復生死。無復憂哭。佛經當使長久。佛去後天下賢者。當共持經戒。天下人自正心者。天上諸天。皆喜助人得福。佛經可讀可諷可學可持可思可正。心可端意可轉相教。有四事。端身端心端志端口。復有四事。欲怒者忍。惡念者棄。貪欲者棄。常當憂死。復有四事。心欲邪者莫聽。心欲婬者莫聽。思欲惡者莫聽。思欲豪貴莫聽。復有四事。心常當憂死。心所欲圖惡者莫聽。當檢心。心當隨人。人莫隨心。心者誤人。心殺身。心取羅漢。心取天。心取人。心取畜生蟲蟻鳥獸。心取地獄。心取餓鬼。作形貌者。皆心所爲。壽命。三者相隨。心最是師。命隨心。壽隨命。三者相隨。今我作佛。爲天上天下所敬。皆心所爲。當念生死之痛。與[3]家室別離。當念八事。思惟佛經。一者當棄妻子求度世道。不與世間諍無貪心。二者不得兩舌惡口妄言綺語吟嘯歌戲。三者不得殺生盜人財物思念婬泆。四者不得懷怒癡貪。五者不得嫉彼慢人。六者不得思念作惡加痛於人。七者無作忞態不得懈怠著臥存味[4]飲食。八者當憂身生老病死。持是八事。自端心可與天下無諍。當[5]趣度世道。諸比丘當思惟是八事本四痛。佛經可長久

佛從維耶梨國。呼阿難。去至拘鄰*聚。阿難言諾。佛從維耶梨國出。迴身視城。阿難卽前問佛。佛不妄轉身視城。佛告阿難。我不妄轉身。夫作佛不得妄還向視。阿難言。佛還向視者何意。佛言。我今日壽竟。不復入是

[1]逮＝還㊄　[2]〔當〕－㊂　[3]家室＝室家㊂　[4]飲＝飯㊂　[5]趣＝超㊂

城。故逗顧耳。隨佛有一比丘。前問佛。於今不復還入是城中。佛言。我當般泥洹。不復還見維耶梨國。當至華氏鄉土。佛至拘鄰聚。聚中有❶國。名尸舍洹。佛皆呼諸比丘。今作心淨潔坐自思惟。知生中慧者使心端。心端者婬怒癡態三態皆解。其比丘自說以斷生死之根。得羅漢道。一心無所復憂。不復憂生死難更苦得不生死之道。佛從拘隣聚。呼阿難。去至揵梨聚。阿難言諾。佛與比丘僧。俱至揵梨聚。從揵梨聚。佛呼阿難。俱至金聚。與比丘僧俱。佛告諸比丘。其有比丘。淨心思心智心自思惟。其有智知經者。是慧心本。婬心怒心癡心皆滅去。三心淸淨。欲得度世道不難。以得羅漢道。諸婬怒癡皆消滅去。當自說*已棄是三事。不復作生死之法。佛從金聚。呼阿難。且復至授手聚。阿難言諾。即與諸比丘俱。至授手聚。佛告比丘。淨心思心智心。有淨心意者。心即❷生。智心即生。智心即生開解。不念婬。不念怒。不復癡。心乃開解。比丘自說言。我所求皆得。因見羅漢道。佛從授手聚。呼阿難。去至掩滿聚。阿難言諾。即與諸比丘俱。至掩滿聚。佛告諸比丘僧。淨心之法。思心智心。至無婬怒之態。得淨心之道。思心智心。即生思心之道。淨心智心。即開解智心之道。淨心思心即明。人有❸*氎與染者作色。*氎布淨潔。作色皆好。是*氎淨故。比丘有是三心。淨心思心智心。淨心爲尸大。思心爲三摩提。智心爲崩慢若。尸大心者。不婬不怒不貪。三摩提者。攝心令不走。崩慢若者。心無憂欲。持佛經戒。如人有*氎布。*氎布有垢。人欲染作色。以著染中。色不明。比丘不定在淨心思心智心。欲得道者難。坐心不解故。比丘心自解。坐思即見天上。具知人心所念。亦見地獄餓鬼畜生善惡所趣。如淸水下有沙石。靑黃白黑水中所有皆現。但水淸故求度世道。如是心淸淨。譬如溪水。濁下沙石不見。亦不知水深淺。比丘心不淨。不能得度世道。坐心濁故。佛從掩滿聚。呼阿難。俱至喜豫聚。阿難言諾。即與諸比丘俱。至喜豫聚。佛告比丘。若有淨心思心智心。師所教授。弟子當學。恩師同不能入弟子心中。端弟子心。比丘當自淨。心端是心。心端則得度世道。當自說*已得度世道。斷生死之根本。佛呼阿難。至華氏聚。阿難言諾。即與諸比丘俱。至華氏聚。佛告諸比丘。心有三垢。婬垢怒垢癡垢。持淨心却婬垢。持思心却怒垢。持慧心却癡垢。比丘自說以得度世道。斷是生死啼哭憂思之本。佛復從華氏聚。呼阿難。俱至夫延城。阿難言諾。即與諸比丘俱。至夫延城北樹下坐。阿難坐邊樹下。精思內觀。地大動。阿難起至佛所。白佛言。地何以大動。佛言。地動有四因緣。一動者地在水上。水在風上。下風動搖水。水動搖地。地因動。是爲一動。其有阿羅漢。欲自試道。以手兩指案地。地爲動。是爲二動。中有天威神❹大。意欲動地。地即爲動。是爲三動。佛不久當般泥洹。地當復大動。是爲四動。阿難言。佛威神乃如是。佛般泥洹。地爲大動佛告阿難。佛威神巍巍甚尊。明化無量。若欲知佛威神不。阿難言。願欲聞知。佛言。我行遍諸天下。所至郡國中人民。知者來至佛所。佛身自變化。作其國邑衣服語言。我視其人民行何等法。知有何經戒。佛即益其經戒。其人民皆不知。我爲誰亦不知。我從天上來地中出。人民大恭敬我。我化遍至諸國王所。國王問我言。卿爲何等人。我言。是國中道人。國王問我。作何經。我言。欲問何等經。所問者我皆應答。國王所可喜者。我皆爲廣說已。我即化沒去。不見國王。從後皆不知我爲誰。我至諸逝心國。我亦化作逝心衣服語言。我問。若作何等經戒。我知子曹心。知子曹語言。我引經與敎❺誡。便化沒去。子曹皆從後思我。自相與語。是何等人。天鬼神乎。子曹皆不知我誰。我亦不道是佛。我行一天下。授經道遍已我上第一天上四天王所。我作天上衣服言語。我問天。若作何等經。天言。我不知經。我即爲說經竟。便化沒去。天亦不知我爲誰。我復上第二忉利天上。化作忉利天上衣服語言。我問忉利天。若作何等經。忉利天言。不知經。我爲說經竟。便化沒去。天亦不知我爲誰我復上第三鹽天上。化作鹽天上衣服語言。我問鹽天。若作何等經。天言我不知經。我爲說經。我復上第四兜❻術天上。化作其天上衣服語言。我問❼天作何等經。其天言。彌勒爲我說經。我重復爲說經。我復上至第五不憍樂天上。作其天上衣服語言。我問天若知經不。其天言不知經。我爲說經化沒

❶國＝國㊂ ❷生＝正㊂ ❸氎＝氈㊂* ❹大＝力㊂ ❺誡＝戒㊂ ❻術＝率㊂ ❼天＋(若)㊂

去。天皆不知我爲誰。我復上第六化應聲天上。作其天上衣服語言。我問天若作何等經。天言不知經。我爲說經。卽復化沒去。第六天從後。皆不知我爲誰。我亦不語言是佛。我復上梵天。梵衆天。梵輔天。大梵天。水行天。水微天。無量水天。水音天。約淨天。遍淨天。淨明天。守妙天。近際天。快見天。無結愛天。諸天皆來視我。我悉問若寧知經不。中有知經者。有不知經者。我皆爲說生死之道。說斷生死根本之道。子曹所樂經者。我皆爲說之。我效作天上衣服語言。餘四天其天。皆不能語。我欲上者。其天不能應答我。第二十五名空慧天。第二十六天名識慧入。第二十七天名無所念慧❶入。第二十八天名不想入。佛言吾無所不見。唯泥洹最爲樂。佛告阿難。佛威神不但能動地。二十八天皆爲大動。佛但以正心所致。佛告阿難。我般泥洹後。阿難從佛口受聞經戒師法。阿難當道言。我從佛口聞是法。當爲後比丘僧說之。阿難若不得藏匿佛經。極可列露。經中無所疑。我般泥洹已後。諸比丘當共持法。其有他比丘。妄欲作師法。其經中無禁戒者。棄勿持壞佛法。其有他比丘。妄增減佛經戒者。阿難若當言。我不從佛聞是經法。若何以妄增減佛經戒。比丘有不解佛經者。當問尊老比丘阿難。所見佛經戒。所從佛口聞者。爲比丘僧說之。勿增減。其有欲增減經戒者。阿難若當正處。非法者棄勿用。阿難若當言。佛不出是語。當謂之言。若何以欲壞佛經戒。中有癡比丘。不解經戒者。當問尊老比丘。比丘不得怒。其有比丘。不了是經。中有比丘。知經戒。知佛所說。當往參問。其有比丘疑於經戒者。來問比丘僧。當說言。從其師聞。各自說其師名字。比丘說經戒者。不得疑言非是佛所戒勅。比丘僧皆在結經中。在中者用。在結經外。棄勿用疑。不解經戒者。當問何處有長老比丘明經戒者。當往問其經。❷問者不得言非是。其有疑者。阿難口解言。我從佛聞。不入結經中。長老比丘所不說棄勿用。諸比丘當處經戒。諸比丘處經戒之後。當共持。其有比丘。疑言是非眞佛經。不樂經者。諸比丘當逐出之。天下禾中生草。草敗禾實。人當誅拔草去之。禾乃成好實。比丘惡者。不樂經不持戒。壞敗善比丘。諸比丘當共逐出。中有賢善比丘。好經戒。往詣比丘所。佛語諸比丘。所持所知所學。當授與比丘經戒。當言佛在時。於某國某縣某聚某處。時與某比丘相隨。說某經戒。持是經戒。不得阿言非佛。所語當轉相教。轉相承用。長幼當相檢押。無得以佛般泥洹去故。不相承用。相承用諸天人民。助喜皆得福。可使佛經長久。我般泥洹後。阿難當道。某處有明經持戒比丘。某新作比丘。當❸往長老明經比丘所。當從受經戒。新來比丘聞經戒不得言非持佛經戒。當相承用。比丘和持戒者。外有淸信士淸信女。聞比丘僧和持佛經戒。皆樂供養比丘僧飯食衣被病瘦與醫藥。佛經可長久。比丘❹僧和相承事。上下相檢押。天下人趣。地獄禽獸餓鬼道者。但坐相與不和故。趣是三道。諸比丘持經戒。當相和不得相形。笑言我智多。若智少。智多智少各自行。比丘和持佛經。可長久使天下人得福。天上諸天皆喜。不在經戒中者。棄在佛語中佛所說。比丘所受當奉行。佛告阿難。且復前至波旬國。阿難言諾。佛與比丘僧。從夫延國。至波旬國。止禪頭❺國中。波旬國人民。名諸華。諸華人民。聞佛來止禪頭*國中。皆來出前。爲佛作禮皆却坐。佛皆爲說經。時有一人名淳。❻淳父字華氏。華氏子。時在*坐中。諸人民皆去。淳獨留須臾起持。繞佛三匝却叉手住白佛。明日寧可與諸比丘僧俱於舍飯食。佛默然不應。淳卽前爲佛作禮。繞佛三匝而❼去歸家。爲佛諸比丘。施座然燈火。明日淳來。白佛言以辦。佛起持鉢。與諸比丘俱。至淳家飯。比丘中。有一惡比丘。取所飲水器壞之。佛卽知之。淳亦見之佛飯竟。淳取小机。於佛前坐白佛言。我欲問一事。天上天下。智無過於佛。天下爲有幾輩比丘。佛言有四輩。一者爲道殊勝。二者解道能言。三者依道生活。四者爲道作穢。何謂爲道殊勝。所說道義。不可稱量。能行大道。最勝無比。降心態度憂畏。爲法御導世間。是輩沙門。爲道殊勝。何謂解道能言。佛所貴第一說。又奉行無疑難。亦能爲彼演說法句。是輩沙門。解道能言。何謂依道生活。念在自守。勤綜學業。一向不迴孜孜不勸。人法自覆。是輩沙門。爲依道生活。

❶入＋（慧）宮 ❷問＋（經）宮 ❸往＋（到）宮 ❹僧＝當宮 ❺國＝淵宮 ❻〔淳〕－宮 ❼去＝退國

何謂為道作穢。但作所樂。依恃種姓。專造濁行。致彼論議。不念佛言。亦不畏罪。是輩沙門。為道作穢。凡人[1]間者。以為弟子在清白[2]知。有善者有惡者。不可皆同以為一也。彼不善者。為善致謗毀。譬如禾中有草。草敗[3]禾實。天下人家有惡子。一子取家。一比丘惡。幷敗餘比丘人。用比丘皆為惡。佛言人不用顏貌衣服為好。清淨意端者。是乃為好。人不可妄相。佛告淳。若飯佛及比丘僧。死當生天上。知釋者去婬心去怒心去癡心。不可用一人故非責衆人也

佛般泥洹經卷上

佛般泥洹經卷下

西晉河內沙門白法祖譯

佛去淳家。呼阿難。去至鳩夷那竭國。阿難言諾。即與比丘僧。從華氏國。至鳩夷那竭國。佛道得病。下道止坐。呼阿難。阿難言諾。佛言。近是間有溪水。名鳩對。持鉢往取水滿鉢來。我欲飲澡面。阿難即往。到溪水邊。時有五百乘車。上流厲[4]度水大濁。阿難即取濁水。持來白佛。溪上流有五百乘車。過水大濁。但可澡面澡足不可飲。是間更有一溪。名醯連。水大清。去是不遠。可往取飲。佛即取濁水。澡面足。病即小差。時有華氏國人中大臣名胞[5]罠。隨道而來。遙見佛威神。形貌端正安靜而坐。大臣胞*罠。前趣[6]佛。為佛作禮却坐。佛為說經。胞*罠淚出。佛言。何等比丘。為若說經若喝經。何以故哭啼。胞*罠言。有一人名羅迦蘭。為我誦經。時我淚出。佛言。為若誦何[7]等經。胞*罠言。羅迦蘭。坐樹下自思惟身體。有五百乘車過。未久有一人問言。適有五百乘車過。寧聞車聲不。答言我不聞。其人言近在是間。恟恟如是。何以不聞。答言忽然不聞。其人言。時比丘瞑耶。答言不瞑。人言何以不聞車聲。答言我念道。自思惟身體五[8]藏。人言車過如是。不聞車聲。胞*罠言。我於道中逢一人。為我說經。比丘羅迦蘭持道深。不聞五百乘車聲。我用是故啼。佛告胞*罠。五百乘車聲。何如雷聲。胞*罠言。正使千乘車聲。不如雷聲。佛告胞*罠。我昔在優疊聚。坐思天下生死之根本。時天暴雨。雷電霹靂。殺四牛耕者兄弟二人。時有衆人往觀。有一人來到我所。前為我作禮。我問。是間何以聚人。其人言。厲者霹靂。殺四牛兄弟二人。佛何以不聞。佛時瞑耶。佛言我不瞑。坐思道耳。其人言佛道深乃如是。不瞑而不聞霹靂聲。佛思道甚深。其人亦即淚出。大臣胞*罠言。佛道深乃如是。從今[9]以往。當持佛經戒。胞*罠即呼從者來。使歸取黃金織成氎布一張來。我以上佛。從者即歸取來。胞*罠持上佛。白佛言。[10]同知佛不用。當哀我為受之。佛即受之。胞*罠為佛作禮而去。去未久。佛呼阿難。持金織成氎布來。色大好正黃。阿難言。我侍佛二十餘年。未曾見氎好乃如是。佛言有是甚好。阿難言。佛今日面色。如是氎色。佛告阿難。佛有是曹色者有兩時。佛初得道為佛時。面色好如是。我今日夜半。當般泥洹。面色好當復如是。佛復呼阿難。去至醯連溪水邊。我欲洗浴身體。阿難言諾。佛獨與阿難俱。至醯連溪水邊。佛解衣。自取水灌浴。佛告阿難。朝華氏子[11]淳家飯我。今日夜半當般泥洹。若告淳言。佛從若飯已。夜半當般泥洹。若當歡喜。語淳莫啼哭。若一飯佛得五福。若[12]飯佛。佛持若飯食。氣力用般泥洹。淳得長壽。得端正。得富貴尊豪。得生天上。佛可敬。一飯佛得五福。阿難白佛。有一比丘。名栴[13]檀。比丘急性喜罵。數鬪諸比丘。佛般泥洹以後。我曹諸比丘。當云何共事佛經戒。佛語阿難。我般泥洹已。若曹莫復與語。諸比丘不與語。栴[14]檀比丘。當思推懷重慚愧悔數鬪諸比丘。佛告阿難。施牀使北首。我背大痛欲臥。阿難即施牀著枕。佛偃右脇臥。屈膝[15]累脚。臥思無為之道。佛臥呼阿難。[16]若知七意之事不。何等為七。一者有志。二者明經。三者不懈於經。四者不貪臥當喜經。五者[17]政心。六者淨心。七者視身中惡露。比丘有是七法。以自知得度世道。阿難。意念佛懈臥。佛告阿難。若意念佛懈臥耶。佛告阿難。人不懈於經。不懈於[18]坐起欲作佛者。可得佛語已即起坐。時有一比丘名劫賓。來語阿難言。我欲問一事。阿難言。佛聖體不和且莫。佛即從裏知比丘欲問事。佛告阿難。呼比丘來入。入與佛相見。佛言所欲問者當問。比丘言。佛有疾且置經不須復說。佛說七事者。我曹以聞當持佛且止莫說經。佛告

[1]間＝聞(三)　[2]知＝智(三)　[3]禾＝木(宋)　[4]度＝渡(元)(明)　[5]罠＝罽(三)*　[6]佛＋(所)(明)　[7]等經＝經等(三)　[8]藏＝臟(三)　[9]以＝已(三)*
[10]同＝固(明)　[11]淳＋(陀)(三)　[12]飯＝飲(三)　[13]檀＝楠(三)　[14]〔檀〕－(三)　[15]累＝壘(三)*　[16]若＝爾(三)　[17]政＝正(三)　[18]坐＝戒以(三)

比丘。我向臥阿難念佛。有懈墮之意。何以臥。我以是故起說七事。比丘言。佛是天上天下之尊。云何不從天請藥。可使病愈。佛言如人舍宅。久故皆當壞。地穪安如故。佛心安如地。身如故舍。心無病。但身有病耳。佛言憂七事憂身持戒比丘言。今佛當般泥洹有身病。何況凡人。比丘言。譬生子。怙父母得食以生活。今佛捨我曹般泥洹。我曹當依誰。世尊又曰。吾經不說。無生不死者。比丘當念持佛重戒比丘旋出。佛告阿難疾去爲佛於嚫呵❶沙。施牀使北首。今日夜半。佛當般泥洹。阿難奉命。之彼❷施牀牀頭北首畢。還白言。施牀已竟。佛起至嚫呵❸沙。得牀❹猗右脇臥。有一比丘。名優和洹。當佛前立佛言無當吾前。阿難白言。自吾親侍二十五年。未曾見比丘直自來進不問阿難。佛言是比丘。於彼諸天。最有威神。聞佛滅度故。直自前貪欲見佛。阿難問言。獨是天知佛當滅度。復有餘天。佛告阿難。從鳩夷那竭國境界。四百八十里中。頭頭相附。間不容鍼。皆是諸天。聞佛當滅度。悲哭且來。中有挽頭髮者。自裂衣者。塞心絕尸覗者。哀云奈何。佛捨我曹。滅度永逝。何❺其疾乎。佛爲大明。三界中眼。今般泥洹。三界❻眼滅。佛告阿難。吾本經不說。無生不死者。天地無不壞敗者。愚人以天地爲常。佛以爲虛空。天地有成敗。無不棄身者。善惡隨身。父有過惡。子不獲殃。子有過惡。父不獲殃。各自生死。善惡殃咎。各隨其身。阿難白佛言。佛滅度後。吾等葬佛身體法當云何。佛告阿難。汝默無憂。當有逝心理家。共憂吾身。阿難言。彼以何法。憂佛尊體。佛告阿難。葬法如飛行皇帝殯葬之法。佛復蹈彼。阿難言葬聖帝法云何。佛告阿難。葬法用❼錦❽疊以纏身。劫波育十張。交纏其上。著❾假棺中。以淳香膏。灌劫波育上。其有好香。皆以著上。以梓薪樟薪旃薪。以蓋覆棺。以薪著上下。❿蛇維訖畢。斂舍利。於四交道。起塔立剎。以繒著上。懸繒⓫鼓。華香燃燈。飛行皇帝葬法若斯。佛復勝之。佛說此時。阿難在後。⓬慷慨啼以頭拄牀角。從後白言。滅度太疾。亡天下眼。四面郡國。諸比丘僧。聞佛欲滅度。啼哭且來。自相謂恐不見佛。比丘僧到。佛問比丘阿難所在乎。對曰。阿難近在牀後角。低頭哽噎。諸比丘流淚而言。世尊滅度。何⓭其太疾。佛言吾本行諸城聚豫告。若曹却九十日。當般泥洹。四輩弟子。在數千里外者悉至。佛告阿難。若莫悲哀。所以然者。若盡心侍佛。二十餘年。慈仁於佛。敬身愼口。大孝於佛。過去佛侍者亦如阿難。當來佛侍者亦如阿難。若知佛意。若云某時可見。比丘比丘尼優婆塞優婆夷。某時不可見。所供飲食若言可食⓮可飲可臥可起。常合佛意未嘗失儀。某比丘某逝心。樂經不樂⓯經。若所言皆誠。於佛最孝。啼哭何爲。佛告諸比丘。聽飛行皇帝有四難及之德。何謂四德。諸小國王。及諸逝心理家。并諸黎民。詣帝闕下。飛行皇帝皆見之。和心軟教。爲諸王說治國法。知足無求。逝心之行。清淨爲首。理家及民。出詣佛廟。聽採沙門正真之化。歸當修孝。隨其所定。慈心賜之。諸王逝心理家庶民。靡不欣豫。稱嘆聖帝感動諸天。飛行皇帝有斯四德。阿難。比丘亦有四德。其有除饉⓰男除饉女。清信士清信女之阿難所。從問經戒。阿難爲具廣陳演之。四輩弟子。靡不欣懌。退坐出去。尋⓱塗而歎。斯謂阿難第一四德。復有四輩弟子。不解經奧。至阿難所。啓質所疑阿難釋結無不開解。聞者不厭出無不歎。斯謂阿難第二四德。四輩高德。覲阿難侍佛左側無不吟詠。斯謂阿難第三四德。佛所說經。言無多少。阿難所聞。皆識諷誦。宣授四輩。一無增減。是爲阿難第四四德。阿難白佛言。去是不遠有郡國。舍衞國。沙枝國。栴波國。王舍國。波羅⓲㮈國。維耶梨國。斯諸大國。明義備悉。佛當滅度。何不於彼。既於小縣。復處城外。薄聚鄙縣。而般泥洹。佛告阿難。無云小聚。所以然者。惟昔往古鳩夷那竭。名鳩夷越王。國大樂時無⓳疹病。米穀豐沃黎民熾盛。家有孝子。城東西長四百八十里。南北廣二百八十里。其城七重。皆以焦墼⓴累集作城。黃金白銀琉璃水精。以著城壁。亦以四寶爲瓦覆城。城高六丈四尺。上廣二丈四尺。城中寶樹。華光五色。行有三道。兩邊皆以四寶。瓦覆其上。兩邊居家舍宅。彫文刻鏤。服如天上。琴瑟衆樂。男女不雜。歌音以德。道樂益明。民無憂怖。心常歡喜。頭上不飾明香遠達。其聖王名曰大快見。號飛行皇帝。勤兵光世。都無齊雙。相

❶沙＝次㊪　❷施牀＝牀㊂　❸沙＝汝㊪　❹猗＝倚㊂*　❺其＝期㊪　❻眼＝明㊪　❼錦＝綿㊄㊥*　❽疊＝氎㊂*　❾假＝銀㊄㊥*　❿蛇＝闍㊂*　⓫鼓＋(乘)㊂　⓬慷慨＝伉慨㊂　⓭其＝期㊂　⓮〔可飲〕－㊪　⓯〔經〕－㊪　⓰〔男〕－㊄㊥　⓱塗＝途㊂　⓲㮈＝捺㊪　⓳疹＝疾㊄㊥　⓴累＝壘㊂

率以道。無違王法。民欲飛行念即身往。王有七寶。自然生。黃金飛輪。神力白象。紺色神馬。明月珠。天玉女妻。主寶聖臣。典兵聖臣。王有四德。爲小兒時。爲太子時。即帝位時。捐國絕欲爲沙門時。各八萬四千歲。斯即大快見王一離及之德。飲食時化。體無長疾。寒溫調適身意常安。[1]斯二德。容觀堂堂顏華絕世。徹下帝釋。以爲不如。[2]斯三德。普天率土民無[3]巨細慈愛於王。猶至孝之子顧令親安。王亦[4]赤心慈愛衆生。等之於子。貧給財寶。飢者飯之渴者飲之。鞠老幼孤。令之合居爲親爲子。[5]屋舍車乘 疾濟以藥。斯謂四德。其國常聞十二種聲。象聲馬聲牛聲車聲螺聲鼓聲舞聲歌聲。諸絃樂聲。誦仁義聲。歎佛尊行聲。黎民服飾。衆寶織成。明月離珠。瓔珞光道。飲食伎樂。猶忉利天。居民欣[6]樂。無日不喜。王欲出遊。呼御車臣。臣名須達。勅之曰令車徐行。吾久不見逝心理家。[7]今欲見之。逝心理家。聞王當出。有持明月珠者。白珠碧珠。青珠珊瑚栴檀名香。輙貢聖王。王不欲受。皆稽首求哀。[8]王乃受之。勅掌寶臣。倍[9]顧其直。黎民巨細。亦以衆寶華香散地。稱壽無極。諸小國王。有八萬四千。聞飛行皇帝欲布施。皆來翼從。至大殿所。帝欲與諸王俱昇正殿。諸王辭曰。臣等諸國皆有寶殿。帝曰爾等小殿。未足以云。且觀明殿。遂無敢昇者。[10]諸王各有寶車。車高十[11]丈。皆有四輪。自下以上。悉是七寶。上施幢幡。色明相照。車駕六馬。馬皆飛行。

[12]時有一車獨。兩駱象車。名俱羅蝎。衆帝所乘矣。八萬四千車皆在前導。至明殿所。殿名波羅沙檀。縱廣四十里。以黃金白銀琉璃水精璧爲壁。亦以四寶爲柱。黃金瓦。白銀瓦。琉璃瓦。水精瓦。[13]陛五十重。皆以黃金白銀琉璃水精爲陛。黃金梁。白銀梁[14]琉璃梁水精梁。黃金榰。白銀榰。琉璃榰。水精榰。殿中有八萬四千床。黃金床白銀床。琉璃床水精床。黃金帳 白銀帳。琉璃帳 水精帳。黃金織成。白銀織成。琉璃織成 水精織成。赤罽織成。皆以布床上。以天上降織成爲枕。阿難。宮墻四重。黃金墻。白銀墻。琉璃墻 水精墻。作四寶浴池。周匝四十里。黃金池白銀陛。白銀池黃金陛。琉璃池水精陛。水精池琉璃陛。池中自然。生四色蓮華。青紅紫白華。冬夏常生池中。外有香華樹。殿下有[15]四道。亦以四寶爲步欄。欄各長二十里。殿陛之前。有四寶樹。樹高四十里。蔭地亦爾。黃金樹白銀葉。白銀樹黃金葉。琉璃樹水精葉。水精樹琉璃葉。帝於殿下。自思惟。不宜上殿。辭讓諸王。諸王皆不敢昇。大快見。勅令近臣。 請諸沙門逝心明經持戒者。先上殿。具設美食。重賜明寶。沙門逝心去。帝即深惟。壽命非常。與一侍人。俱昇明殿曰。吾欲遣諸夫人伎女。傍臣諸王。各遣令去。帝坐黃金床。足蹈白銀机。深自思念。婬泆之行。何益於己。愚人多貪不知其禍。吾今雖壽三十三萬六千歲。夫盛有衰 合會有離。身爲朽穢。會成灰土。斯四寶殿。孰能久保乎。曰吾一

身耳。小屋[17]足安。何用四十里殿八萬四千床爲。從黃金床至白銀床。足蹈金机。[18]惟人作意。必當淸潔。貪婬恚癡邪婬之心。以四非常滅令無餘。覩世無常。吾焉得久。從白銀床至琉璃床。足蹈水精机曰。吾後宮玉女。有八萬四千人。各遣令去。用之爲拘。女衆惡盛。當棄穢意。從琉璃床至水精床。足蹈琉璃机。重思天下。衆事皆惡。唯無爲快。除吾濁志。當求無爲。今雖爲飛行皇帝豪貴如斯。何潤於身。侍者前白。諸玉女寶。聞王處殿。何其替久。皆欲進前。帝告侍者曰。勅掌寶臣。遣諸夫人。各歸其家。著身衆珍名寶。皆各自隨。諸王群臣。天馬寶象。皆遣令去。大快見王。即昇高觀。遙聞衆聲。[19]喧叫呼天。帝曰何聲。侍者白言。天玉女聲。諸王群臣。頓[20]臉于地。擧哀呼天。寶象天馬。呼[21]嗥淚出。戀慕天王。靡不頓[22]擗。帝曰持小机來。安置殿下。請玉女寶。諸王群[23]寮。進諸象馬寶車從者。第一嫡后就[24]坐帝側。帝更以女妹之愛。[25]侍諸夫人。嫡后擧手。指諸女寶曰。天女之容。寤寤光世。[26]着身天服。世所希覩願留微心。以副其意。寶象天馬。馬名栢靑。白珠夜光衆寶瓔珞。奕奕光國。四方諸王。皆有聖人之明。虔奉稱臣。孝順慈忠。愛慕天王。快見王曰。吾世世有慈心。於世女人。更相嫉妬。殃惡流被。延及王身。惟斯重禍。吾欲遠之。自今*以往。若曹女等。皆我女妹。諸夫人皆擧哀云。當奈何生離棄我去。皆脫身衆飾。投之[27]于地。嫡后自[28]搣椎心悲哭呼

[1] 斯＋(謂)【宮】　[2] 斯＋(謂)【宮】　[3] 巨＝臣【宮】　[4] 赤＝志【宋】　[5] 屋＝室【宮】　[6] 樂＝欣【宮】　[7] 今＝會【元】【明】　[8] 王＝至【元】【明】　[9] 顧＝賈【元】【明】　[10]〔諸〕－【宮】　[11] 丈＝尺【宮】　[12] 時＝特【宮】　[13] 陛＝階【宮】*　[14] 璃＝璃【明】*　[15] 榰＝橡【宮】*　[16]〔四道亦以〕－【宋】　[17] 足＝之【宋】　[18] 惟＝唯【宮】　[19] 喧＝喚【宮】　[20] 臉＝𧿹【元】【明】*　[21] 嗥＝號【宋】【宮】　[22] 擗＝擗【宋】　[23] 寮＝僚【宮】*　[24] 坐＝座【宮】*　[25] 侍＝待【宮】　[26] 着身＝身被【宮】　[27] 于＝於【明】*　[28] 搣＝滅【宮】*

云。天王吾當依誰。帝曰。人命致短。爾憂反長。身爲朽器。死在無期。自今執心。倘沙門德。遠女親賢。唯道是尊。修身自憂。不能憂餘。告諸王曰。命短憂長。當自[1]愛身。無生不死。當正心行。慈愛孝順。榮難久保。諸王稽首。至誠辭曰。四天諸國。皆[2]侍天王。常聞諸聖。咨嗟斯土。以爲無喩。帝及群*寮。無不神聖。國土珍寶。譬如天上。天王加哀。宜還聖思 帝告諸王。人壽致短。憂俗反長。當自憂身。命在呼吸。無生[3]不死。當去貪婬穢濁之行。[4]帝起上殿。坐黃金床。持弘慈之心。向諸夫人。群*寮諸王。庶民象馬。十方勤苦者。悲心傷之。欲使知佛。從金床至銀床。思無[5]爲[6]之道。從銀床至琉璃床。思慈哀之行。以濟衆生。從琉璃床至水精床。思大孝行。欲度無數劫之親。自惟五藏九孔惡露。帝曰。吾昔[7]尚得一病。如有竹索絞頸。木鑿鑿身。身爲苦器。安足可恃乎。佛告阿難。飛行皇帝大快見者。吾身是也。王後壽終。昇生梵天。誰知佛身。作飛行[8]皇帝。修行正法。又有四德。七寶自然。從鳩夷那竭境界。長四百八十里。廣二百八十里。皆在城中。吾前以七持身斷此地中。[9]今得斷[10]求。念空無相之[11]定。絕生死之[12]原。自今之後。不復作身也

阿難 汝往入城。告諸民云。今日夜半。佛當般泥洹。若等所疑。急諮決之。愼無後悔。長懷耆耆恨。佛在小聚。違於稟戒。阿難如敎。民僉然[13]曰。佛以何緣。處于小聚。滅度去乎。民皆頓地。叩頭者搏頰者[14]搥心刮面*撮髮。裂衣蹄地啼哭。呼當奈何。其王聞之。愕然曰。斯者何哀。王遣近臣問外何哀。民哽咽曰。阿難勅言。佛當滅度。心所疑結。令諮質之。以斯哀矣。臣還啓云。阿難勅民。佛當般泥洹。令質所疑。以故哭耳。王卽召太子阿晨。命之曰。爾詣佛所。稽首佛足。敬問消息。伏願世尊。於正殿上。昇泥洹道。無於小聚般泥洹也。太子白言。若世尊遂不爾翔。者當云何。王曰。受敎疾還。太子到佛所。阿難白言。鳩夷國王遣太子來。未敢通之。佛言呼進。太子五體投地。稽首佛足。却長跪諾。王遣阿晨。稽首佛足。敬問消息。衆生沒溺。唯佛拯濟。今當滅度。何其[15]大疾。當於宮中。[16]而於小聚。佛告阿晨。謝爾父王。吾往*以說。昔爲飛行皇帝。最後擧帝。名大快見。吾*以七反以身喪此幷今爲八。吾今道成。不復以身著斯地中。謝爾父王。枉苦太子。太子還宮。晻冥適至 太子見王。本末自陳。王愕然流涕。勅國黎民。率土皆往。受佛明法。王以人定時到佛所。與民十四萬衆俱住在外。王白阿難曰。吾與民十四萬人。欲受佛戒。阿難向佛。具陳王意。世尊卽曰。[17]苦王及民。阿難白言。寧可遣王。佛言不可。當與相見。王[18]與國中高德賢者俱進。皆以頭面稽首佛足。却叉手立。時佛前無燈火。佛放頂中光。光照二千里。佛謝王及其臣民勞枉爾來。王稽首曰。佛有何[19]誡。所當奉行

佛言。吾告使者云。得佛說經。四十九歲。王國諸賢。皆自執行。王且還宮。吾今夜半當般泥洹。王及臣民莫不擧哀。佛告王曰。吾聞有生無不衰喪。啼哭何爲。怒伏猛心。上法天聞。遠惡自愛。勤心修德親賢。事來重思。無加卒暴。人命難得。當哀萬姓。明者可[20]貴。愚者原赦。世多諸[21]邪。自愛自[22]慶。王及賢者。皆自退出。王去佛五里。所止屯住。國有耆年。字曰須[23]拔。年百二十。時在城中。夜臥覺寤。見佛光明。照一城中。家無一人卽出城。疾到佛所。向阿難曰。以吾啓聞。吾有疑心於世尊。阿難曰。夜以且半。佛當普逝。且莫煩擾。須*拔對曰。不可以聞[24]乎。吾聞無數世乃有一佛耳。今諮質疑。而不以聞吾之所疑。唯佛而釋。餘莫能也。阿難曰。且止不須問矣。佛知須*拔在外欲質所疑。呼阿難問。何以不啓須拔疑事。阿難對曰。見夜且半。佛當滅度。懼其來入語言煩擾佛。今當棄三有欲界就無爲道佛言。將須*拔入有疑當問。阿難卽將須*拔入。須*拔聞當入。其心喜踊。身皆爲動。前以頭面稽首佛足。佛見須*拔年老息微。賜机使坐。佛問須*拔。爾有何疑。對曰。佛爲三界天中之天。神聖無量。至尊難雙。開化導引四十九年。仙聖梵釋。靡不稽首。吾有同志八人。[25]有故柔氏。有無先氏。有志行氏。有白鬚子氏。有延壽氏。有計金樊氏。有多積願氏。有尼揵子。彼八人[26]智。無螢燭之明。善無[27]沛生絲髮之潤。內懷三毒。外爲欲走。坐作虛論。妄書非眞 不詣稟化 將有緣乎。佛告須*拔。子曹釋意。與佛

[1] 愛＝憂（元）（明） [2] 侍＝恃（宮） [3] 不＝無（宋） [4] 帝＝常（宋） [5] 〔爲〕－（宋）（元） [6] 〔之〕－（宋） [7] 尚＝嘗（宮） [8] 〔皇帝修行〕－（宋） [9] 今＝令（元）（明） [10] 求＝十（求）（宮） [11] 定＝泥（宮） [12] 原＝源（宮）* [13] 曰＝白（元）（明） [14] 搥＝椎（宮）* [15] 大＝太（宮） [16] 而＝如（宮） [17] 苦＝若（宋） [18] 與＝及（元）（明） [19] 誡＝戒（宮） [20] 貴＝貴（宮） [21] 邪＝耶（宋） [22] 慶＝愛（宮） [23] 拔＝跋（元）（明）* [24] 〔乎吾聞〕－（宋） [25] 〔有〕－（宮） [26] 智＝知（宋） [27] 沛＝濟（元）（明）

經達。爲生死之路。求富貴之耶。吾道之志[1]斷求念空。不願世榮淡泊無爲。以斯爲樂。須*拔曰。何謂無爲之道乎。佛言。滅有歸本。不復生死。謂之無爲也。若曹志趣。皆有八惡。何謂爲八。祠祀鬼神。卜問[2]虛殺。是爲一。處家貪饕。不奉孝道。貪[3]愛萬邪。欲無含止。是爲二。兩舌惡罵妄言綺語。未[4]常陳善令愚去惡。是爲三。殺盜婬泆。是爲四。常懷怒心。不孝二親。輕慢兄弟妻子九族。心邪行穢。無善勸導。常自憍大。欲人畏敬。是爲五。晝夜懷邪。不畏法律。輕慢賢者。尊貴穢濁。遠避眞正。交隨惡人。是爲六。聞有賢智明經沙門梵志。豫懷憎嫉。虛僞作謗。是爲七。不敬先祖盡孝于親。[5]弃賢明而[6]反賊。毀仁正。不覺流俗穢濁可恥。斯謂八惡若自陳云。世尊說經。四十九載有八人不詣稟化。子曹皆懷斯[7]八惡。豈樂清化乎。正使來者。佛亦不受。須*拔若心有斯八惡。愼無問佛。執斯八戒可得溝港頻來不還應眞。行斯八戒。當正爾心。乃爲佛弟子。其有凡人。擅作師導教化之首。違斯八戒。皆是妖蠱。當遠棄避。愼無聽受。世尊曰。吾今於三界中。獨言獨步。莫有等雙。爾之所疑。便問無嫌。須*拔稽首。長跪而曰。誠如佛言。幾亡吾身。又墮狂愚。世尊又曰。若解八戒未乎。對曰已解。重稽首曰。吾欲捐下賤之操。執沙門淸淨之行。世尊又曰。[8]爾誠不。對曰。願佛加哀。受我爲沙門。須*拔髮自然墮地。袈裟著體。精心思數。霍然無想。一心淸淨。喩明月珠。即得應眞道。重自思念。吾不能使吾師於前泥洹也。即時先佛。取泥洹道

佛呼比丘入言。吾滅度後。其有世人。棄家去穢。欲作沙門。入比丘僧中。先試三月。知行高下。世有四輩人。一輩貧窮不能自活。欲爲比丘。一輩負債無以償之。欲作比丘。一輩在役當時無用。欲作比丘。一輩高士行淨無穢。聞無數世乃有一佛。覩佛經典。欣然心解。捐家棄欲。不貪世榮。來作比丘。吾泥[9]洹後。凡諸來者。觀于志趣。視于坐起。採于語言。察于蹻步。知于施行。善惡所趣。求道用心。精進樂不。三月審察。志高行淨。可衆乃用作比丘。身既作比丘。當選耆舊明於法律。爲之作師。授其十戒。奉戒三年。兢兢不斷。衆賢咸可[10]當。授與二百五十戒。十戒爲本。二百四十戒爲禮儀。若曹後世。施行是法。天神地祇。靡不敬寄。佛所戒法。諸比丘熟思之。無得以佛般泥[11]曰去。懈怠違法。佛之所行。弟子所思。長幼相奉。無爲不孝。有不樂得道慕尊榮者。當讀是經。求譬欲生天上者。讀是經。佛之大要趣無爲道。吾泥*曰後。無得以佛去故言無所復怙。當[12]怙經戒。吾泥*曰後。轉相承用。甄經奉戒。執二百五十戒。轉相敬奉。猶孝事親。耆年比丘。當敎後嗣。猶吾在時。後進比丘。若得疾病。耆舊比丘。當有[13]乃心消息占視。明敎讀敎喩誨以和順。持佛戒。吾道可久。吾泥*曰後賢者子賢者婦女。尋後思念。吾世有佛。有妙經典。佛於世始般泥洹日。子曹皆有至孝[14]於佛。慈心于經。至其壽終。皆當昇天。爾等無得以吾去故不奉經戒。愼無懈慢。諸比丘。爾等熟視佛顏色。佛不可復得起。却後十五億七千六十萬歲。乃復有佛耳。佛世難値經法難聞。衆僧難値。唯佛難見也。閻浮提內有尊樹王。名優曇鉢。有實無華。優曇鉢樹。有金華者世乃有佛。吾正於今當般泥洹。爾曹於經有疑結者。[15]及佛在時當決所疑。今不釋結。後莫轉爭[16]曼。我在時急質所疑。阿難時在佛後。稽首白佛。自佛教化。諸比丘僧無疑[17]結者。弟子自說。吾等無疑天中天。佛告比丘。夜已且半。勿復有聲。佛起正坐。深思道*原。棄是善惡。都及三界。年亦自至七十有九。惟斷生死迴流之淵。思惟深觀。從四天王。上至不想入。從不想轉還身中。自惟身中四大惡露。無一可珍。北首枕手*猗右脇臥。屈膝*累脚。便般泥*曰。天地大動。諸天散華香。悲哭呼冤。法王滅度。吾等依誰。國王十四萬衆。躄身呼佛。衆生長衰。當奈痛何。或有絕而復甦者。第二帝釋。告諸天曰。佛常云生無不死者。爾等當念非常苦空非身之諦。莫復啼哭。第七天王亦奔下曰。佛光*以冥。佛尙棄身。爾曹何望。啼哭躄身者。寧可復得乎。諸比丘有宛轉[18]地。啼哭且云。三界[19]眼滅。何其疾乎。自今之後。世爲長衰。有住哭者。息絕尸視者。中有深思。佛在常云。無生不死。啼哭爲身何益明法哉。有一比丘。字阿那律。語阿難曰。止諸比丘。無使重哀。止王及臣民。止上諸天。莫復哀慟。阿

[1] 斷＝逝(宋)　[2] 虛＝虐(元)(明)　[3] 愛＝受(三)　[4] 常＝嘗(三)　[5] 弃＝不宗(三)　[6] 反＝友(三)　[7] 八＋(弟)(三)　[8] (爾)－(宋)　[9] 洹＝恒(宮)　[10] 當＝受(三)　[11] 曰＝洹(三)*　[12] 怙＋(我)(宋)(明)　[13] 乃＝耐(三)　[14] 於＝于(宮)　[15] 及＝曼(宋)　[16] 曼＝慢(元)(明)　[17] 結＝經(三)　[18] (于)＋地(三)　[19] 眼＝明(三)

難問曰。觀上諸天。能有幾人。曰周匝四百八十里中。比首相附。皆是尊天。以一小鍼於上投之。鍼不墮地。阿那律。上止諸天。諸天哀慟倍悲。阿那律語阿難曰。佛不使吾等棺❶斂。爾赴往告逝心理家。吾等自能殯*斂。世尊有命。令逝心理家棺*斂殯葬。無令有恨。阿難即往。至逝心理家所。如其事說。逝心理家舉哀云。世尊滅度。吾等孤露。智士嗷嗷。❷唯恃世尊。❸某第五百人❹詣王訟曰。乞獨殯葬。王曰。佛去衆生孤露。和心無諍。必盡孝心。佛愍諸子。令得景福。王說斯事。無不哽噎。理家及民。舉佛金牀。還入王城。諸天以名寶蓋。覆佛床上。幢幡導從。華香雜寶。其下如雪。十二種樂。皆從後作。天人龍鬼。莫不舉哀。理家問❺曰。世尊在時。勅令殯葬棺殮。其法云何。阿難曰。佛在時云。如飛行皇帝法。佛復蹴之。理家問曰。聖帝殯法。其則云何。曰。用新氎*錦。牢纏身體。新劫波育。復以纏上。著*假棺中。以澤香膏。灌令徹身。以蓋覆上。栴檀香薪櫨香薪梓薪樟薪。著棺上下。四面高廣。各三十丈。❻投火*蛇維十二部樂。同時俱作。以好香華皆以散上。*斂取舍利。擇去灰炭。以好香汁熟淨洗之。著金甖中。以甖著金床上。當著宮中齋戒殿上。九十日訖。當於四交道。起塔立刹。懸繒旛幡。華香作樂。飛行皇帝葬法如是。佛當勝之。諸逝心理家。揮淚曰諾。必如明教。願假七日。理家俱啓王。吾等欲棺*斂天尊聖體。願王臨之。王曰敬諾。理家俱舉佛黃金床。

却還從城西門入。於城中央至七日。得三十萬衆。皆共棺*斂。民衆皆持十二部樂。竟夜燃燈。燈火去城。面十二里。步步有之。第二帝釋。將十萬衆。天人來下。持十二部天名樂來。華香衆寶。懸在空中。去地三里。帝釋獨下。問阿那律。佛有何令。阿那律具以佛教告。❼釋。釋曰。以具衆寶伎樂華香葬具。吾欲殯葬。其宜可乎。答曰。吾當質之。阿那律具以釋意向阿難說。阿難答曰。佛在時不有令乎諸天及王。無令棺*斂。勅令逝心理家殯葬。謝諸梵釋。願明佛意即還。具以阿難意告諸天。諸天曰。吾上帝葬具。不如民間乎。答曰。斯何言與。世尊踧逝有重貴令。愼無相非。逝心理家即曰。舉佛舍利床。欲從城西門入。床爲不舉。理家俱曰。床不動搖。從得出城乎。阿難問阿那律。床何以不搖。答曰。諸天欲得棺*斂故。令床不舉。阿那律曰。吾方上曉梵釋諸天。即上告梵釋曰。阿難謝諸天葬儀之趣。自是佛意。梵釋諸天曰。吾等以持葬具來至此。寧可令吾等於床右面。國王黎民于床左也。伎樂華香。送世尊乎。答曰。吾當還報。阿那律還以天意具報阿難。阿難曰。欲棺*斂者。上違佛教。爲孝送者可。即報梵釋。其事見聽。諸天咸喜。皆下在佛金床右面。王及民衆。在床左面。理家問曰。可舉佛床出西城門去。阿難曰可。帝釋前以手持床右面前足。梵王持床右面後足。阿難持床左面前足。國王持床左面後足。逝心理家。以繒縛床前兩足。天人哀慟。

共挽金床。諸天龍鬼神。散華雜寶名香伎樂幢幡華蓋。各皆導從。王及黎民。供具亦爾。天人挽歌歎德於上。黎民紹之哀歌於下。天神鬼龍。帝王黎民。同時哀慟。*搥心呼佛滅度如之。衆生何怙。出西城門。趣周黎波檀殿。有大講堂。以佛著堂上。逝心理家。如佛遺教。以氎*錦纏身。劫波育千張。交纏其上。著假棺中。以澤香膏。灌令徹身。天蓋覆上。理家俱舉棺下殿。於其中庭。以栴檀香薪櫨香薪❽梓樟薪栴薪。高廣三十丈。天神鬼龍。諸王人民。皆以華香散薪上。理家燃薪。火爲不燃。問阿那律曰。火何緣燃之不燃。答曰。佛有耆舊弟子。名大迦葉。周行教化。今者來還。將弟子二千人。諸天無央數。欲完見佛。令火不燃。理家曰諾。欽待迦葉。與四輩弟子各五百人。俱來於道止息。有異學者。名優爲。從佛所來。持天華。華名曼陀勒。見大迦葉與弟子二千人相隨。優爲進爲大迦葉。稽首揖讓畢。迦葉問。子從何來。曰。吾從那竭國來。迦葉曰。識吾大師佛不。諾吾識之。滅度已來。今爲七日。吾從彼得斯天神華也。時諸弟子。有未見諦者。聞佛滅度。靡不驚愕。躃踊*搥心。宛轉自滅。呼曰奈何。衆生何怙。有見諦者。深存佛誡。世皆無常。恩愛猶幻。誰獲長❾存者。衆比丘中。有一比丘。年耆闇昧。不達聖意。見衆比丘哀慟痛至。❿住止之曰。願莫哀也。世尊在時。法戒重沓。此非法也。彼非義矣。持此行是無違無犯。今世尊逝。吾等自由不亦快乎。

❶斂＝殮㊂* ❷唯＋(心)㊂ ❸某＝其㊂ ❹詣＝諸㊇ ❺〔曰〕－㊂ ❻投＝持㊂ ❼釋＝帝㊂ ❽梓＋(薪)㊂ ❾存＝有㊇ ❿住＝往㊂

衆比丘皆共非之。因共告天。天取老比丘。捐著衆外。大迦葉勅諸比丘。使急就道。四輩弟子。天人無數。悲哭且行。俱到佛所。繞殿三匝頭面著地。*蹹面[1]奄土。[2]吐血而絕者。迦葉熟視佛黃金棺。意自念曰。吾來晚矣。不及吾師。不知世尊頭足所在。佛便應聲。雙出兩足。迦葉卽以頭面著佛足。陳佛功德[3]說偈言

彼爲不生老　亦爲不[4]死
彼爲不復會　無有相逢[5]猶
彼爲不復[6]令　愛欲相別離
當爲求方便　令致得是處
彼爲是五陰　以畢不復受
亦不復爲爲　有受是五陰
苦爲[7]以盡畢　有本亦*以除
當爲求方便　令致得是處
佛爲[8]斷世間　愛欲爲*以畢
[9]便名爲[10]忍　亦捨所世間惱
佛爲自[11]安　亦致世間安隱
但當爲叉手　當爲謙禮佛
佛爲所說法　爲世間最明
佛爲最見道　安隱無所礙
亦爲活天下　令不復老死
當何爲世間　人不受佛恩
[12]月爲以出　但爲夜去冥
[13]日爲以出　但爲晝作明
[14]電爲以出　但能照明雲
佛明爲以出　令爲明三界
一切所[15]河　[16]爲無過崐崙河
一切所大水　爲無過於海
一切星宿明　[17]月最爲明
佛爲世[18]間　天上天下[19]最尊
佛爲*以度世　爲施福至今
佛爲敬誠行　爲至今分明
亦爲至今　爲佛弟子受行
一切天亦人　恭敬叉手[20]行禮

迦葉讚畢。天神鬼龍。帝王黎民。皆禮佛足。衆禮訖畢。足還入棺。天人鬼龍。見足還沒。[21]蹤爲哽噎。同時悲哭。哭畢迦葉與諸比丘。更相吊唁。逝心理家。放火*蛇維。天散華香。皆云當奈衆生爲窮乎。佛光徹照第七梵天。十方幽隱。陰冥之處。生不相見。得佛光[22]影。一時炳然。欣面談曰。斯何明也。諸理家商。佛肌肉盡。卽以香[23]乳。澆火令滅。熟洗舍利。盛以金甖。佛內外衣。續在如故。所纏身劫波育爲燋盡。取舍利甖。著金床上。以還入宮。頓止正殿。天人散華伎樂。繞城步步燃燈。燈滿十二里地。阿難語阿那律。謝諸天龍。且各還居。天龍鬼神。各流涙云。亡三界之日月。世爲長衰。臨喪之戀當能幾間。急逐吾等令去何爲。答曰。民衆擾擾。欲上華香。且宜暫還。以展民心。帝釋問阿那律。何日當與世尊宗廟乎。阿那律問阿難。阿難曰。却後九十日。當於四交道中立剎興廟。諸天咸曰。待九十日。將有緣乎。阿那律曰。四輩弟子。其在遠者。必當奔赴。以副其望也。諸天同時。頭面著地。帝釋處前。諸天翼從。繞殿三匝。悲哭而去。比丘[24]二萬。留衞舍利。又謝國王。且自還宮。及群臣稽首于地悲哭。繞殿三匝還宮。勅諸夫人婇女。皆令[25]奉戒畢九十日。逝心理家[26]齊肅亦爾。四遠皆聞佛*以滅度。鳩夷國四輩弟子。皆齎華香。悲哭塞路繞殿三匝。稽首于地。頓[27]搶哀慟呼當奈何。千里內王。皆從太子。千里外者。遣其太子。*率從臣民。皆詣佛所。繞殿哀慟華香供養。先至先退。後至後退。諸比丘俱問阿難。*葬法云何。答曰當東出。去城三十里。彼士有鄉。鄉名衞致。有四[28]衢峙剎立廟。以玉作墼。墼之縱廣其方三尺。塔縱廣丈五尺矣。舍利金甖。正著中央。興塔樹剎。高懸繒幡。燒香燃燈。淨掃散華。十二部樂。朝夕供養。逝心理家。當共成塔。釋梵鬼龍。王及臣民。送佛舍利。理家敬諾。如阿難敎

大迦葉及諸羅漢。與阿那律共議。斯三十萬衆。幷王[29]臣民。終當生兜術天上彌勒所。彌勒成佛。第一說經。九十六億比丘得羅漢。彌勒當爲衆生說經云。斯諸神通皆是釋迦文佛。時作塔者。懸繒燒香燃燈。執行佛戒。皆淸信士淸信女也。大迦葉與阿難及諸應眞共議。鳩夷國王。壽終當趣何道。大迦葉言。斯王壽終。當生十二水微天上。後彌勒[30]來下作佛時。當字須達。爲彌勒興造宮殿。講受道堂。[31]喩聞物[32]精舍。孤獨聚園。衣食疾藥。供比丘僧。阿難問大迦葉。鳩夷國王。何以不於彌勒佛所取應眞道。大迦葉曰。斯王欲心。未厭生老病死憂悲之苦故。不取應

[1] 奄＝掩【元】【明】　[2]［吐］－【三】　[3]（卽）＋說【三】　[4]（老）＋死【三】　[5] 猶＝時【三】　[6] 令＝會【三】　[7] 以＝已【三】*　[8] 斷世＝已滅【宋】　[9] 便＝佛【三】　[10] 忍＋（亦）【三】　[11] 安＋（亦）【三】　[12]（皓）＋月【三】　[13]（皎）＋日【三】　[14]（閃）＋電【三】　[15]（有）＋河【三】　[16]［爲］－【三】　[17]（明）＋月【三】　[18] 間＋（限）【三】　[19]［竝］－【三】　[20]［行］－【三】　[21] 蹤＝飽【三】　[22] 影＝晃【三】　[23] 乳＝汁【三】　[24] 二萬＝一萬【三】　[25] 奉＝齋【元】【明】　[26] 齊＝齋【元】【明】　[27] 搶＝搶宂【聖】　[28] 衢峙＝衢道當於四衢路【元】【明】　[29] 臣＝人【三】　[30]［來］－【三】　[31] 喩＝聽【元】【明】　[32] 精＝靜【宋】

眞道矣。迦葉語阿難。其有不厭生死患者。終不得道。阿難答曰。吾久[1]厭之。何以不得道乎。大迦葉曰。爾但執戒。不惟內外身身之惡轉流生死但以食故。邊境八國。聞佛滅度。舍利在鳩夷國中。皆發兵來。索舍利分。鳩夷國王曰。佛在吾國。今者滅度。吾當供養。遠苦枉顧。舍利不可得。八王答曰。吾等叉手。索舍利分。[2]了不與我必當以命抵取之耳天帝見八王共諍。欲得舍利還國供養。化爲梵志。[3]自名屯屈。叉手前曉八國王曰。聽吾一言。惟佛在時。諸王奉尊敎常慈[4]惠。夫爲民主。無宜有諍。當行四等。分佛舍利。令諸國士。皆有宗廟。開民盲冥。令知有佛。以爲宗緒使得景福。天神鬼龍諸王黎民。僉曰善哉屯屈。普施衆生福田也。共請屯屈作平八分。屯屈自以天上金甖。中以石蜜塗裏[5]成量舍利。各與一甖。諸王得之。悲喜交集。皆以香華懸繒雜綵燒香燃燈朝夕作樂屯屈長跪乞甖中餘著蜜。舍利吾欲立廟。諸王惡之遂入甖。[6]道士名曰桓違。從王索舍利。王曰已分不可復得唯有焦炭。便自往取。道士取炭。香華供養復有遮迦竭人。來索舍利。曰已分唯有餘灰。可自往取卽復取灰。奉九十日

大迦葉。阿那律。迦旃延共議。阿難隨佛最久於佛獨親。佛所敎化。施爲弘摸。阿難貫心無微不照。可受阿難法律。委曲載之竹帛比丘僧議。阿難白衣。恐有貪心。隱藏妙語。不肯盡宣。比丘僧曰。當詭取之設一高座處。諸聖上會。以比丘僧。以[7]慈詰問三上[8]下。因問經要。可得誠實。鳩夷國王。立佛宗廟。精房禪室。凡有三千。諸比丘處其中。誦經坐禪。王遣大臣。臣名摩南。將兵三千。宿衛佛廟。大迦葉與阿那律。共報比丘僧。佛經結律。名四阿含。阿難從佛。獨爲親密。佛以衆生婬泆無度。作一阿含。凶怒悖逆。作一阿含。愚冥遠正作一阿含。不孝二親。遠賢不宗受佛[9]恩。不惟上報。作一阿含。沙門衆曰。唯阿難知夫。四阿含。當由阿難出。大迦葉曰。阿難白衣。恐有貪意。不盡出經。衆比丘曰。可以前事詰責阿難。當上阿難著于高床。諸賢者衆自下問經。僉曰善哉誠合大宜直事沙門卽[10]會聖衆。逐阿難出。聖衆皆坐。復命阿難令疾進。進爲聖衆稽首作禮。得應眞者。皆坐如舊。未得者皆起。直事沙門。令之昇坐中央高座。阿難辭曰。非吾座也。聖衆僉曰。以佛經故令爾于彼從爾受佛之上法。阿難乃坐。賢衆問之。爾有七過。寧知之乎。世尊在時云。閻浮提之[11]內大樂。爾默然。爲直事沙門呼阿難。阿難卽對曰。佛爲無上正眞聖尊。將不得自在耶。當須吾言乎。設佛在世一劫之間。彌勒至尊。從得作佛聖衆默然阿難無懼。衆聖僉曰。且還復[12]坐。知子宣法。與衆所聞正法同。不如斯三上。阿難復三下之。阿難復上言。伊焰摩須檀。伊焰摩須檀者。吾從佛聞諸比丘僧。聞阿難法言。伊焰摩須。檀吾從佛聞。咸哽[13]噎云[14]何。當奈此何。佛適處世而今更云吾從佛聞說如是。天神鬼龍。帝王臣民。四[15]輩弟子。莫不舉哀。大迦葉賢聖衆選羅漢得四十人。從阿難得四阿含。一阿含者六十疋素。寫經未竟。佛宗廟中。自然生四名樹。一[16]樹字迦[17]栴。一樹字迦比延。一樹字阿貨。一樹字尼拘類。比丘僧言。吾等慈心寫四阿含。自然生四神妙之樹。四阿含佛之道樹也。因相約束。受比丘僧。二百五十淸淨明戒。比丘尼戒五百事。優婆塞戒有五。優婆夷戒有十。寫經竟諸比丘僧各行經戒。轉相敎化千歲。千歲之中有持戒者。應在第四彌勒佛所。彌勒世尊。當爲天說經法言。今之會衆。皆是釋迦文佛[18]時持戒者。來會斯[19]上。彌勒佛言。爾曹勤心加於精進。行難備悉。多少持之。佛泥*曰後。作八宗廟。第九瓶塔。第十炭塔。第十一灰塔。經曰佛以四月八日生。八日棄國八日得道八日滅度。以沸星時。去家學道。以沸星時得道。以沸星時。般泥曰。草木復更華葉。舉國樹木皆更茂盛。佛般泥*曰去。三界天中天。光明以滅。一切十方。皆自歸於佛

佛般泥洹經卷下

[20]從佛般泥洹。到永興七年二月十一日。凡[21]已八百八十七年餘。七月十有一日。至今丙戌歲。合爲九百一十五年。是比丘康日所記也。又至慶曆六年丙戌歲。共計一千九百九十四年

[1]厭＝能【三】 [2]了＝子【三】 [3]白＝字【三】 [4]惠＝慈【三】 [5]成＝盛【三】 [6](時有)＋道【三】 [7]慈＝茲【三】 [8](三)＋下【三】 [9](深)＋恩【三】 [10]會＝食【宮】 [11]〔內〕－【三】 [12]坐＝座【三】 [13]噎＝咽【三】 [14]〔何〕－【三】 [15]輩＝裴【宋】 [16]〔樹〕－【三】 [17]栴＝旃【宮】 [18]〔時〕－【三】 [19]上＝土【三】 [20]此記依宋元明三本載 [21]已＝以【元】【明】

No. 6 (No. 1 (2), Nos. 5, 7)

❶般泥洹經卷上

❷不載譯人附東晉錄

聞如是。一時佛遊於王舍鷂山。從大衆比丘。比丘千二百五十。時摩竭王阿闍世。與越祇不相得。衆臣議言。越祇自恃國富民衆。地沃野豐多出珍寶。不首伏我。當往攻伐。國賢大臣名曰雨舍。梵志種也。王命使行。稽首佛足。敬問消息。興居輕强氣力遊步。德化日昇。❸言阿闍世。與越祇有憾。衆臣之議。欲往攻伐。願聞衆祐。有以敎之。大臣受命。卽嚴車五百乘。騎二千步人二千。行詣鷂山。到小道口。下車步進。見佛歡喜。貌色恭辭。氣重揖讓畢長跪言。摩竭王阿闍世。稽首佛足。敬問消息。興居輕强氣力遊步。德化日昇。佛言甚善。王與國人及汝皆安不。雨舍自言。王與越祇有憾。衆臣之議。以彼自恃國富民衆。地沃野豐多出珍寶。不首伏我。欲往伐之。願聞佛敎。佛報大臣。昔吾一時曾遊越祇❹正躁神舍。見其國人。皆多謹勅。我時爲說治國七法不危之道。其能行者。日當興盛未之衰也。卽叉手言。願聞七法。蓋何施行。佛言諦聽。對曰受敎。時賢者阿難。住後扇佛。佛言阿難。汝寧不聞越祇國人數相聚會。講論政事。修備自守。對曰。聞其數相聚會。講❺論政事。修備自守。佛言如是。彼爲不衰。汝聞越祇君臣常和。所任忠良。轉相承用。對曰。聞其君臣常和。所任忠良。轉相承用。汝聞越祇奉法相率。無取無願。不敢有過。對曰。聞其奉法相率。無取無願。不敢有過。汝聞越祇禮化謹敬。男女有別。長幼相事。對曰。聞其禮化謹敬。男女有別。長幼相事。汝聞越祇孝於父母。遜悌師長。受識敎誨。對曰。聞其孝於父母。遜悌師長。受識敎誨。汝聞越祇承天則地。敬畏鬼神。敬順四時。對曰。聞其承天則地。敬畏鬼神。敬順四時。汝聞越祇尊奉道德。國有沙門應眞及四方來者。供養衣食臥床疾藥。對曰。聞其尊奉道德。國有沙門應眞及四方來者。供養衣食臥床疾藥。佛言。夫有國者。行此七法。難可得危。雨舍對曰。使越祇人持一者。尙不可攻。何況有七。國事多故當還。請辭。佛言。可❻置知是時。卽從座起。禮佛而去。是時佛勅賢者阿難。請鷂山中諸倚行比丘。令會講堂。卽請悉會。稽首畢一面坐。佛告。諸比丘。聽我所言。善念行之。皆曰受敎。佛言。比丘有七敎。則法不衰。何等七敎。一當數會講誦經道。無有懈怠。二當和順。忠正相敎。轉相承用。三當無取無願於他。❼唯樂山澤。四當絕❽望長幼先後。相事以禮。五當慈孝承事師長。受識敎誨。六當奉法。敬畏經戒。以修梵行。七當遵道供養聖衆。開解童蒙。來學者受給施衣食臥床疾藥。如是七法。可得久住。又比丘有七守。則法不衰。當善念行。一守淸淨。不樂有爲。二守無欲。不貪利養。三守忍辱。無所諍訟。四守空行。不❾入衆聚。五守法意。不起衆想。六守一心。坐禪定意。七守約損。衣食麁疎。草蓐爲床。如是七法。可得久住。又比丘有七敬。則法不衰。當善念行。一爲敬佛。善心禮事。無他倚行。二爲敬法。志在道意。無他倚行。三爲敬衆。依受敎令。無他倚行。四爲敬學。事持戒者。無他倚行。五爲敬聞。事講授者。無他倚行。六爲敬淨無欲。無他倚行。七爲敬定。事坐禪寂。無他倚行。如是七法。可得久住。又比丘有七財。則法不衰。當善念行。一當有信見正喜樂。二當有戒愼護不犯。三當有慚改過自悔。四當有愧順所言行。五當多聞諷誦無厭。六當智慧深行微妙。七當法施勿望禮❿貺。如是七法。可得久住。又比丘有七覺意。則法不衰。當善念行。一志念覺⓫倚淨無⓬淫。寂分散意。二法解覺*倚淨無*淫。捨分散意。三精進覺*倚淨無*淫。捨分散意。四愛喜覺*倚淨無*淫。捨分散意。五一向覺*倚淨無*淫。捨分散意。六惟定覺*倚淨無*淫。捨分散意。七行護覺*倚淨無*淫。捨分散意。如是七法。可得久住。又比丘有七知。則法不衰。當善念行。一當知法。佛十二部經。諦受誦論。二當知⓭議。求諸法慧。博解其要。三當知時。可誦可步可禪可臥。無失時宜。四當自知。所入法行。多少深淺。孰與初始。志當⓮曰勝。五當知節。勿貪美妙。適身節食。無以自病。六當知衆。入比丘衆。梵志衆人。君子及士民衆⓯分別知可敬可住可坐可默可語。七當知人。觀其所好。察其志能。隨意勸導。令知聖化。如是七法。可得久

❶般=佛說方等㊂ ❷不載譯人=新爲失譯㊄㊅，失譯人名㊅ ❸(稽)+言㊄㊅ ❹正=止㊄㊅ ❺論=議㊂ ❻置=宜㊂ ❼唯=惟㊂ ❽望=[illegible]㊄㊅ ❾(久)+入㊂ ❿貺=[illegible]㊄㊅ ⓫倚=猗㊄㊅* ⓬淫=婬㊂* ⓭議=義㊂ ⓮曰=日㊂ ⓯(當)+分㊄㊅

住。又比丘有七惟。則法不衰。當[1]善念行。一惟經道。當如人念父母。父母生子。[2]思極一世。惟法活人。[3]無數世。度人生死。二惟人生。無不有苦。憂念妻[4]之家屬所有。死各離散不知所墮。若身有罪。親不能解。知此非常。當念行道。三惟精進。端身口意。取道不難。四惟謙虛。無自憍大。承事明哲。矜誨未聞。愍傷教之。五惟降意。不[5]馳六情。抑[6]淫怒癡態。無有邪行。六惟軀中。但盛臭[7]穢。風寒熱血。無可貪者。七惟自觀。形如糞土。日當念死。天地開闢。生民以來。無不死者。世間如夢。所見歡愛。不知爲化。悟乃覺空。當知是幻。勿以自欺。如是七法。可得久住。又比丘復有六重法。當善念行。可得久住。一爲修身。以起慈心。依聖句通。諸清淨者。行此重任。和一愛敬。施於同學。無取無諍。[8]勉共守行行。二爲修口。善行以起慈心。三爲修意。善行以起慈心。四爲所見法際。若得衣食。應器餘物。終不愛藏。五爲持戒不犯。不以損質。能用勸人。六爲若從正見得出正要受道苦盡度知見了。行此重任。皆以聖句通清[9]淨用和愛敬。施於同道。無取無諍。轉相建立。共守道行。又復比丘。當爲愍傷。一切蠕動。至於蜎蜚。必加慈心。人之死亡。當爲悲哀。彼得爲人。如不聞道。家室啼哭。亦不知死。魂神所趣。*唯得道者。能知之耳。佛爲是故敷陳經法。經不可不學。道不可不行。天下多道。王道爲大。佛道如是。最爲其上。譬數十人。俱共射准。有前中者。有後中者。要射不止。必復中准。又如天下衆流不息皆歸于海。比丘如此。行道不止。會得解脫。如佛法教。轉相承用。諷詠佛語。常用時誨。四輩弟子。展轉相教。如是佛經。可得久住。彼時佛。[10]請賢者阿難。俱之巴連弗邑。即受教行。佛攝衣鉢。歷王舍城。去行半道所。頓止王園。佛告諸比丘。皆聽。其爲道者。當知四諦。凡人不知。故走長塗。宛轉生死。無休止時。吾是以啓汝意。何等四。一曰知[11]苦苦。是謂眞諦。二曰苦由[12]習生。是謂眞諦。三曰苦*習盡滅。是謂眞諦。四曰苦*習[13]盡受道。是謂眞諦。於苦不慧不知。故走長塗。生死不休。當以知此苦諦。苦者謂生苦老苦病苦死苦。憂悲惱苦。愛別離苦。所求不得苦。以要言之。五盛陰苦。已覺斯苦。能斷愛*習。是謂得眼。爲極是生。後不復有苦。[14]猶*習者從愛。苦*習都盡。受道之諦。得眼見證。爲盡是生。後不復有。已見眞諦。得道眼者。無復生死。長塗永絕。如是比丘。又當復知道得八行。何等八。一以尊心。受佛經法。二棄愛欲。與世無諍。三終不爲殺盜婬行。四不欺讒佞飾惡罵。五不嫉妬貪餮不信。六念非常苦空非身。七觀形中臭穢不淨。八不貪身知當歸土。諸往古佛。皆見此四諦。諸當來佛。亦見此四諦。其有貪嘉家居恩愛及樂世間榮名之壽者。終不得是度世之道。道從心生。心淨者乃得道。其次心端。不犯五戒。可得上天。其次信道。好學經法。後可得作人。若都欲斷絕地獄畜生餓鬼道者。當以一心。奉行經戒。今佛爲天下。解脫生死。開現正道。其欲學者。當諦思惟。佛與賢者阿難。前到巴連弗。止城外神樹下。諸梵志居士。聞佛從諸弟子來。皆出城外。欲覲見供養佛。有持席薦。有持氍氀。有持水漿。及錠燈者。行詣佛所。稽首畢一面坐。佛告諸梵志居士。人在世間。好貪欲恣意者。有五消耗。一自放恣。財產日減。二自放恣。危身失道。三自放恣。衆人不敬。死時有悔。四自放恣。醜名惡聲。周聞天下。五自放恣。身死魂神墮三惡道。人能降心。不放恣者。有五豐德。一自撿攝。財產日增。二自撿攝。得近道意。三自撿攝。衆人所敬。至死無悔。四自撿攝。好名善譽。周聞天下。五自撿攝。身死神生天上福地。人不自恣。有此五善。宜思念之。佛爲衆人。說法正化。若干要語。無不歡喜。皆前稽首佛足。繞三匝而去。於是佛起。到阿衛[15]隊。坐一樹下。持神心道眼。見上諸天。使賢神守護此地。賢者阿難。從[16]燕坐起。稽首畢一面住。佛問阿難。誰圖此巴連弗起城郭者。對曰。是摩竭大臣雨舍所建。[17]所其欲以遏絕越祇。佛言。善哉善哉。雨舍之賢。乃知圖此。吾見忉利諸神妙天。共持此地。其有土地爲天神所護。必安且貴。又此地者。近天之中。主此地神。名曰人意。人意所護。其國久而益勝。必多聖賢仁智豪俊。餘國弗及。亦莫能壞。此城久久。如欲壞時。當以三事。一者大火。二者大水。三者中人與外人謀。乃壞此城。雨舍聞佛與衆弟子俱

[1] 善＝昔㊂ [2] 思＝恩㊂ [3] (至)＋無㊄㊅ [4] 之＝子㊅ [5] 馳＝馳㊂，驟㊄㊅ [6] 淫＝婬㊂* [7] 穢＝臭㊂ [8] 勉＝免㊅ [9] 淨＋(慧)㊄㊅ [10] 請＝語㊂* [11] 苦＋(尤)㊂，＋(無)㊅ [12] 習＝集㊄㊅* [13] 盡＋(滅)㊂ [14] 猶＝由㊄㊅ [15] 隊＝聚㊂* [16] 燕＝宴㊂ [17] 所＝㚒㊅

遊到此。卽乘王威嚴車五百乘。出城欲覲見
供養佛。到卽下車。步入園門。見佛歡喜。貌
色恭辭。氣車揖讓畢一面坐。佛爲說法。正
化若干要語。兩舍歡喜。乃避[1]坐言。欲設微
食。願與聖衆俱屈威神。佛以默如可之。卽
起稽首。繞佛三匝而歸。大臣歸乃通夜。具
作好食嚴室。內施牀座。早行白佛。食具已
辦。*唯聖知時。佛卽攝衣持鉢。與衆弟子俱
到其舍。就高座於衆前坐。兩舍手自斟酌。
[2]醎美呑鉢致糗。行澡水畢。住白佛言。已所
施福。願佛呪願。此國土民。一切天人。使長
得安。佛呪願言。佛助爾喜。爲天人供養。土
民作導。飯佛比丘僧。稱譽正法。受道慧語。
奉行經戒。都呪願此。可敬知敬。可事知事。
博施兼愛。有慈哀心。使汝一切常獲福利。
得見正道。大臣歡喜。佛復言。汝於今世。雖
有官事。緣由此福。後必解脫。若人得飯佛
及眞賢持戒者。沙門呪願。終不徒棄。又當
以知。若欲[3]在官及居位者。不可有貪心。不
可侈心。不可惰心。不可虐心。不可快心。去
此五者。後無[4]咎悔。死得上天。除惡道罪。
佛說已從*坐起。出東城門。兩舍追侍曰。當
名此門爲瞿曇門。佛度津濟。又追名之。爲
瞿曇津。是時人民。有乘紡舟[5]渡者。有乘小
船。或乘竹簿及木桴渡。*渡者甚衆。佛坐定
意自思。往昔未作佛時。身所更來。乘此桴
[6]舡。不可復數。今以解脫。不復乘此。亦使我
諸弟子得離是。佛從定覺。自說頌曰

佛爲海船師　法橋渡河津
大乘道之典　一切*渡天人
亦爲自解脫　度岸得昇仙
都使諸弟子　縛解致泥洹

彼時佛*請賢者阿難。俱之拘利邑。受敎皆
行。到坐樹下。佛告諸比丘。皆聽當持淨戒。
當思定意。當解慧行。此三者。禪學旣豐。又
得離於婬怒癡垢。是謂正度欲疾。望此當力
自解。用慧是生。入淸淨行。務如應作。而知
一心。以善其性。與世無淨。已知世事。宜自
愛身。靜居內思。意志卽明。三垢已除。便自
得道。心不復[7]走。亦無所著。譬如國王爲萬
姓主。比丘自思惟能。萬端皆心爲主。佛與
阿難俱。到蕬豫邑。止河水邊揵祇樹下。諸
弟子[8]且入城。[9]乞食已澡洗畢還禮佛。住
白佛言。是國多疫[10]到有死者。朝所共聞。有
淸信士。玄鷄時仙。初動[11]或震。[12]叔良。快賢。
伯宗。兼篤。德稱。淨高。十人皆死。是號喪
身。當趣何道。佛告諸比丘。此十人者。已斷
自然魂神。上生十八天上。到不還地。不復
來下受世間法。又是國死。非但此也。佛天
眼見。五百淸信士。悉如難提。等離三垢。五
道斷死。皆上生不還之地。止取泥洹。又有三
百淸信士。已斷三結。無婬怒癡。昇頻來地。
後來下生。當見苦際。復有五百淸信女。皆
得四喜。三結盡。得溝港。離三惡道。生天人
中。不過七世。當得應眞。於是佛謂諸比丘。
汝說彼死者。爲撓擾佛也。然吾爲佛。不復
受此。亦當何懼。微哉妙矣。生死有時。夫諸
佛興。雖曰生於世。不[13]佛法情矣。何則如來
法情已止。無所不覺。已了是生。現說分明。
所謂妙者。從有是令得是。無有是不得是。
從是起令是生。是滅者乃都滅。所以者何。
用有欲求故爲不明。緣不明行。緣行識。緣
識名色。緣名色六入。緣六入更樂。緣更樂
痛。緣痛愛。緣愛受。緣受有。緣有生。緣生
老死憂悲苦[14]惱。致是具足苦性習。有生
死之本。轉如車輪。行無休息。從癡不明故
有生死。假令不明無餘無欲以滅則行滅。行
滅則識滅。識滅則名色滅。名色滅則六入滅。
六入滅則更樂滅。更樂滅則痛滅。痛滅則愛
滅。愛滅則受滅。受滅則有滅。有滅則生滅。
生滅則老死憂悲苦[15]惱。致是具足苦性習
有爲都滅矣。故先爲若說。癡者有生死。慧
者持道。不復生死。當思念此。挫其心乃不
[16]持復更生死之道。又欲近道。當有四喜。宜
善念行。一曰念佛意喜不離。二曰念法意喜
不離。三曰念衆意喜不離。四曰念戒意喜不
離。念此四喜。必令具足。而自了見。當望正
度求解身。要可以除斷地獄畜生鬼神之道。
以致溝港。不墮惡地。雖往來走天上人中。
不過七生。自得苦際。彼時佛*請賢者阿難。
俱之維耶離國。卽受敎行。佛樂拘利縣城中
去。到止城外故[17]望女奈氏園。奈女聞佛從
諸弟子自越祇來。卽嚴車衣服。從五百女弟
子。俱出城詣奈園。欲跪拜侍覲。佛遙見其
五百女來。勅諸比丘見是。皆當低頭內觀。
自端汝心。彼好莊衣。譬如畫瓶。雖表彩色。
中但屎尿。當知好女。皆盡畫瓶譬也。夫爲

[1] 坐＝座(三)*　[2] 醎＝鹹(三)　[3] 在＝仕(元)(明)　[4] 咎＝各(宋)　[5] 度＝渡(三)*　[6] 舡＝船(三)　[7] 走＝起(明)　[8] 且＝旦(明)　[9] 〔乞〕－(三)　[10] 到＝觸(三)
[11] 或＝惑(元)(明)　[12] 叔＝淑(元)(明)　[13] 佛＝往(元)(明)　[14] 慧＝滿(宋)*　[15] 憂＋(心)(三)*　[16] 〔持〕－(宋)(明)　[17] 望＝趣(元)(明)

道者。不當惑彼。故當健制。志惟分別。是奈女來。亦從我教。何謂健制。已生惡法。能卽斷却。治性精進。自攝意端。未生惡法。能令不起。治性精進。自攝意端。未生善法。意能發生。治性精進。自攝意端。已生善法。志立弗忘。能使增廣。治性精進。自攝意端。是以當爲。寧破筋骨。自碎身體。不隨心而爲惡。是爲健制。何謂志惟。惟內身循身觀。惟外身循身觀。以內外觀思念分別斷不使意。惟內痛循痛觀。惟外痛循痛觀。以內外觀思念分別斷不使意。惟內意循意觀。惟外意循意觀。以內外觀思念分別斷不使意。惟內法循法觀。惟外法循法觀。以內外觀思念分別斷不使意。是爲志惟。何謂分別知可行不可行。從其正能❶別行。是爲分別。夫能健制志惟分別。乃爲有力。非謂壯士多力而爲健也。能去惡就善。是謂最健。自吾求佛與心❷淨以來其劫無數。用不聽邪心故❸今得爲若世間作佛亦可休止。汝意久在不淨之中。可自拔擢免斯衆苦。見是女來。當如我教。於是奈女到。稽首畢一面坐。佛問言。今汝諸女意何如。對曰。受佛大恩。得聞法教。惡癡醒悟。夙夜自勅。不敢邪心。佛告奈女。好邪婬者。有五自妨。一者多聲不好。二者王法所❹疾。三者懷❺異多疑。四者死入地獄。五者地獄罪竟受畜生形。❻皆所致。能自滅心。不邪婬者。有五增福。一者多人稱譽。二者不畏縣官。三者身得安隱。四者死上天生。五者從立清淨泥洹道。是以當自患厭。❼母人生病。月期不淨。拘絆捶杖。不得自在。受行經戒。可得如佛淸淨之道。佛爲奈女。說法正化若干要語。奈女歡喜。避*坐長跪白言。欲設微食。願佛聖衆。俱屈威神。佛以默然可之。卽作禮而去。去未久。維耶離豪姓。有諸離車。聞佛從諸弟子來。去城七里。卽乘王威嚴四色車。出欲見佛。諸離車中。有乘青馬青車。青衣青蓋青幢青幡。宮屬皆青。有乘黃馬黃車。黃衣❽黃蓋黃幢黃幡。宮屬皆黃。有乘赤馬赤車。❾衣蓋幢幡宮屬皆赤。有乘白馬白車。衣蓋幢幡宮屬皆白。佛見車騎數十萬衆塡路而來。卽告諸比丘。汝欲見忉利天上天帝苑中侍從出入者。如此無異耶。諸離車到。皆下車步。入奈園作禮畢一面坐。佛爲大衆。說法正化。有人字拜❿䠒。避*坐起整衣服。向佛自陳言。每聞佛功德。巍巍甚大。天上天下。無不傾動。常從在所。夙夜敬仰。服重淸化。不敢有⓫惱。佛語拜*䠒。天下叡哲。乃知敬佛。夫敬佛者。自得其福。死皆上天。不墮惡道。於是拜*䠒。說頌讚曰

敬謁法王來　心正道力安
最勝號爲佛　名顯若雪山
譬華淨無疑　得喜如近香
方身觀無厭　光若⓬露耀明
唯佛智高妙　明盛無瑕塵
願奉淸信戒　自歸於三尊

是時*坐中五百豪姓。各解身上衣。以授拜*䠒。拜*䠒持衣。前白佛言。是諸尊者。聞善言喜。共以五百上衣。奉獻世尊。願哀受之。佛受已告言。⓭傳士當知。佛爲如來至眞等正覺明行成已善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐。出興於世。有五難有自然之法。何等五。佛出教化天下。釋梵沙門梵志。龍神帝王。以自然慧。爲世現證。開說眞道。上語亦善。中語亦善。下語亦善。至要義具。淸淨究暢。一切敷演。是一難有自然法也。佛說經於天下。聞者皆樂。信學諷誦。端身口意。去邪入正。是二難有自然之法也。天下人民。聞佛經道。⓮意去開解。深⓯之思惟。皆得明慧。是三難有自然之法也。天下人民。聞佛教誡。多以愛敬。出三惡道。生天人中獲大利。是四難有自然之法也。天下人民。聞佛道與深妙法言。解本生死緣之事。斷情絕欲。皆得出要。第一精進得應眞道。第二精進得不還道。第三精進得頻來道。第四精進得溝港道。是五難有自然之法也。凡人於佛。而有反復之心。以施少善者。皆得大福。不虛棄也。是故拜*䠒。當自勗勉。以學此⓰得。佛說已。諸離車。從*坐起整衣服叉手言。本欲請佛。而奈女以奪我先。願須後⓱日。我等多務。欲還請辭。佛言。可當知時。時卽皆稽首佛足。繞三匝而去。奈女通夜。作濃美食。嚴飾室內。晨施牀座。行白佛言。食具足辦。*唯聖知時。佛與衆弟子。俱到其舍。就高座於衆前坐。奈女手自斟酌。奉鉢致糫。行澡水畢。取小牀坐佛前。欲問法。佛言。我代若喜好布施者。後無怨畏。多得稱譽。善

❶別＝發(元)(明)　❷淨＝爭(明)　❸今＝令(宮)　❹疾＝族(宮)　❺異＝畏(元)(明)　❻皆＋(欲)(元)(明)　❼母＝女(宮)　❽〔黃蓋〕－(宮)　❾(赤)＋衣(宮)　❿䠒＝跪(元)(明)*　⓫惱＝怨(元)(明)　⓬露＝靈(元)(明)　⓭傳＝溥(宮)　⓮意去＝志意(元)(明)　⓯之＝入(元)(明)　⓰得＝從(元)(明)　⓱日＝曰(宮)

名曰增。衆人愛敬。人能無慳。仁(1)慧爲智。如是無垢安隱。生天上諸天相娛樂。佛爲奈女。說法正化若干要(2)說。已皆歡喜。佛*請賢者阿難。俱至竹芳邑。止城北林樹下。是歲竹芳邑。飢饉穀糴騰貴。佛告諸比丘。是間飢餓。乞求難得。汝等宜分部行。別到維耶及越祇諸*隟邑。可以無乏。受教當行。佛言。比丘。當知自損。得善無喜。得惡勿憂。食取支身。勿貪求美。但坐嗜味。愛求之故。生死不絕。夫知節身。能自損者。可得定意。佛爲說法。正化若干要語。皆歡喜禮佛去。各分部行。到諸國邑。佛獨與阿難俱。到衛沙聚。是時佛身疾。擧軀皆痛。佛念痛甚。而(3)弟子皆不在。當須衆來。乃取泥洹。宜爲是疾自力精進。以受不念衆想之定。卽如其像正受三昧思惟。不念衆想之定。以是忍意。而自得開。賢者阿難。從一樹下起。詣佛稽首畢一面住。問佛消息。疾寧瘳損。聞聖體疾。實用憂懼。世尊得無欲取泥洹。願有教令。於衆弟子。佛報阿難。佛豈與衆相違遠乎。吾亦恒在比丘衆中。所當施爲教誡。以其前後所說。皆在衆所。但當精進(4)案經行之。向吾疾生。擧軀痛甚。卽思不念衆想之定。意不著疾故。忍中(5)正要者。阿難我所說法。中外備悉。佛爲法師。無所遺忘。所當施行。自足可知。我亦已老。年且八十。形如故車。無牢無強。吾(6)本說。生死有時。無生不終極。上有天名不想入。其壽八十四千萬劫。彼亦有死。是以佛起經於天下。咸(7)示泥洹大道。以斷生死之本。我今都爲有身作錠令(8)身歸。爲法教錠令法自歸。彼何謂錠。何謂自歸。謂是專心在四志惟。一惟觀身。二惟觀痛。三惟觀意。四惟觀法。健制思念。斷不使(9)想。是爲一切作法教錠。當以自歸。吾爲此已重說。如欲解者。當精進行中外戒法。必使如常。其有自歸。覺佛經道。皆佛子孫。今我委棄轉輪王位。爲天下作佛。愛度三界。汝等亦宜自愛其身。(10)以斷衆苦。彼避雨時。補(11)繕衣畢。佛*請賢者阿難。俱至維耶離。受教卽行。既到止猨猴館。行乞食畢。澡鉢澡洗。又與阿難俱。到急疾神地。佛言。阿難。維耶離樂。越(12)施亦樂。今此天下。十六大國。其諸郡邑皆樂。熙連(13)然河。多出黃金。閻浮提地。(14)五色畫。人生於世。以壽爲樂。若比丘比丘尼。知四神足。是爲拔苦。多修習行。(15)當念不忘。在意所欲。可得不死。一劫不啻。如是阿難。佛四神足。已多習行。專念不忘。在意所欲。如來可止一劫有餘。佛重說是至再三。時阿難意沒在邊想。爲魔所蔽。(16)曚曚不悟。默而不對。佛言。阿難。汝去到一樹下。靜意自思。卽受教一處坐。時魔波旬來(17)曰。佛意無欲可般泥洹。教壽(18)已周已訖。可滅度矣。昔者佛遊偃留河上。解說諸老曰。吾爲佛。雖得自在。不貪久住。非謂今也。所度亦畢。可般泥洹。佛報波旬。吾所以至於是未滅度者。須我衆比丘及比丘尼。令皆智慧承用經戒。勸請未入。使學者成。亦以須我(19)請淸信士及淸信女。令得智慧承用經戒。未入者入。受法者成。如是波旬。吾以待此四輩弟子。皆得法意。展轉相教。解諸童蒙。使學成就。是以至今。未滅度耳。魔曰。可足時已畢矣。佛言汝默。如來不久。是後三月當取泥洹。魔心乃悅。歡喜而去。佛卽正坐。定意自思。於三昧中。不住性命。棄餘壽行。當此之時。地爲大動。空中清淨。佛之光明。徹照無窮。諸天神來(20)側滿虛空。佛從定覺。自說偈曰

無量衆德行　有爲吾今捨
近(21)遠應度者　已度應度者

賢者阿難。心驚毛竪。疾行詣佛。稽首畢一面住。白佛言。甚哉世尊。地動乃爾。是何因緣。佛語阿難。凡世地動。有八因緣。何等八。天下地在水上。水止於風。風止於空。空中大風。有時自起則大水擾。大水擾則普地動。是爲一也。有時得道沙門。及神妙天。戒德隆盛。欲自試力。手(22)按少地。則普地動。是爲二也。若始菩薩。從第四天。下入母胎。明哲慈意。欲(23)見道化。開發愚(24)曚。乃放神光。震動天地。令梵釋魔沙門梵志一切見明。是爲三也。若菩薩生出母胎時。德感諸天。淨無雲曀。神光遠照。則普地動。是爲四也。至於菩薩得無上道。(25)正眞佛時。普地大動。天神四布。稱揚佛名。是爲五也。及已作佛。初大會時。法輪三轉。天人則解。此彼菩薩。(26)昇成大道。光明遠照。時普地動。是爲六也。佛教將畢。欲棄壽行。不住性命。乃大放光。勸發天人。則普地動。是爲七也。如佛衆祐。

(1)慧＝惠(元)(明)　(2)說＝語(三)　(3)(諸)＋弟(元)(明)　(4)案＝按(明)　(5)正＝止(三)　(6)本＋(已)(元)(明)　(7)示＝亦(三)　(8)身＋(自)(元)(明)　(9)想＝意(元)(明)　(10)以＝已(元)(明)　(11)繕＝[illegible](宋)　(12)施＝祇(元)(明)　(13)然＝禪(三)　(14)(如)＋五(元)(明)　(15)當＝常(元)(明)　(16)曚曚＝朦朦(元)(明)　(17)〔曰〕－(宋), 曰＝白(元)(明)　(18)已＝以(宋)　(19)請＝諸(三)*　(20)側＝廁(元)(明)　(21)遠應度者＝來一切安(元)(明)　(22)按＝案(宋)　(23)見＝現(元)(明)　(24)曚＝蒙(三)　(25)正＝證(元)(明)　(26)昇＝升(宋), 殷(元)(明)

臨當棄身般泥洹時。明無不照。天神參至則❶地普動。是爲八也。阿難言。今佛已爲捨性命耶。佛言已捨。阿難曰。昔聞佛說。若有弟子。知四神足。多修習行。專念不忘。在意所欲。可止不死一劫有餘。而佛道德。過殊於此。亦不可久止乎。佛報阿難。今汝言之。豈不過耶。吾與汝言。四神足者。乃至再三。而若俓默。沒在❷晴昧。不發明想。爲魔所蔽。而復何云。❸具佛所說。言一出口。寧自違乎。對曰不也。如是阿難。夫不智者既自發言。而追違之。我無是也。阿難垂涕曰。亦何❹駛哉。佛取泥洹。一何疾哉。世間眼滅。彼時佛勅賢者阿難。請維耶離國❺猗行比丘。受敎卽請。悉會講堂。稽首畢一面住。佛告諸比丘。世間無常。無有牢固。皆當離散。無常在者。心識所行。但爲自欺。恩愛合會。其誰得久。天地須彌。尚有崩壞。況于人物。而欲長存。生死憂苦。可厭已矣。佛後三月。當般泥洹。勿恠勿憂。且夫一切去來現佛。皆從法得。經法❻且仔。但當自勉勤學力行。持淸淨心。趣得度脫。心識惰休。則不死不復生。亦不復走。於五道捨一身。受一身也。五陰已斷。乃無飢渴寒熱憂悲苦惱之患。人知正心。天上諸天。皆代人喜。當以降心柔弱自損。勿隨心行心之行。無不爲得道者亦心也。心作天。心作人。心作鬼神畜生地獄。皆心所爲也。從心行得起諸法。心作識。識作意。意轉人心。心❼也者❽取爲長。心志爲行。行作爲命。賢愚在行。壽❾天在命。夫志行命三者。相須所作好惡。身自當之。父作不善。子不代受。子作不善。父亦不受。善自獲福。惡自受殃。今佛爲天上天下。所尊敬者。皆志所爲。是故當以正心行法。*唯行法者。能現世得休。現世得安。宜善取持諷受誦。靜意思惟。然則我淸淨法。可得久住。可以慇度世間衆苦。❿道利綏寧諸天人民。比丘當知。何等爲法。謂是四志惟。四意端。四神足。四禪行。五根。五力。七覺。八道諦。如受行可得解脫。令法不衰。彼何謂四志惟。惟內身循身觀。惟外身循身觀。以內外觀。分別思念。斷癡惑意。惟痛之觀。及意與法。皆如初說。何謂爲四意端。已生惡法。能卽斷却。治性精進。自攝意端。未生惡法。制使不起。治性精進。自攝意端。未生善法。卽能發生。治性精進。自攝意端。已生善法。志立不忘。能使增踰。精進意端。何謂爲四神足。思惟欲定。以滅衆行。具念神足。其欲不邪。不取無捨。常守⓫淸行。惟精進定。惟意志定。惟戒習定。皆同文如初說。何謂四禪。棄欲惡法。但念但行。志樂無爲成一禪行。念行已滅。內守一心。志在恬靜。成二禪行。惟觀無婬。心安體正。分別見異。成三禪行。已斷苦樂。無憂喜想。意已淸淨。成四禪行。何謂五根。一爲信根。意向四喜。二爲精進根。治四意端。三爲念根。念四志惟。四爲定根。思四禪行。五爲智根。見四異諦。何謂五力。一爲信力。喜意不壞。二爲精進力。常能健制。三爲念力。得志惟觀。四爲定力。禪意不亂。五爲智力。以道自證。何謂七覺志。念覺意。法解覺意。精進覺意。愛喜覺意。一向覺意。惟定覺意。行護覺意。何謂八道。正見正思正言正行正命正治正志正定。是爲度世淸淨之法。彼時佛*請賢者阿難。俱至拘利邑。卽受敎行。佛樂維耶。過國中出城門。迴身右轉視門而笑。賢者阿難卽整衣服。右膝著地。長跪問曰。自我得侍二十餘年。未曾見佛行以無緣。如迴身視門而笑。是何因緣。佛言。如是如是。阿難。佛之儀法不妄迴身⓬虛而笑也。是我最後見維耶離故視笑耳。於是佛自頌曰

是吾之最後　遊觀維耶離
將⓭遊彼泥洹　不復受有身

有異比丘。亦讚頌曰

佛稱此末後　身行極於斯
若遂淪淸虛　於何覩聖來

佛與阿難俱到拘利小城北林樹下。告諸比丘。當護淨戒。當思定意。當解智慧。夫以守戒。有定慧者。成大德致譽。永離貪婬瞋恚愚癡。可得應眞。欲以現世望正度者。當加自解令盡是生入淸淨道。已如應行乃自知身。後不復受。佛復*請賢者阿難。俱之健持邑。止城北樹下坐。告諸比丘。當守淨戒。思惟定意。求解智慧。守淨戒者不隨三態。惟定意者心不放散。已解慧者去離⓮受欲。行無罣礙有戒定慧德大譽。又離三垢終得應眞。欲以是身眾得正度。當勤求解。令盡是生入淸淨道。作如應行乃自知滅後不

❶地普＝普地㊄㊅　❷晴＝闇㊂　❸具＝且㊄㊅　❹駛＝駃㊃㊄　❺猗＝倚㊂　❻且＝具㊄㊅　❼〔也〕－㊂　❽取＝最㊄㊅　❾天＝夭㊂　❿道＝導㊄㊅　⓫淸＝淨㊄㊅　⓬虛而＝而虛㊄㊅　⓭遊＝逝㊄㊅　⓮受＝愛㊂

復受。佛又與阿難俱。過掩滿邑。及出金邑。授手邑。華氏邑。至善淨邑。處處爲弟子說此三要。曰當護戒。當思定。當解慧。守此三者。德豐譽大。消婬怒癡。是謂正度。已有戒心則定心成。定心已成則智心明。如染淨[1]潔受色明好。有此三心則道易得。但當一意勤身求解。令盡是生已入清淨。行如應者自知極此。不復受生。若不能具戒定慧行。欲度世難。有此三者意自開解。坐而思惟便見五道。天上人中地獄畜生鬼神。分明悉知衆生意志所念。譬如溪水清。其中沙礫。青黃白黑所有皆見。得道之人但心清故。所覩悉見。欲得道者當淨其中心。如水渾濁。則無所見。持心不淨不得度世。師所見說。弟子當行。師同不入弟子心中。就正其念。念意端者道自得矣。佛已樂善淨。又*請賢者阿難。俱之夫延邑。止城北樹下坐。餔時阿難從*燕坐起。到佛所稽首畢。叉手問曰。倉卒欲知地動幾事。佛語阿難。有三因緣。一爲地倚水上。水倚於風。風倚於空。大風起[2]則水擾。水擾則地動。二爲得道沙門及神妙天。欲現感應故以地動。三爲佛力。自我作佛前後已動。三千日月萬二千天地無不感發。天人鬼神多得[3]聞解。阿難歎曰。妙哉佛爲無倫。以自然法無不感動。至德至道巍巍乃爾。佛言。如是如是。阿難。佛德不小。乃從無數劫積累功德。奉行諸善自致作佛。有是神妙自然法化。一切知一切見。無不入無不化。億念我昔以慈悲心。若干百千[4]人。天下諸王君子衆。化住相見。隨其像貌爲安慰說經道。周流教化使得善意。如是現化。遍於八方。隨其國俗服飾語言。相其人行何法知何經。而爲演說授以正道。樂義言者爲設典教。解道理者爲說上要。[5]堅立其志已而捨沒。[6]設王君子莫知我誰。後皆耽味敬承法化。是爲佛之清妙自然法也。又我阿難。得佛力遍入現化以佛儀法。入沙門衆爲之師導。已後化入梵志之衆。[7]又居士儒林異學。隨其被服聲音語言。授與經道一切成就。爲[8]錯横法。已而捨殁。子曹皆受我教而莫我知。是佛之難有自然法也。佛亦上入第一四天王。遍上第二忉利天。第三焰天。第四兜術天。第五不憍樂天。第六化應聲天。周[9]印[10]魔又上第七梵天。第八梵衆天。第九梵輔天。第十大梵天。第十一水行天。第十二水微天。第十三水無量天。第十四水音天。第十五約淨天。第十六遍淨天。第十七清明天。第十八守妙天。第十九玄妙天。第二十福德天。第二十一[11]毀淳天。第二十二[12]近天。第二十三快見天。第二十四無結愛天。我皆周遍若干百千人。是諸天隨形貌與相見。樂清淨者爲說清淨。達道意者勸使布化。在清[13]人者立以[14]大其解法情即授以[15]要。誘勸導利化使得道訖輒捨殁。彼諸天衆莫知我誰。是佛之難有自然法也。上餘四天皆無形聲故佛不往。第二十五空慧入天。第二十六識慧入天。第二十七不用慧入天。第二十八不想入天。如是阿難。佛恩廣大無不成[16]愽。然而難値。佛出世間如漏波羅華時時有耳。佛所說法亦難聞。已聞經法當受護持。護持云何。我滅度後若有比丘言。我見佛。口受是法是律是教。然其言說不近不經而虧損法。當持法句經所言律所見。爲解說之。若經不入與法意比則當諫曰。賢者且聽。佛不說是。吾子妄受與法意違。非法非律不如佛教當知棄是。若有比丘言。我所止得。依聚衆有法戒者。面受是法是律是教。然其言說。不近不經虧損正法。當持法句經義律語。爲解說之。若經不入與法意諍則當諫謂。賢者且聽。比丘衆者知法曉律此非法律。吾子妄受不應於經與法意違。不如佛教當知棄是。若有比丘言。我面從耆舊長老者。口受是法是律是教。然其言數不近不經虧損正法。當持法句經義[17]語。爲解說之。若經不入與法意違則當諫謂。賢者且聽。耆舊長老知法曉律此非法律。吾子妄受不應於經與法意違。不如[19]律教當知棄是。若有比丘言。我得近賢才高明智[20]逵福慧衆。所宗事面從受是經法律教。然其言說不近不經虧損正法。當持法句義解說之。若經不入與法意諍則當諫謂。正賢者且聽。賢哲高明曉法律。此非法律。吾子妄受不應於經與法意違。不如[21]教佛。知棄是。又復阿難。若有者。我得從佛受是法語。而其言謬不合經法。若有言。我從依聖衆奉法者受。而其言謬。不合經法。若復言。我口從耆舊長老受是。其言錯謬不合經法。若言。我從賢才高明智大福慧。面受是語。而其言非不

[1] 潔=褻【元】【明】　[2] 則=於【宋】　[3] 聞=開【元】【明】　[4] 人=入【三】　[5] 堅=竪【宋】【元】，賢【明】　[6] 設=諸【元】【明】　[7] 又+(入)【元】【明】　[8] 錯横=措檢【元】【明】
[9] 印=陋【三】　[10] 魔+(界)【三】　[11] 毀=穀【元】【明】　[12] 近+(際)【元】【明】　[13] 人=仁【元】【明】　[14] 大+(道)【元】【明】　[15] (法)+要【元】【明】　[16] 愽=濟【元】【明】
[17] 語=一【明】　[18] (律)+語【元】【明】　[19] 律=佛【元】【明】　[20] 逵=大【元】【明】　[21] 教佛=佛教【三】

合經法。當學佛語以解曉之。趣使其人入經承律。以爲詳說佛經法教。聖衆所承。長老所明。賢才所識。賢者諦受。如律教無得諍。當知持是四。若彼阿難。有是四晤。虧損正法。當爲分別令棄邪媚受四正意。是爲受持護法者也。其不承經戒者。衆比丘當黜之。穢稗不去害善穀苗。弟子不善壞我道法。當相檢校。無得以佛去故不承用[1]教。世有沙門。奉行經戒。則天下得福。天神皆喜。若聞在所有明經比丘。長老比丘。新[2]人學者。當從諮受。如是則清信之士。清信之女。樂供衣食牀臥疾藥。比丘同道。不可不和。其墮地獄三惡道者。皆不和故耳。比丘不可轉相形笑言。我知經多汝知經少知多知少。各自行之。言說應經者用。不合者棄。是佛所說。比丘所受。必善持之。若[3]令如後。凡講論經。當言聞如是。一時佛在某國某處。與某比丘俱說是經。若其經是不得苟言。非佛所說。相承用如是者比丘法。可得久住。彼時佛請賢者阿難。俱之波旬國弟子皆行。佛以樂夫延歷城中。去到止城外禪頭園中。波旬豪姓有諸華氏。聞佛來到皆出作禮。稽首畢一面坐。佛告諸華氏。智者居家。恭儉節用。所奉有四。用得歡喜。一爲[4]供養父母妻子。二爲[5]瞻視人客奴婢。三爲給施親屬知友。四爲奉事君天正神沙門道士。是謂知生全身安家。得力得色。富足名聞。死得上天。佛爲諸華氏。說法正化。若干要語。皆歡喜去。有華氏子淳。獨留起整衣服。長跪白佛。欲設微食。願與聖衆。俱屈威神。佛以慈哀默而可之。淳喜爲禮而歸。調作[6]濃美。嚴飾室內。晨[7]敷牀座畢。行白佛。食具已辦。唯聖知時。佛與[8]弟子。俱到其舍。就高座於衆前坐。淳手自斟酌。奉鉢致漿。有惡比丘。已[9]欲取器。佛知之。淳念聖思。善意供養。行澡水畢。取小牀坐佛前。說頌問曰

請[10]賢聖慈智　已度到彼岸
法御爲[11]折疑　將幾沙門輩

佛告淳。沙門有[12]四。當識別之。一曰行道殊勝。二曰達道能言。三曰依道生活。四曰爲道作穢。何謂殊勝。佛所說法。不可稱量。能行無比。降心[13]能度。憂長爲法。御導世間。是輩沙門爲最殊勝。何謂能言。佛所稱貴微妙之法。體解其情行之不疑。亦能爲人演說道跡。是輩沙門。爲[14]懸能言。何謂依道。念在自守。勤綜學業。一向不迴。孜孜無惓。以法自養。是輩沙門。爲知生活。何謂作穢。恣意所樂。依恃種姓。專[15]爲穢行。爲衆致議。不敬佛語。亦不畏罪。是輩沙門爲道作穢。凡人見聞。將謂在道。學淨智者。如此而已。當知是中。有眞有僞。有善有惡。不可齊同以爲一也。彼不善者。爲賢致謗。是故佛律。黜夫惡者。譬如苗中生草。不去害禾。世多此輩。內懷穢濁。外如清淨。若知福者。信心奉道。終不爲彼起恨想也。識善之人。修己遠惡[16]除欲怒癡。故得道疾。佛說已。淳歡喜

[17]般泥洹經卷上

[18]般泥洹經卷下

[19]不載譯人附東晉錄

彼時佛[20]請賢者阿難。俱之拘夷邑。已樂波旬歷城中。度行半道所。佛疾生身背痛。止樹下坐。勅賢者阿難。持鉢到拘[21]遺河取水。則受教行。是時五百乘車。厲[22]渡上流。水濁未清。阿難行取水。還往白佛言。向群車[23]過水濁未清。適可澡洗。有熙連河。去此不遠。請取可飲。佛取鉢水。澡面洗足。於是以忍疾。又得閒時。諸華大臣。字福罽。行遙見佛。諸根寂默。得上調意[24]之滅淨具顏色明好。心歡喜前禮佛。揖讓畢一面住。佛問福罽。汝於何得法喜。對曰。由於比丘力藍。昔我行道。見力藍坐樹下。是時道上。五百乘車過。有人後到。下車問比丘。見前群車[25]不。答言。不見。又曰。寧聞車聲[26]不。答言。不聞。曰時臥耶。言我不臥。自思道耳。其人歎言。車聲[27]哅哅。覺而不聞。用心何專。難有乃爾。五百車聲。尚且不聞豈他聞哉。即施之以一染布衣。我時聞此。甚[28]加其志。遂得法喜。至于今日。佛[29]問福罽。汝知雷電霹靂孰與五百車聲。對曰。正使千車疾馳同響。猶不能暨。佛言。曩昔一時。吾遊阿沈。其日晡時。天暴雷雨。震電霹靂殺四特牛耕者兄弟二人。[30]世尊獨不聞乎。吾言。我定意覺。彷徉經行。一人來稽首作禮。隨我而步。吾問。是何怱怱。其人言。向者霹靂。殺四特牛耕者兄弟二人。世尊獨不聞乎。吾言。不聞。曰時臥

[1]教＋(也)元明　[2]人＝入元明　[3]令＝今宮　[4]供＝敬宮　[5]瞻＝占宮　[6]濃＝醲宮　[7]敷＝施宮　[8](衆)＋弟宮　[9]欲＝飯宮　[10]賢＝實元明　[11]折＝析宮　[12]四＋(輩)宮　[13]能＝態元明，能＋(心)宮　[14]懸＝敏宮　[15]爲穢＝造濁宮　[16]除＝降宋　[17][18]般＝佛說方等宮　[19]不載譯人＝新舊失譯宋元，失譯人名明　[20]請＝語宮*　[21]遺＝匱宮　[22]渡＝度宮*　[23]過＋(水)宮　[24]之＝定元明　[25][不]－宮　[26][不]－宮　[27]哅哅＝轟轟元明　[28]加＝嘉宮　[29]問＝聞明　[30]世尊獨不聞乎吾言＝人衆大衆驚亦讚歎元明

耶。答言。不臥。自三昧耳。其人亦歎言。希聞得定如佛者也。夫[1]名霹靂聲[2]聒天地。而得寂定不聞者哉。其人心悅。亦得法喜。福罽讚曰

遇哉覲佛者　何人不得喜
福願與時會　令我獲法利

佛答頌[3]言

愛法者臥安　得喜志念清
眞人所說法　賢者常樂行
法護行法者　如雨之潤生

於是大臣勅其僕。歸取新織成黃[4]金[5]氎。手奉獻曰。知佛不用願哀納之。佛受其*氎。爲說法之正化。若干要語。福罽避坐言。從今日始。身自歸佛。[6]自歸道法。自歸聖衆。受清信戒。身不殺。不妄取。不婬[7]妖。不欺僞。不飮酒。不噉肉。[8]不敢有犯。國事多故。當還請辭。卽稽首佛足。遶三匝而去。佛勅賢者阿難。取福罽黃金縷成氎來。受敎奉進。佛取被身。阿難見佛。光顏從容。舒懌明好。殊紫金色。長跪白言。自我得侍。二十餘年。不識有如今日佛面光潤顏色發明。願聞其意。佛言。阿難。有二因緣佛色發明。何等二。謂初夜得佛無上正眞之道妙正覺時。及至終夜棄所受餘無爲之情取滅度時。吾今夜半。當般泥洹。故色發明。阿難啼言。何其[9]駛哉。佛取泥洹。何其疾哉。世間眼滅。於是佛*請賢者阿難。至熙連河。佛到河邊。[10]著衣入水。[11]兩手擧衣。自澡[12]浴身已。乃*渡河於彼岸住。整衣服告阿難。朝從弟子淳飯。夜當滅度。汝解淳意。佛從汝飯。卽夜滅度。天下有二難得値。若得遭値。面供養者。旣解疑畏。且有正報。何等二。一爲若施飯食。令彼得以食之氣力。成無上正眞。爲至聖佛。二爲若施飯食。令彼得以食之氣力。棄所受餘無爲之情而滅度者。今淳飯佛。當得長壽。得無欲。得大富。得極貴。得官屬。終生天上。獲此五福。語淳勿憂。宜用歡喜。汝一飯佛而獲多報。當知佛者不可不敬。經法不可不學。聖衆不可不事。阿難白佛。如僢比丘。性弊[13]悷急。好罵數說。佛泥[14]曰後當如之何。佛語阿難。我泥*曰後爲僢比丘。作梵檀罰。令衆默屏。莫復與語。彼當[15]爲慙而自改悔。彼時佛勅賢者阿難。施牀枕。我背疾。卽施牀枕。佛[16]倚右脇。屈膝累脚臥。思至眞正智之道。於是佛*請賢者阿難。令說七覺意。阿難言唯。昔從佛聞。一志念之覺。佛用自覺成無比聖猗無爲止不婬捨分散意。二法解之覺。佛用自覺成無比聖猗無爲止不婬捨分散意。三精進之覺。佛用自覺成無比聖猗無爲止不婬捨分散意。四愛喜之覺。佛用[17]自覺成無比聖猗無爲止不婬捨分散意。五一向之覺。佛用自覺成無比聖猗無爲止不婬捨分散意。六惟定之覺。佛用自覺成無比聖猗無爲止不婬捨分散意。七行護之覺。佛用自覺成無比聖猗無爲止不婬捨分散意。佛言。阿難已能言之。宜必精進。對曰唯。能言者當精進。如是阿難。仂行者得道疾。佛起基坐。思惟法意。有比丘說頌曰

甘露化從佛出　疾如聽弟子陳
敎以此勸後學　七覺[18]妙宜[19]諮賢
由佛興使我得　清白行無玷缺
學當知正志念　愛喜法精進入
一白專護定意　如法解爲淨智
有疾者宜聞斯　覺微想除邪思
是疾者爲法王　道寶出自此[20]源
彼猶尙請聆法　況凡夫而替聞
勝上首明弟子　來問疾務聽眞
在聖哲猶不厭　何況餘欲廢聞
若過時聞道備　起他想心[21]乖異
如彼爲非愛喜　佛之敎無雜思
愛喜者一向法　爲無爲心行寂
已正止無閑想　是名爲法解覺
衆行滅智已淳　自歸此三世尊
願一切人天神　共學慈大道眞
今聖師滅度後　衆賢必紹敎明
尊時講誦法言　願神骨助化行

彼時佛勅賢者阿難。汝於蘇連雙樹間。施蠅牀令北首。我夜半當滅度。受敎卽施。還白已具。佛到雙樹。就繩牀側右脇而臥。阿難在牀後。垂頭啼忼慨言。一何*駛哉佛取泥洹。一何疾哉世間眼滅。我諸同志。從四方來。欲見佛者。望絕已矣。佛難復覩。難復得侍。來而不見。皆當悲慕。[22]子何心哉。佛問比丘。阿難胡爲。對曰。在後悲泣。佛謂阿難。汝莫啼也。何則自汝侍佛已來。身行常慈。口行亦慈。心行亦慈。恕以施安。念慮詳審。有心於佛。雖彼往昔過佛侍者。爲最供養不

[1]名=以〔元〕〔明〕　[2]聒=括〔宋〕　[3]言=曰〔三〕　[4]金+(縷)〔三〕　[5]氎=疊〔聖〕*　[6]自=身〔三〕　[7]妖=泆〔元〕〔明〕　[8]不敢=無〔三〕　[9]駛=駃〔宋〕〔元〕　[10]著=服〔三〕　[11]兩=乘　[12]浴=洗〔三〕　[13]悷=戾〔三〕　[14]曰=洹〔三〕*　[15]爲=羞〔元〕〔明〕　[16]倚=偃〔三〕　[17]自=亡〔宋〕　[18]妙=宣〔元〕〔明〕　[19]諮=咨〔三〕　[20]源=原〔三〕　[21]乖=永〔三〕　[22]子=予〔三〕

得踰汝。亦彼當來。及現在佛之有侍者。盡心供養不得踰汝。何者汝達於佛。而知宜適。若衆比丘。每詣佛時。可通見者常得時宜。若比丘尼。及清信士。清信女輩。每詣佛時。可通見者常得時宜。每衆異學及諸梵志居士之輩。來詣請見。可通見者常得時宜。佛告諸比丘。天下極貴。轉輪聖王。有四難及自然之德。何等四。若共屬國諸刹利王來親詣朝覲者。聖王歡喜。現爲說法。皆樂聽受。遵承奉行。是一德也。若諸奉道梵志之輩。來親詣朝覲者。歡喜引現。爲之說法。皆樂聽受。遵承奉行。是二德也。若諸理家居士之輩。來親詣朝覲者。歡喜引現。爲之說法。皆樂聽受。遵承奉行。是三德也。若彼儒林異學之徒。來親詣朝覲者。聖王輙現。爲之說法。皆樂聽受。遵承奉行。是四德也

又此比丘。賢者阿難。亦有四美難及之德。何等四。若諸比丘詣阿難所。卽歡喜與相見。爲說經法。無不開解樂受奉行。諸比丘尼。諸清信[1]士。諸清信女。詣阿難所。卽歡喜與相見。爲說經法。無不開解樂受奉行。是其第一四德。復有四。賢者阿難。爲諸比丘比丘尼。諸清信士。諸清信女。說經法時。心端言正。無有二意。聞者恭肅。寂然聽受。以寂靜故。阿難博識。無所忘忽。是其第二四德。復有四。若諸比丘。諸比丘尼。諸清信士。諸清信女。有不解經及法律義。以問阿難。阿難卽分別說。皆得解釋。出後無不譽阿難者。是其第三四德。復有四。佛[2]所說十二部經。賢者阿難。皆諷誦念識。傳爲四輩弟子說。如所聞無所增減。亦未曾倦。是爲阿難第四四德。爲難可及。世間無此。是時有化比丘。當佛前住。佛言。比丘。避莫當吾前。賢者阿難白佛言。我得奉侍二十五載。不自識有如此比丘。無所關啓。而直前者。佛言。阿難是化比丘。又若干劫。爲大[3]遵天致神妙有威德。憂畏已除。知佛期在夜半。所以來者。自今已後。永不見佛故。阿難言。獨是天知佛當滅度耶。佛言。從拘夷城東西南北縱廣四百八十里。諸天[4]側塞無空缺處。皆憂歎騷擾不安。其心念言佛滅度疾

賢者阿難。問佛言。近此左右。有閱物大國。王舍大國。滿羅大國。維耶大國。佛不於彼般泥洹。何[5]正於此褊陋小城。佛言。阿難。無謂此[6]城爲褊陋也。所以者何。古者是國。名拘那越。大王之都。城長四百八十里。廣二百八十里。嚴好如畫。城垣七重。下基四層。起高八尋。上廣三尋。皆作黃金白銀水精琉璃四寶瓦塹。其壁[7]牒尉彫文[8]剋鏤。地集甎瓴。及民室屋。皆四寶成。[9]俠道自生長多鄰樹。樹亦四寶。其金樹者。銀葉華實。其銀樹者。金葉華實。水精琉璃樹。亦如是。微風動樹。常出五音。其聲[10]濡悲。如五絃琴。樹間浴池。池邊集塹。步渚相承。中四寶臺。臺陛欄楯。屋壁牀[11]机。一切四寶。池中常有雜種蓮華。青蓮漚鉢。紫蓮拘恬。黃蓮文那。紅蓮芙[12]蓉。四顧成行。其邊道上。又有七種奇華。香氣馥芬。冬夏常生。五色光明。其國常聞十[13]二種聲。象聲馬聲。牛聲車聲。螺聲鐘聲[14]鈴聲鼓聲。[15]舞聲歌聲。諸絃樂聲。誦仁義聲。[16]歎諸佛尊行聲。時有轉輪聖王。名大快見。[17]主四天下。以正法治。自然七寶。一金輪寶。二白象寶。三紺馬寶。四神珠寶。五玉女寶。六理家寶。七聖[18]導寶。王有四神德。爲童孺時。八萬四千歲。爲太子時。八萬四千歲。爲轉輪王。八萬四千歲。退服法衣。八萬四千歲。凡壽三十三萬六千歲。是其一神德也。王能飛行。遊四天下。七寶導從。所至臣屬。是其二神德也。端正美色。强健少疾。身中和適。不寒不熱。是其三神德也。威神殊勝。心常和悅。明見正道。以法化民。是其四神德也。王每出遊。布施與福。恣人所欲。求漿與漿。求食與食。衣被車馬。華香錢寶。不逆人意。慈於民物如父愛子。士民慕王如子仰父。王每出遊。勑御徐行。使國士民。久得視見。體性淳仁。四方太平。又是其至德也。所部諸國。凡八萬四千。小王每朝覲。時王大快見。皆請上殿。歡喜安慰。爲說正法。問國所乏。諸王答。讓受天重賜。自足爲樂。王又勑使。各嚴所治。令如我殿。以正法化。勿枉天民。輙賜諸王。衣冠履[19]韈。車輿寶物。受詔辭出。莫不歡喜。是時大王所治法殿。長四十里。層[20]陛四重。悉黃金白銀水精琉璃。屋壁欄楯柱梁楣櫨。[21]粉橑棟宇。其上覆及下地。牀[22]座*机筵。皆是四寶。又法殿上。有八萬四千交露。與[23]枰悉施斗帳金交露枰。前施銀隥。銀枰金隥。水精琉璃。*枰隥亦然。其交

[1]士＝亡㊄ [2]所＋(等)㊂ [3]遵＝尊㊄㊇ [4]側＝測㊇，惻㊄㊇ [5]正＝止㊂ [6]城＝小㊂ [7]牒尉＝堞堞㊄㊇ [8]剋＝刻㊇ [9]俠＝挾㊄㊇ [10]濡＝軟㊂ [11]机＝几㊇* [12]蓉＝容㊈㊄ [13]二＝三㊄㊇ [14]〔鈴聲〕－㊂ [15](貝聲)＋舞㊂ [16]〔歎諸佛尊行聲〕－㊈ [17]主＝王㊂ [18]導＝道㊈ [19]韈＝襪㊈㊇，韤㊇ [20]陛＝陸㊂ [21]粉＝棼㊇ [22]座＝坐㊈㊄ [23]枰＝御㊂*

露間。垂華懸果。四寶雜廁。所覆帳上。金銀織成赤罽文繡綾綺雜色。四角瓔珊。交露中施四寶。獨[1]座其殿。四面浴池。各縱廣一由延。俠池生多鄰樹。八萬四千株。長一由延。諸交露*枰。大王出者。卽以覩象。彼時快見。以共所有。施福[2]甚衆。日旦當請沙門梵志上殿飯食。王自思念。日月流逝。而吾將老。當用是五所欲寶館作等。欲自[3]約損。修淸淨行。卽但與一侍士。俱升法殿。入金交露。坐銀御床。思惟天下。貪婬無奇。生者要死。形骸歸土。所有萬物。一切無常。已起入銀交露。坐金御床。念合會者。皆當別離。戀慕無益。當棄恩愛。淨修梵行已。又起[4]之水精交露。坐琉璃床。自念。當與老病死競。改心易行。除婬怒癡。思無爲道。已又起入琉璃交露。坐水精床。專[5]精自思。當棄世間貪欲惡法。思無爲道。守惟淸淨。成一禪行。如是至久。周遍諸*枰。於是八萬四千玉女共白第一玉女寶言。天后所知。我等聞者。未復親侍。守情執敬。願欲朝見。答言。諸[6]弟還自嚴飾。當俱朝見。卽告聖導。我等婦女。久未親侍。敬仰之心。皆欲朝見。導臣卽駕八萬四千象。犀甲金飾。絡用寶珠。白象王。朱鬣尾爲第一。八萬四千馬。犀甲金飾。絡用寶珠。力馬王。紺青身朱鬣尾爲第一。八萬四千車。犀革之甲。飾用四寶。聖導臣爲〃〃。〃八萬四千女。女載一車。玉女寶爲第一。諸[7]王導從。詣法殿下。侍士白言。諸象馬車。夫人小王。皆來欲見。王勅侍士。施床殿下。王下法殿。見八萬四千女。服飾靡麗。時民歎曰。是難言也。王者嚴女。乃至於此。玉女對曰。我等久違。不得親侍。故嚴服來。願得朝見

於是王坐。諸女皆前。稽首畢一面坐。玉女寶[8]前白言。今是一切諸象馬車。玉女小王。自天所有。願小王願意留心娛志。又八萬四千國。天王都爲第一。八萬四千*枰。大正*枰爲第一。願天留意。以養性命。王答曰*弟。吾所以[9]宿夜約己自損。正心行慈者。但欲遠離此貪欲耳。何則女人嫉妬之態。殃及吾身。是以捨欲。願離斯咎。玉女寶垂[10]泣言。天王何爲。獨捐愛欲。謂我爲*弟。離[11]弃恩情。絕群女望。願聞天王。所以戒之正心行慈。爲之奈何。我等亦願。相率修之。王曰。慈心正行。不墮諸漏。棄損貪欲。修德守[12]淨。念生日少而命逝疾。人物輩非常。唯道爲眞。吾是以於諸象馬與枰郡國小王婦女愛欲。一切遠離。不復繫意。欲自[13]憂身。觀天地間。無生不終。諸*弟各宜正心行慈。無以放恣墮諸漏也。玉女寶乃抆淚言。今天王約己自損。不欲墮漏。念生日少而命逝疾。潛居憂身。守修淸淨。計諸人物。無生不終。違遠所有。不以汚意。願奉明戒。不敢有忘。王以慈心。答謝諸女。皆遣去還。升法殿入金交露[14]枰。坐念慈心。都忘怨恨。無所嫉惡。進思大道。無量德行。普慈世間。而自約省己。復起入銀交露*枰。坐念悲心。都忘怨恨。無所嫉惡。進思大道。無量德行。普悲世間。而自約省己。復起入水精交露*枰。坐念喜心。都忘怨恨。無所嫉惡。進思大道。無量德行。普和世間。而自約省己。復起入琉璃交露*枰。坐念護心。都忘怨恨。無所嫉惡。進思大道。無量德行。一切欲護。而自約省。以惟行此四大梵行。却愛欲意。多修淸淨。王行如是。便得自在。死時安隱。身無痛[15]痒。譬如力士美飯一[16]湌之頃。魂神逝生第七梵天。時轉輪王大快見者。則故世我身也。如是阿難。誰能知此。昔我宿命。作轉輪王自然七寶。行正法有四德。常能不貪。彼時拘夷城傍。行四百八十里。皆在天王城中。吾前是時。又爲刹利王。已六投骨於此地中。并彼爲七。今得作佛。已斷生死。從是已後。不復造身。我亦一切皆已周竟。現於東方南方西方北方。隨方敎化。三月輙移。終[17]措骨此

賢者阿難白佛言。佛滅度後。當作何葬。佛言。汝默。梵志居士。自樂爲之。又問。梵志居士。爲葬法當云何。佛言。當如轉輪王法。用新劫[18]波[19]錦。纏身體已以五百張氎。次如纏之。內身金棺。灌以麻油澤畢。擧金棺。置於第二大鐵槨中。衆香[20]積上。而闍維之訖[21]收舍利。於四衢道。立塔起廟。表刹懸繒。奉施華香。拜謁禮事。是爲轉輪王之葬法也。佛勅阿難。汝行入城。告諸華氏。佛中夜當滅度。所欲施作。當[22]曼時爲。無從後悔。欲面從佛得開解者。宜及是時。卽受敎行。入拘夷城。見五百諸華氏。慕會議語。阿難報諸尊者。佛夜半當滅度。所欲施作。當*曼時爲。無從後悔。欲面從佛得開解者。宜及時行。衆人皆驚。而悲歎言。何

[1] 座＝坐【宋】　[2] 甚＝其【宋】　[3] 約＝抱【三】　[4] 之＝入【三】　[5] 精自＝自精【三】　[6] 弟＝姊【三】　[7] 王＝玉女【三】　[8] 前＝首【三】　[9] 宿＝夙【三】　[10] 泣＝淚【三】
[11] 弃＝乖【三】　[12] 淨＝靜【三】　[13] 憂＝愛【三】　[14]（枰）－【三】　[15] 痒＝癢【三】　[16] 湌＝食【元】【明】　[17] 措＝厝【三】　[18] 波＋（責）【元】【明】
[19] 錦＝綿【元】【明】　[20] 襀＝積【宋】【元】　[21] 收＝斂【三】　[22] 曼＝勉【元】【明】*

[1]其[2]大[3]駃。佛[4]取泥洹。何*其*大疾。世間眼滅。哀慟之聲聞于宮中。王遣太子幷諸華氏。各將家屬。俱詣雙樹。到白阿難。欲前禮問。阿難入啓。太子阿晨。與諸豪姓家屬。俱來受三自歸。不遠是夜佛請入。即皆前稽首畢一面坐。太子言。佛身滅度。何其太疾。佛報言。吾本已說。世間非眞。無可樂者。凡人貪壽。恩戀五欲。惑而無利。但增生死。更苦無量。今我爲佛。[5]以得自然無欲。於[6]此又宜自勉。天下智者。常願見佛。樂聞經法。已有是意。當務立信。立戒布施多聞廣學智慧。建此五志以離垢慳。然則世世[7]當受富貴。名譽遠聞。生天安樂。可得泥洹。佛說已。太子及諸華氏。皆作禮去。於是王與國中男女大小十四萬衆。以人定時。出詣雙樹。到白阿難。請見受誨。前啓佛請入。王將國中賢善者。進稽首畢一面坐。前無燈火。佛放頂光照二千里。佛言。勞苦。大王與群臣來。王曰。佛當滅度。有何勅誡。佛報王。自我得佛。四十九歲。所說經戒一切具悉。王國賢才。皆已採取。王與群臣。慘然皆悲。佛告王。自古已來。天神人物。無生不死死而不滅。唯泥洹快。王胡爲啼。但當念善。改往修來。以政治國。無加卒暴。厚待賢良。赦宥小過。務行四[8]恩。以綏衆心。何等四。一當布施給護不足。二當仁愛視民如子。三當利人化以善[9]正。四當同利與下共歡。王如是者常得其福。我宿命時。行此四恩。積無數世。故得作佛。初佛已見。泥洹喜。自說頌曰

今覺佛極尊　捨婬淨無漏
智爲天人導　從者得喜豫
夫福報至快　妙願志皆成
勇疾得上脫　吾將逝泥洹

王與來者。皆起禮佛。遶三匝而去

是時城中。有老異學。年百二十。名曰須跋。聞佛夜半當取滅度。自念。吾有法望之疑。常願瞿曇一解。我意當及。是時即起。自力行到雙樹。白阿難言。吾聞瞿曇。斯在夜半。請見決疑。阿難言。止止須跋。無擾佛也 須跋固請至再三曰。吾聞。佛爲如來至眞正諦覺明行成已善逝世間解無上士[10]導法御天人師號佛衆祐。甚難遭値。如漚曇華。百千萬世時時一有。願一見[11]折所疑。阿難以爲勞擾如來。故不欲通。佛神心徹聽。清淨過人。從裏知之。即勅阿難。勿禁止聽使入。是爲最後。當度異學須跋者也。須跋得入。忻然悅豫。善心生焉。見佛歡喜。禮問恭辭。氣重揖讓畢一面住。白佛言。欲有所問。豈有閑暇。一決其疑。佛言。便問。恣汝所欲。聞可得解。須跋問曰。今世學者。各自稱師。有古龜氏。有無失氏。有志行氏。有白鷺子氏。有延壽氏。有計金樊氏。有多積願氏。有尼揵子。彼入子者。有所述乎。自知之也。佛告須跋。彼與佛異。子曹自作貪生猗想。以邪之道。一曰邪見。不知今世後世。所作自得。好以卜占享祀求福。二曰邪思。念在愛欲。有諍怒心。三曰邪言。虛僞諂諛。佞讒綺語。四曰邪行。殺生貪取。有婬*妷意。五曰邪命。求利衣食。不以正道。六曰邪治。惡不能止。善不能行。七曰邪志。志貪常樂。猗身謂淨。八曰邪定。專意所望。不見出要。如是須跋。昔我出家。十有二年。道成得佛。開說經法。[12]但五十載。自從捨家。有戒有定有慧有解。得度知見。說正道者。唯佛沙門。非凡異也。吾本所履。有八眞道。第一沙門。亦從是得。二三至四。皆從是成。若不見此八眞道者。彼爲不得沙門四道。所謂八眞道者。[13]一爲正見。見今世後世。作善有福。爲惡得殃。知苦知[14]習。滅行得道。二爲正思。思樂出家。去諍怒心。三爲正言。言誦至誠。柔軟忠信。四爲正行。不殺不邪。無有婬心。五爲正命。求利衣食。以道不邪。六爲正治。抑制惡行。發起善意。七爲正志。志惟四觀身痛意法。解非常苦非身非淨。八爲正定。一向無爲。成四禪行。沙門梵志。履此八正。乃成四道。能師子吼。我賢弟子。行無放逸世間意滅。故得羅漢。於是須跋。謂阿難言。快哉賢者。是利弘美。[15]寔未曾有。蓋上弟子。得値此者。不亦妙乎。今受聖恩。乃聞是法。願得捨家。受成就戒。阿難白佛。異學須跋。願受衆祐自然法律。捨家就戒沙門之行。佛以可其就戒之志曰。是吾[16]末後得證見淨者。異學須跋也。即授戒爲比丘。一心受不放逸。以健制以志惟以斷却。如所欲下鬚髮被袈裟。以家之信離家。爲道得法。意具淨行。自知作證。成解究暢。爲行如應。已意通知。賢者須跋已度世得應眞。坐自念。吾不能待佛般泥洹。

[1]其＝期(宋)*　[2]大＝太(三)*　[3]駃＝駛(宋)(元)　[4]〔取〕－(三)　[5]以＝已(元)(明)　[6]此＝世(元)(明)　[7]〔當〕－(宋)　[8]恩＝意(宋)　[9]正＝致(三)　[10]導＝道(元)(明)　[11]折＝析(三)　[12]但＝經(三)　[13]一＝福(三)　[14]習＝集(元)(明)*　[15]寔＝實(三)　[16]未＝末(三)

便先滅度。而佛後焉

彼時佛告諸比丘。我滅度後。儻有如此外學他術在異生輩。欲棄束髮來踐法❶渚。沐浴清化。捨家就戒。當聽可彼以爲沙門。何則用彼有大意故。當先❷誡之三月。知能自損用心與不。若言行相應者。爲能捨罪。先授十戒。三年無失。乃與二百五十戒。其十戒爲本。二百四十戒爲禮節威儀。能行此者。諸天代喜。又凡悕望。受律就戒作沙門者。有四因緣。皆有慕樂近道之意。我滅度後。或離縣官。求作沙門。或年老耆。求作沙門。或貧困劣。求作沙門。或習正行。求作沙門。若夫賢才習正。耆老貧困。及離縣官。來爲道者。其於衣食。趣得而已。受誦法言。如有梵行。可得久住。猶爲從是令多人安多人得度。世間得依。利諸天人。是故曰從法者。現世得安。現世得解。當善諷受。彼爲何法令現世安得解度者。謂佛所說。十二部經。一文。二歌。三記。四頌。五譬喩。六本❸記。七事解。八生傳。九廣博。十自然。十一道行。十二兩現。是名爲法。若以奉持。護如法者。卽現世安。可得解度。但當諷受。護持諷誦。正心思惟。令清淨道。得以久住。汝諸弟子。當自勗勉。無以懈慢。謂佛已去。莫可歸也。必承法教。常用半月。望晦講戒。六齋之日。高座誦經。歸心於經。令如佛在。又族姓子族姓女。所當追念。爲有四事。一曰。佛爲菩薩初下生時。二曰。佛始得道妙正覺時。三曰。上頭說經轉法輪時。四曰。棄所受餘無爲之情般泥洹時。當論思此。念佛生時。福德如是。佛得道時。神力如是。轉法輪時。度人如是。將滅度時。❹遺法如是。次中末時。有思念此。起意行者。皆生天上。若以受此。而有疑望非意在佛及法聖衆。苦*習盡道。汝諸比丘。當解所問令如我在。爲以是語面所問佛亦眞弟子。自所問❺告及從我解說之。賢者阿難。在後扇佛。應曰。唯諾。皆已願樂。無一比丘有疑非意於佛法衆四諦者也。佛語阿難。其已願樂如來正化。於佛法衆苦習盡道。無所疑者。當棄貪欲慢❻悷之心。遵承佛教。以精進受。默惟道行。是爲最後佛之遺令。必❼共順之。汝諸比丘。觀佛儀容。難復得覩。却後一億四千餘歲。乃當復有彌勒佛耳。難常遇也。天下有漚曇鉢。不華而實。若其生華。則世有佛。佛爲世間日。恒憂除衆冥。自我爲聖師。年至七十九。所應作者。亦已究暢。汝其勉之。夜已半矣

於是佛作一禪❽之思惟。通第一禪。又起二禪*之思惟。通第二禪。又起三禪*之思惟。通第三禪。又起四禪*之思惟。通第四禪。又起空無際*之思惟。通空無際。又起識無量*之思惟。通識無量。又起無所用*之思惟。通無所用。又起不想入*之思惟。通不想入。又起想知滅*之思惟。通想知滅。是時阿難。問阿那律。佛已滅度耶。答言。未也。佛方思念想知滅*之思惟。阿難言。昔聞佛說。從四禪思惟。至於無知棄所受餘無爲之情。乃般泥❾曰。時佛捨想知滅還思不想入。捨不想入思無所用。捨無所用思識無量。捨識無量思空無際。捨空無際思第四禪。捨於四禪思第三禪。捨於三禪思第二禪。捨於二禪思第一禪。從一禪思復至三禪。便從四禪反於無知棄所受餘泥洹之情。便般泥洹。當此之時。地大震動。諸天龍神。*側塞空中。散華如雨。莫不歎慕。而來供養。時第二天帝釋。下說頌曰

陰行無有常　但爲興衰法
生者無不死　佛滅❿之爲樂

第七梵天下說頌曰

妙哉佛已棄　一切世間猗
廣遺清淨教　三界中無比
神眞力無長　光明滅於茲

賢者阿那律說頌曰

佛已無爲住　不用出入息
本由自然來　靈耀於是沒
意淨無所著　爲人受斯疾
施⓫惠數已遍　乃退歸寂滅
惟茲遇佛者　莫不蒙恩澤
今已淪清虛　⓬求了時復出

是時諸比丘。皆驚擾徘徊呼言。⓭駃哉。佛般泥*曰。一何疾哉。世間眼滅。中有憂歎。自悲念世間苦。不得是道。中有戶視惟心猗有從因緣起。以作復作。受非常苦。生輒有死。死則復生。生死往來。精神不滅。莫致是處。賢者阿那律言。止止阿難。曉衆比丘。上天見此以爲荒迷。安有捨家入自然律而不能用法利自解。阿難抆淚而問。上有幾天。答曰。從

❶渚＝者【三】　❷誡＝試【三】　❸記＝紀【三】　❹遺＝道【宋】　❺告＝再【三】　❻悷＝戾【宮】　❼共＝恭【元】【宮】　❽之＝定【三】*　❾曰＝洹【三】*　❿之爲＝度最【元】【宮】　⓫惠＝慧【三】　⓬求了＝永兮【三】　⓭駃＝駛【宮】

威耶越。至漚茶廟。及熙連河四百八十里。諸天充滿。無有空缺。徘徊騷擾皆言。*駃哉。佛般泥*曰。亦大疾哉。世間眼滅。中有憂歎自悲念世間苦貪欲所蔽不見斯道。或相曉言。佛說生死本從緣起。意作復作。受非常苦。生輙有死。死則復生。識隨行走。莫知泥洹。佛已度世。宜各精進。夜至過半。阿那律令阿難入告城中。佛已滅度。所欲施作。宜及時為。阿難入告城中。諸[1]華聞之。莫不驚愕。躃踊悲言。何其*駃乎。佛般泥*曰。何其疾乎。世間眼滅。舉城中相會聚。奉持華香。詣佛舍利。稽首作禮。承事供養。共問阿難。葬法云何。答如教說。轉輪王法。佛當復勝。諸豪姓言。寧可僻期七日。欲奉伎樂華香燈燭。展我曹心。阿難答言。恣聽所欲。諸*華即共作。黃金甖。黃金輿床。黃金棺。為鐵槨。具新劫波*錦五百張氎。是時四面人眾。周滿四百八十里中。皆齎伎樂華香。來詣雙樹。共舉佛身。置黃金床上。而以伎樂。禮事供養於是諸*華選眾童男。使扶持輿床。欲至漚茶神地。如閣維之。而諸童子不能得前近佛[2]舁床。又復更進。至于再三。了不得持。賢者阿那律語阿難言。所以不得*舁佛床者。是諸天意。欲使諸*華童子。倚床左面。諸天右面。國人隨後。共舁床入東城門。[3]遍住城中。施天樂供養訖。出西城門。置漚茶地。累積眾香乃閣維之。阿難言諾。敬如天願。以告諸*華。皆曰敬從。即使諸[4]僮左面屬若干種繒。繫床左角。天於右面屬諸天繒繫床右角而紼[5]之。餘無數天。於虛空中。散天雜華。而雨澤香。是時婆賢大臣。與掎夷大臣議。欲以人樂讚。紹天樂俱送舍利。即如所議。徐行入東城門。周遍[6]城中。四衢道里巷處處住。施華香伎樂。出西城門。到漚茶地。持劫波*錦纏佛身體。五百張氎。次纏千過。麻油澤膏。灌滿金棺。已內佛身。舉黃金棺。置鐵槨中。[7]庫藏既積。積眾香畢。漚蘇大臣。執火而欲燃佛。[8]積火至輙滅。三進不然。賢者阿那律語阿難言。火所以不然者。是諸天意。欲見大迦葉。將五百眾。從波旬來。已在半道。欲面禮佛故。使火不燃耳。阿難言諾。敬如天願。是時有異道士。名阿夷維。見佛滅度。得天曼那羅華。去至半道。迦葉見之就車問。子知我所事聖師佛乎。即答言。我舉知之。般泥*曰已七日。天人普會供養其身。吾從彼來。得此天華。於是迦葉悵然不樂。五百比丘中。有徘徊騷擾仰天呼怨。佛般泥*曰。[9]一何巨疾。世間眼滅。中有憂歎悲傷。念世間苦。為恩愛縛。不見斯道。迦葉曉言。諸賢者釋憂。當知有身皆從緣起。心作復作。致非常苦。生者輙死。死則有生。五道無安。唯泥洹樂。未得道者。當求法利。捨有為無所會則得矣。攝衣疾行可見佛身。其眾中有名[10]檀頭者。亦釋家子與佛同出。止諸比丘言。何為復憂。我曹從今已得自在。彼老常言當應行是。不應行是。今彼長逝不甚[11]往耶。迦葉不悅。行到雙樹至覲佛*積。謂阿難言。及未閣維。請見佛身。阿難對曰。佛身已纏。淹用麻油。藏在金棺。外積眾香。面灌澤膏。雖未閣維。固已難見。迦葉請至三。阿難答如初。以為佛身難復得見。於是佛尸從重棺裏雙出兩足。一切見者莫不歡喜。迦葉稽首作禮見佛足[12]上。而有異色。仰問阿難。佛身金色。是何故異。阿難答言。有鼠老母。稽首佛足。墮淚其上。故異色耳。大迦葉。又不悅。乃嘆然讚頌曰

彼為滅不生　不復受老死
亦為不復會　無有相逢憎
本已捨恩愛　不為別離憂
當為求方便　令致得是處
佛為五陰淨　已斷不復有
亦又不為為　有受是五陰
苦為已畢盡　有本亦已除
當[13]仂求方便　令得如是安
佛已斷世間　愛欲一切解
亦為悉能忍　得離諸患難
為已自安隱　亦致天下安
當為稽首是　永得度三界
佛所說經戒　為世間最明
已廣現正道　審諦無所疑
亦遍活天下　令得度老死
諸得值佛者　誰不受弘恩
譬月照於夜　為除陰冥闇
如日照於晝　能使天下明
亦如電光現　為暫照厚雲
佛明一時出　都已明三界
一切所名河　無過崑崙河

[1] 華+(氏)㊂*　[2] 舁=輿㊂*　[3] 遍住=過往㊂　[4] 僮=童【元】【明】　[5] 之+(維)㊂　[6] 城=地㊂　[7] 庫=匣【元】【明】　[8] 積=薪㊂　[9] 一何巨=其何一㊂　[10] 檀=植㊂　[11] 往=佳㊂　[12] 上=出㊂　[13] 仂=効㊂

一切名大水　亦爲無過海
一切星宿中　月爲第一明
佛爲世間導　天上天下尊
佛所以度世　福施已周匝
所說教❶戒行　在在悉分明
亦以法流布　弟子樂受行
令天人鬼神　龍敬承行禮

迦葉說已。稽首佛足。遶*積三匝。却住一面
諸比丘比丘尼。清信士清信女。天龍鬼神王
天樂神。質諒神。金翅鳥神。愛欲神。蛇軀神。
各前稽首佛足。遶*積三匝。一面住畢。於是
佛*積不燒自燃。賢者阿難。時說頌曰

佛以中外淨　爲梵世之身
本乘精神下　而今*措於是
*錦纏氎千過　不用衣著軀
亦不以浣濯　如❷一淨鮮明

至終其夜。佛*積燒盡。自然生四樹。蘇禪尼
樹。迦維居樹。阿世鞮樹。尼拘類樹。國諸豪
姓。共撿佛骨。盛滿黃金甖。置于輿床。*舁
入城中著大殿上。共作伎樂。散華燒香禮事
供養。時波旬國。諸華氏。可樂國。諸拘鄰。
有衞國。諸滿離。神州國。諸梵志。維耶國。諸
離揵。聞佛止雙樹般泥*曰。各嚴四種兵。象
兵馬兵車兵步兵。到拘夷止城外。遣使者言。
聞佛衆祐止此滅度。彼亦我師。敬慕之心。竝
來從君。請佛骨分。欲還本土。立起塔廟。拘
夷王言。佛自來此。我當供養。遠苦諸君。舍
利分不可得。赤澤國諸釋氏。亦嚴四兵。來
到報言。聞佛衆祐止此滅度。是釋聖雄。出
自我親。寶我諸父。敬慕之心。來請骨分。還
立塔廟。王答如初。不肯與分。摩竭王阿闍
世。又嚴四兵。度河津來。使梵志毛䟦入問
消息。致慇懃言。吾本*宿夜。信心友汝。無
取無諍。今佛衆祐止此滅度。是三界尊實我
所天。敬慕之心。來請骨分。汝其與我。則我
與汝所有重寶。願終共之。王答曰。佛自來
此。我當供養。謝汝大王。舍利分不可得也。
於是毛䟦。聚衆人作頌告言

今各❸撰躬　遠來拜首
謙遜求分　如我不與
舉止動衆　四兵在此
義言不用　必命相底

拘夷國人。亦答頌曰

遠勞諸君　辱屈拜手
佛來遺形　不敢相許
如欲舉衆　吾斯亦有
俱命相❹底　則❺未爲恐

梵志毛䟦。曉衆人言。諸君皆宿夜承佛嚴教。
日誦法言。心服仁化。一切衆生。尚念欲安。
且佛大慈故。燒形遺骨。欲廣祐天下。何宜當
爲毀本惠意。舍利現在但當分耳。衆咸稱善。
皆詣舍利。稽首畢一面住。乃共使毛䟦分之。
於是毛䟦持一甖受石許。蜜塗其裏。分爲八
分已白衆言。吾既敬佛。亦嘉衆意。願得著
甖舍利。歸起塔廟。皆言智哉。是爲知時。即共
聽與。又有梵志。名溫違。白衆人言。竊慕善
意。乞地燋炭。歸起塔廟。皆言與之。後有衞
國異道士。求得地灰。於時八國得佛八分舍
利。各還起塔。皆甚嚴好。梵志毛䟦。種邑道
人大溫違。還俾賁邑。衞國道士得地灰。歸
皆起塔廟。舍利八分有八塔。第九甖塔。第十
炭塔。第十一灰塔。佛從四月八日生。四月
八日捨家出。四月八日得佛道。四月八日般
泥洹。皆以❻佛星出時。此時百草華英。樹木
繁盛。佛已般泥洹。天下光明滅。十方諸天
神。莫不自歸佛

既分舍利。又爲遠方諸四輩弟子。未悉聞故。
留九十日。乃起塔廟。諸來國王。豪姓人民。
家屬僕從。皆齋戒九十日。在所遠方。四輩
弟子衆。皆會拘夷。共問阿難。於何起塔。阿
難答言。當出去城四十里。於衞致鄉四衢道
中作塔廟。拘夷豪姓。共作甎瓻石墼。縱廣三
尺。集用作塔。高及縱廣。皆丈五尺。藏黃金
甖。舍利於其中置。立長表法輪。❼枰蓋懸繒。
那燈華香伎樂。禮事供養。舉國人民。得共輿
福。大迦葉。阿那律。衆比丘。會共議。一日
三十萬衆。及諸國豪姓群臣。得値佛時。敬
意行福。終皆當生第四天上。與彌勒會而得
解脫。拘夷國王。當生第十二水音天上。至
彌勒作佛時。當下爲佛造立精舍。勝今給孤
獨園。阿難問大迦葉。拘夷王何以不於彌勒
佛求應眞道。答言。是王未厭生死苦故。未
厭生苦者不得應眞。阿難言。我已患厭身苦。
不得離世間。奚不得道。迦葉答言。汝但持
戒。不行身觀。坐猗生死。❽飯食想。而生死
行未休故也。至九十日。大迦葉。阿那律。衆
比丘。會共議。佛十二部經。有四阿含。獨阿

❶戒＝滅【三】　❷一＝上【宮】　❸撰＝選【三】　❹底＝抵【三】＊　❺未＝不【元】【明】　❻佛＝沸【三】　❼枰＝棚【宮】，栟【元】，槃【明】　❽（有）＋飯【元】【明】

難侍佛久。佛之所說。阿難[1]志諷。當從書受。恐其未得道。尚有貪心。欲持舊事詰責阿難。與設高座。三上三下。如是者。可得誡實。皆言大善。衆會坐定。直事比丘。逐阿難出。須臾又請。阿難入禮衆僧。未得道者。皆爲之起。直事比丘。處著中央高座。於是讓言。此非阿難座。衆比丘言。用佛經故。處汝高座。欲有所問。阿難就座。衆僧問曰。汝有大過。寧自知不。昔者佛言。閻浮提樂。汝奚不對。直事比丘。勅阿難下。即下對言。佛爲不得自在。當須我言耶。衆僧默然。直事比丘。又令阿難上。衆復問曰。佛爲汝說。得四[2]禪足者。可止一劫有餘。汝何以嘿。阿難下言。佛說彌勒。當下作佛。始入法者。應從彼[3]成。設自留者如彌勒何。僧又嘿然。阿難心怖。衆比丘言。賢者當如法意具說佛經。對曰。唯然。如是三上。阿難最後上言。聞如是一時。座中未得道者。皆垂泣言。佛適說經。今何以疾。大迦葉。即選衆中四十應眞。從阿難受得四阿[4]含。一中阿*含。二長阿*含。三增一阿*含。四雜阿*含。此四文者。一爲貪婬作。二爲喜怒作。三爲愚癡作。四爲不孝[5]不師作。四阿*含文。各六十疋素。衆比丘言。用寫[6]四文。當興行於天下。故佛闍維處。自生四樹。[7]遂相撿斂。分別書佛十二部經。戒律法具。其在千歲中。持佛經戒者。後皆會生彌勒佛所。當從彼解度生死。[8]履

[9]般泥洹經卷下

No. 7. [No.1 (2)Nos.5,6]

大般涅槃經卷上

東晋[10]平陽沙門釋法顯譯

如是我聞。一時佛在毘耶離大林中重閣講堂。與大比丘衆千二百五十人俱。爾時世尊。而與阿難。於晨朝時。著衣持鉢。入城乞食。[11]還歸所止。食竟洗漱。收攝衣鉢。告阿難言。汝可取我尼師壇來。吾今當往遮波羅支提。入定思惟。作此言已。即與阿難。俱往彼處。既至彼處。阿難即便敷尼師壇。於是世尊結跏趺坐。寂然思惟。阿難爾時去佛不遠。亦於別處。端坐入定。世尊須臾。從定而覺。告阿難言。此毘耶離。優陀延支提。瞿曇支提。菴羅支提。多子支提。娑羅支提。遮波羅支提。此等支提。甚可愛樂。阿難。四神足人。尚能住壽滿於一劫若減一劫。如來今者有大神力。豈當不能住壽一劫若減一劫。爾時世尊。既開如是可請之門。以語阿難。阿難默然。而不覺知。世尊乃至慇懃三說。阿難茫然。猶不解悟。不請如來住壽一劫若減一劫。利益世間諸天人民。所以者何。其爲魔王所迷惑故。爾時世尊。三說此[12]語。猶見阿難心不開悟。即便默然

爾時魔王。來至佛所。而白佛言。世尊今者宜般涅槃。善逝今者宜般涅槃。所以者何。我於往昔在尼連禪河側。勸請世尊入般涅槃。世尊爾時而見答言。我四部衆。比丘比丘尼。優婆塞優婆夷。猶未具足。又未降伏諸餘外道。所以未應入般涅槃。世尊今者四部之衆。無不具足。又已降伏諸餘外道。所爲之事皆悉已畢。今者宜應入般涅槃。于時魔王如是三請。如來即便答言善哉。我於往昔。在尼連禪河側。已自許汝。以四部衆未具足故。所以至今。今已具足。却後三月當般涅槃。是時魔王。聞佛此語。歡喜踊躍。還歸天宮。

爾時世尊。即便捨壽。而以神力住命三月。是時大地十八相動。天鼓自鳴。以佛力故空中唱言。如來不久當般涅槃。諸天人衆。忽聞此聲。心大悲[13]懅遍體血現。是時世尊。即於彼處。而說偈言

一切諸衆生　皆隨有生死
我今亦生死　而不隨於有
一切造作行　我今欲棄捨

爾時世尊。說此偈已。默然而住。是時阿難。見大地動。心大驚怖。而自念言。今者何故忽有是相。如此之事非爲小緣。我今當往諮問世尊。作此念已。即從座起。到於佛前。頭面禮足白言。世尊我向於彼。別處思惟。忽見大地十八相動。又聞空中天鼓之聲。心大怖懼。不知此相。是何因緣。佛言。阿難。大地震動。有八因緣。一者大地依於水住。又此大水依風輪住。又此風輪依虛空住。空中有時猛風大起。吹彼風輪。風輪既動。彼水亦動。彼水既動。大地乃動。二者比丘比丘尼優婆塞優婆夷。有修神通。始成就者。欲自試驗。故大地動。三者菩薩在兜率天。將欲來下。降神母胎。故大地動。四者菩薩初生。從右脅

[1]志＝悉【三】　[2]禪＝神【三】　[3]成＋（就）【三】　[4]含＝鋡【宋】【元】*　[5]不＋（承事）【元】【明】　[6]（此）＋四【三】　[7]遂＝逐【明】　[8]履＝漏【三】　[9]般＝佛說方等【三】　[10]〔平陽〕－【明】　[11]還＝遶【明】　[12]語＝言【三】　[13]懅＝惱【三】*

出。故大地動。五者菩薩捨於王宮。出家學道。成一切種智。故大地動。六者如來成道。始爲人天轉妙法輪。故大地動。七者如來捨壽。以神通力住命而住。故大地動。八者如來般涅槃時。故大地動。阿難。當知地動因緣。有此八事。阿難。有八部衆。一者刹利。二者婆羅門。三者長者居士。四者沙門。五者四天王。六者忉利天。七者魔王。八者梵王。此八部衆。我觀其根應得度者。隨所現形。而爲說法。彼亦不知是我所說。阿難。有八勝處。一者內有色想外觀色少境界。二者內有色想外觀色無量境界。三者內無色想外觀色少境界。四者內無色想外觀色無量境界。五者觀一切色青。六者觀一切色黃。七者觀一切色赤。八者觀一切色白。此是行者上勝之法。復次阿難。有八解脫。一者內有色想外觀色。二者內無色想外觀色不淨思惟。三者淨解脫。四者空處解脫。五者識處解脫。六者無所有處解脫。七者非想非非想處解脫。八者滅盡定解脫。此亦復是行者勝法。若能究竟此等法者。卽於諸法。自在無礙。阿難。知不。我於往昔。初成道時。度優樓頻螺迦葉。在尼連禪河側。爾時魔王來至我所。而請我言。世尊。今者宜般涅槃。善逝。今者宜般涅槃。何以故。所應度者皆悉解脫。今者正是般涅槃時。如是三請。我卽答言。今者未是般涅槃時。所以者何。我四部衆未具足故。所應度者皆未究竟。諸外道衆。又未降伏。如是三答。魔王聞已。心懷愁*懊。卽還天宮。向者又來。而請我言。世尊。今者宜般涅槃。善逝。今者宜般涅槃。所以者何。我於往昔。在尼連禪河側。勸請世尊而般涅槃。世尊爾時卽答我言。我四部衆。比丘比丘尼。優婆塞優婆夷。猶未具足。又未降伏諸餘外道。是以未應入般涅槃。世尊。今者四部之衆。無不具足。又已降伏諸餘外道。所爲之事皆悉已畢。今者宜應入般涅槃。魔王乃至如是三請。我卽答言。我於往昔。在尼連禪河側。已自許汝。以四部衆未具足故。所以至今。今已具足。却後三月。當般涅槃。魔王聞我作此語已。歡喜踊躍還歸天宮。我既於此受魔請已。卽便捨壽。住命三月。以是因緣。大地震動。爾時阿難聞佛此語。心大悲*懊徧體血現。涕泣流淚。而白佛言。唯願世尊。哀愍我等。住壽一劫。若減一劫。利益世間諸天人民。如是三請。爾時世尊。告阿難言。汝今非是請如來時。所以者何。我已許魔。却後三月。當般涅槃。汝今云何而請住耶。阿難。汝侍我來。頗曾聞我說二言不。阿難白佛。實不曾聞天人之師有二言也。我於往昔曾聞。世尊爲四部衆。而說法言。四神足人。則能住壽。滿足一劫。若減一劫。況復如來。無量神力自在之王。今更不能住壽一劫。若減一劫。而便捨壽。住命三月。唯願世尊。哀愍我等。住壽一劫。若減一劫。爾時世尊答阿難言。我今所以便捨壽者。正由汝故。所以者何。我前於此向汝說言。四神足人。尚能住壽。滿足一劫。若減一劫。如來今者有大神力。豈當不能住壽一劫。若減一劫。乃至如是慇懃三說。開勸請門。而汝默然。曾不請我。住壽一劫。若減一劫。是故我今住命三月。汝今云何方請我住。爾時阿難聞佛此語。決定知佛入般涅槃不可勸請。心生苦痛。悶絕懊*懊。泣涕流❶連。不能自勝。爾時世尊既見阿難生大苦*懊。而以梵音安慰之言。阿難。汝今勿生憂悲。有爲之法皆悉如是。一切合會無不❷別離。世尊卽便而說偈言

一切有爲法　皆悉歸無常
恩愛和合者　必歸於別離
諸行法如是　不應生憂*懊

於是阿難流淚而言。天人之師無上大尊。不久應當入般涅槃。我今云何而不憂*懊。卽便拍頭高聲唱言。嗚呼苦哉。世間眼滅。衆生不久。失於慈父。爾時世尊又告阿難。汝今不應生於憂*懊。設住一劫。若減一劫。會亦當滅。有爲之法。性相如是。汝勿於我獨生苦也。我今欲還重閣講堂。汝可取我尼師壇來。於是世尊。卽與阿難俱。共還歸重閣講堂

爾時世尊告阿難言。汝今可語。此大林中。重閣講堂。諸比丘衆。皆悉令往大集講堂。阿難奉勅。卽便普語諸比丘衆。世尊皆令往大集堂。比丘集已。阿難白佛。諸比丘衆悉皆已集。唯願如來。自知其時。爾時如來。從重閣講堂。往大集堂。敷座而坐告諸比丘。我皆爲汝所說諸法。常思惟之。誦習勿廢。淨修梵行。護持禁戒。福利世間諸天人民。諸比

❶連＝漣【元】【明】*　❷別＝可【宮】

丘。我昔爲汝說何等法。汝思惟之。勿生懈怠。三十七道品法。所謂四念處。四正勤。四如意足。五根。五力。七覺❶支。八聖道分。汝應修習精勤思惟。此法能令到解脫處。復次比丘。一切諸法皆悉無常。身命危脆猶如驚電。汝等不應生於放逸。汝等當知。如來不久。却後三月。當般涅槃。爾時世尊卽說偈言

我欲棄捐此　朽故之老身
今已捨於壽　住命留三月
所應化度者　皆悉已畢竟
是故我不久　當入般涅槃
我所說諸法　則是汝等師
頂戴加守護　修習勿❷廢忘
汝等勤精進　如我在無異
生死甚危脆　身命悉無常
常求於解脫　勿造放逸行
正念淸淨觀　善護持禁戒
定意端思惟　攝情於外境
若能如此者　是則護正法
自到解脫處　利益諸天人

爾時諸比丘聞佛此語。心大苦痛。涕泣交流。遍體血現。迷悶懊*惱。而白佛言。世尊。唯願住壽。勿般涅槃。利益衆生。增長人天。唯願住壽。勿般涅槃。開諸衆生智慧之眼。一切衆生墮於黑暗。唯願如來。爲作明照。一切衆生皆悉漂沒生死大海。唯願如來。爲作舟航。擧手拍頭。搥胸大叫。嗚呼苦哉。如來不久當般涅槃。一切衆生。何所歸依。爾時世尊告諸比丘。一切諸法。皆悉無常。恩愛合會。無不別離。汝等不應請我住世。何以故。今者非是勸請我時。向爲汝等略說法要。當善奉持如我無異。日既晚暮。世尊卽與阿難俱共還歸重閣講堂。爾時世尊既至明旦著衣持鉢。而與阿難入城乞食。既得食已。卽便還歸重閣講堂。食訖澡漱與諸比丘往乾茶村。路經毘耶離城。世尊迴顧。向城而笑。阿難卽便頭頂禮足。而問佛言。無上大尊。非無因緣而妄笑也。佛卽答言。阿難。我今所以向城笑者。正爲最後見此城故。當於如來說此言時。虛空之中。無雲而雨。於是阿難復白佛言。世尊。甚爲奇特。虛空淸淨。無有氣翳。忽然而降如此密雨。佛告阿難。汝知之不。虛空諸天。聞我說言最後見於毘耶離城。心大懊*惱。悲感涕泣。此是天淚。非爲雨也。爾時阿難及諸比丘。聞佛此語。心復悲*惱。悶絕躄地。而白佛言。今者天人。極大苦痛。世尊云何而欲委捨般涅槃耶。爾時如來。卽以梵音。而安慰之。汝等不應生於憂苦。諸比丘言。世尊今者最後見於毘耶離城。不久便當入般涅槃。我等云何而不憂苦。如是展轉。人人相告。乃至聲徹諸離車等。時諸離車。聞此語已。心懷悲*惱。遍體血現。擧手拍頭。搥胸大叫。嗚呼苦哉。世間眼滅。衆生於今無所歸依。互相語言。我等今者。應往佛所勸請世尊。住毘耶離。住壽一劫。若減一劫。利益世間諸天人民。卽便嚴駕疾往佛所。既出城門遙覩如來。又見阿難及諸比丘。涕泣流*連。悶絕懊*惱。諸離車等。倍增悲慟。前詣佛所。頭面禮足。而白佛言。世尊今者。欲般涅槃。一切衆生。失智慧眼。方當在於黑暗之中。云何能見所應行處。唯願世尊。住壽一劫。若減一劫。如是三請。佛卽答言。有爲之法。皆悉無常。設住一劫。若減一劫。亦歸無常。爾時如來。卽說偈言

須彌雖高廣　終歸於消磨
大海雖淵曠　會亦還枯竭
日月雖明朗　不久則西沒
大地雖堅固　能負荷一切
劫盡業火然　亦復歸無常
恩愛合會者　必歸於別離
過去諸如來　金剛不壞身
亦爲無常遷　今我豈獨異
諸佛法如是　汝等不應請
勿偏於我上　而更生憂惱

爾時世尊說此偈已。告諸離車。汝等可止啼泣之情。諦聽如來最後所說。諸離車言。善哉世尊。願樂欲聞。於是如來。敷尼師壇。結跏趺坐。諸比丘衆。及以離車。强自抑忍。各坐一面。爾時世尊告離車言。汝等當知。有七種法。日就增進。而不減損。一者歡悅和同。無相違逆。二者共相曉悟。講論善業。三者護持禁戒。及持禮儀。四者恭敬父母及餘尊長。五者親戚和睦。各相承順。六者國內支提。修理供養。七者奉持佛法。親敬比丘及比丘尼。愛護優婆塞及優婆夷。如是七法。若受行者。令人威德日就增進。國土熾

❶支＝枝㊂*　❷廢＝癈㊂

盛。人民豐樂。汝等從今至盡形壽。當奉持之。無得懈怠。時諸離車。卽白佛言。我等若於此七法中。修行一事。尚能令我威德增進。況復具足修行七法。善哉世尊。我等今者。❶便得福利。當盡形壽奉持不忘。爾時世尊告諸比丘。汝等從今亦當修習七法之行。一者歡悅和諧猶如水乳。二者常共集會講論經法。三者護持禁戒。不生犯想。四者恭敬於師及以上座。五者料理愛敬阿練比丘。六者勸化檀越。修營三寶所止住處。七者勤加精進。守護佛法。汝等當知。若有比丘行此七法。功德智慧。日就增進。復次比丘。更有七法。汝等當修。一者不如白衣營資生業。二者不作戲論調謔之言。三者不樂睡眠廢於精勤。四者不論世間無益之事。五者遠惡知識。近於善友。六❷者正念。不生邪想。七者若於佛法有所得者。更求勝進。汝等若能行此七法。功德智慧日就增長。復次比丘。更有七法汝等當行。一者於佛法僧。生堅固信。二者有慚。三者有愧。四者心常樂於多聞。五者心不輕躁。六者樂聞經義。七者樂修智慧。汝等若能修此七法。功德智慧日就增長。復次比丘。更有七覺意法。汝等當行。一者擇法。二者精進。三者喜。四者念。五者定。六者猗。七者捨。汝等若能行此七法。功德智慧日就增長。復次比丘。更有七法。一者觀於無常。二者觀於無我。三者觀於不淨。四者觀苦。五者不樂世間。六者不著五欲。七者勤修寂滅。汝等若能行此七法。功德智慧日就增長。復次比丘。更有七法。汝等當行。一者身常行慈。二者口常行慈。三者意常行慈。四者若有檀越種種布施。平等分與無使有偏。五者於深妙法。樂說不厭。六者不以世間典籍而教於人。七者見非同學不生憎嫉。汝等若能修此七法。功德智慧日就增長。復次比丘。更有七法。汝等當行。一者於九部法。善能分別。二者善解其義。三者行道誦習。皆得其時。四者行住坐臥。善得儀中。五者爲人說法。❸並自量忖。以其所長。而以教人。六者若婆羅門。刹利。長者居士。來欲聽法。當善籌量。隨根爲說。七者善別愚智。汝等若能行此七法。功德智慧日就增長。則能守護我之正法

爾時國中諸離車妻。聞佛不久當般涅槃。今者最後見毘耶離。心大懊*憹。悲泣流*漣。各與五百眷屬。各辦五百乘車。載供養具。種種莊嚴。車牛白者。懸素幡蓋。如是玄黃。各隨牛色。次第出城。往至佛所。爾時世尊遙見彼來。告諸比丘。汝等見此諸離車妻。前後導從。極嚴麗不。比丘答言。唯然見之。佛告比丘。此毘耶離。離車長者。及以其妻。出入之儀。甚爲光飾。與忉利天。等無異也。時離車妻。既到佛所。頭面禮足。悲泣流*漣。不能自勝。以諸供具。而供養佛白言。世尊。唯願。住壽教化衆生。世尊今若般涅槃者。我等盲瞑。永無開悟。受生薄福。爲此女身。恒有限礙。不得自在。無緣而數親近世尊。世尊便欲般涅槃者。我等善根日就減損。爾時如來而答之言。汝等從今至盡形壽。精勤持戒。如人護眼。意念端直。勿生諂嫉。此便卽是。常得見我。諸離車妻。聞佛此語。倍增悲絶。不能自勝。却坐一面

爾時菴婆羅女。顏容端正世界第一。聞佛不久當般涅槃。最後見於毘耶離城。心懷悲懊。涕泣交流。卽與五百眷屬。嚴五百乘車。次第出城。往詣佛所。爾時世尊。遙見彼來。告諸比丘。菴婆羅女。今來詣我。形貌殊絶。舉世無雙。汝等皆當端心正念。勿生著意。比丘當觀此身。有諸不淨。肝膽腸胃心肺脾腎。屎尿膿血。充滿其中。八萬戶蟲。居在其內。髮毛爪齒。薄皮覆肉。九孔常流。無一可樂。又復此身。根本始生。由於不淨。此身所可往來之處。皆悉能令不淨流溢。雖復飾以❹雕綵。熏以名香。譬如寶瓶中藏臭穢。又至死時。膖脹腐爛。節節*支解。身中有蟲。而還食之。又爲虎狼鵄梟鵰鷲之所食噉。世人愚癡。不能正觀。戀著恩愛。保之至死。橫於其中而生貪欲。何有智者。而樂此耶。爾時世尊。卽說偈言

雖復佩瓔珞　香華自嚴飾
屎尿及唾洟　不淨藏其內
衆生保惜之　迷惑不覺悟
猶如灰覆火　愚人蹈其上
智者當遠離　勿生染著心

爾時菴婆羅女到於佛前。頭面禮足。以諸供具。而供養佛。銜淚嗚咽。而白佛言。唯願世尊。住壽住世。不般涅槃。利益世間諸天

❶便＝使㊂　❷者＋(常思)㊄㊅　❸並＝無㊂　❹雕＝雜㊂

人民。世尊若定般涅槃者。一切衆生。無復奬❶道。猶如嬰兒失於慈母。爾時世尊。而告之言。一切諸行。性相如是。汝今不應生於悲懷。世尊卽便普爲來衆而說法言。汝等從今護持禁戒。勿得虧犯。破戒之人。天龍鬼神。所共憎厭。惡聲流布。人不喜見。若在衆中。獨無威德。諸善鬼神。不復守護。臨命終時。心識怖懼。設有微善。悉不憶念。死卽隨業受地獄苦。經歷劫數。然後得出。復受餓鬼畜生之身。如是❷轉轉無解脫期。比丘持戒之人。天龍鬼神。所共恭敬。美聲流布。聞徹世間。處大衆中。威德明盛。諸善鬼神。常隨守護。臨命終時。正念分明。死卽生於淸淨之處。當於如來說此法時。六萬八千那由他天人八部。遠塵離垢。得法眼淨。六十比丘。漏盡意解。成阿羅漢。爾時世尊。告諸離車。及與其妻。幷菴婆羅女。我今欲進乾荼村中。汝等可各還歸所止。當知。諸行皆悉無常。但當修行我所說法。勿如嬰兒涕泣悲*懷。世尊卽便從座而起。時諸離車及與其妻。菴婆羅女。聞佛此言。搥胸拍頭。號咷大叫。緣路隨佛不肯旋❸返。世尊既見戀慕情深。非是言辭所可安慰。卽以神力。化作河水。涯岸深絕。波流迅疾。時諸離車及以眷屬。菴婆羅女。既見如來與比丘衆。在彼河岸。❹倍增悲慟。悶絕躃地。而以微聲。共相謂言。是處那忽有此大河。而復乃爾波湍驚急。當是如來見於我等隨從不捨。而故作此。絕行道耳。時諸離車及以其妻。菴婆羅女。既不得❺度心倍踊躍。俛仰哽咽。絕望乃還。爾時如來。至乾荼村北林中住。告諸比丘。汝等當知。有四種法。一戒。二定。三慧。四解脫。若不聞知此四法者。斯人長夜在生死海。我於往昔。若不聞知此四法者。不能疾得阿耨多羅三藐三菩提。於是世尊。卽說偈曰

戒定慧解脫　我若不久聞
不能疾得證　無上正眞道
汝等宜精進　修習此四法
能斷生死苦　天人上福田

爾時世尊說此偈已。爲諸比丘。分別廣說此四法義。當於如來說此法時。千二百比丘。卽於諸法。漏盡意解。成阿羅漢

爾時世尊。與諸比丘。卽從座起。趣於象村。菴婆羅村。閻浮村乃至到於善伽城。到彼城已與諸比丘。前後圍遶。在一處坐。於是世尊。告諸比丘。有四聖諦。當勤觀察。一者苦諦。二者集諦。三者滅諦。四者道諦。比丘。苦諦者。所謂八苦。一生苦。二老苦。三病苦。四死苦。五所求不得苦。六怨憎會苦。七愛別離苦。八五受陰苦。汝等當知。此八種苦。及有漏法。以逼迫故。諦實是苦。集諦者。無明及愛。能爲八苦而作因本。當知此集。諦是苦因。滅諦者。無明愛滅絕於苦因。當知此滅。諦實是滅。道諦者。八正道。一正見。二正念。三正思惟。四正業。五正精進。六正語。七正命。八正定。此八法者。諦是聖道。若人精勤。觀此四法。速離生死。到解脫處。汝等比丘。若於此法。已究竟者。亦當精勤爲他解說。我若滅後。汝等亦應勤思修習。當於如來說此法時。五百比丘。漏盡意解。成阿羅漢。虛空諸天。其數四萬。於諸法中。遠塵離垢。得法眼淨

爾時世尊告諸比丘。有四決定說。一者若有比丘。樂欲說法。作如是言。我親從佛聞。如是法善解其義。受持讀誦。極自通利。汝等宜應請之令說。應隨所聞善自思惟。爲修多羅。爲是毘尼。法相之中。有此法者。若修多羅及以毘尼法相之中。有此法者。宜應受持。稱讚善哉。若修多羅及以毘尼法相之中。無此法者。不應受持。亦勿稱讚。當知此法。非我所說。二者若有比丘。樂欲說法。作如是言。我於某處。比丘僧衆。聞如是法。善解其義。受持讀誦。極自通利。汝等宜應請之令說。隨所聞法善自思惟。爲修多羅。爲是毘尼。爲是法相。有此法耶。若修多羅。及以毘尼法相之中。有此法者。宜應受持。稱讚善哉。若修多羅及以毘尼法相之中。無此法者。不應受持。亦勿稱讚。當知此法非我所說。亦復非彼比丘衆說。三者若有比丘樂欲說法。作如是言。我親從彼某僧伽藍某阿練若住處。衆多上座比丘。悉皆多聞。聰明智慧。聞如是法。善解其義。受持讀誦。極自通利。汝等宜應請之令說。應隨所聞。善思惟之。爲修多羅。爲是毘尼。爲是法相中有此法耶。若修多羅。及以毘尼法相之中。有此法者。宜應受持。稱讚善哉。若修多羅及以毘尼法相之中。無此法者。不應受持。

❶進＝準㊂　❷轉＝輪㊂　❸返＝反㊂　❹倍＝僧㊇　❺度＝渡㊂

亦勿稱讚。當知此法。非我所說。四者若有比丘。樂欲說法。作如是言。我親❶從某僧伽藍某阿練若住處。有一上座比丘。智慧多聞。聞如是法。善解其義。受持讀誦。極自通利。汝等宜應請之令說。應隨所聞。善思惟之。爲修多羅。爲是毘尼。爲法相中有此法耶。若修多羅及以毘尼法相之中。有此法者。宜應受持。稱讚善哉。若修多羅及以毘尼法相之中。無此法者。不應受持。亦勿稱讚。當知此法。非我所說。汝等宜應善分別。此四決定說。又亦以此分別說法。傳授餘人。設我在世。及般涅槃。虛僞眞實。以此知之。時諸比丘而白佛言。善哉世尊。我等從今當能分別佛說魔說

爾時世尊與諸比丘。從座而起。趣鳩❷娑村。到彼村已。與比丘衆。前後圍繞。坐一樹下。時彼村中。諸婆羅門。長者居士。聞佛至已。皆悉馳競。來詣佛所。頭面禮足。却坐一面。而白佛言。世尊。今者與諸比丘。故來此村。別有餘趣。於是如來。卽答之言。我却後三月。當般涅槃。從毘耶離城。遍歷村邑。次第到此。爾時諸人。聞佛此語。悲泣懊*憹。悶絕躄地。擧手拍頭。搥胸大叫。唱如是言。嗚呼苦哉。世間眼滅。我等不久。失所歸導。垂涕白言。唯願世尊。住壽一劫。若減一劫。爾時世尊。而答之言。汝等不應生此悲*憹。所以者何。有爲之法。性相如是。汝等可捨憂憹之情。靜心聽我最後所說。於是諸人。强自抑忍。低頭默聽。時彼座中。有一婆羅門。名弗波育帝。聰明智慧博聞强記。爾時如來。卽告之言。汝等當知。在家之人。有四種法。宜應修習。一者恭敬父母。盡心孝養。二者恒以善法。訓導妻子。三者慈念僮僕。知其有無。四者近善知識。遠離惡人。汝等若恒行此四法。現世爲人之所愛敬。將來所生。常在善處。復次弗波育帝。在家之人。有四樂法。一者不負他財。無慚愧色。二者極大巨富。自惜不用。父母妻子。親戚眷屬。皆不給與。又不供養沙門婆羅門。三者極大巨富。身著❸麗服。口恣上味。供養父母親戚眷屬皆悉給與。奉事沙門及婆羅門。四者身口意業。竝不爲惡。聰明智慧。樂欲多聞。汝等當知。在家之人。雖復有此四種之樂。而不負他債及以慳貪。此法名爲最下之樂。好行布施。名爲中樂。身口意業不造於惡。聰明智慧。樂於多聞。此法名爲上勝之樂。爾時如來。而說偈言

不負債及慳　斯名爲下樂
有財行布施　此名爲中樂
身口意業淨　智慧樂多聞
此則爲上樂　慧者之所行
汝等從今日　乃至盡形壽
長幼❹互相教　行此中上法

大般涅槃經卷上

大般涅槃經卷中

東晉❺平陽沙門釋法顯譯

爾時弗波育帝等。而白佛言。世尊。我等從今以中上法。互相開導。於是弗波育帝等五百人。卽於佛前。受三歸依幷及五戒。弗波育帝等。重白佛言。唯願世尊。及比丘僧。明受我供。于時如來。默然許之。弗波育帝等。知佛許已。卽從座起。與其來衆。禮佛而退。還到其舍。通夕辦好香美飮食。旣至明日。食時將到。遣信白言。唯願世尊。自知其時。於是如來與比丘僧。前後圍繞。往詣其舍。次第而坐。弗波育帝。見佛及僧悉安坐已。便起行水。手自斟酌。諸美飮食。餘婆羅門長者居士。有五百人。各賫美饌。亦在其舍。共供養佛。時諸比丘。當於食上。有不善攝身威儀者。諸婆羅門長者居士。旣見之已。心不歡喜。爾時世尊。知衆人心。而普告言。汝等當知。如來正法。深曠如海。不可測量。又復大海。有諸衆生。身體極大。長萬六千踰闍那。或復身長八千踰闍那。或復身長四千踰闍那。或復身長千踰闍那。或復身長一寸半寸。乃至極微。如來法海。亦復如是。其中或有得阿羅漢。具足三明及以六通。有大威德福天人者。其中亦有得阿那含者。斯陀含者。須陀洹者。亦復有得四果向者。乃至亦有凡夫之人未得❻法利者。是故汝勿於法海中而生礙心。於是世尊。而說偈言

一切衆川流　皆悉歸大海
若飯佛及僧　福歸己亦然

爾時如來。說此偈已。又爲衆人。說種種法。于時弗波育帝等五百人。於諸法中。遠塵離苦。得法眼淨。爾時世尊與比丘僧。從座而

❶從＋(彼)㊄㊂　❷娑＝婆㊄㊂　❸麗＝鹿㊄㊂　❹互＝玄㊄　❺〔平陽〕－㊂　❻法＝往㊂

起。更復前行。趣波波城。弗波育帝等五百人。悲號啼泣。奉送如來。徘徊顧慕。絕望乃[1]返。

爾時世尊。既至彼城。彼城之中。有工巧子。名曰[2]淳陀。其人有園。極爲閑靜。如來卽便與諸比丘。前後圍繞。往住彼園。是時*淳陀。聞佛及僧來其園中。歡喜踊躍。不能自勝。與其同類。俱詣佛所。頭面禮足。却住一面。而白佛言。不審世尊。何緣來此。有他趣耶。爾時世尊。卽答之言。我今所以來至此者。不久應當入般涅槃。是以故來。最後相見。是時*淳陀及其同類。聞佛此語。心大悲[3]懊悶絕於地良久。微聲而白佛言。世尊今者捨諸衆生。不慈念耶。云何便欲入般涅槃。唯願世尊。住壽一劫。若減一劫。卽又拍頭[4]搥胸大叫。作如是言。嗚呼苦哉。世間眼滅。一切衆生。從今以後。沒生死海。未有出期。所以者何。無上導師般涅槃故。爾時世尊。告*淳陀言。汝今不應生苦*懊也。一切諸行法皆如是。悉爲無常之所遷變。合會恩愛。必有別離。是故汝今勿生憂*懊。爾時*淳陀。卽白佛言。我今亦知諸行無常。合會恩愛。皆悉別離。然無上尊。當般涅槃。我今云何。而不悲*懊。爾時世尊。卽爲*淳陀。說種種法。*淳陀聞已。憂悲小歇。便從座起。整身威儀。偏袒右肩。頂禮佛足白言。世尊唯願。明日受我薄供。世尊卽便默然許之。爾時*淳陀。知佛許已。禮足而退。*淳陀還舍。通[5]夕辦於多美飲食。至明食時。遣信白佛。唯願世尊。自知其時。於是如來。與諸比丘。前後[6]圍繞。往詣其舍。次第就[7]坐。是時*淳陀。見佛坐已。卽便行水。手自斟酌。下諸精饌。世尊及僧。食竟洗鉢。還歸本坐。*淳陀亦坐。爾時世尊。告*淳陀言。汝今已作希有之福。最後供飯佛比丘僧。如此果報。無有窮盡。一切衆生。所種諸福。無有能得等於汝者。宜應自生欣慶之心。我今最後受汝請訖。更不復受他餘供飯。爾時世尊卽說偈言

汝今已建立　希有之功德
最後得供飯　佛及比丘僧
功德日增長　永無窮竭時
汝今宜自應　深生欣慶心
一切所造福　無有等汝者

爾時世尊說此偈已。卽語阿難。我今身痛。欲疾往彼鳩尸那城。爾時阿難與諸比丘幷及*淳陀。聞佛此語。生大苦痛。號泣流[8]漣。不能自勝。於是世尊卽從座起。與諸比丘前後圍繞。趣向彼城。爾時*淳陀亦與眷屬隨從如來。世尊中路止一樹下。語阿難言。我於今者。極患腹痛。卽將阿難。去樹不遠。而便下血。既還樹下。而勅阿難。汝可取我僧伽梨衣。四疊敷地。我欲坐息。不堪復前。阿難受勅。世尊卽便坐息樹下。又告阿難。我今患渴。汝可往至迦屈[9]嗟河。取淨水來。阿難答言。向有商人。五百乘車。從河而過。其水必濁。恐不堪飲。如是再三。勅於阿難。阿難然後持鉢而去。既到河上。見水澄清。心大怖懼。身毛皆竪。而自念言。我於向者。見諸商人。五百乘車。經此水過。意謂猶濁。不言便清。致[10]令[11]屢逆如來之勅。卽持水歸而以供奉。作如是言。甚奇世尊。向見商人。五百乘車。從河而度[12]妨於前後。十[13]日之中猶未應清。世尊神力。俄爾之頃。而便澄潔。世尊卽便受水飲之

爾時有一滿羅仙人之子。名弗迦娑。是彼迦蘭仙人弟子。從鳩尸那。詣波波城。忽於中路。而見如來坐息樹下。合掌問訊却坐一面。而白佛言。夫出家法[14]坐禪之業最爲第一。調伏情根。使心不亂。專精寂靜。莫能驚恐。所以者何。憶念往昔隨從我師迦蘭仙人。行於道路。既患疲乏。近於路側。止息樹下。我師卽便坐禪思惟。當爾之時。有諸商人。乘五十乘車。從前而過。我師爾時猶故寂默。身不動搖。如是良久。方從禪起。我卽便往而白師言。尊向在此坐禪之時。有諸商人。五十乘車。經前而過。譬如雷震。不審尊向爲見之不。師答我言。都無所見。又復問言。聞其聲不。亦答不聞。卽復白言。尊今衣上所以有此塵土汙者。是彼車過故致[15]爾耳。我於[16]爾時。深生奇特。知坐禪法極可敬重。善攝情根無能亂者。爾時世尊答弗迦娑。汝向所說。非爲奇特。所以者何。若復有人。非是熟眠。亦復不入於滅盡定。端心坐禪。五百乘車從其前過。此人于時不覺不聞。如是乃可名爲奇特。復次弗迦娑。斯亦未足爲大奇特。若復有人。正念坐禪。過天霹靂雷電震曜。時有耕者。兄弟二人。聞此驚怖。[17]應聲而死。又有四牛。亦皆頓絕。而坐禪者。不覺不聞。

[1]返＝反〔三〕　[2]淳＝純〔三〕*　[3]懊＝惱〔三〕*　[4]搥＝拔〔宋〕　[5]夕＝夜〔三〕　[6]圍＝閙〔宮〕　[7]坐＝座〔三〕　[8]漣＝連〔元〕〔明〕　[9]嗟＝蹉〔元〕〔明〕　[10]令＝今〔元〕〔明〕　[11]屢＝屬〔三〕　[12]妨＝方〔三〕　[13]日＝里〔三〕　[14]坐禪之＝禪定〔三〕　[15]爾＝車〔元〕，塵〔明〕　[16]爾＝是〔元〕〔明〕　[17]應＝庇〔元〕〔明〕

斯可得名爲奇特不。弗迦娑言。五百乘車。從前而過。不覺不聞。巳爲奇特。況復霹靂震曜動地。而不聞覺。極爲希有。爾時世尊告弗迦娑。我於往昔。在阿車摩村。於一樹下端坐思惟。時有商人。五百乘車。經我前過。而我禪思不覺不聞。諸商人等。經過良久。我方出定。時彼商人遙見我起。皆悉競來。見我身上塵坌汚衣。即便拂之。而問我言。我等向者。五百乘車從此而過。世尊見不。即便答言。我不見也。彼復問言。世尊自可閉目不視。爲聞聲不。我又答言。亦不聞聲。商人又問。世尊爲眠。爲是入於滅盡定耶。我又答言。我向不眠。亦非入定。但在禪思。故無聞見。彼諸商人聞我此言。極生奇特歎未曾有。而作是言。坐禪之力。乃能如此。我即爲共說種種法。時彼商衆。悉於諸法。遠塵離垢得法眼淨。復次弗迦娑。我於往日。在彼村側田間獨坐。寂默禪思。不久忽然天大霹靂。雷電風雨震動天地。時有耕者。兄弟二人。忽聞此聲。同共怖死。又有四牛。亦復頓絕。時彼村人。聞有耕者二人怖死。或是父母妻子知識。合村相隨。涕泣來看。我於爾時。方從禪覺。見地泥水。又有衆人。集聚號哭。有一人來。我即問言。何故人衆聚此悲泣。彼人答言。世尊向者不覺雷電霹靂聲耶。我村之中。兄弟二人在此而耕。同時爲於霹靂所殺。及以四牛亦皆俱死。云何世尊。而不覺知。如來向者爲是得眠。爲是入於滅盡定耶。即答之言。我向不眠。亦不入定。端寂坐禪。故不聞耳。是時彼人聞佛此語。深生奇特歎未曾有。心自念言。坐禪乃有如此之力。我即爲其種種說法。既聞法已。於諸法中。遠塵離垢得法眼淨。時弗迦娑聞佛此言。生希有心。而白佛言。本見我師坐禪之時。五十車過。而不聞知。謂爲奇特。今者如來說此二事。百千萬倍不可爲比。如來禪力不可思議。即便從佛受三歸依。如來爲說種種妙法。其聞法已。心開意悟。遠塵離垢得法眼淨。即語侍人。汝可取我金色劫貝二張持來。我欲上佛。侍人奉勑。即取將來。時弗迦娑手執劫貝。長跪佛前而作是言。我今以此奉上世尊。唯願哀愍。即賜納受。爾時世尊答弗迦娑。我今爲汝受取一張。可以一張施於阿難。所以者何。阿難日夜。親侍我側。且又今日。看我疾病。若有施主。施於病人及看病者。斯則名爲滿足大施。時弗迦娑聞佛此語。歡喜踊躍。即以一張踐佛足下。又持一張。至阿難所。長跪白言。我今以此奉施尊者。唯願納受。阿難答言。善哉善哉。汝今能信天人師言。令汝長夜永得安樂。我爲汝受。於是弗迦娑還至佛所。如來即復爲說諸法。其聞法已。得阿那含果。時弗迦娑復白佛言。我今欲於佛法出家。佛即喚言。善來比丘。鬚髮自落。袈裟著身。即成沙門。得阿羅漢。爾時如來從其面門。放種種光。青黃赤白。頗梨紅色。於是阿難頂禮佛足。長跪叉手。而白佛言。不審世尊。有何因緣。而現此瑞。佛即答言。阿難。當知我有二時。放大光明。一者在菩提樹欲成佛時放大光明。二者欲般涅槃放大光明。阿難。知不。我成阿耨多羅三藐三菩提。盡於夜分般涅槃時。亦復如是。汝今當知。我於今者。後夜分盡。在鳩尸那城力士生地熙連河側娑羅雙樹間。入般涅槃。說此語已。諸比丘衆虛空諸天。悲號啼泣不能自勝。爾時世尊與比丘衆。到迦屈蹉河。世尊即便入河洗浴。洗浴訖已。共比丘僧。坐於河側。爾時淳陀心自咎責。世尊因受我之供飯。而患腹痛。欲般涅槃。爾時世尊知淳陀心。告阿難言。汝今當知。一切衆生。勿自責言。如來因受我之供飯。致使身患而般涅槃。所以者何。如來出世。有二種人。獲福最上。一者欲成阿耨多羅三藐三菩提時。而來奉施。二者如來臨欲般涅槃時。最後供飯。此二人福正等無異。所獲果報不可稱計。如此二施。難可值遇。如優曇鉢花時時乃有。爾時世尊即告淳陀。汝今心意正有此念。不應自生如此悔責。已獲無上難得之寶。宜應自生慶幸之情。百千萬劫。佛名難聞。雖得聞名。見佛又難。雖得見佛。供養又難。雖得供養。在此二施。亦又甚難。汝今已果。不久當獲辯才智慧色力壽命。爾時淳陀聞佛此語。心生歡喜不能自勝。而白佛言。快哉世尊。我今已得如此大利。爾時世尊而說偈言

布施者獲福　慈心者無怨
爲善者消惡　離欲者無惱
若行如此行　不久般涅槃

爾時世尊說此偈已。告淳陀言。汝今應以最後施福。廣爲人說。令得聞者長夜獲安。爾時世尊告阿難言。我今欲進鳩尸那城力士生地熙連河側娑羅雙樹間。阿難白言。唯然世尊。於是如來與諸比丘。前後圍繞。而便進路。❶渡熙連河。住鳩尸那城力士生地娑羅林外。語阿難言。汝可往至娑羅林中。見有雙樹。孤在一處灑掃其下。使令清淨。安處繩床。令頭北首。我今身體極苦疲極。爾時阿難及諸比丘。聞佛此語。倍增悲絕。阿難流淚奉勅而去。至彼樹下灑掃敷施。皆悉如法。還歸白言。灑掃敷施。皆悉已畢。爾時世尊。與諸比丘。入娑羅林。至雙樹下。右脇著床。累足而臥。如師子眠。端心正念。爾時雙樹忽然生花。墮如來上。世尊卽便問阿難言。汝見彼樹非時生花供養我不。阿難答言。唯然見之。爾時諸天龍神八部。於虛空中。雨衆妙花。曼陀羅花。摩訶曼陀羅花。曼殊沙花。摩訶曼殊沙花。而散佛上。又散牛頭❷栴檀等香。作天伎樂。歌唄讚歎。佛告阿難。汝見虛空諸天八部供養我不。阿難白言。唯然已見。世尊又復告阿難言。欲供養我報於恩者。不必以此香花伎樂。淨持禁戒。讀誦經典。思惟諸法深妙之義。斯則名爲供養我也。爾時有一比丘。名優波摩那。如來昔日未取阿難爲侍者時。其恒執事看視如來。時優波摩那。旣見如來臥雙樹下。心大苦懷。在佛前❸立。爾時世尊而告之言。汝今不須當我前❹倚。優波摩那卽却一面。爾時阿難心生疑念。我侍佛來。經歷年載。未曾見佛作如此語。今日何故。不聽前立。如來今者不久便當入般涅槃。而復不聽在前悲泣。於是阿難卽禮佛足。長跪叉手白言。世尊。我從昔來侍佛至今。數數在於世尊前立。而未曾聞令我却退。今者何故語優波摩那使避前耶。佛言。阿難。諸天龍神八部之衆。聞我在於娑羅雙樹右胸而臥。皆悉競來瞻覲於❺我。從虛空中。累至于地。四面充滿。各三十二踰闍那。此優波摩那比丘。當我前立。天龍八部生不喜心。作如是念。如來今者在雙樹間。不久便當入般涅槃。我等最後瞻覲之時。而此比丘。當佛前立。以是因緣故令之❻却。阿難知不。今此八部。或有悲泣不能自勝。或有懊*懷迷悶欲絕。或有以手自拔頭髮。或有牽絕嚴身具者。悉皆同聲唱如是言。如來今者入般涅槃。何其速哉。如來出世難可値遇。如優曇鉢花時時乃現。而今不久入般涅槃。嗚呼苦哉。世間眼滅。我等從今誰爲歸導。離欲諸天皆悉歎言。嗚呼世間極爲無常。無有受生不歸滅者。又彼諸天。共相謂言。世尊昔日或在毘耶離城。或在王舍城。或在舍衞國幷及餘處。安居訖已。諸比丘衆從四方來。問訊世尊。我等因此。得於路側見諸比丘。禮拜供養。聽受經法。長獲福利。世尊今者旣般涅槃。諸比丘僧。安居竟已。無復問訊。遊行處所。我等不復得於路側見諸比丘。禮拜供養。聽受經法。從今永❼失如此福利。爾時如來告阿難言。若比丘比丘尼優婆塞優婆夷。於我滅後。能故發心。往我四處。所獲功德不可稱計。所生之處。常在人天。受樂果報。無有窮盡。何等爲四。一者如來爲菩薩時。在迦比羅旆兜國藍毘尼園所生之處。二者於摩竭提國。我初坐於菩提樹下。得成阿耨多羅三藐三菩提處。三者波羅㮈國鹿野苑中仙人所住轉法輪處。四者鳩尸那國力士生地熙連河側娑羅林中雙樹之間般涅槃處。是爲四處。若比丘比丘尼優婆塞優婆夷。幷及餘人外道徒衆。發心欲往到彼禮拜。所獲功德。悉如上說。爾時阿難聞佛此語白言。世尊。我從今者當❽普宣告諸四部衆知此四處。若往禮拜。功德如是。爾時阿難復白佛言。若有善心諸優婆夷。善持戒行。樂聽經法。欲見比丘。我等從今當云何耶。佛言。汝等從今勿與相見。阿難言。若脫遇會與之相逢。當復云何。佛言。勿與共語。阿難言。若不共語。其脫諮請。欲聞經法。當復云何。佛言。應爲說法。但當善攝汝身口意。爾時阿難而白佛言。我等從今如是奉行

爾時阿難而白佛言。世尊。入於般涅槃後。供養之法。當云何耶。佛言。汝今不應逆憂此事。但自思惟。於我滅後護持正法。以昔所聞。樂爲人說。所以者何。諸天自當供養我身。又婆羅門及以諸王。長者居士。此等自當供養我身。阿難言。雖復天人自興供養。然我不知應依何法。佛言。阿難。供養我身。依轉輪聖王。阿難又問。供養轉輪聖王。其法云何。佛言。阿難。供養轉輪聖王之法。用

❶渡＝濟㊂　❷栴＝旃㊌㊍　❸立＝泣㊂　❹倚＝立㊂　❺我＝後㊍㊎　❻却＝去㊂　❼失＝去㊂　❽普＝者㊌㊍

新淨綿及以細氎。合纏其身。如是乃至積滿千重。內金棺中。又作銀棺。盛於金棺。又作銅棺。盛於銀棺。又作鐵棺。盛於銅棺。然後灌以衆妙香油。又復棺內。以諸香華而用塗散。作衆伎樂。歌唄讃頌。然後下蓋。造大寶輿。極令高廣。軒蓋欄楯。衆妙莊嚴。以棺置上。又於城中作闍維處。掃灑四面極令清淨。以好栴檀及諸名香。聚爲大積。又於積上。敷舒綩氎。施大寶帳。以覆其上。然後❶昇舉。至闍維處。燒香散華。伎樂供養。繞彼香積。周迴七匝。然後以棺置香積上。而用香油。以澆灑之。然火之法。從下而起。闍維既竟。收取舍利。內金瓶中。卽於彼處。而起兜婆。表刹莊嚴。懸繒幡蓋。諸人民等。恒應日日燒香散華種種供養。阿難當知。供養轉輪聖王之法。其事如是。闍維我身。亦與王等。然起兜婆。有異於王。表刹莊嚴。應懸九繖。若有衆生。懸繒幡蓋。燒香散華。及然燈燭。禮拜讃歎我兜婆者。此人長夜獲大福利。將來不久他人亦復起大兜婆。供養其身。阿難當知。一切衆生皆無兜婆。唯有四人得立兜婆。一者謂如來應正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。慈愍衆生。堪爲世間作上福田。應起兜婆。二者謂辟支佛。思惟諸法自覺悟道。亦能福利世間人民。應起兜婆。三者謂阿羅漢。隨所聞法思惟漏盡。亦能福利世間人民。應起兜婆。四者謂轉輪聖王。宿殖深福。有大威德。王四天下。七寶具足。自行十善。又復勸於四天下人。亦行十善。應起兜婆。阿難。當知若有衆生以諸供具。而以供養此兜婆者。其所得福。漸次差降

爾時阿難聞佛此語。心生懊*惱。悲號啼泣。隱於佛後。相去不遠。而以微聲。作如是言。我今猶是學地之人。於諸法中未得深味。而天人師一旦捨我入般涅槃。我當何時踐解脫路。卽便舉手攀一樹枝。搥胸拍頭。悶絕懊惱。爾時世尊問餘比丘。阿難卽時爲在何處。比丘答言。阿難今者在如來後。於一樹下。啼泣懊*惱。又告比丘。汝可往彼語阿難言。天人之師。今欲見汝。比丘便往。說如來旨。阿難既聞。卽便來還。至於佛所。頭面禮足。倚立一面。世尊於是問阿難言。我於近日已爲汝說。一切諸行皆悉無常。合會恩愛必歸別離。汝今何故猶生悲*惱。復次阿難。汝從往昔。侍我至今。左右執事進止去來。及通賓客皆得宜節。又復見汝身口及意。皆悉清淨無有瑕穢。汝獲福利不可稱計。爾時世尊告諸比丘。阿難不應作此悲*惱。所以者何。不久當得到解脫處。比丘當知。過去諸佛皆有侍者。如今阿難。未來諸佛亦復如是。比丘當知。今此阿難。智慧深妙聰明利根。我從昔來。所說法藏。阿難皆悉憶持不忘。復次比丘。阿難善知進止時節。若有人客。欲來見我。阿難卽先思量其時。世尊或應某時見諸比丘。或應某時見比丘尼。或應某時見優婆塞。或應某時見優婆夷。或應某時見婆❷羅門。或應某時見於刹利。或應某時見長者居士。或應某時見諸外道。如是等衆。若來見我及聞說法。皆悉多獲功德福利。所以者何。悉是阿難通進見我。得其善根成熟時故。復次比丘。轉輪聖王。有四奇特希有之法。一者若婆羅門來至轉輪聖王之所。既到見王。顏容端正。威德高顯。心生歡喜。次聞王語。音辭清徹。亦生歡喜。乃至見王。默然無言。又懷踊躍。及與王辭。還歸所止。迴戀顧慕。步步悵快。如飢渴人不得飽滿。二者諸小刹利。三者毘舍。四者首陀羅。亦復如是。此爲轉輪聖王四奇特事。當知阿難。亦有此四奇特之事。一者若諸比丘。從遠方來。欲問訊我。次見阿難。皆生歡喜。聞其說法及見默然。亦復欣悅。辭別而退。戀德情深。不能有已。二者比丘尼。三者優婆塞。四者優婆夷。亦復如是。汝等當知。阿難有此四奇特事」

爾時世尊告阿難言。汝今不應自生苦*惱而作是言。天人之師將般涅槃。我今無復解脫之期。所以者何。凡我所說。一切法藏。於我滅後。思惟奉持。勤行精進。不久自當得於解脫。爾時阿難既得如來梵音安慰。憂*惱小除。而白佛言。我今心意。如小醒悟。欲有所請。唯願哀愍。佛卽答言。欲請何事。阿難言。此鳩尸那城。比餘大國。極爲邊狹。人民又復不能熾盛。唯願世尊。往餘大國。王舍城。毘耶離城。舍衛國城。婆羅榛城。阿踰闍城。瞻波城。俱睒彌城。德叉尸羅城。如是諸城。所處正中。人民熾盛。國土豐樂。皆多信心。智慧聰明。唯願世尊。往彼諸城。而

❶昇＝輿㊂　❷羅＝門㊄

般涅槃。廣利其中諸衆生等。爾時世尊答阿難言。汝今不應作是請我言。此鳩尸那城爲邊狹也。汝當諦聽。今爲汝說。阿難。過去久遠。此鳩尸那城有轉輪聖王。名大善見。七寶具足。王有千子。能伏怨敵。皆以正法化諸人民。爾時此城。名鳩尸婆帝城。東西❶二門。其間相去。十二踰闍那。南北二門。其間相去。八踰闍那。其城四面。周匝七重。其內一重❷淳以黃金。其第二重*淳以白銀。其第三重*淳以琉璃 其第四重淳以頗梨。其第五重淳以車𤦲。其第六重*淳以馬瑙。其第七重雜以衆寶。其城樓櫓皆悉七層。𨻶隔欄楯七寶雕飾。懸衆寶鈴網羅上。其間相去。盡一箭道。其城四門。門各九重。莊校嚴飾。光麗悅目。七重城外各有壍水。其水澄潔具八功德。皆以七寶而爲階陛。諸雜類鳥。鸞鳳孔雀鳧鴈鴛鴦。鸊鵜飛舞。鳴集其中。其水復有鳩牟頭華。鬱波羅華。分陀利華。靑黃赤白雜色蓮華。又其岸上。有七行寶樹行各異寶。微風徐起吹彼樹枝。條葉相觸。音如天樂。城中人民皆悉盈滿。安隱豐樂極爲熾盛。諸五欲具如忉利天。道路之中懸諸明珠。人民行止。初無晝夜。此城恒有十種音聲。一者象聲。二者馬聲。三者車聲。四者鼓聲。五者螺聲。六者琴瑟等聲。七者歌聲。八者扣鍾磬聲設大會聲。九者讚歎持戒人聲。十者互共說法語論之聲。大善見王。有諸威德。端正第一衆人見者無不愛敬。長壽歡樂身無小疾。王性慈仁。愍念一切。猶如慈父憐愛其子。一切人民親敬於王。亦復如父。阿難。大善見王。別於一時欲出園林。遊觀嬉戲。嚴四種兵。各八萬四千。又復後宮夫人婇女。亦嚴八萬四千乘車。欲隨遊看。時王又復勅於國中諸婆羅門長者居士。令隨出遊。嚴駕辦已。時主兵臣入白王言。四兵已辦。願王知時。時王卽便昇白象輿。與婆羅門長者居士大臣眷屬及以四兵。前後圍繞。出往園中。象行駿疾。猶如風馳。爾時諸臣及婆羅門。長者居士。共諫王言。大王久在深宮之中。外諸人民無緣見王。今者旣往園林遊觀。諸人民衆充塞路側。皆悉瞻仰欲見大王。以是事故。願勅御者。不須迅速。王聞此語。卽勅御者。令徐徐行。路邊人民。恣意瞻仰。如子見父。爾時彼王見諸衢巷。無不平坦。又七寶樹。羅列蔭映。而無池水。卽勅一臣。夾諸路側。造七寶池。其間相去皆一百弓。又令栽植種種名華。又復勅令一一池間給諸侍人。有來浴者。供以香華。又與飲食。恣意取足。如是供給。不捨晝夜。又勅彼臣。自今已後。四遠人民。有來求乞。隨須給與。旣到園林。與婆羅門長者居士并餘大臣。遊觀嬉戲。乃至日暮。珠光明曜。如晝無異。不見日影乃❸知是夜。時王與諸婆羅門衆長者居士并餘臣民。嬉戲訖已。還歸宮城。別於他日。時婆羅門長者居士及與大臣。持衆名寶。共來獻王。王卽語言。我於近日。園林遊戲。勅於某臣。自今已去。有來求索。隨意給與。我之布施。乃至如是。卿等云何。❹反以衆寶而來獻我。時王卽便心自思惟。此諸人等。所以持寶來獻我者。皆緣國中❺共貴之故。如此之事。由民貧來。卽勅藏臣。出諸珍寶及❻資生具。置四衢道。捶❼鍾擊鼓。唱令四遠。大善見王。今開寶藏。以用布施。若有所須隨意來取。王恒如是廣行布施。利益衆生不捨晝夜

爾時國中諸婆羅門長者居士及以大臣而白王言。大王。常可所居宮殿。極爲褊狹。我等每來問訊王時。諸侍從者不相容受。唯願大王。開拓令廣。王聞此語。默然許之。心自念言。我今宜應開闢住處。時天帝釋。知王心念。呼一天子。名毗首建磨。極爲妙巧。無事不能。而語之言。今閻浮提。轉輪聖王。名大善見。其今欲更開拓宮城。汝便可下爲作監匠。使其居處嚴麗雕飾如我無異。彼天奉勅卽便來下。猶如壯士屈❽伸臂頃。到閻浮提。當王前立。時王旣見彼天子形。風姿端正必知非凡。而問之言。汝是何神而忽來下。天卽答言。大王當知。我天帝釋之大臣也。名毗首建磨。極閑工巧。大王心欲開廣宮殿故。天帝釋遣我來下。爲作監匠以助於王。王聞此言。心懷歡喜。時彼天子。卽便經始。開廓宮城。城之四門。其間相去。二十四踰闍那。爲王起殿。高下縱廣。各八踰闍那。七寶嚴麗如帝釋宮。其殿凡有八萬四千間隔住處。皆有七寶床帳臥具。又復爲王起說法殿。高下縱廣。亦八踰闍那。七寶莊❾嚴無異於前。其殿四面。有七寶樹。及以名華。羅植蔭映。又造寶池。其水清潔。具八功德。其殿中央。施師

❶[二]－【三】 ❷淳＝純【明】* ❸知＝乃【明】 ❹反＝及【三】 ❺共＝宮【三】 ❻資＝貲【三】 ❼鍾＝鐘【明】 ❽伸＝申【宋】【元】 ❾嚴＝飾【三】

子座。七寶莊嚴。極爲高廣。覆以寶帳。垂七
寶 。又爲四遠來聽法者。設四寶座。黃金
白銀琉璃頗梨。其數凡有八萬四千。毗首建
磨。旣爲彼王造作宮城。皆悉竟已。與王辭
別。忽然不現。還歸天上。時大善見王旣見
宮城皆悉修立。卽勅擊鼓唱令國界。大善見
王。却後七日。當爲一切說種種法。若欲樂
聞。皆可來集說法殿上。時婆羅門長者居士
大臣人民。聞此唱令。至於其日。皆悉來集。
時王卽便上說法殿。登師子座。一切來衆。
亦皆坐於四寶之座。爾時彼王。先爲諸人說
十善法。然後又爲開餘法門。乃至經於萬二
千歲。其國衆生。若有曾聞彼王法者。命終
生天。不墮三塗。阿難。彼王 恒作如此利益
一切衆生。阿難。時大善見王於靜室中。心
自念言。我過去世。有何行業。修何善根。生
世尊貴。有大威德。色力壽命。人無等者。正當
由於過去世中。廣修布施忍辱慈悲故。今獲
得如此報耳。我今宜應更修進勝。而便思惟。
不久之間卽得初禪。乃至得於第四禪。復更
修習四無量心。阿難。大善見王又勅夫人及
以婇女。令修四禪

大般涅槃經卷中

大般涅槃經卷下

東晉①平陽沙門釋法顯譯

爾時雪山。有八萬四千白象。日日來到。列
王殿前。時王心念。此諸白象恒來我所經由
道路。踐②踏衆生。卽便勅語主兵臣言。自今
已後。不須此象日來我所。經一千歲可令一
來。但令四萬二千便足。不必其滿八萬四千。
王玉女寶。名曰善賢。與餘夫人及以③婇女八
萬四千人。於靜室中坐禪思惟。經四萬歲。共
相謂言。我等在此坐禪思惟經四萬歲。不見
大王。今者宜應禮拜問訊。作此言已。卽便
相隨。到於王所。其餘宮人。入白王言。善賢
今與八萬四千女人。來問訊王。時王聞已。
卽便往於說法殿上。昇師子座。俄爾之頃。
善賢等至。王卽喚前。時善賢等相隨而進。
到於王所。頭面禮足。次第而坐。卽作是言。
我等共在靜室之中。坐禪思惟經四萬歲。不
見王久。故來問訊。欲有所說。唯願聽許。王
卽答言。善哉隨意。善賢卽便而白王言。此
閻浮提。西瞿耶尼。北欝單越。東弗婆提。四
方人民極爲熾盛。富樂安隱。皆行十善。竝是
大王德化力也。此閻浮提。如鳩尸婆帝城者。
其數凡有八萬四千。此諸城等。國王臣民及
婆羅門。皆悉來此。欲見大王。而王坐禪經
多年歲。來朝謁者皆不相見。譬如孝子不見
慈父。又四天下。不見大王遊歷甚久。唯願
大王。善將時宜。撫接民人。我等女弱。於國
無益。所以坐禪適意久遠。大王處貴統攝內
外。一切人民莫不宗仰。豈得如我女人所行。
白象車馬。其數各有八萬四千。大王宜應乘
之遊觀。大王昔日。恒爲一切說種種法。授
以十善。頃來坐禪斯事頓廢。于時善賢以
如此事。種種諫王。大善見王聞此語已。而
答之言。汝於前後每以善事而諫勸我。今聞
汝言。殊乖昔意。爾時善賢聞王此誨。心生
懊惱。垂涕念言。我向所以諫大王者。正以
所見。謂爲得中。不圖乃復更生罪咎。卽從
座起頂禮王足。而白王言。今我愚癡不識
正理。乃以此事而用上諫。唯願大王。聽
我懺悔。爾時大善見王答善賢言。一切諸行
皆悉無常。恩愛合會亦復別離。此四天下雖
爾熾盛。我亦不久當捨棄之。我於往昔八萬
四千歲而爲嬰兒。八萬四千歲而爲童子。八
萬四千歲爲灌頂太子。八萬四千歲爲灌頂
王。然後得成轉輪聖王。領四天下七寶具足。
八萬四千歲統理民務。八萬四千歲爲諸人
民講說諸法。八萬四千歲坐禪思惟。從爾已
來。五十八萬八千歲。雖復如此壽命延長。
會歸於盡。我今已老。死時將至。古昔諸王
尊貴快樂。如我不異。亦復遷謝歸於無常。
鳩尸婆帝城。及餘八萬四千大城會亦磨滅。
不應於此獨生愛著。長放逸心。我今所以獲
此尊勝。皆④由往昔積諸善業。今者宜應廣
植諸善造來生因。是故坐禪經積年歲。爾時
善賢等聞王此言。心大歡喜。頂禮王足。退
還所住。如是不久王得篤疾。自知命盡。卽
立太子而以爲王。集餘大臣及婆羅門長者
居士。以四海水灌太子頂。事旣畢竟。王卽
命終。上生梵天。阿難。大善見王。王四天下
而其所居。唯閻浮提大城。雖有八萬四千。
而其所處。唯鳩尸婆帝。雪山之中有八萬四
千白象之寶。而王所乘。不過一象。雖有八
萬四千駿馬。而王所騎。不過一匹。雖有八

①(平陽)－㊂　②踏＝蹈㊂　③婇＝綵㊂　④由＝猶㊂

萬四千七寶之車。而王常駕。不過一乘。雖有八萬四千夫人。王之所愛。唯在一人。❶雕飾寶殿。八萬四千。王之所處不過一室。身之所須。飽足而已。而王役慮四方。纏心物務。徒勞精神。於身無益。阿難。大善見王。豈異人乎。我身是也。我於往昔獲此尊貴。所居國城即在於此。我於此城作轉輪王。不可稱數。成就利益無量衆生。今者諸天充滿虛空。皆是我昔爲王之時。以諸善法教化所成。其於今日復在此城。見般涅槃。當令其獲般涅槃果。阿難。以是事故。汝云何言此鳩尸那城爲邊狹耶。我今決定住於此城而般涅槃。當於如來說此事時。諸天及人億那由他。於諸法中遠塵離垢得法眼淨。即共同聲而白佛言。世尊。往昔無量無邊阿僧祇劫。以諸善法利益我等。今又於此以般涅槃樂安立於我。即散名華。幷作天樂。歌唄讚歎。供養如來。爾時阿難。而白佛言。奇哉世尊。此鳩尸那城。過去乃有斯奇特事。我今不復生小心也

爾時世尊告阿難言。汝今可入鳩尸那城語諸力士道。我今日於後夜分入般涅槃。皆悉令來與我相見。若有所疑。恣意請問。莫令於我般涅槃時不及相見後生悔恨。爾時阿難聞佛言已。悲泣懊惱。頂禮佛足。攝身威儀。與一比丘俱共入城。時鳩尸那城。諸力士等。男女大小。始共集聚。論敘如來當般涅槃。各各皆欲往詣佛所。會見阿難。即便問言。我聞世尊在雙樹間將般涅槃。正共言論欲至佛所。於是阿難具以如來所勅之辭。告諸力士。力士聞已。悲號懊惱。悶絕躃地。互共微聲而相謂言。嗚呼苦哉。世間眼滅。我等從今何所歸依。猶如嬰兒失於慈母。從今已去。人天轉減。三惡道趣日就增盛。白阿難言。我等眷屬。今欲相隨往至佛所。是時阿難還白佛言。以世尊語入城宣示。諸力士衆莫不驚絕涕泣歔欷。皆悉當來瞻奉世尊。諸力士等。男女大小。一切相隨。流淚嗚咽。緣路而進。是時阿難見諸力士人數甚多。心自念言。若此人衆一一禮佛無有竟時。我今當令家家一時禮。諸力士衆至佛所已。阿難即便普語之言。汝等來衆爲不少。若人人禮佛不卒得竟。今可家家一時禮也。力士奉旨即便禮佛。退❷住一面。而白佛言。唯願世尊。住壽一劫。若減一劫。不般涅槃。利益一切諸天人民。今諸衆生無有慧眼。唯願世尊。爲作開導。爾時如來告力士言。汝今不應作此請我。所以者何。一切諸行皆悉無常。恩愛合會必歸別離。設我住世。若滿一劫。會亦當滅。我所說法但當憶持誦念勿忘。此則不異我在世也。諸力士等聞佛此言。不果所請。心懷愁悴。悲泣懊惱。默然而住

爾時鳩尸那城。有一外道。年百二十。名須跋陀羅。聰明多智。誦四毘陀經。一切書論無不通達。爲一切人之所宗敬。其聞如來在娑羅林雙樹之間將般涅槃。心自思惟。我諸書論。說佛出世極爲難遇。如優曇鉢花時一現耳。其今在於娑羅林中。我有所疑。試往請問。瞿曇若能決我疑者。便是實得一切種智。作此念已。往到佛所。在於林外。逢見阿難。即語之言。我書論中說佛與世極難值遇。億千萬劫時時乃出。如優曇鉢華不可數覩。今聞在此娑羅林中當般涅槃。我有所疑。欲往請問。汝可爲我白世尊言。道我今者欲希相見。爾時阿難。聞其此語。心自思惟。世尊今者四大不和。接對來久。已自增惡。若復與此外道相見。必有言論。容致損劇。即答之言。世尊今者四大不和。寢臥❸林中極苦身痛。汝今不須見如來也。莫臨世尊般涅槃時而作障礙。須跋陀羅如是三請。阿難亦復如是三答。爾時世尊以淨天耳。聞須跋陀羅請阿難聲。又觀其根。是可度時。即以梵音告阿難言。汝莫於我最後弟子獨作留礙。聽須跋陀羅前來。我欲見之。此人質直聰慧易悟。所以來進欲決疑難。非爲故來論勝負也。於是阿難即承佛教。語須跋陀羅。世尊今已勅聽汝前。須跋陀羅聞佛許前。歡喜踊躍。不能自勝。而心念言。沙門瞿曇。決定是得一切種智。即前佛所。互相問訊坐於一面。而白佛言。瞿曇。欲有所問。唯願聽許。佛言。善哉善哉。須跋陀羅。恣汝所問。須跋陀羅即問佛言。今者世間沙門婆羅門外道六師。富蘭那迦葉。末伽利拘賒梨子。刪闍夜毘羅❹眡子。阿耆多翅舍欽婆羅。迦羅鳩駄迦旃延。尼犍陀若提子等。各各自說。是一切智。以餘學者。名爲邪見。言其所行。是解脫道。說他行者。是生死因。

❶雕＝雕㊂ ❷住＝坐㊂ ❸林＝牀㊂ ❹眡＝胝㊂

互相是非。云何而得知其虛實。何師應得沙門之稱。何師定是解脫之因。爾時如來卽答之曰。善哉善哉。須跋陀羅。乃能問我如此之義。諦聽諦聽。吾爲汝說。須跋陀羅。諸法之中若不見有八聖道法。當知無有一沙門名。二及三四。亦復不有。既無沙門。亦無解脫。解脫既無。非一切種智。須跋陀羅。若諸法中。有八聖道法。當知必有四沙門名。有沙門名。則有解脫。既有解脫。是一切種智。須跋陀羅。唯我法中。有八聖道。有四沙門名。是解脫道。是一切種智。彼諸外道。富蘭那迦葉等。其說法中。無八聖道。無沙門名。非是解脫及一切種智。若言有者。當知必是虛誑之說。須跋陀羅。一切衆生。聞我所說。信受思惟。當知其人必不空聞要得解脫。須跋陀羅。我在王宮未出家時。一切世間皆爲六師之所迷醉。初未見有沙門之實。須跋陀羅。我年二十有九。出家學道。三十有六。於菩提樹下。思八聖道究竟源底。成阿耨多羅三藐三菩提。得一切種智。卽往波羅㮈國鹿野苑中❶仙人住處。爲阿若憍陳如等五人。轉四諦法輪。其得道跡。爾時始有沙門之稱。出於世間福利衆生。須跋陀羅。當知我法能得解脫。如來實是一切種智。爾時須跋陀羅。既聞如來說八聖道。心生歡喜。擧身毛堅。渴仰欲聞八聖道義。而白佛言。唯願世尊。爲我分別八聖道義。於是世尊卽便爲其分別廣說。須跋陀羅既聞佛說八聖道義。心意開朗。豁然大悟。於諸法中遠塵離垢得法眼淨。卽白佛言。我今欲於佛法出家。於是世尊卽便喚之。善來比丘。鬚髮自落。袈裟著身。卽成沙門。世尊又爲廣說四諦。卽獲漏盡。成阿羅漢

爾時世尊告阿難言。汝今當知。我於道場。成阿耨多羅三藐三菩提。最初說法。度阿若憍陳如等五人。今日在於娑羅林中。臨般涅槃。最後說法。度須跋陀羅。諸天及人。無復更應聞我說法而得度者。若有善根應得解脫。當來皆是我之弟子。展轉相教。阿難。須跋陀羅。雖是外道。而其善根。應成熟時。唯有如來。能分別知。我般涅槃後。若有外道。欲於我法求出家者。汝等不應便聽許之。先令四月誦習經典。觀其意性爲虛爲實。若見其行質直柔軟於我法中實有深樂。然後方可聽其出家。阿難。所以然者。汝等小智。不能分別衆生之根。是故令汝先觀之耳。爾時須跋陀羅而白佛言。我於向者。欲求出家。世尊若令先於佛法四十年中❷讃誦經典。然後聽我而出家者。我亦能爾。豈況四月。爾時世尊卽告之言。如是如是。須跋陀羅。我觀汝意。於我法中慇懃渴仰。令作此言。非爲虛設。爾時須陀羅前白佛言。我不今忍見天人尊入般涅槃。我於今日。欲先世尊入般涅槃。佛言。善哉。時須跋陀羅。卽於佛前。入火界三昧而般涅槃

爾時如來告阿難言。汝勿見我入般涅槃便謂正法於此永絕。何以故。我昔爲諸比丘。制戒波羅提木叉。及餘所說種種妙法。此卽便是汝等大師。如我在世。無有異也。阿難。我般涅槃後。諸比丘等。各依次第。大小相敬。不得呼姓。皆喚名字。互相伺察。無令衆中有犯大戒。不應❸闕求覓他細過。車匿比丘。應與重罰。阿難問佛。與何重罰。佛言。阿難。與重罰者。一切比丘勿與共語。於是阿難。如敎奉行。爾時世尊。告諸比丘。汝等今者若有疑難。恣意請問。莫我滅後生悔恨言。如來近在娑羅林中。我於爾時。不往諮決。致令今日情有所滯。我今雖復身體有疾。猶堪爲汝等解釋疑惑。若欲於我般涅槃後奉持正法利益天人。今宜速來決所疑也。世尊乃至如是三告。諸比丘等默然無有求決疑者。爾時阿難卽白佛言。奇哉世尊。如是三誨。而此衆中無有疑者。佛言。如是如是。阿難。今此衆中。五百比丘。未得道者。我般涅槃後。未來世中。當得盡漏。汝亦當在此中數也

爾時世尊告諸比丘。汝等若見我身口意脫相犯觸。汝當語我。時諸比丘聞佛此語。流淚懊惱而白佛言。如來豈當有身口意微細過耶。於是如來卽便說偈

諸行無常　是生滅法
生滅滅已　寂滅爲樂

爾時如來。說此偈已。告諸比丘。汝等當知。一切諸行。皆悉無常。我❹今雖是金剛之體。亦復不免無常所遷。生死之中極爲可畏。汝等宜應勤行精進。速求離此生死火坑。此則是我最後敎也。我般涅槃。其時已至。時諸比丘。

❶仙＝僊㊄　❷讃＝讀㊂　❸闕＝闚㊂　❹今＝身㊄㊅

及餘天人。聞佛此誨。悲號涕泣。悶絕躃地。如來即便普告之言。汝等不應生此悲惱。諸行性相。皆悉如是。於是如來。即入初禪。出於初禪。入第二禪。出於二禪。入第三禪。出於三禪。入第四禪。出第四禪。入於空處。出於空處。入於識處。出於識處。入無所有處。出無所有處。入於非想非非想處。出於非想非非想處。入滅盡定。爾時阿難。既見如來湛然不言。身體肢節不復動搖。即便流淚而作是言。世尊今已入般涅槃。爾時阿㝹樓馱語阿難言。如來即時未般涅槃。所以湛然身不動者。正是入於滅盡定耳。爾時世尊出滅盡定。更還入於非想非非想處。乃至次第入於初禪。復出初禪。入第二禪。出於二禪。入第三禪。出於三禪。入第四禪。即於此地入般涅槃。爾時阿㝹樓馱語阿難言。世尊已於第四禪地入般涅槃。於是阿難及四部衆。聞阿㝹樓馱作此言已。悲號嗚咽。悶絕躃地。其中或有擧手拍頭搥胸大叫。共相謂言。世間眼滅。一何速哉。一切衆生。從今已去。誰爲導者。人天方❶滅。惡道日增。時虛空中天龍八部。涕泣滂沱猶如驟雨。互相謂言。我等從今誰爲歸依。猶若嬰兒失於慈母。三惡道還日就開闊。解脫之門方巨重關。一切衆生。沈淪苦海。亦如病人遠於良醫。又似盲者失所牽導。我等既去無上法王。煩惱之賊日見侵逼。唱此言已。悶絕懊惱不能自禁。時鳩尸那城諸力士衆。皆悉勇健。猶如香象。既見如來入般涅槃。神情憔悴。如病新起。當於爾時大地震動天鼓自鳴。四大海水波浪翻倒。須彌山王自然傾搖。狂風奮發。林木摧折。❷蕭索枯悴。駭異於常。爾時大梵天王。即說偈言

過去與未來　及以今現在
無有諸衆生　不歸無常者
如來天人尊　金剛身堅固
猶不免無常　而況於餘人
一切諸衆生　愛惜保其身
薰餘以香華　不知當毀滅
如來金色身　相好以莊嚴
會亦皆棄捨　應入般涅槃
永斷諸煩惱　成一切種智
猶尚不得免　況餘結累者

爾時天帝釋即說偈言

一切諸行性　實是生滅法
兩足最勝尊　亦復歸❸於盡
三毒熾然火　恒燒諸衆生
無有大悲雲　誰能雨令滅

爾時阿㝹樓馱。即說偈言

如來於今日　諸根不搖動
心意會諸法　而棄於此身
恬然絕思慮　亦復無諸受
如燈盡光滅　如來滅亦然

爾時阿難。即說偈言

大地忽震動　狂風四❹激起
海水波翻倒　須彌寶山搖
天人心悲痛　泣淚猶如雨
皆悉大恐怖　如被非人執

由佛般涅槃　故有如此事

爾時衆中。有未得道比丘人天。既見如來已般涅槃。心生懊惱。宛轉于地。已得道者。深厭世間無常之苦。悲號啼泣不能自勝。是時阿㝹樓馱語諸比丘及以天人。汝等不應生大憂惱。如來。前已爲汝等說諸行性相法皆如是。云何猶故而悲泣耶。爾時阿難即便普語四遠來衆。如來今已入般涅槃。爾時衆人聞阿難言。悲號啼泣悶絕懊惱。而以微聲語阿難言。今此人衆極爲鬧塞。三十二❺喻闍那。皆悉充滿。唯願尊者。各令我等次第得前親見如來。最後瞻仰禮拜供養。如來出世難可值遇。如優曇鉢華時時乃現。今者親在此般涅槃。願必哀愍。令我得見。爾時阿難聞衆人言。心自思惟。如來出世。極爲難值。最後供養亦復甚難。我今當令誰在於先供養佛者。今者❼宜使諸比丘尼及優婆夷。得在前來供養佛身。所以然者。斯等女弱。昔來之時。不必得到如來之所。以是因緣故宜在先。作此念已。即便普唱諸比丘尼及優婆夷。皆聽前於如來身所。諸比丘尼及與無量優婆夷等。俱到佛所。既見如來已般涅槃。啼泣懊惱。圍繞禮拜。種種供養。爾時有一貧窮優婆夷。年一百歲。見諸婆羅門。幷及刹利長者居士。力士妻女長幼大小。以妙香華種種供養。自傷貧乏獨絕此願。心自思惟。如來出世極爲難值。最後供養復爲甚難。而今窮罄無以自表。作此念已。倍增悲慟。臨佛足上心大懊惱。涕泣流❽漣汗如

❶滅＝滅㊥㊦　❷簫＝蕭㊦㊥　❸於＝依㊦　❹激＝徼㊁　❺前＋十(日)㊂　❻喩＝喻㊂　❼宜＝直㊥　❽漣＝連㊦㊥*

來足。願我將來所生之處。常得見佛。諸比丘尼及優婆夷。供養畢已。即還本處。爾時阿難。又復普告諸餘人言。諸比丘尼及優婆夷。供養已畢。汝等可前次第供養。時諸人衆以次而來。到佛身所。既見如來已般涅槃。號泣宛轉心大悲惱。以諸供具而用供養。爾時諸力士衆。皆悉集聚。共相謂言。我等今者。云何闍維如來之身。世尊臨欲般涅槃時。應有遺勅。即便共往。問阿難言。我等今者欲共闍維如來之身。其法云何。世尊臨[1]可般涅槃時。當有遺旨。唯願見告。爾時阿難語力士言。如來遺勅闍維之法。令與轉輪聖王等無有異。阿難即便具說佛向所勅之事。諸力士等聞阿難言。皆共嚴辦闍維之具。先造寶輿雕鏤莊麗。以如來身置寶輿上。燒香散華。作衆伎樂。歌頌讚歎。於音樂中。而說苦空無常無我不淨之法。時諸力士白阿難言。如來今者既般涅槃。最後供養極爲難遇。我等請留如來之身。七日七夜恣意供養。令諸天人長夜獲安。阿難即便以力士言問阿㝹樓馱。阿㝹樓馱答阿難言。善哉隨意。阿難爾時告諸力士。聽留佛身七日七夜恣意供養。時諸力士聞阿難言。心大悲慶。即於林中種種供養。滿七日已。時諸力士以新淨綿及以細氎纏如來身。然後內以金棺之中。其金棺內散以牛頭栴檀香屑及諸妙華。即以金棺內銀棺中。又以銀棺內銅棺中。又以銅棺內鐵棺中。又以鐵棺置寶輿上。作諸伎樂歌唄讚歎。諸天於空。散曼陀羅花。摩訶曼陀羅花。曼殊沙花。摩訶曼殊沙花。幷作天樂。種種供養。然後次第下諸棺蓋。時力士等共相謂言。七日之期今者已滿。我等宜應[2]舁如來棺。周匝繞城。令諸人民恣意供養。然後往於城南闍維。作此言已。即便共舁如來之棺。盡其身力而不能起。各共驚怪不知何故。而以問於阿㝹樓馱。我等諸人欲*舁佛棺。周匝繞城。還趣南門供養闍維。盡竭身力而不能舉。不知此是何等事相。唯願尊者爲我說之。時阿㝹樓馱語衆人言。所以然者。虛空諸天欲令佛棺周匝繞城。從北門入住於城中。聽諸天人種種供養。然後應從東門而出。往於寶冠支提之所。而闍維[3]之。彼諸力士聞此語已。共相謂言。諸天意爾。宜應順從。即*舁佛棺。繞城一匝。從北門入。住城之中。聽諸天人恣意供養。作妙伎樂。燒香散華。歌唄讚歎。諸天於空。雨曼陀羅花。摩訶曼陀羅華。曼殊沙花。摩訶曼殊沙花。幷作天樂。種種供養。供養訖已。即便從城東門而出。往於寶冠支提之所。既到彼處。比丘比丘尼。優婆塞優婆夷。天龍八部。感結悲哽不能自勝。而便聚積牛頭栴檀及諸雜香。又於積上。敷舒綩氎。施大寶帳以覆其上。舁舉寶棺。繞彼香積周迴七匝。燒香散花。作衆伎樂。而以寶棺置香積上。取妙香油周澆灑之。時四部衆幷諸天人。戀慕懊[4]慉不能自勝。即便以火從下燒之。火不肯然。乃至再三。亦復不然。時諸人衆不知所以。即以此事問阿㝹樓馱。三燒香積。何故不然。阿㝹樓馱言。所以然者。尊者摩訶迦葉在鞞叉那耆利國。聞於如來欲般涅槃。與五百比丘從彼國來。欲見世尊。是以如來不令火然。爾時大衆聞此語已。深歎奇特

爾時摩訶迦葉在鞞叉那耆利國。遙聞如來在鳩尸那城。欲般涅槃。心大悲戀。與五百比丘緣路而來。去城不遠。身患疲極在於路邊。與諸比丘坐於樹下。見一外道。手執曼陀羅華。迦葉問言。汝從何來。答言。我從鳩尸那城來。迦葉又問。汝知我師應正遍知不。其即答言。識。汝大師在鳩尸那城娑羅林中雙樹之間。已般涅槃。得今七日。即時正在寶冠支提。將欲闍維。天人充滿。互競供養故。我於彼得此天華。爾時迦葉聞此言已。悲號哽咽。諸比丘衆悶絕躃地。而以微聲共相謂言。嗚呼苦哉。世間眼滅。於是迦葉而安慰之。汝等不應作此苦*慉。諸行性相皆悉如是。如來天尊猶尚不免。況復餘人而得[5]脫耶。宜應精進求離世苦。今可遠起前於寶冠支提之所禮拜瞻仰。爾時衆中有餘比丘。晚暮出家愚癡無智。共相謂言。佛在世時。禁呵我等。不得縱意。既般涅槃。何其快哉。是時迦葉與諸比丘。進鳩尸那城。到於寶冠支提之所。見如來棺。在香積上。悲泣流淚圍繞七匝。而登香積。至寶棺所。在於足處號咷嗚咽。頭面作禮。爾時如來於寶棺內。而出雙足。迦葉見此。倍增悲驚。時諸[6]天人既覩奇特希有之事。莫不嗟歎。深生苦戀。爾時迦葉見佛足上而有點汙。即便迴顧。問阿難言。如來足上何緣有此。阿難答言。如來初可般涅槃

[1]可＝向㊂　[2]舁＝轝㊂*　[3]之＝也㊂　[4]慉＝惱㊂*　[5](解)＋脫㊄　[6]天人＝人天㊂

時。四衆充滿。我時思惟。若令大衆同時進者。女人羸弱。不必得前。卽便先聽諸比丘尼及優婆夷到❷如來❸所禮拜供養。爾時有一貧窮優婆夷。年一百歲。見諸婆羅門。及以刹利長者居士。力士妻女。長幼大小。以妙香華種種供養。自傷貧乏無以表心。作此念已。倍增悲慟。臨佛足上。心大懊*惱。涕泣流*漣。汗如來足。爾時迦葉既聞此語。心懷悁悵。怪責阿難曾不呵止致此點汙。卽以香華。供養佛棺。禮拜讚歎。皆悉畢已。於是雙足自然還入。迦葉卽便還下於地。以佛力故香積自然。四面火起。經歷七日。寶棺融盡。於時諸天。雨火令滅。諸力士衆收取舍利。以千張❹氎纏佛身者。最裏一張及外一重。如本不然。猶裹舍利。當爾之時。虛空諸天雨衆妙華。幷作伎樂。歌唄讚歎。供養舍利。時諸來衆及以力士。皆悉各設種種供養。諸力士衆。卽以金甖收取舍利。置寶輿上。燒香散華。作衆伎樂。還歸入城。起大高樓而以舍利置於樓上。卽嚴四兵。防衛守護。唯聽比丘及比丘尼。得入禮拜。種種供養。其餘國王及婆羅門。長者居士。一切人民。皆不聽前

爾時韋提希子阿闍世王。聞彼力士收佛舍利。置高樓上。而嚴四兵防衛守護。心大悲惱。又復忿怒。諸力士輩。卽便遣信。語力士言。世尊在世。亦是我師。般涅槃時。恨不臨見。我之族姓。及與世尊。皆是刹利。汝今云何。獨收舍利。置高樓上。而嚴四兵防衛守護。不分餘人。汝便可以一分與我。我欲於國起妙兜婆。興諸供養。若能見許。永通國好。不見許者。興兵伐汝。餘七國王及毗耶離。諸離車等。遣使之法。皆亦如是。時婆羅門。長者居士。亦各遣信。自力士言。世尊亦是我等之師。願能哀愍。賜舍利分。時諸國使到力士所。具宣王意。力士聞已。深懷不平。答諸使言。佛來我國而般涅槃。舍利自然應屬我等。欲於國界興造兜婆莊嚴供養。此不可得。若兜婆成。恣汝等意。快共來此供養禮拜。若欲興兵。而見向者。此國軍衆。亦足相擬。時彼諸使。各歸本國。人人向王說如此事。諸王聞已。益懷瞋忿。各嚴四兵而往攻伐。時諸力士。亦嚴戰具。以擬來敵。鳩尸那城中。有一婆羅門。名徒盧那。聰明多智。深信三寶。心自思惟。彼八國王及諸離車。身力壯健。軍衆精銳。又且力士勇猛難當。若交戰者必無兩全。而卽便語諸力士言。汝等雖復勇銳果敢。彼八國王。齊力同心。人衆雲集。軍陣猛盛。若戰鬪者。理無兩全。鋒刃既交。必有傷害。如來在世。教人行慈。而於今日。忽相殺戮。汝等不應恪惜舍利。宜分諸國及離車等。各於其界。造立兜婆。稱於世尊往昔之訓。又使汝等普獲福利。諸力士衆。聞此語已。心意解悟。卽答之言。汝之所說。實得於理。聽如汝言。彼婆羅門。見力士衆皆悉解甲。卽便出城。語諸王言。汝今爲法何故興兵。諸王答言。我爲法故。遠求舍利。而見拒逆。不肯分與。是以今者興兵共來。時婆羅門。復語王言。我已相爲和。諸力士皆悉與汝舍利之分。可取寶瓶。爲汝分之。八王歡喜。奉授金瓶。彼婆羅門。受諸金瓶。持以還歸。於高樓上而分舍利。以與八王。于時八王。既得舍利。踊躍頂戴。還於本國各起兜婆。彼婆羅門從諸力士。乞分舍利瓶自起兜婆。諸力士等取其一分。於闍維處。合餘灰炭而起兜婆。如是凡起十處兜婆。如來從始欲般涅槃。及般涅槃後至於闍維。起諸兜婆。其事如是。其後迦葉共於阿難及諸比丘。於王舍城。結集三藏

大般涅槃經卷下

No. 8. [No. 1 (3)]

❺佛說大堅固婆羅門緣起經卷上

❻西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿
傳法大師❼賜紫臣施護等奉　詔譯

如是我聞。一時世尊。在王舍城鷲峯山中。與大衆俱。是時有五髻乾闥婆王子。過於夜分。至明旦時。來詣佛所。彼有身光廣大照耀。彼鷲峯山都一光聚。到佛所已。頭面禮足。退住一面。前白佛言。世尊我於一時。在三十三天。見帝釋天主。大梵天王。幷善法天衆。而共集會。有所宣說。我親所聞。我親所受。是義云何。唯願世尊。告示於我。令我了知

❶〔及〕－㊂㊅　❷如來＋（身）㊅　❸所＋（所）㊂　❹氎＝疊㊄㊂㊅　❺～Mahāgovindiya in Mahavastu.　❻西天譯經＝宋西天㊅　❼〔賜紫臣〕－㊅

佛告五髻乾闥婆王子言。所有汝於三十三天。帝釋天主。大梵天王。幷善法天衆。共集會處。有所聽受。我今如應告語於汝。令汝了知

時五髻乾闥婆王子。復白佛言。世尊。我於一時在三十三天。帝釋天主。大梵天王。幷善法天衆。共集會處。是時或有天子。以因緣故。初生彼天。同時有餘先生天子。見初生者。乃起五種極愛樂事。所謂壽命色相名稱吉祥眷屬等。世尊。彼有一類天子。作如是言。諸天子。汝等且觀。此初生天子有餘先生天子。起於五種極愛樂事。所謂壽命色相名稱吉祥眷屬等。彼時又有一類天子。作如是言。諸天子。此初生者是佛世尊。聲聞法中。修梵行已。身壞命終。感善趣報。而來生此三十三天。同時有諸先生天子。乃起五種極愛樂事。彼時又有一類天子。作如是言。快哉諸天子。有四佛如來應供正等正覺。出現世間。宣說諸法。利益天人。損減阿脩羅衆。增益天衆。彼時又有一類天子。作如是言。止諸天子。非四佛如來應供正等正覺。出現世間。快哉諸天子。有三佛如來應供正等正覺。出現世間。宣說諸法。利益天人。損減阿脩羅衆。增益天衆。彼時又有一類天子。作如是言。止諸天子。非三佛如來應供正等正覺。出現世間。快哉諸天子。有二佛如來應供正等正覺。出現世間。宣說諸法。利益天人。損減阿修羅衆。增益天衆。如是等事。願佛爲說

是時帝釋天主。大梵天王。在佛會中。佛以是事。告帝釋天主幷天衆言。汝等當知。同一時中。無處容受二佛如來應供正等正覺。出現世間。宣說諸法。時帝釋天主幷諸天衆。聞佛語已。咸生歡喜。心意快然

爾時世尊知彼帝釋天主幷諸天衆咸生歡喜。即告衆言。如來應供正等正覺出現世間。具足八種希有之法。汝等若欲聞者。應當勝前發歡喜心起忻樂意。即時佛告帝釋天主言。憍尸迦。汝今爲此天衆。隨應樂說如來應供正等正覺八希有法

時帝釋天主。承佛教勅。宣說世尊八希有法。諸天子隨有如來應供正等正覺。出現世間。決定損減阿脩羅衆。增益天衆。能令多人利益安樂。如是利樂。是爲希有

復次諸天子。如來大師出現世間。我不見於過去及今現在而有別異。是故如來應供正等正覺。出現世間。宣說法教。利益天人。所謂破諸見法。離染污法。順觀法潔白法。了知諸受法。除憍慢法。調伏渴流法。破無明法。斷依止法。離貪愛法。寂滅法。涅槃法。如是宣說諸法。是爲希有

復次諸天子。如來大師出現世間。我不見於過去及今現在而有別異。是故如來應供正等正覺。出現世間。爲諸聲聞教示學法。謂所應修諸無顚法。以此緣故。如來應供正等正覺。重重教示。諸修行者。應於曠野寂靜等處修無諍行。若行若住若坐若臥。遠離憒閙。及離諠繁。隨自依止。隨自色相。隨自忻樂。隨自所愛。勿雜他人。隨自應行。如是教示。是爲希有

復次諸天子。如來大師出現世間。我不見於過去及今現在而有別異。是故如來應供正等正覺。出現世間。雖復隨順受諸飯食。如來常得食中上味。及得正味。得第一味。得不離散味。又復如來應供正等正覺所受飲食。遠離憍慢無住無著。常離過失起正智慧。常欲出離。復以此法教示一切。是爲希有」

復次諸天子。如來大師出現世間。我不見於過去及今現在而有別異。是故如來應供正等正覺。出現世間。具足神通。爲諸聲聞說神通法。教示開導使令修行。如是教示。是爲希有

復次諸天子。如來大師出現世間。我不見於過去及今現在而有別異。是故如來應供正等正覺。出現世間。離諸疑惑。亦離疑論。於善法中得無所畏。如是離疑者。是爲希有」

復次諸天子。如來大師出現世間。我不見於過去及今現在而有別異。是故如來應供正等正覺。出現世間。於諸法中如說能行。如行能說。復以諸法。教示開導使令修行。如是教示。是爲希有

復次諸天子。如來大師出現世間。我不見於過去及今現在而有別異。是故如來應供正等正覺。出現世間。教示涅槃及涅槃道。增長充滿無有窮盡。譬如殑伽河水閻牟那河水流注大海增長無盡。如來應供正等正覺亦復如是。教示涅槃及涅槃道。善巧宣說諸

涅槃法。及善安立。使令修行增長無盡。如是教示者。是爲希有

諸天子。如來大師出現世間。具足如是八種希有之法。是故我不見於過去及今現在而有別異

是時彼天子衆聞是說已。又復勝前。咸生歡喜。心意快然。俱白帝釋天主言。天主。願爲我等重復宣說彼如來應供正等正覺八種希有之法

時帝釋天主爲彼天衆。第二宣說如來八希有法

復次諸天子。隨有如來應供正等正覺。出現世間。決定損減阿脩羅衆。增益天衆。能令多人利益安樂。如是利樂。是爲希有。諸天子。是故如來大師出現世間。我不見於過去及今現在而有別異。如是如前廣說。乃至如來應供正等正覺。出現世間。教示涅槃及涅槃道。增長充滿無有窮盡。譬如殑伽河水閻牟那河水流注大海增長無盡。如來應供正等正覺亦復如是。教示涅槃及涅槃道。善巧宣說諸涅槃法。及善安立。使令修行增長無盡。如是教示。是爲希有。諸天子。如來大師出現世間。具足如是八希有法。是故我不見於過去及今現在而有別異。如是言已。彼天子衆又復勝前。咸生歡喜。心意快然

爾時世尊知天子衆又復勝前生歡喜已。復告帝釋天主言。憍尸迦。汝今重復宣說如來應供正等正覺八希有法

是時帝釋天主承佛教勅。第三復說八希有法

復次諸天子。隨有如來應供正等正覺。出現世間。決定損減阿脩羅衆。增益天衆。能令多人利益安樂。如是利樂。是爲希有。諸天子。是故如來大師出現世間。我不見於過去及今現在而有別異。如是如前廣說。乃至如來應供正等正覺。出現世間。教示涅槃及涅槃道。增長充滿無有窮盡。譬如殑伽河水閻牟那河水流注大海增長無盡。如來應供正等正覺亦復如是。教示涅槃及涅槃道。善巧宣說諸涅槃法。及善安立。使令修行增長無盡。如是教示。是爲希有。諸天子。如來大師出現世間。具足如是八希有法。是故我不見於過去及今現在而有別異。如是言已

時大梵天王。知彼天衆又復勝前。咸生歡喜心意快然。即說伽陀曰

帝釋天主并天衆　咸生如是歡喜心
歸命稱讚佛如來　善說如來希有法
昔見天中初生者　具足色相及威光
由於梵行❶久已修　得生彼天具勝力

時三十三天衆聞是伽陀已。又復勝前。咸生歡喜。心意快然

爾時大梵天王。知彼天衆又復勝前生歡喜已。即告衆言。汝等若欲樂聞。如來應供正等正覺。具大智慧。於長夜中多所利樂。如是事者。應當勝前發歡喜心。起忻樂意。時彼天衆俱白大梵天王言。善哉大梵天王。唯願廣說。如來應供正等正覺具大智慧。於長夜中利樂等事。時大梵天王即爲廣說如來大智❷往昔因緣。時梵王言。世尊。乃往過去世中。有一國王。其名域主。彼時有一婆羅門。名曰堅固。居輔相位。爲王之師。聰明大智。具大才略。善治國事。王有太子。名曰黎努。王所愛念。聰明大智。復有大才。善了衆事。世尊。彼黎努太子。別有六人剎帝利童子。而爲伴友。常所共會。聚砂爲戲。彼輔相堅固婆羅門。亦有一子。名曰護明。深所愛念。才智聰利。凡所歷事。無不洞明。世尊。而彼輔相參治政事。頗經時歲。其後一時忽趣命終。王聞輔相堅固婆羅門已趣命終。愁憂懊惱悲軫淚流。撫膝驚惶。癡悶如絕。乃作是言。我此輔相。頗有才智。參治國政。深爲良佐。復常與我共所娛樂。而忽命終。我深苦惱。時彼太子聞其父王爲輔相堅固婆羅門已趣命終。愁憂懊惱悲軫淚流。太子即時往詣王所。到已白言。父王勿須憂愁。勿須涕泣。何故自損癡悶如絕。何以故。父王當知。堅固婆羅門有一長子。名曰護明。具有才智。又復聰利。若繼父位。能曉政事。其父所解。此子悉知。今有此人。王何憂惱。王應密召。隨事教❸招。以父所任當授其子。時王聞已。即命使人乃謂之曰。汝往護明童子所傳如是言。王今召汝。宜速來此。使人受命。即時往詣護明童子所。既到彼已。具宣王勅。今召於汝。宜速往彼。時護明童子聞使人言。即時來詣王所。到已伸敬。令一面坐。時王歡喜重復慰諭。作如是言。我今如實教示於汝。汝父喪逝。雖復愁惱。我今令汝繼其父

❶久＝名(宮)　❷往＝性(宋)　❸招＝詔(宮)

位。而爲輔相。汝善爲我共治國政。護明童子受王敎命。即繼父位乃爲輔相。共治國政如父所作。諸所應事。悉如其父。而無違失。爾時國中婆羅門長者士庶人民。知是事已。咸作是言。快哉護明童子。汝父昔時名爲堅固。子今繼位。克廣前業。我等稱汝名大堅固。其本名字爲護明者。以火中出因緣立號。從今已後稱大堅固。世尊。爾時輔相大堅固婆羅門爲相未久。即時往詣六人剎帝利童子所。到已謂言。汝諸童子。宜應往彼黎努太子所。告於彼言。太子。若有苦惱。汝我同受。若有快樂汝我同慶。汝有歸趣。我亦有歸。今汝父王年登壽考。進止羸劣。世難知者所謂壽命。一旦去世我等何歸。汝今當知。有諸臣佐。共相評議。王去世後。必當與汝。受王灌頂。汝若紹位。當以國土與我分治。是時六人童子聞輔相大堅固婆羅門如是言已。即時往詣黎努太子所。既到彼已。具如上說。時太子言。諸童子。若我更生之日。或有臣佐。立我嗣位與授灌頂。我於爾時不忘汝等。所有國土與汝分治。設有樂事與汝共受。後域主王。復經久時忽趣命終。時諸臣佐詣太子所。到已白言。太子當知。我等諸臣授汝灌頂。汝今時至宜紹王位。時黎努太子謂臣佐言。汝等若能立我嗣位。其或堪任。今正是時。時諸臣佐即爲敷置妙師子座。太子處于座上。以妙香水灌注其頂。作如是言。天子。汝今時至堪嗣王位。我等諸臣奉王灌頂。王灌頂已。善治國政。世尊。時黎努王受灌頂已未久之間。五欲自娛遊戲自在。於是輔相大堅固婆羅門。往詣六人童子所。到已告言。汝等當知。黎努太子已受灌頂。處於王位。未久之間。五欲娛樂遊戲自在。王昔有言。與汝分治國土。汝等今時宜應往彼黎努王所。作如是言。王昔許我。盡壤分治。汝王今時。能不忘不。時六童子聞輔相大堅固婆羅門言已。即共往詣黎努王所。具如上說。世尊。時黎努王告六童子言。如先所約。我記是言。我今當以此之國土等爲七分與汝六人。各各分治。如是言已。時六童子俱白王言。若王記其言者。斯爲甚善。願王速召輔相大堅固婆羅門。令彼如王敎勅。申畫疆境。彼人聰利智慧明了。堪爲準的。時黎努王乃命使人即謂之言。汝往輔相大堅固婆羅門所。作如是言。王今召汝。汝今宜應速至王所。使人受命。即詣輔相大堅固婆羅門所。到已如應宣示王言。汝今宜應速至王所

佛說大堅固婆羅門緣起經卷上

佛說大堅固婆羅門緣起經卷下

❶西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿

傳法大師賜紫臣施護等奉 詔譯

爾時輔相大堅固婆羅門即時來詣黎努王所。到已伸敬退坐一面。時王歡喜顧囑慰安。輔相亦復肅恭對答。王言。大堅固。汝今爲我度此國境分爲七分。我與六人童子各各分理。是時輔相受王命已。即時度量分此地界。正北北隅。其界廣闊。正南南隅。其界狹略。猶如車形。中央境土。多人聚處。黎努王居。所有迦陵誐國。棕多布囉城。摩濕摩迦國。褒❷怚那城。晚常那國。摩呬沙摩城。蘇尾囉國。勞嚕迦城。彌體羅國。尾提呬城。摩伽陀國。瞻波大城。波羅奈國。迦尸大城。如是七國。各分界已。時六人童子於彼彼處。受王灌頂。各各爲王。統理一處。從是已後。乃有七王。所謂黎努王。破冤王。梵授王。勝尊王。明愛王。持國王。大持國王。如是七王各分統已。後時六王又復集會。共詣輔相婆羅門所。到已謂言。大堅固。如汝所有。智謀才略。助佐黎努大王。我等六王願汝同彼。亦相贊助。輔相婆羅門聞是言已。同佐七王。諸所有事悉共參議

爾時輔相婆羅門其後又復敎授七千婆羅門。誦彼經典。敎授七千婆羅門。讀彼經典。時諸長者婆羅門士庶人民。咸知咸見輔相婆羅門如是才智。❸互相議言。此大堅固。是爲眞實大婆羅門。復能與諸婆羅門衆。敎授讀誦圍陀典章

是時輔相婆羅門聞衆議已。作是念言。此諸婆羅門長者士庶人民。處處相聚參議。於我假以稱揚。謂我才智。又復目我。而爲眞實大婆羅門。此非我宜。我且自觀。實非眞實大婆羅門。我今不復與諸婆羅門敎授讀誦圍陀典章。正使廣知。誠非我善。況復世間我身色相而不久住。我昔曾聞。先德耆舊大婆羅門智者所說。婆羅門法中。於夏四月。

❶譯號如上卷 ❷怚＝怛(三) ❸互＝五(宋)(元)

寂止一處。修悲禪觀。彼觀若成。大梵天王當來現身。施所求願。若如是事。是我所樂。我應如說修此禪觀。如是言念已。時補相婆羅門將欲於夏四月中寂止一處修悲禪觀。卽詣黎努王所。到已白言。大王。我今樂欲。夏四月中寂止一處修悲禪觀。願王聽許。時黎努王言。大堅固。隨汝所欲。今正是時」

爾時補相婆羅門。得王許已。詣寂靜處。諦心專注。於夏四月中修悲禪觀。過夏四月已。當苾芻布薩白月十五日。卽於彼處。依婆羅門法。以新瞿摩夷。先塗其地。然作四方火壇。其壇中心復作火爐。時補相婆羅門沐浴其身。著新淨衣。從北而上。至壇南界。擲吉祥草。徧覆壇地。面北而坐。執宰嚕嚩。施作火事。以祀梵天。爾時補相婆羅門作法未久。忽於北方有大光相。補相婆羅門見是光已。生希有心。身毛喜竪。轉復肅恭。諦心而住。其光熾盛。昔所未見。爾時大梵天王現光未久。從❶北而來虛空中住。其補相婆羅門一心歡喜。仰觀虛空。乃見大梵天王處于空中。卽時❷ 合掌頂禮說伽陀曰

威神色相光明具　是何聖者現空中
我今雖見不能知　惟願如實爲我說

爾時大梵天王卽說伽陀。答補相婆羅門曰

彼諸淨行者悉知　我於梵界而常住
又復諸天知我名　汝婆羅門應自審

補相婆羅門復說伽陀曰

所須淨水及座位　❸蘇蜜乳粥味中勝
最初奉獻我專心　惟願梵王哀納受

大梵天王復說伽陀曰

所須淨水及座位　*蘇蜜乳粥味中勝
汝婆羅門最初獻　我今如應爲汝受

補相婆羅門說伽陀曰

五欲諸境名此界　得生梵世名他界
我忻是義發問端　惟願梵王聽許我

大梵天王說伽陀曰

此界他界二義中　隨汝所樂恣汝問
我今聽許悉無疑　汝問云何當速說

爾時補相婆羅門卽作是念。我於今時。欲解疑惑。先以何義。問彼梵王。爲問此界義由何發起❹邪。爲問他界義由何得生*邪。補相婆羅門又復審思此界義者。謂由五欲發起。此不應問。我今當以生他界義問。彼梵王作是念已。卽問大梵天王言。勇猛清淨者。大梵天王。我今問汝。願解疑惑。大梵人中。若欲求生寂靜梵天界者。當修何行。而能得生

爾時大梵天王卽說伽陀。答補相婆羅門曰

修無我者卽淨行　心住一境悲解脫
離諸欲染煩惱除　此等得生於梵界

時補相婆羅門白大梵天王言。如大梵所說伽陀中言。修無我者是卽淨行。我於此義已能解了。謂一類人起正信心。修出家法。剃除鬚髮。被袈裟衣。捨諸富樂。若少若多。智能隨轉。若高族中若下族中。其心平等離諸取著。但持三衣一鉢。餘無所有。於諸學中。教授學法。身語意業。具足清淨。淨命自資。離諸過失。如是名爲❺ 修無我者

又如大梵所說。心住一境。我聞其言。亦解是義。謂有一類修定行者。內心清淨。住一境性。無尋無伺。定生喜樂。證二禪定。具足所行。此卽名爲心住一境

又如大梵所說。悲解脫者。我聞其言。亦解是義。謂有一類修悲❻行者。以悲俱時所生之心。先於東方。遍運悲心。其心廣大。具足所行。平等無二。亦無限量。無冤無惱。如是東方行已。南西北方。四維上下。一切世界。廣運悲心。具足所行。亦復如是。此卽名爲悲解脫者

又如大梵說言。離諸欲染。煩惱除者。我聞其言。不解是義。大梵何等爲煩惱。云何人中能令煩惱而得清淨。諸煩惱海充滿流注是中。云何令修行者得生❼寂靜彼梵天界」

爾時大梵天王卽說伽陀。答補相婆羅門曰

貪瞋癡慢疑忿覆　惱害誑妄幷慳嫉
起此染法及謗他　是等名爲諸煩惱
遠離如是諸煩惱　卽於人中得清淨
諸煩惱海塞其源　得生*寂靜梵天界

時補相婆羅門白大梵天王言。如大梵所說。諸煩惱法。我聞其言。了解是義。我若在家。一向纏縛。我若出家。一向離過。當修清淨正白梵行。何以故。有生皆滅。人命短促。若不覺知。死墮惡趣。是故我今自知自覺。宜善修作。行正梵行。不復世間造諸惡業。大梵我今捨家。而求出家。惟願大梵知我心意。大梵天王言。如汝所欲。今正是時

爾時空中所現大梵天王作是言已。隱而不

❶北＝比㊂　❷(修無…未聞佛)五百六十四字＋合㊂　❸蘇＝酥㊄㊅*　❹邪＝耶㊂*　❺[修無…未聞佛]五百六十四字－㊂
❻行＝者㊅　❼寂＝最㊂*

現

復次會中。五髻乾闥婆王子前白佛言。世尊我於今日。聞此梵王於世尊前說因緣事。我忽思念。彼時輔相大堅固婆羅門者。豈非卽是佛世尊*邪。佛告五髻乾闥婆王子言。如是如是。彼時輔相大堅固婆羅門者。卽我身是。我念往昔。彼輔相大堅固婆羅門出家等事。汝曾聞不。五髻答言。不也世尊。我昔未聞。佛言。五髻我今次第。爲汝宣說。五髻。彼時輔相大堅固婆羅門作火事已。往詣黎努王所。到已跪拜。恭向王前。說伽陀曰

我有意願今啓白　黎努大王國界主
我捨相位求出家　願王自理國政事

爾時黎努大王卽說伽陀。答輔相曰

汝若闕少所須用　一切欲者我當與
若人嬈汝今速言　我以王法爲治罰
汝如我父我如子　汝我相助豈相離
汝雖爲相亦我師　何故于今發是語

輔相婆羅門說伽陀曰

我諸所用無闕乏　亦非他人相嬈惱
但爲我聞眞實言　發出家心無改轉

黎努大王說伽陀曰

非人所說何眞實　何故信聽如是言
勿將斯語以爲眞　棄輔相位求出家

輔相婆羅門說伽陀曰

天子我先作火事　勇發清淨專注心
依法布壇火祀天　以吉祥草而作用
大梵天王大仙聖　應我所求卽現身
我聞彼說眞實言　是故堅發出家意

黎努大王說伽陀曰

如汝輔相善所說　我今悉能生信解
汝既得聞先聖言　此出家心何能轉
汝心猶如虛空淨　復如淨妙瑠璃寶
如汝所修我亦隨　我因汝故得開悟

時黎努王說伽陀已。又作是言。大堅固。汝心清淨。樂修善行。隨汝所欲。汝有歸趣。我亦有歸

時輔相婆羅門復說伽陀。前白王曰

汝王當捨諸欲境　若執著者卽愚夫
應發堅固離著心　三摩呬多忍力具
此所悟者清淨乘　此清淨道眞常住
此所宣說正法門　由此得生梵天界

五髻。彼分理諸國者六王。聞輔相婆羅門捨輔相位樂求出家。卽集六王。共在一處。時輔相婆羅門乃自往詣彼六王所。到已跪拜。白諸王言。諸王當知。我今欲捨彼輔相位。惟願諸王。各各別求助國政者。設有授學。別依師範。我今樂欲出家修道。何以故。我於大梵天王所。聞眞實言。謂煩惱法。應當捨離。從是已後。不樂在家一向纏縛。我若出家一向離過。當修清淨正白梵行。何以故。有生皆滅。人命短促。若不覺知。死墮惡趣。是故我今自知自覺。宜善修作行正梵行。不復世間造諸惡業。時彼六王咸共議言。此輔相婆羅門何故棄捨富貴。而求出家。婆羅門中亦有愛樂於富貴者。我等應當以富貴事。勸請彼人令勿出家。爾時六王共參議已。咸謂輔相婆羅門言。我等六王以富貴事。一切所欲。勸請於汝。然今我等。所有富貴。皆是依法而得。言已卽出廣多財寶。諸富樂具。授與輔相婆羅門。時輔相婆羅門白六王言。大王。今此財寶諸富樂具。我悉自有。一切豐足。然我所有。亦依法得。我自所有。尚悉棄捨。況復于今受諸王賜。我今決定志求出家。何以故。我於大梵天王所。聞眞實言。謂煩惱法。應當捨離。如是乃至如前廣說。五髻。時彼六王復相議言。婆羅門中亦有愛樂姝妙妓女。我等應答與彼令受。爾時六王共參議已。卽以姝妙妓女。與輔相婆羅門。王言。我此妓女。色相殊麗。肌體充實。容止可觀。復多能解。汝宜納受。勿復出家。時輔相婆羅門白六王言。大王。我家自有四十妻室。色相殊麗。肌體充實。容止可觀。端正齊等。雖復自有。尚悉棄捨。況復于今受諸王賜。我今決定志求出家。何以故。我於大梵天王所聞眞實言。謂煩惱法。應當捨離。如是乃至如前廣說。五髻。時彼六王咸謂輔相婆羅門言。汝今堅欲求出家者。且復更俟。過七年後。我等諸王子孫及弟。各成立已。我等亦當隨汝出家。汝大堅固。若有歸趣。我等諸王亦有所歸。時輔相婆羅門白六王言。若[1]俟七年。極爲久遠。我今堅志願速出家。何以故。我於大梵天王所。聞眞實言。謂煩惱法。應當捨離。如是乃至如前廣說。六王又言。汝大堅固。若不爾者。更俟六年。或復五年。乃至一年。輔相答言。若*俟一年。極爲久遠。我今堅志願速出家。六王又言。若不爾者

[1]俟＝候㊂*

更俟七月。輔相答言。若*俟七月。極爲久遠。我今堅志願速出家。六王又言。若不爾者。或復六月。乃至半月。輔相答言。若*俟半月。極爲久遠。我今堅志願速出家。六王又言。若不爾者。更俟七日。輔相答言。大王若*俟七日。斯爲可爾。我所出家。捨苦從樂。今正是時。五髻。爾時輔相婆羅門往詣七千敎誦經典婆羅門。及七千敎讀經典婆羅門所。到已普告一萬四千諸婆羅門言。善來善來。諸婆羅門衆。汝等所有圍陀典章。若讀若誦。從今已後。各別求師而相敎習。我今出家。無能敎汝。何以故。我於大梵天王所。聞眞實言。謂煩惱法。應當捨離。從是已後。不樂在家一向纒縛。我若出家一向離過。當修清淨正白梵行。何以故。有生皆滅。人命短促。若不覺知。死墮惡趣。是故我今自知自覺。宜善修作行正梵行。不復世間造諸惡業。時彼一萬四千婆羅門衆。俱白輔相婆羅門言。我師智者。勿宜出家。何以故。夫出家者。少其義利。少其威德。少有稱譽。若彼婆羅門者。有大義利。有大威德。有大稱譽。時輔相婆羅門告彼一萬四千婆羅門言。汝婆羅門。莫作是語。莫作是語。汝等當知。夫出家者。有大義利。有大威德。有大稱譽。而婆羅門者。少其義利。少其威德。少有稱譽。如汝諸婆羅門有所知解。一切皆從師授爲緣。是故汝等。勿生異見。時彼一萬四千婆羅門衆。俱白輔相婆羅門言。如師所說。如是如是。夫出家者。有大義利。有大威德。有大稱譽。乃至我等有所知解。一切皆從師授爲緣。汝師今時若有歸趣。我亦有歸。時輔相婆羅門。復告一萬四千諸婆羅門言。我所出家。捨苦從樂。今正是時。時輔相婆羅門。還詣自舍四十妻所。謂諸妻言。善來善來。汝等各各當詣彼彼親族中去。或復樂住別婆羅門族。我今捨汝。志求出家。何以故。我於大梵天王所。聞眞實言。謂煩惱法。應當捨離。從是已後。不樂在家一向纒縛。我若出家一向離過。當修清淨正白梵行。何以故。有生皆滅。人命短促。若不覺知。死墮惡趣。是故我今自知自覺。宜善修作行正梵行。不復世間造諸惡業。時四十妻俱白輔相婆羅門言。汝大堅固。應爲師尊時汝卽是師尊。應爲夫主時汝卽是夫主。應爲善友時汝卽是善友。今隨汝所欲。汝有歸趣。我亦有歸。時輔相婆羅門。復謂四十妻言。我所出家。捨苦從樂。今正是時。五髻。爾時輔相婆羅門。所應告語。遍告語已。於七日中。正信堅固。歸佛出家。鬚髮自落。袈裟著身。成苾芻相。威儀具足。輔相婆羅門。旣出家已。時彼七王悉捨國境。亦隨出家。所有七千敎誦婆羅門、亦隨出家。彼四十妻亦隨出家。是時復有無數百千諸人民衆。各各隨喜。悉樂出家。五髻。時輔相大堅固婆羅門遠離諸欲。證阿羅漢果。證聖果已。復爲同梵行者。說諸聲聞種類法門。彼聞法已。解了其義。當生梵界。是時大堅固聲聞。復爲諸同修梵行者。說諸聲聞種類法門。彼聞法已。解了其義。得生欲界四大王天。又有一類同梵行者。聞法悟解。生三十三天。或有一類同梵行者。生夜摩天。或有一類。生兜率天。或有一類。生化樂天。或有一類。生他化自在天。五髻。彼時會中若男若女。及同梵行者。或於大堅固聲聞起過失心者。身壞命終。墮地獄中。彼時會中若男若女。及同梵行者。於大堅固聲聞起淨信心者。身壞命終。得生天界。五髻。彼時大堅固聲聞。周行城邑聚落境界。普爲一切若王若臣。若長者。若婆羅門。乃至士庶人民。敎化利益。令捨邪道。是時國中王臣長者。諸婆羅門。修梵行者。及在家者。乃至一切士庶人民。咸作是言。歸命聖者大堅固。七王輔相快哉。今日得大善利。如是世尊宣說往昔因緣事已。五髻乾闥婆王子心生歡喜。遠塵離垢。得法眼淨

佛說此經已。五髻乾闥婆王子等。一切大衆。聞佛所說。皆大歡喜。信受奉行

佛說大堅固婆羅門緣起經卷下

No. 9. [No. 1 (4)]

佛說人仙經

[1]西天譯經三藏朝[2]奉大夫試光祿卿明敎大師[3]臣法賢奉　詔譯

如是我聞。一時佛。在那提迦城峴左迦精舍中。與大衆俱。爾時尊者阿難獨止一處。起如是念。我佛世尊。先說所有諸方諸國。及諸城隍。所謂鴦誐國。摩迦陀國。迦尸國。憍薩

[1](宋)十西(明)　[2]奉=散(宮)　[3]〔臣〕一(明)

羅國。蜜㗚沙國。大力士國。奔擎國。蘇摩國。阿說迦國。嚩帝國。俱嚕國。半左國。嚩蹉國。戍囉西那國。夜嚩那國。甘謨惹國等。而彼諸國。所有聲聞。已入滅者。佛皆說彼生於某果報。唯彼摩迦陀國。所有上首。諸優婆塞皆已命終。彼摩迦陀國。空廓無人。我佛世尊。未爲宣說生於何處。是時尊者阿難作是念已。即出自舍。往詣佛所。到佛所已。偏袒右肩。右膝著地。即以頭面。禮世尊足。住立佛前。白世尊言。如先所說。諸方諸國。我從佛聞。皆已了知。乃至從佛聞所說法。亦悉了知。乃至那提迦城諸優婆塞所生之處。佛亦說已。又彼那提迦城。次有五百優婆塞。亦已命終。彼優婆塞善斷三障。證須陀洹果。逆生死流。七來人間。七生天上。了苦邊際。決證菩提。又彼那提迦城。復有三百優婆塞。亦次命終。彼優婆塞亦斷三障及貪瞋癡。一來人間。了苦邊際。證斯陀含果。又彼那提迦城。有二百五十優婆塞。復次命終。彼優婆塞能斷五種煩惱及隨煩惱。證阿那含果。不還人間。不復輪轉。如是等事。亦悉了知。唯獨摩伽陀國所有諸上首優婆塞。命終之後。摩伽陀國。空廓無人。云何世尊。獨不說彼諸優婆塞所生之處。唯願世尊。爲我宣說。摩伽陀國諸優婆塞。今生何處。所修行業。得何果報。世尊。又彼摩伽陀國。頻婆娑羅王一心向佛。知於正法及奉僧伽。盡於壽命。常念不忘。命終之後。國中人民。咸讚王德。作如是言。此是法王。願此法王。生於善世。獲最勝樂。世尊。云何未說彼王所生之處。及心所願乃至果位。唯願世尊。一一宣說。又復白言。世尊彼摩伽陀國。乃是我佛成正覺地。最勝無比。而❶此勝地。是王爲主。唯願世尊。爲說生處

爾時世尊受阿難請已。默然而住。時尊者阿難見佛默然。即知受請。便以頭面禮世尊足。還於本處

爾時世尊過夜分已。至於來晨食時。著衣執持應器。入那提迦城。次行乞食。得品饌已。還於本處。收衣洗足。敷座而食。飯食訖已。而暫經行。復還本座。觀察阿難所問。摩伽陀國王。及諸優婆塞此處滅已。當生何處。以何行願。得何果報。作是觀時。以佛神通。於虛空中。有聲稱名。世尊。我是人仙。善逝。我是人仙。爾時世尊聞空聲已。即從座起。往聲聞處。彼聲聞衆。圍遶而坐。阿難尊者來詣佛所。偏袒右肩。禮世尊足。住立佛前。而白佛言。世尊。何因何緣倍常適悅

爾時世尊告阿難言。如汝所請。爲摩伽陀國頻婆娑羅王。及諸優婆塞。此處滅已。當生何處。以何行願。得何果報。我以此義。說時未至。示同世間。憶念而住過是夜分。至於食時。入城乞食。迴還本處。食訖經行。復還本座。以汝所問說時已至。憶念觀察。彼摩伽陀國王。及諸優婆塞。死此生彼。行願果報。如是之次以我神通。於虛空中。有聲稱言。世尊。我是人仙。善逝。我是人仙。佛復告言。阿難。汝於往昔。聞有如是名否。阿難白言。世尊。未聞有是名者。我聞此名。身毛喜竪。尊者阿難。說是語次又聞空中聲曰。世尊我是頻婆娑羅王。善逝。我是頻婆娑羅王。我今向佛。二三稱說名字族氏。世尊。往昔人仙。命終之後。生於人間。得爲人王。證須陀洹果。今第七生。生毘沙門宮。爲天王子。亦名人仙。世尊。我爲毘沙門天王之子。善能了知佛所說法。微妙寂靜安樂之句。當來證得斯陀含果。佛即讚言。善哉善哉。而汝人仙甚善甚善。汝能如是行無放逸。先於何處。以何因緣。而能獲得須陀洹果。人仙答言。我別無因。亦別無緣。唯知佛法微妙最勝。深信奉行。乃證初果。又復白言。世尊。我受持國天王命。往彼南方增長天王處。由是見知我佛世尊。在崑左迦精❷舍。獨處堂中。觀察摩伽陀國王。及諸優婆塞。從此處滅生於何處。以何行願。得何果報。如是等事。我佛欲說。世尊。我從父王毘沙門所。親聞是事。憶持不忘。是故我今正以此緣。來詣佛所。欲說斯事

佛言。人仙。今正是時。汝當廣說。是時人仙承佛聖旨。而白佛言。世尊。一時我聞。父毘沙門天告於衆言。汝等聖者當一心聽。我於往昔在三十三天。說法勝會。諸天皆集。及護世天。亦在彼會。各處本方。持國天王處於東方。面西而坐。增長天王處於南方。面北而坐。廣目天王處於西方。面東而坐。我處北方面南而坐。諸聽法衆坐護世前。是時諸天及護世等。皆爲聽法。來赴勝會。既聞

❶此＝比〔三〕 ❷舍＝含〔宮〕

法。已欲還本宮。忽有大光。普照勝會。諸天光明映蔽不現

爾時帝釋天主告諸天言。汝等當知。今此大光普照勝會。使我諸天光明色相映蔽不現。是故汝等當知非久。大梵天王來此會中。於意云何。大梵天王。凡所行處。先現祥瑞。汝諸天等。勿起本座。知彼何緣現此光明。時諸天衆及護世天白帝釋言。我等承命未起本座。乃至了知所現光明。時大梵王。以童子形。於彼勝會。忽然出現。頭有五髻。色相具足。於彼會中即便說偈。告諸天曰

汝歸佛世尊　世間為眼目
善說微妙法　令得寂靜句
汝等諸天衆　威力大色相
因[1]持佛梵行　由是生天界
復有淨行者　具色壽名稱
是大智佛子　非久生此界
天衆聞是語　心生大歡喜
歸依佛世尊　信法中妙法
梵王說偈時　具五種妙音
甚深如雲雷　聞者樂眞實

大梵天王說偈之時。具五種妙音。所謂大梵音。迦陵頻伽音。大鼓音。大雷音。及愛樂音等。又彼梵王於勝會中。攝童子形。復現大身。於意云何。大梵天王隨衆心樂。而現其身。所現大身。有二種[2]德。具大色相。普聞名稱。譬如黃金有二種德。謂色及名。大梵天王於天衆中。二種顯現亦復如是。又復梵王到勝會時。會中天衆。不起本座。亦不作禮。時彼天衆。合掌而住。各起所念。嗚呼娑婆世界主。大梵天王於此會前以所現身。復現大身。是時梵王。知天衆心。於大身中。倍復現大。於彼勝會。上虛空中。跏趺而坐。譬大力士於地而坐。大梵天王亦復如是

爾時大梵天王復告天衆。所現大身。是四神足力。唯佛世尊悉知悉見。能說能修亦復能現。是故汝等。亦當誠心修彼神足。乃至現通作大利益。四神足者。謂欲勤心慧。是時天衆。又復心念。嗚呼大梵天王。願化我等天衆。一一皆如梵天王身。一一梵天懷中。坐一天王。爾時大梵天王知天衆心。即以神力。攝諸天身。化梵王身。各於懷中。坐一天王。是彼天衆。所有心念。皆悉滿足。獲大安樂。譬如刹帝利王。受父灌頂。而紹王位。心念滿足。獲大安樂。彼諸天衆亦復如是

爾時大梵復告天衆。汝等諸天及護世等。當一心聽。諸聖者唯佛如來正等正覺。於四神足。能廣宣說。能久修習。能大變現。是故汝等當發誠心。應勤修習。自在變現。作大利益。是時梵王懷中所坐天王。各生疑念。唯有一大梵王。我坐懷中。云何言時諸天皆言若彼默時諸天亦默。又帝釋天主。起如是念。嗚呼大梵天王。願攝我等天衆本形。變一大身。坐我懷中。時大梵王知帝釋念。攝天衆形。現一大身。帝釋懷中跏趺而坐。大梵天王當以如是神足之力。種種變現。作化事已。又復告彼諸天及護世等。我佛世尊以此四神足力。及聲聞法。先所化度者。即摩伽陀國八萬優婆塞。善斷三障。盡苦邊際。證須陀洹果。於天上人間。七返往來。有生他化自在天者。有生化樂天者。有生三十三天者。有生四王天者。有生人間大刹帝利王宮者。有生上首大婆羅門家。有生上首大長者家。又復諸天衆等。有思念者。嗚呼云何能得四佛出現於世。復有思念。嗚呼云何能得八佛出現於世。大梵天王知彼天衆心之所念。而復告言。汝等天衆莫作是念。思欲四佛出現於世。乃至八佛出現於世。是義不然。汝等當知。我從佛聞。無有二佛同出於世。何有四佛八佛同出世耶。汝等但願。我佛世尊無漏之體。壽命增長。久住世間。時彼諸天。又復作念。大梵天王。云何一一實知我心。彼諸天等。即生驚怖。心懷愁惱。時大梵王告彼衆言。汝諸天衆。及護世等。一心諦聽。如來應供正等正覺。宣說一乘正法。令諸衆生遠離憂悲苦惱。皆得清淨。證眞實理。又復告言。有三種法。如來悉知。何名三種。所謂有人。先作身不善業。意不善行。後因親近善友。聽聞妙法。繫念思惟。斷身不善。造身善業。斷意不善。行意善行。是人樂中生樂。悅意中復生悅意。譬如有人於喜生喜。喜復生喜。彼人悅樂亦復如是。此謂第一種法。復次有人。先受五慾作不善業。後親善友聽聞妙法。繫念思惟。棄於慾樂。亦復不造諸不善業。是人樂中生樂。悅意中復生悅意。譬如有人喜中生喜。喜復生喜。悅樂法者亦復如是。此謂第二種法。復次有人。於不善

[1] 持＝特㊂　[2] 德＝相㊄㊅

法。如實了知。亦於善法。如實了知。乃至苦集滅道。亦如實知。後復親近善友。於不善法及諸善法。乃至苦集滅道。於是諸法。倍復精曉。是人樂中生樂。於悅意中復生悅意。譬如有人喜中生喜。喜復生喜。悅樂法者亦復如是。此謂第三種法。復次大梵天王又告諸天及護世等。諸聖者當一心聽。有四種法。彼佛世尊悉知悉見。何者爲四。謂身受心法。如來以慧觀是四法。若內若外。如實了知。智慧現行。修習圓滿。善說菩提一乘正法。令諸衆生咸得清淨。離憂悲苦惱。證妙法理

復次大梵天王又告諸天及護世等言。諸聖者當一心聽。有八正道法。彼佛如來應供正等正覺。悉知悉見。何等爲八。謂正見正思惟正語正業正命正精進正念正定。如是八正道。即是三摩地受用法。若有如是得正思惟。行於梵行。修習圓滿。獲梵天樂。又復正語。正一切言。滿一切相。正說梵行。分別顯敎。得如實旨。宣說正語。開甘露門。示一乘法。令諸衆生咸得清淨。離憂悲苦。證妙法理

爾時人仙白佛言。世尊。如我所說種種法要。皆是大梵天王於帝釋宮。爲三十三天及四護世諸天衆等。如是宣說。我父毘沙門天王。迴還本宮。爲我宣說。我悉記憶。無所忘失。今承如來大威力故。爲尊者阿難。欲知頻婆娑羅王所生所滅行願果報。我今對佛如實宣說。佛即讚言。善哉善哉。汝能善說

爾時人仙說是法已。阿難尊者。及諸會衆。得聞是法。歡喜信受。禮佛而退

佛說人仙經

No. 10 [No. 1 (5) No. 26 (154)]

佛說白衣金幢二婆羅門緣起經卷上

❶西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師❷賜紫沙門臣施護等奉　詔譯

如是我聞。一時世尊。在舍衛國故廢園林鹿母堂中。是時彼處。有白衣金幢二婆羅門。去佛近住。樂求出家。成苾芻相

爾時世尊。日後分時。自房而出。詣鹿母堂。旋復經行。時白衣婆羅門。見佛世尊詣鹿母堂旋復經行已。即謂金幢婆羅門言。金幢。世間嬉戲。諸所樂法悉是戲論。我雖所作。覺無其實。若身若心。旋生懈倦。以其身心有懈倦故。即起失念。此失念因。即是無常。是不堅牢。是不究竟。是散壞法。汝今不應如是修作戲樂法者。謂即施設事火之法。金幢婆羅門言。汝云何知。白衣答言　我從尊者瞿曇所聞。而彼瞿曇。有大辯才。善知是義。彼所說言。事火之法。謂從古仙之所傳習。乃至所有事火法敎。彼亦皆知。彼有一類仙人。於沙門婆羅門所。起過失意。故作火事。其過失者。謂互相憎嫉。伺求其短。由此互起過失因故。而諸有情。壽命滅沒。又復有情。於別界中。壽命盡已。而來生此。若能清淨。捨家出家。❸若行增修。眞實相應。正善作意。如其色心。入三摩地。隨等引心。即能記念。彼宿住事。是等有情。不樂互相憎嫉伺短。由不起彼過失因故。是即常住。是即堅牢。是即究竟。是不散壞法。若復有情。互相伺短。由彼互起過失因故。是即無常。是不堅牢。是不究竟。是散壞法。是故諸婆羅門。不應如是修作。勿起過失意。施設事火法。金幢。汝可知不此佛世尊。日後分時。自房而出。詣鹿母堂。旋復經行。汝今可能同。我往詣佛世尊所。頭面禮足。佛經行時。隨從經行。彼佛世尊。必爲我等。隨宜說法。時金幢婆羅門言。善哉我往

爾時白衣金幢二婆羅門。互言議已。同詣佛所。到已俱時頭面禮足。隨佛經行

爾時世尊。告白衣金幢二婆羅門言。汝等當知。諸婆羅門。自謂了達三明。名稱上族。種姓清淨。從事火天勝族中生。父淨母淨。善生善種。乃至七世。父母尊高。種族殊勝。無罪無謗。是等皆因種姓淨故。又謂洞達明了五種記論。一本母法等究竟三明。二諸物定名。三該吒婆那。四文字章句。五戲笑妙言。是等記論。諸圍陀典。本師婆羅門。悉善了知。白衣諸婆羅門。於三明中。豈無輕毀凌辱及譏謗❹邪。白衣金幢二婆羅門。俱白佛言。

❶西天譯經＝宋西天〔宮〕　❷賜紫沙門臣施護等＝施護〔宮〕　❸若＝苦〔宮〕　❹邪＝耶〔宮〕*

世尊。諸婆羅門。於三明中。云何得無輕毀凌辱及諸譏謗。而婆羅門。三明典中。作如是言。諸婆羅門。如是清淨。是眞婆羅門。是梵王子。清淨口生。梵王種類。梵王所化。梵王所授。是故諸婆羅門。如是清淨。是眞婆羅門。世尊。而我白衣金幢。亦以眷屬所纏。不得解脫。減失善法。增長惡法。世尊此亦是爲我婆羅門三明典中輕毀凌辱譏謗等事。佛告白衣金幢二婆羅門言。汝等當知。諸婆羅門。於三明中。所招輕毀及譏謗者。爲以婆羅門有如是言。諸婆羅門。如是清淨。是眞婆羅門是梵王子。清淨口生。梵王種類。梵王所化。梵王所授。是故諸婆羅門。如是清淨。是眞婆羅門。白衣。彼諸婆羅門。雖作是說。返爲破壞。劣弱自身而復損失。彼婆羅門。所破壞者。爲以不實起諸執著。返於正法而生訶厭。由是卽起互相諍論。何以故。白衣。或有婆羅門。謂所生時。時分別異。胎中亦異。執彼所見。生時異故。乃爲清淨。而諸婆羅門。亦同如是清淨所生。是故作如是言。諸婆羅門。是梵王子。清淨口生。梵王種類。梵王所化。梵王所授。是故諸婆羅門。如是清淨。是眞婆羅門。白衣。當知有四種類。卽爲四族。何等爲四。所謂刹帝利族。婆羅門族。毘舍族。首陀族。白衣。於是四族中。造黑業者。感黑業報。非勝所作。智者訶厭。死墮惡趣。又四族中。有造白業者。感白業報。是勝所作。智者稱讚。死生天趣。白衣。云何黑業。所謂殺生偸盜邪染妄言綺語兩舌惡口貪瞋邪見。此是黑業。云何白業。謂不殺生不偸盜不邪染不妄言不綺語不兩舌不惡口不貪不瞋正見。是此白業

復次白衣。汝勿起是意。謂殺生等。此諸黑業。感黑業報。非勝所作。智者訶厭。彼刹帝利毘舍首陀。諸族類中。皆有是事。而婆羅門。獨無是事。白衣金幢二婆羅門白佛言。世尊。云何作此說。是事不然。若造黑業者。感黑業報。諸刹帝利婆羅門毘舍首陀。皆有是事。而婆羅門。何獨無邪

佛言。白衣。汝又勿起是意。謂諸黑業。婆羅門無。餘三族有。此說卽爲三明典中相應之語。以婆羅門是梵王子。清淨口生。梵王種類。梵王所化。梵王所授。本生清淨。故是眞婆羅門

白衣。汝又勿起是意。若四族中皆有黑業。此說卽爲三明典中不相應語。復次白衣。汝勿起是意。謂不殺生等。此諸白業。感白業報。是勝所作。智者稱讚。彼刹帝利毘舍首陀。諸族類中。皆無是事。而婆羅門。獨有是事。白衣金幢二婆羅門白佛言。世尊。云何作此說。是事不然。若造白業者。感白業報。諸刹帝利婆羅門毘舍首陀。皆有是事。而婆羅門。何獨有*邪

佛言。白衣。汝又勿起是意。謂諸白業。婆羅門有。餘三族無。此說卽爲三明典中相應之語。以婆羅門是梵王子。清淨口生。梵王種類。梵王所化。梵王所授。本生清淨。故是眞婆羅門

白衣。汝又勿起是意。若四族中。皆有白業。此說卽爲三明典中不相應語。復次白衣。汝勿起是意。謂刹帝利毘舍首陀。諸族類中。造殺生等諸黑業故。身壞命終。墮於地獄。而婆羅門。獨無是事。白衣金幢二婆羅門白佛言。世尊。云何作此說。是事不然。諸刹帝利婆羅門毘舍首陀。造黑業者。身壞命終皆墮地獄。而婆羅門。何獨無*邪

佛言。白衣。汝又勿起是意。謂造黑業。墮於地獄。婆羅門無。餘三族有。此說卽爲三明典中相應之語。以婆羅門是梵王子。清淨口生。梵王種類。梵王所化。梵王所授。本生清淨。故是眞婆羅門

白衣。汝又勿起是意。若四族中。有黑業故。皆墮地獄。此說卽爲三明典中不相應語

復次白衣。汝勿起是意。謂造不殺生等諸白業故。身壞命終。生於天趣。彼刹帝利毘舍首陀。皆無是事。而婆羅門。獨有是事。白衣金幢二婆羅門白佛言。世尊。云何作此說。是事不然。諸刹帝利婆羅門毘舍首陀。造白業者。身壞命終。皆生天趣。而婆羅門。何獨有*邪

佛言。白衣。汝又勿起是意。謂造白業生於天趣。婆羅門有。餘三族無。此說卽爲三明典中相應之語。以婆羅門是梵王子。清淨口生。梵王種類。梵王所化。梵王所授。本生清淨。故是眞婆羅門

白衣。汝又勿起是意。若四族中。有白業故。皆生天趣。此說卽爲三明典中不相應語。復次白衣。我向所說。是等法中。若善若不善

若黑若白。若有罪若無罪。若淨分若染分。若勝若劣。若寬若狹。如是諸法。隨應轉時。諸婆羅門。一向堅執。我說是人眞實癡者。以自識心。而爲知解。白衣。又諸婆羅門。或起種姓言論。或族氏言論。或自教言論。又起是意。他人所應。爲我設座。汲水獻供。前起承迎。合掌問訊。我卽不應。於其他人。作如是事。起是意者。我說是人不見正法

復次白衣。或有沙門。或婆羅門。計著種姓族氏言論。或復計著自教言論者。我說此爲非眞出離沙門。非眞出離婆羅門。白衣。或有沙門。或婆羅門。不計著彼種姓言論。亦不計著族氏言論。又不計著自教言論。我說此爲眞得出離正了知者沙門婆羅門

復次白衣。彼憍薩羅主勝軍大王。見釋種子沙門瞿曇。從釋族中。捨家出家。彼勝軍王。於其釋子。歡喜慰安。恭敬禮拜前起承迎。合掌問訊。白衣。彼憍薩羅主勝軍大王。於佛如來。歡喜慰安。恭敬禮拜。前起承迎。合掌問訊者。其王不以沙門瞿曇是高勝族。王亦不起。高勝族意。不以沙門瞿曇相好端嚴。王亦不起相好之意。不以沙門瞿曇有大名稱。王亦不起名稱之意。由此應知。法爾如是。白衣。是法本來。最上最大。最極高勝。如是正見。諸法本母。是卽增上。畢竟歸趣。

復次白衣。若人於我。安住正信。是人卽得堅固增長。根本出生。不壞淨信。何以故。謂若沙門。若婆羅門。若天魔梵。三界一切。悉是我子。皆同一法。而無差別。正法口生。同一法種。從法所化。是眞法子。白衣。或有問言。汝等一切。各各父母。種姓族氏。何故棄捨。返作是言。我等皆是。沙門釋子。白衣當知。法爾如是。是法本來。最上最大。最極高勝。如是正見。諸法本母。是卽增上。畢竟歸趣

佛說白衣金幢二婆羅門緣起經卷上

佛說白衣金幢二婆羅門緣起經卷中

❶西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師❷賜紫沙門臣施護等奉詔譯

復次白衣。過極久遠。此界壞時。當界有情。還復往生光音天中。過極久遠。此界成時。別界有情。光音天歿。而來生此。是諸有情。各有身光。淸淨皎潔騰空而行。隨欲能往。適悅快樂。如意自在。以彼有情身有光故。世界爾時。日月光明悉不出現。以其日月光不現故。星亦不現。星不現故。宿亦不現。宿不現故。亦不分別晝夜殊異。以其不分晝夜異故。年月日時。亦無差別。亦復不分男女形相。爾時有情。法爾自然。身光互照

復次白衣。彼時大地大水湧現。色如酥乳。味如甘蔗。又或如蜜。香美細妙。爲人所食。資益諸根。其名地味。時一有情。於是地味。極生愛樂。擧以指端。用嘗其味。餘諸有情。見已亦然。起希欲想。亦以指端。擧嘗其味。隨生愛樂。爾時有情。既於地味。極生愛樂。而爲所食。資養支體。由多食已。諸有情身。漸覺堅實。旋復麤重。以麤重故。不能騰空。隨欲而往。身光隱沒。身光沒故。爾時大地。皆悉冥暗。世間乃有日月出現。日月現故。星宿亦現。始分晝夜。既分晝夜。卽有年月日時差別

復次白衣。彼時有情。初食地味。其味久時。爲世資養。以彼有情貪食多者。色相瘦弱。若食少者。色相充實。時充實者。見瘦弱者。不知其故。乃作是言。汝是瘦弱者。我是充實者。由此乃起憍慢❸之想。以是緣故。地味隱沒。爾時有情。見彼地味既隱沒已。咸唱是言。苦哉苦哉。今此地味。何故隱沒

復次白衣。地味既沒。地餅復生。色如飡那迦。味如甘蔗。又或如蜜。香美細妙。爲人所食。彼時有情。次食地餅。久爲資養。以彼有情貪食多者。色相瘦弱。若食少者。色相充實。時充實者。見瘦弱者。不知其故。乃作是言。汝是瘦弱者。我是充實者。由此乃起憍慢之想。以是緣故。地餅隱沒。爾時有情。見彼地餅既隱沒已。咸唱是言。苦哉苦哉。今此地餅。何故隱沒

復次白衣。地餅既沒。林藤復生。如迦龍嚩迦枝有四種色。味如甘蔗。又或如蜜。香美細妙。爲人所食。彼時有情。後食林藤。久爲資養。以彼有情貪食多者。色相瘦弱。若食少者。色相充實。時充實者。見瘦弱者。不知其故。乃作是言。汝是瘦弱者。我是充實者。由此乃起憍慢之想。以是緣故。林藤隱沒。爾

❶譯欽（西天譯經）＝（宋西天）[明] ❷賜紫沙門臣施護等＝施護[明] ❸之＝沒[明]

時有情。見彼林藤既隱沒已。咸唱是言。苦哉苦哉。今此林藤。何故隱沒。白衣。如今時人。或有苦法。當觸惱時。亦唱是言。苦哉苦哉

復次白衣。林藤既沒。香稻復生。而此香稻。無糠無粃。妙香可愛。依時成熟。旦時刈已。暮時還生。暮時刈已。旦時還生。取已旋活。中無間絕。旦暮二時。取其香稻。但爲資養。不知本因。彼時有情。而競貪食。以是緣故。身轉麤重。乃有男女二相差別。由此有情互起憎愛。以憎愛故。互相毀謗。又復漸起互相染著。此染著因。爲過失本。又諸有情。由毀謗故。乃以杖木瓦石。互相打擊。於是世間乃生非法及不正行。白衣。如今世人。以其童女。飾以衆華。嚴諸妙服。求其異姓而用妻之。設此非法以爲正法。然於其義。都不能知。彼時有情。亦復如是。過去正法今爲非法。過去律儀爲非律儀。如是漸生諸非法行。由起非法行故。漸生逼迫。滅失厭離。旋增懈墮。或於一日二日三日乃至一月。不住家中。不營家業。遊行曠野。覆藏過非。時有一人。性懶惰故。不能依時。往取香稻。乃作是念。我今何故受斯苦惱。旦時旦時去取香稻。暮時暮時還復往取。我今若能一日一往。併取旦暮二時香稻。豈非善[1]邪。作是念已。即往併取二時香稻。復次白衣。時別一人來相謂言。汝今同我往取香稻。懶惰者言。汝但自往。我已取來旦暮二時所食香稻。時來喚者乃作是念。日取二時所食香稻。既爲善者。我今何不一往併取二日三日所食香稻。作是念已即往併取。復次白衣。時又一人來相謂言。汝今同我往取香稻。前人答言。汝但自往。我已取來二日三日所食香稻。其人爾時。乃作是念。一往併取二日三日所食香稻。既爲善者。我今何不一往併取四日五日所食香稻。作是念已。即往併取

復次白衣。初取香稻。無糠無粃香美妙好。一懶惰者。而爲因故。其後漸次。展轉多取。乃爲貯積。充已受用。爾時香稻漸生糠粃。旦時刈已暮時不生。暮時刈已旦時不生。不復還活。不知其因。彼諸有情。即共集會。互相議言。我等初時。各有身光騰空而行。快樂自在。以身光故。日月星宿。光明不現。亦不分別晝夜殊異。年月日時亦無差別。亦復不分男女形相。法爾有情身光互照。是時大地大水湧現。色如酥乳。味如甘蔗。又或如蜜。香美細妙。爲人所食。資益諸根。其名地味。時[2]一有情。見極生愛。舉以指端。用嘗其味。餘諸有情。見已亦然。皆嘗其味。咸生愛樂。我等爾時。用爲所食。資養支體。於是地味。貪食既多。我等身支。漸覺麤重。以是緣故。不能騰空隨欲而往。身光隱沒。由是世界皆悉冥暗。爾時乃有日月星宿。光明出現。始分晝夜。年月日時。亦有差別。是時地味。我等所食。久爲資養。貪食多者。色相瘦弱。若食少者。色相充實。時充實者。見瘦弱者。起憍慢想。以是緣故。地味隱沒。地餅復生。甘美細妙。色香具足。我等所食。久爲資養。貪食多者。色相瘦弱。若食少者。色相充實。時充實者。見瘦弱者。起憍慢想。以是緣故。地餅隱沒。林藤復生。甘美細妙。色香具足。我等所食。久爲資養。貪食多者。色相瘦弱。若食少者。色相充實。時充實者。見瘦弱者。起憍慢想。以是緣故。林藤隱沒。香稻復生。爾時香稻。無糠無粃。妙香可愛。旦時刈已暮時還生。暮時刈已旦時還生。我等所食。但爲資養。不知本因。貪食既多。滓穢旋礙。爾時乃有男女相異。後起憎愛。互相毀謗。又復漸生互相染著。此染著因。爲過失本。我等爾時。互毀謗故。杖木瓦石。互相打擊。於是世間。乃生非法。起非法故。漸生逼迫。滅失厭離。旋增懈惰。一日二日乃至一月。不住家中。不營家業。遊行曠野。覆藏過非。時有一人。性懶惰故。不能依時往取香稻。乃作是念。我今何故受斯苦惱。旦時旦時去取香稻。暮時暮時還復往取。我今宜應一日一往併取旦暮二時香稻。作是念已。即往併取。時別一人。來相謂言。汝今同我。往取香稻。懶惰者言。汝但自往。我已取來二時香稻。其人爾時。乃作是念。二時香稻取爲善者。我今一往。當取二日三日香稻。作是念已。即往併取。時又一人。來相謂言。汝今同我。往取香稻。前人答言。汝但自往。我已取來三日香稻。其人爾時。乃作是念。三日香稻取爲善者。我今一往。當取四日五日香稻。作是念已即往併取。汝等當知。初取香稻。無糠無粃。後漸多取。以爲貯積。爾時香稻。

[2] 一=木㊪ [1] 邪=耶㊂

漸生糠粃。且時刈已暮時不生。暮時刈已且
時不生。不復還活。不知其因。我等今時。宜應
普以一切地界。均布分擘。各爲齊限。此是汝
地界。此是我地界。彼諸人衆。互相議已。卽
分地界。立爲齊限
佛言。白衣。爾時人衆。分地界已。時有一人。
往取香稻。艱難所得。卽作是念。我今云何
能得所食。云何令我養活其命。我今自分香
稻。將盡他界。雖有然彼不許。我今須往盜
其少分。作是念已。以己香稻。[1]密固護之。
卽往他界。竊取香稻。其主見已。告盜人言。
咄汝盜人。何故來此。竊我香稻。盜人答言。
我不如是。不曾取汝界中香稻
復次前人。於第二時。往取香稻。亦復難得。
又生前念。我今云何能得所食。云何令我養
活其命。我今自分香稻。將盡他界。雖有然
彼不許。我今須往盜其少分。作是念已。以
己香稻*密固護之。卽往他界。竊取香稻。其
[2]主復見。於第二時。還來盜已。又復告言。咄
汝盜人。何故復來。竊我香稻。盜人答言。我
不如是。不曾取汝界中香稻

佛說白衣金幢二婆羅門緣起經卷中

佛說白衣金幢二婆羅門緣起經
卷下

[3]西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿
傳法大師賜紫沙門臣施護等奉詔譯

復次白衣。前人又於第三時中。往取香稻。
亦復難得。乃作是念。我今云何能得所食。云
何令我養活其命。我今自分香稻。將盡他界。
雖有然彼不許。我今于三盜其少分。作是念
已。以己香稻。*密固護之。卽於他界。而與
盜竊。其主見彼于三來此與盜竊已。心生瞋
恚。復作是言。咄汝盜人。何故于三來此盜
竊。卽捉雙手。擧杖以打。盜人被打。叫呼啼
泣。世間爾時。乃生非法。諸不正行。由此而
興。杖捶之名。是初建立。因彼偸盜。乃生瞋
恚苦惱等事。是爲非法。非法生故。不正行興。
由此乃有三不善法。首初建立。所謂偸盜妄
言杖捶
復次白衣。爾時人衆。見是事已。又復集會。
共相議言。我等初時。身有光明。隨欲自在。
以身光故。日月星宿。悉不出現。不分晝夜。
年月日時。亦無差別。爾時大地大水湧現。
其名地味。我等食之。久爲資養。乃至最後。
我等自起不善法故。地味隱沒。地餠復生。
取以食之。久爲資養。乃至最後。我等自起
不善法故。地餠隱沒。林藤復生。取以食之。
久爲資養。乃至最後。我等自起不善法故。
林藤隱沒。香稻復生。無糠無粃。取以食之。
久爲資養。乃至最後。我等自起不善法故。彼
香稻中乃生糠粃。且時刈已暮時不生。暮時
刈已且時不生。不復還活。不知其因。我等爾
時。卽以香稻。均分地界。分地界已。時有一人。
往取香稻。艱難而得。乃於他界。而與盜竊。其
主見已。告盜人言。咄汝盜人。何故來此。而
爲盜竊。盜人答言。我不如是。不曾竊汝界
中香稻。復次前人。第二第三。竊取香稻。
亦復如是。其主見已。乃生瞋恚。復作是言。
咄汝盜人。何故于三來此盜竊。卽捉雙手。
擧杖以打。盜人被打。叫呼啼泣。世間爾時。
乃生非法。諸不正行。杖捶之名。由此而興。
三不善法。最初建立。所謂偸盜妄言杖捶。
我等今時。宜共選擇色相具足有大威德大
智慧者。立爲田主。我等諸人。自界香稻。各
各當分。一分與彼。是人平正。應調制者。卽
調制之。應攝受者。卽攝受之。善護地方及
護人衆。我等應當各各承稟。時諸人衆參議
成已。卽共選擇色相具足有大威德大智慧
者。立爲田主。而作主宰。衆皆承稟
佛言。白衣。爾時田主。衆許立故。由是名爲
衆許田主。此田主名。最初墮於文字數中。
又於地界。善作守護。爲主宰故。名刹帝利。
此刹帝利名。第二墮於文字數中。又能於衆
善出和合慰安語故。名慰安者。此慰安者卽
名爲王。此王之名。第三墮於文字數中。此
時世間。初始建立。刹帝利境界。白衣當知。
若此若彼。諸有情類。若同若異。若法若非
法。雖有差別。法爾自然。最上最勝。最極高
大。見如是法。如是法生。增上歸趣
復次白衣。彼時衆中。後有一人。見不實法。
逼迫滅失。旋生厭離。棄在家法。乃於曠野
寂靜之處。構立草菴。繫心一處。修禪寂止。
至日暮時。爲飮食故。入聚落中。又至旦時。
爲飮食故。還入聚落。餘諸人衆。見是人已。
乃起思念。今此人者。見不實法。逼迫滅失。

[1] 密＝蜜㊂＊　[2] 主＝王㊄　[3] 譯號同異如卷第一㊂

旋生厭離。棄在家法。乃於曠野寂靜之處。構立草菴。繫心一處。修禪寂止。此乃名爲修禪行者。後又立名憒鬧之者。後又立名修禪憒鬧者。後又立名作教授者。後又立名造不善業者

復次白衣。彼時衆中。又一類人。初修禪已。後復還起作意思惟。止聚落中。設其場界。聚以學徒。教授典章。餘諸人衆。見是人已。互相謂言。此一類人。初於曠野。修禪寂止。後復還起作意思惟。止聚落中。設其場界。聚以學徒。教授典章。此乃不名爲修禪者。是時立名爲教授者。又名多說婆羅門。此婆羅門名。最初墮於文字數中。由是世間。乃有婆羅門一類境界。白衣當知。若此若彼。諸有情類。若同若異。若法若非法。雖有差別。法爾自然。最上最勝。最極高大。見如是法。如是法生。增上歸趣

復次白衣。彼時衆中。又一類人。廣布田種。施作農事。養活其命。以彼營作田種事故。名爲毗舍。此毗舍名。最初墮於文字數中。山是世間。乃有毗舍一類境界。白衣當知。若此若彼。諸有情類。若同若異。若法若非法。雖有差別。法爾自然。最上最勝。最極高大。見如是法。如是法生。增上歸趣

復次白衣。彼時衆中。又一類人。巧僞漸生。營雜惡事。名爲首陀。此首陀名。最初墮於文字數中。由是世間。乃有首陀一類境界。白衣當知。若此若彼。諸有情類。若同若異。若法若非法。雖有差別。法爾自然。最上最勝。最極高大。見如是法。如是法生。增上歸趣

復次白衣。彼刹帝利族中。有出離者。厭惡逼迫。生老病死。憂悲苦惱。艱危災患故。捨家出家。卽我沙門。最初得名此沙門者。刹帝利族中。如是修作已。彼婆羅門毗舍首陀亦復如是。若能厭惡逼迫。生老病死。憂悲苦惱。艱危災患故。捨家出家。悉爲沙門。而無差別。由此世間。乃有沙門一類境界。最初建立。白衣當知。若此若彼。諸有情類。若同若異。若法若非法。雖有差別。法爾自然。最上最勝。最極高大。見如是法。如是法生。增上歸趣

佛言。白衣。由是次第。有五類境界。首初於此世間建立。所謂刹帝利境界。婆羅門境界。毗舍境界。首陀境界。沙門境界。於此五中。而沙門者。最尊最上。廣大名稱。無復過上。白衣。譬如高峯。極爲高峻。或有群牛。周行彼峯。❸一切能往。欲奔其頂。竟不能到。而彼峯頂。法爾自然。最上最大。最極高顯。彼五境界。亦復如是。而沙門境界。法爾自然。於諸世間。最上最大。最極高顯。無復有上

復次白衣。彼刹帝利族中。有造身不善業及彼語意不善業已。起邪見者。身壞命終墮於惡趣。地獄中生。而婆羅門毗舍首陀。諸族亦然。有造身不善業及彼語意不善業已。起邪見者。身壞命終。墮於惡趣。地獄中生。沙門亦然。有造身不善業及彼語意不善業已。起邪見者。身壞命終。墮於惡趣。地獄中生。

復次白衣。彼刹帝利族中。有造身雜業及彼語意諸雜業已。起雜見者。身壞命終。生於人中。而婆羅門毗舍首陀。及彼沙門。諸類亦然。有造身雜業及彼語意諸雜業已。起雜見者。身壞命終。生於人中

復次白衣。彼刹帝利族中。有造身善業及彼語意諸善業已。身壞命終。生於天界。而婆羅門毗舍首陀。及彼沙門。諸類亦然。有造身善業及彼語意諸善業已。身壞命終。生於天界

復次白衣。彼刹帝利。修身語意諸善業已。而起正見。於四念處。安住正心。如理修習七覺支已。自能證悟彼涅槃界。而婆羅門毗舍首陀。及彼沙門。諸類亦然。修身語意諸善業已。而起正見。於四念處。安住正心。如理修習七覺支已。自能證悟彼涅槃界

復次白衣。彼最初時。大梵天王。說伽陀曰

刹帝利族人中尊　種姓眞實復清淨
三明諸行悉周圓　爲人天中勝尊者

白衣。彼大梵天王所說伽陀。深爲善說。爲善歌詠。此語誠實。非妄說者。何以故。我亦宣說。刹帝利族。爲人中尊。種姓眞實。又復清淨。三明諸行。皆悉圓滿。於人天中。是尊勝者

爾時白衣金幢二婆羅門。合掌恭敬。前白佛言。世尊。我等昔時愚癡。所覆不自開曉。譬如傴者。復如癡者。又如冥暗。一切所向。不能通達。我等今日。蒙佛世尊教示義分別顯說。豁然醒悟。如傴者得伸。癡者開導冥暗

得炬。今日已往。誓歸依佛。歸依正法。歸依僧伽。近事世尊。乃至盡壽。奉持佛法。如護身命。常具慚愧。悲愍有情。下至螻蟻。起護念想。我今隨佛出家。受具足戒

爾時世尊。告苾芻衆言。諸苾芻。今此白衣金幢二婆羅門。歸佛出家。汝諸苾芻。當爲彼等受具足戒。時諸苾芻。如佛敎勅。卽爲彼等受具足戒。白衣金幢二婆羅門。於剎那間。成苾芻相。戒行具足

是時尊者白衣金幢二苾芻。專注一境。離諸散亂。淸淨身心。趣求正理。卽得天眼宿住漏盡三明。具三明已。是❶正知者。聞所說法。得大利益

佛說白衣金幢二婆羅門緣起經卷下

No. 11 〔No. 1 (8), No. 26 (104)〕

佛說尼拘陀梵志經卷上

❷西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師❸賜紫沙門臣施護等奉詔譯

如是我聞。一時世尊。在王舍城迦蘭陀竹林精舍。時彼城中。有一長者。名曰和合。於一日中。飯食事訖。出王舍城。詣迦蘭陀竹林精舍佛世尊所。瞻禮親近。是時長者。其出未久。作是思惟。今日已過淸旦。佛及苾芻各處自房。宜應且止。勿詣佛所瞻禮親近。我今當往尼拘陀梵志聚集之所。時彼梵志。在烏曇末梨園中。與諸梵志圍繞而住。高擧其聲。發諸言論。所謂王論戰論盜賊之論。衣論食論婦女之論。酒論邪論繁雜之論。如是乃至海等相論。此等言論。皆悉繫著世間之心。是時尼拘陀梵志。遙見和合長者自外而來。卽告衆言。止止汝等。宜各低小其聲。此所來者。是沙門瞿曇聲聞弟子。爲大長者。處王舍城。名曰和合。此人本性少語。其所傳受。亦復寂靜。是故汝等。小聲言論。彼旣知已。乃可斯來。時梵志衆。聞是語已。咸各默然

爾時和合長者。來詣尼拘陀梵志所。到彼會已。時尼拘陀。相與承迎。歡喜言論。彼言論已。各坐一面。時和合長者。白尼拘陀梵志言。汝此衆會。有所別異。向聞汝等。高擧其聲。發諸言論。所謂王論戰論。如是乃至海等相論。此等言論。皆悉繫著世間之心。有異於我世尊如來應供正等正覺。佛世尊者。於曠野中。隨自所樂。坐臥居止。遠離❹憒鬧。絕於人跡。寂守是相。身住一處。心不散亂。專注一境。隨應所行。時尼拘陀梵志。告和合長者言。長者。彼沙門瞿曇。我今云何相與議論。若我以事發其問端。彼種種慧而不能轉。以沙門瞿曇處於空舍。慧何能轉。旣於空舍慧不能轉。乃於曠野坐臥居止。遠離*憒鬧絕於人跡。寂守是相。身住一處。心不散亂。專注一境。隨應所行。長者。譬如一目之牛周行邊際。當知彼牛其何能行。沙門瞿曇亦復如是。處於空舍。慧何能轉。長者。若或沙門瞿曇。來此會中。我時必當相與議論。建立勝義。發一問端。而爲叩擊。我應得勝。彼必墮負。如擊空缾。易爲破壞

是時世尊。處於自房。寂默宴坐。以淸淨天耳。遙聞和合長者與尼拘陀梵志所共集會如是言論

爾時世尊。於日後分。從自房出。是時天雨方霽。晴光煥若。漸次行詣善無毒池。到池岸已。徐步經行。時尼拘陀梵志。遙見世尊在彼池岸。卽告衆言。沙門瞿曇。卽今在此善無毒池岸。徐步經行。彼或來此會中。汝等云何爲起承迎邪。或相與言論邪。或但離座❺邪。或復緩己所坐而召命邪。作是言時。自然有來爲佛世尊敷設其座。復聞是言。尊者瞿曇來此有座。隨自所樂當就是座

爾時世尊。於善無毒池岸。經行事已。來詣尼拘陀梵志之所。時彼梵志。遙見世尊自外而來。卽告衆言。沙門瞿曇來此會時。我當發問。而汝瞿曇。法律之中。以何法行。能令修聲聞行者到安隱地。止息內心。淸淨梵行」

爾時世尊。到彼會已。諸梵志衆。自然咸生踊躍歡喜。各從❻座起。前向承迎。時尼拘陀梵志。合掌向佛。頂禮白言。善來瞿曇。汝具徧知。是汝所座。汝應就座。佛告尼拘陀梵志言。汝但就座所應。爲我施設之座。而我自知。我自當坐

是時諸梵志衆。高聲唱言。希有難有。此沙門瞿曇。今此會中。無人說示。以神通力。自知其座。時尼拘陀梵志。與佛世尊。歡喜言論。

❶正知＝知正（明） ❷西天譯經＝宋西天（明） ❸賜紫沙門臣施護等＝施護（明） ❹憒＝潰（明）* ❺邪＝耶（明） ❻座＝坐（宋）（元）

彼言論已。退坐一面。佛告尼拘陀梵志言。如來今到此會。汝等有何言論分別。❶尼拘陀梵志白佛言。我向見汝自遠而來。見已我時輒告衆言。沙門瞿曇來此會時。我當發問。而汝瞿曇。法律之中。以何法行。能令修聲聞行者到安隱地。止息內心。清淨梵行。瞿曇汝既到此。我以是事。便爲問端。是卽與汝言論分別

爾時世尊。告尼拘陀梵志言。尼拘陀。汝於是事。而實難知。何以故。異法異見異師異行。但應於汝自法敎中隨應發問。 是時諸梵志衆。高聲唱言。希有難有。沙門瞿曇。此所問事。不以自敎而爲見答。返能於他敎中。令發問端。隨問當遣。 時尼拘陀梵志白佛言。若我異法異見異師異行。於汝法律。我難知者。我今於其自法敎中請問。於汝云何修行。能得出離清淨。得最上潔白。及得眞實。得清淨眞實中住。佛告尼拘陀梵志言。如汝尼拘陀法中所修行者。我今略說。汝謂能得四戒具足。謂能修行。能得最上增勝。於前修行出離。不滅諸欲。尼拘陀。云何是汝修行。所持四戒。謂不自殺生。不敎他殺。不隨喜殺。不自偸盜。不敎他盜。不隨喜盜。不自妄語。不敎他妄語。不隨喜妄語。不自邪染。不敎他邪染。不隨喜邪染。汝尼拘陀。以如是等。謂我能得四戒具足。尼拘陀。云何是汝能得修行。汝所修行。謂高處遊止。施設座位。或翹足而立。以爲法行。或常受苦澁麤惡飮食。而爲法行。或寂止空地。而爲法行。或不去鬚髮。而爲法行。或偃臥棘刺。或臥編椽。而爲法行。或居止常處凌雲高顯。而爲法行。或繫著一處。而爲法行。乃至一日三時。沐浴其身。如是多種逼切苦惱。治瘵於身。而爲法行。如是等事。是汝尼拘陀修行之法。云何是汝尼拘陀修行者。計爲出離。尼拘陀。如汝所修出離行者。謂裸露身體。計得出離。又於飮食事訖。舐手取淨。不受顰蹙面人及瞋恚面人所施飮食。不於街巷中食。不於刀杖兵器中住。周行城邑。杜默不語。不說所從來。不說所向詣。不說所住止。不出違順語。不出多種語 亦無所說授。或受一家食。或受二家三家乃至七家食。或但受一家。不受餘家食。或一日不食。或二日三日乃至七日。或復半月一月不食。或於食中。不食其麨。不食其飯。不食豆及魚肉牛乳酥酪油及蜜等。不飮酒。不飮甘漿。不飮醋漿。但飮糠粃清潔之水。而爲活命。又常食菜。或食稊稗。或食瞿摩夷。或食藥苗藥根。或食乾生米穀。或食諸餘麤惡草菜。或但著一衣。或著草衣。或著吉祥草衣。或著樹皮衣。或柴木爲衣。或果樹皮爲衣。或以棄屍林中亂髮爲衣。或以羊毛鹿毛鹿皮爲衣或以底哩吒鳥翅爲衣。或以鵂鶹翅爲衣。如是等事。是汝尼拘陀修行者。計爲出離之行。尼拘陀。此等所行。而還實得出離清淨❷邪。得最上潔白*邪。得眞實*邪。得清淨眞實中住*邪。時尼拘陀梵志白佛言。如是如是。沙門瞿曇。我此修行。是得出離清淨。得最上潔白。及得眞實。得清淨眞實中住」

佛告尼拘陀梵志言。尼拘陀。汝所修行。如是等事。非爲出離。非得出離清淨。非得最上潔白。非得眞實。非得清淨眞實中住。但於修行法中。而得少分。尼拘陀梵志白佛言。沙門瞿曇。如汝所說。雖爲甚善。然我此修行。是得最上出離。是得眞實。是得無上

佛告尼拘陀梵志言。復次汝所修行。謂我能得四戒具足。謂能修行。謂得最上增勝。於前修行出離。不減諸欲。持四戒時。與慈心俱。先於東方起慈心。觀具足所行。廣大周普。無二無量。無寃無害。然後南西北方。四維上下。一切世界。與慈心俱。具足所行。亦復如是。尼拘陀。汝作是意。謂我能如是修行。得出離清淨*邪。得最上潔白*邪。得眞實*邪。得清淨眞實中住*邪。時尼拘陀梵志白佛言。如是如是。沙門瞿曇。我此修行。實得出離清淨。得最上潔白。及得眞實。得清淨眞實中住

佛告尼拘陀梵志言。尼拘陀。此如是等汝所修行。非得出離清淨。非得最上潔白。非得眞實。非得清淨眞實中住。汝謂有所得。此亦非眞。尼拘陀梵志白佛言。沙門瞿曇。如汝所說。雖爲甚善。然我修行。是得出離清淨。是得眞實。是得無上

佛告尼拘陀梵志言。尼拘陀。復次如汝修行。謂我能得四戒具足。我能修行。我得最上增勝。於前修行出離。不減諸欲。謂以宿住通。能知過去一二三生乃至百生之事。尼拘陀。

❶尼拘＝拘尼㊂　❷邪＝耶㊂*

汝作是意。謂我能如是修行。得出離清淨*邪。得最上潔白*邪。得眞實*邪。得清淨眞實中住*邪

時尼拘陀梵志白佛言。如是如是。沙門瞿曇。我此修行。實得出離清淨。得最上潔白 及得眞實。得清淨眞實中住

佛告尼拘陀梵志言。尼拘陀。此如是等汝所修行。非得出離清淨。非得最上潔白。非得眞實。非得清淨眞實中住。雖有所得。而非眞實。尼拘陀梵志白佛言。沙門瞿曇。如汝所說。雖爲甚善。然我此修行。是得出離清淨。是得眞實。是得無上

佛告尼拘陀梵志言。尼拘陀。復次如汝修行。謂我能得四戒具足。我能修行。我得最上增勝。於前修行出離。不滅諸欲。能以清淨天眼。觀見世間一切衆生。若生若滅。若好若醜。或生善趣。或生惡趣。若貴若賤。隨業報應。悉能觀見。尼拘陀。汝作是意。謂我能如是修行。得出離清淨*邪。得最上潔白*邪。得眞實*邪。得清淨眞實中住*邪

時尼拘陀梵志白佛言。如是如是。沙門瞿曇。我此修行。實得出離清淨。得最上潔白。及得眞實。得清淨眞實中住

佛告尼拘陀梵志言。尼拘陀。如是等事。以汝所修。雖爲清淨。然我所說。如汝修行。未離種種煩惱隨增。尼拘陀梵志白佛言。沙門瞿曇。云何我所修行。雖爲清淨。汝瞿曇說未離種種煩惱隨增

佛告尼拘陀梵志言。尼拘陀。汝等修行。爲欲彰其修行功業。以我修成如是行故。彼國王大臣。刹帝利婆羅門等。必當尊重恭敬供養於我尼拘陀。此卽是爲汝所修行煩惱隨增」

復次尼拘陀。汝雖修行。恃己所修。起貢高相。凌❶蔑於他。此卽是爲汝所修行煩惱隨增」

復次。尼拘陀。汝等修行。起我慢心及增上慢。此卽是爲汝所修行煩惱隨增。復次尼拘陀。汝等修行。於餘沙門婆羅門輕毀凌辱。作如是言。汝諸沙門婆羅門。以多種食。而爲活命。普食世間五種種子。所謂根種子。身種子。虛種子。最上種子。種子中種子。如是五種。以資其命。汝尼拘陀。如是周行。出輕辱言。伺求諍論。迅疾快利。其猶❷電轉。摧伏破壞。又如霜雹。尼拘陀。此卽是爲汝所修行煩惱隨增

復次尼拘陀。汝等修行。或見餘沙門婆羅門爲他同類等衆之所尊重恭敬供養。乃生種種憎嫉之心。卽作是言。汝諸沙門婆羅門。貪多種食。而爲活命。返爲他衆之所尊重恭敬供養。我常但以苦澁虛淡之物。而爲活命。何故他衆。不作恭敬供養於我尼拘陀。此卽是爲汝所修行煩惱隨增

佛說尼拘陀梵志經卷上

佛說尼拘陀梵志經卷下

●西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿
傳法大師賜紫沙門臣施護等奉詔譯

復次尼拘陀。汝等修行。若於如來。或於如來弟子之所。方便請問。嫌恚旋生。瞋惱旣興。障礙斯作。以障礙故。起諸過失。尼拘陀。此卽是爲汝所修行煩惱隨增

復次尼拘陀。汝等修行。若於如來。或於如來弟子之所。詢問正法。恃佛如來。正以一心。善爲開說。決定如應。除遣所疑。而汝等毀。乃以外論。而來指說。互相違背。欲奪其理。返謂所問不正分別。尼拘陀。此卽是爲汝所修行煩惱隨增

復次尼拘陀。汝等修行。知佛如來。或如來弟子。實有最上增勝功德。所應敬仰。而不敬仰。尼拘陀。此卽是爲汝所修行煩惱隨增」

復次尼拘陀。有修行者。於饒益事。或生厭離。或損害事。不起厭離。汝等以是二事中。若於損害事。不生厭離者。尼拘陀。此卽是爲汝所修行煩惱隨增

復次尼拘陀。汝等修行。謂起慢相。有所表示。我能修行。尼拘陀此卽是爲汝所修行煩惱隨增

復次尼拘陀。汝等修行。或得珍妙飮食。耽著其味。而生簡別。我此所樂。我此不樂。若所樂者。我卽可受。由是取著。隨生耽染。以耽染故。隱覆過失。是故勝慧。不得出離。所餘飮食。若不樂者。猶故貪惜。俛仰而捨。尼拘陀。此卽是爲汝所修行煩惱隨增

復次尼拘陀。汝等修行。於深隱處。以如善相。寂然而坐。有來問言。汝於何法。而能解了。復於何法。而不解了。而汝等輩。於處了

卷上如異同號譯 ❶蔑=懱【元】【明】 ❷電=雷【三】

處。言我不解。於不了處。而言我解。如是多種。皆謂正知。起諸妄語。尼拘陀。此卽是爲汝所修行煩惱隨增

復次尼拘陀。汝等修行。常時發起忿恚尤蛆。尼拘陀。此卽是爲汝所修行煩惱隨增

復次尼拘陀。汝等修行。於一切處。無慚無愧。尼拘陀。此卽是爲汝所修行煩惱隨增

復次尼拘陀。汝等修行。常起懈怠及劣精進。尼拘陀。此卽是爲汝所修行煩惱隨增

復次尼拘陀。汝等修行。❶而常失念。及不正知。尼拘陀。此卽是爲汝所修行煩惱隨增

復次尼拘陀。汝等修行。其心散亂。諸根滅劣。尼拘陀。此卽是爲汝所修行煩惱隨增

復次尼拘陀。汝等修行。起於損害。堅固前心。不求出離。一向自見。於此等法。實生取著。尼拘陀。此卽是爲汝所修行煩惱隨增

復次尼拘陀。汝等修行。邪見深厚。行顚倒法。尼拘陀。此卽是爲汝所修行煩惱隨增

復次尼拘陀。汝等修行。於無邊際。計爲有邊。起見亦然。尼拘陀。此卽是爲汝所修行煩惱隨增

復次尼拘陀。汝等修行。常起貪愛及瞋恚心。尼拘陀。此卽是爲汝所修行煩惱隨增

復次尼拘陀。汝等修行。於諸所行。愚癡暗鈍。尼拘陀。此卽是爲汝所修行煩惱隨增

復次尼拘陀。汝等修行。不能聽受。既如聾者。無所說示。又類瘂羊。尼拘陀。❷比卽是爲汝所修行煩惱隨增

復次尼拘陀。汝等修行。樂作罪業。又樂親近作罪業者。爲他惡友之所繫屬。及爲攝伏。尼拘陀。此卽是爲汝所修行煩惱隨增

復次尼拘陀。汝等修行。起增上慢。計有得想。未見謂見。未作謂作。未得謂得。未知謂知。未證謂證。尼拘陀。此卽是爲汝所修行煩惱隨增。尼拘陀。於汝意云何。如上所說。諸煩惱法。彼有一類修行之者。具是事❸邪。尼拘陀梵志白佛言。沙門瞿曇。豈獨一類修行之者。具是煩惱。如我意者。其❹數甚多

佛告尼拘陀梵志言。如我上說。汝等修行。爲欲彰其修行功業。以我修成如是行故。令彼國王大臣。刹帝利婆羅門等。尊重恭敬。供養於我。尼拘陀。汝等若或如是爲欲彰其修行功業。令彼國王大臣等。恭敬供養。乃至起增上慢。計有得想。未見謂見。未作謂作。未知謂知。未得謂得。未證謂證。此如是等。皆不清淨。一切悉爲煩惱隨增。當知皆是染分所攝。尼拘陀。於汝意云何。如我上說。如是等事。如是修行。謂得出離清淨*邪。得最上潔白*邪。得眞實*邪。得清淨眞實中住*邪。尼拘陀梵志白佛言。如是如是。沙門瞿曇。如我等輩。如是修行。是得出離清淨。是得最上潔白。是得眞實。是得清淨眞實中住

佛告尼拘陀梵志言。我今爲汝。如實而說。如汝向者問於我言。沙門瞿曇。法律之中。以何法行。能令修聲聞行者到安隱地。止息內心。清淨梵行。如是所問。乃爲眞實。當知聲聞止息處者。上中最上。極爲高勝。是諸聖者止息之所

爾時諸梵志衆。咸共讚言。奇哉奇哉。沙門瞿曇。法律之中。所作清涼

爾時和合長者。聞是言已。知彼在會諸梵志衆。於佛世尊。少生向慕。卽告尼拘陀梵志言。尼拘陀。汝向所言。與佛世尊。互相議論。建立勝義。發一問端。而爲叩擊。我應得勝。彼必墮負。如擊空瓶。易爲破壞。汝今何故。不發問*邪。佛告尼拘陀梵志言。於汝意云何。汝實曾發斯語言*邪。尼拘陀梵志白佛言。沙門瞿曇。我實曾說如是語言。佛告尼拘陀梵志言。尼拘陀。汝豈不聞古師先德耆年宿舊智者所說。諸佛如來應供正等正覺。亦如汝等。今時集會。高擧其聲。發諸言論。所謂王論戰論盜賊之論。衣論食論婦女之論。酒論邪論繁雜之論。如是乃至海等相論邪。尼拘陀。或復曾聞古師所說。諸佛如來應供正等正覺。如我今時。於曠野中。坐臥居止。遠離憒鬧。絕於人跡。寂守是相。身住一處。心不散亂。專注一境。如應所行*邪。尼拘陀梵志白佛言。如是瞿曇。我亦曾聞古師先德耆年宿舊智者所說。諸佛如來應供正等正覺。非如我等。今時集會。高擧其聲。發諸言論。所謂王論戰論盜賊之論。衣論食論婦女之論。酒論邪論繁雜之論。如是乃至海等相論。我復曾聞古師所說。諸佛如來應供正等正覺。如汝今時。於曠野中。坐臥居止。遠離憒鬧。絕於人跡。寂守是相。

❶而＝面㊆　❷比＝此㊂　❸邪＝耶㊂*　❹數＝故㊅

身住一處。心不散亂。專注一境。如應所行。佛告尼拘陀梵志言。尼拘陀。汝等昔聞古師說時。豈不作是思惟。彼諸佛世尊。能隨宜說法。自覺悟已。復爲他說覺悟之法。自解脫已。復爲他說解脫之法。自安隱已。復爲他說安隱之法。自得涅槃已。復爲他說涅槃之法。尼拘陀。汝等爾時而返謂言。沙門瞿曇。作如是說。於師法事業。有所分別。又復說言。沙門瞿曇。作如是說。於寂靜住。善事業有所分別。又復說言。沙門瞿曇。作如是說。彼尼拘陀師法之中。罪不善法。有所合集。又復說言。沙門瞿曇。作如是說。彼尼拘陀師法之中。多種善法。有所離散。又復說言。沙門瞿曇。作如是說。爲欲宣示彼因緣事。此如是等多種言說。不應如是見。尼拘陀。何故不應如是見邪。謂以彼諸師法。彼諸所行乃至彼諸因緣事等。皆悉有異。尼拘陀。是故我不說彼師法事業。亦不說彼寂靜住事業。亦不說彼師法之中罪不善法有所合集。亦不說彼師法之中多種善法有所離散。亦不欲說彼因緣事。尼拘陀。我常作是說。或有正士。不諂不曲。及不虛誑。正修行者。我卽爲彼說法教示。如應開導。令彼正士。如我正說及正教示。於七年中。或復六年。五四三二一年之中。一向不亂。離諸熱惱。清淨身心。專注趣求。我說是人。見法知法。超初二果。直進第三有餘依位阿那含果

復次尼拘陀。我常作是說。或有正士。不諂不曲。及不虛誑。正修行者。我卽爲彼。說法教示。如應開導。令彼正士。如我正說及正教示。於七月中。或復六月。五四三二一月半月。一向不亂。離諸熱惱。清淨身心。專注趣求。我說是人。見法知法。超初二果。直進第三有餘依位阿那含果

復次尼拘陀。我常作是說。或有正士。不諂不曲。及不虛誑。正修行者。我卽爲彼。說法教示。如應開導。令彼正士。如我正說及正教示。於七日中。或復六日。五四三二一日半日。乃至食前食後。一向不亂。離諸熱惱。清淨身心。專注趣求。我說是人。見法知法。超初二果。直進第三有餘依位阿那含果

爾時世尊。作是說時。會中所有。諸梵志衆。障累深重。無所曉悟。身心惑亂。沈迷昏懵。彼諸辯才。不能施設。俛首寂然。憂思而住

爾時世尊。知是事已。顧謂和合長者言。長者。今此等輩。誠爲癡者。旣味見聞。復絕言說。如人以物自杜其口。罪垢斯深。是大魔事。彼等不能於佛如來發是問言。而汝沙門。法律之中。以何法行。能令修聲聞行者。到安隱地。止息內心。清淨梵行

爾時世尊。乃爲和合長者。隨應說法示教利喜已。身放光明。廣大熾盛。普徧照耀。卽於會中。踊身虛空。還迦蘭陀竹林精舍

佛說尼拘陀梵志經卷下

No. 12. 〔No.1(6)〕

佛說大集法門經[1]卷上

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿

傳法大師賜紫臣施護奉　詔譯

如是我聞。一時世尊。[2]遊行至彼末利城中。與苾芻衆。而共集會。時彼城中。有一淨信優[3]婆塞。亦名末利。[4]於其城內。新造一舍。種種嚴飾。清淨寬廣。是舍先未曾有。沙門*婆羅門等。安止其中。時末利優*婆塞。聞佛世尊與苾芻衆*遊行至此。心生歡喜。卽詣佛所。到已頭面禮世尊足。禮已合掌。退住一面。白佛言。世尊。我是優*婆塞。名曰末利。我*於世尊。心生淨信。我此城中。新造一舍。清淨寬廣。是舍先未曾有。沙門*婆羅門等。安止其中。我今請佛及苾芻衆*於我舍住。願佛世尊。悲愍我故。受我所請

爾時世尊。默然而受。時末利優*婆塞。知佛默然受所請已。卽時頭面禮世尊足。右繞三匝。出離佛會。還彼舍中。重復嚴飾。徧諸舍宇。悉以香水。散灑其地。內外一切。普令清淨。時末利優*婆塞。如是嚴淨所造舍已。還詣佛所。到已重復禮世尊足。前白佛言。世尊。先所造舍。悉以香水。散灑其地。內外清淨。　願佛世尊及苾芻衆。往彼舍住。今正是時

爾時世尊與大苾芻衆等。恭敬圍繞。往彼末利優*婆塞所造新舍。到彼舍已。佛先[5]洗足。

[1]〔卷上〕－【明】　[2]遊＝游【明】*　[3]婆＝婺【明】*　[4]於＝于【明】*　[5]洗＝洒【明】*

乃入其舍。入已周匝。普遍觀察。佛卽*於舍中間。安詳而坐。諸苾芻衆。亦各*洗足。次第而入。禮佛足已。*於佛後面。次第而坐。末利優*婆塞。後入其舍。禮世尊足。合掌恭敬。普遍頂禮諸苾芻乃*於佛前。一面而坐。爾時世尊。種種慰諭彼末利優*婆塞已。卽爲如應宣說法要。示教利喜。時末利優*婆塞。聞法歡喜。心生淨信。如是世尊。爲彼優*婆塞。如應說法。示教利喜。而過多夜。佛卽告言。末利。過是夜已。當自知時

是時末利優*婆塞。聞佛言已。卽從坐起。禮世尊足。合掌恭敬。普遍頂禮諸苾芻衆。繞佛三匝。出離佛會

爾時世尊。見彼末利優*婆塞離會未久。卽告尊者舍利子言。我此聲聞苾芻。已離睡眠。皆是離塵清淨大衆。若諸苾芻樂說法者。卽當隨應而自宣說。隨所利益。不應止息。時尊者舍利子。受教而住

爾時世尊。卽以僧伽梨衣等爲四襞。處師子床右脇著地吉祥安隱。累足而臥。佛臥未久。

爾時異處。有外道尼乾陀惹提子等。*於聲聞苾芻。而生輕謗。欲作破壞。欲興鬪諍。出非法語。種種毀呰。作如是言。我所知法。彼聲聞人。不能了知。彼所有法。我如實知。邪行是汝。正行是我。有利益是我。無利益是汝。汝所說法。前言縱是。後言卽非。後言或是。前言還非。而不能作大師子吼說法利益時尼乾陀惹提子等。欲興廣大鬪諍因緣。發如是等毀呰語時。各各相視。面目慘惡。復作是言。諸聲聞苾芻色相威儀。而不寂靜。不能離貪。未得解脫。不能見法不能善知彼出離道。不能證彼所向聖果。彼所習法。非正等正覺所說。發如是等毀呰語言興鬪諍事

爾時尊者舍利子。知是事已。卽自思念。如來大師。宴臥未久。不應以是因緣而白世尊。作是念已。告諸苾芻言。汝等當知。異處有諸外道尼乾陀惹提子等。*於聲聞苾芻。而生輕謗。欲作破壞。欲興鬪諍。出非法語。種種毀呰。彼作是言。我所知法。諸聲聞人。不能了知。彼所有法。我如實知。邪行是汝。正行是我。有利益是我。無利益是汝。汝所說法。前言縱是。後言卽非。後言或是。前言還非。而不能作大師子吼說法利益。諸苾芻。彼尼乾陀惹提子等。欲興廣大鬪諍因緣。發如是等毀呰語時。各各相視。面目慘惡。復作是言。諸聲聞苾芻。色相威儀。而不寂靜。不能離貪。未得解脫。不能見法。不能善知彼出離道。不能證彼所向聖果。彼所習法。非正等正覺所說。發如是等毀呰語言。興鬪諍事。諸苾芻。汝今當知。我等諸聲聞大衆。皆是離塵清淨心者。現證諸法。善能了知諸出離道。各各已得所證聖果。我等聲聞。所修習法。一一皆是如來大師應供正等正覺。親所宣說一一眞實。而無虛妄。諸苾芻。當知佛所宣說。謂契經祇夜記別伽陀本事本生緣起方廣希法。如是等法。佛悲愍心。廣爲衆生。如理宣說而令衆生。如說修習。行諸梵行。利益安樂天人世間

復次諸苾芻。當知一法。是佛所說謂一切衆生。皆依食住。此爲一法。如是等法。佛悲愍心。廣爲衆生。如理宣說。而令衆生。如說修習。行諸梵行。利益安樂天人世間

復次二法是佛所說。謂一名二色。如是等法。佛悲愍心。廣爲衆生如理宣說。而令衆生如說修習。行諸梵行。利益安樂天人世間

復次三業是佛所說。謂一者身業。二者語業。三者意業。卽此三業。復有二種。一善。二不善。何等爲善。謂身業善行。語業善行。意業善行。何名不善。謂身業不善行。語業不善行。意業不善行

復次三不善思惟。是佛所說。謂欲思惟。瞋思惟。害思惟

復次三善思惟。是佛所說。謂離欲思惟。無瞋思惟。不害思惟

復次三不善根。是佛所說。謂貪不善根。瞋不善根。癡不善根

復次三善根。是佛所說。謂無貪善根。無瞋善根。無癡善根

復次三漏。是佛所說。謂欲漏有漏無明漏

復次三求。是佛所說。謂欲求有求梵行求

復次三愛。是佛所說。謂欲愛色愛無色愛

復次三界。是佛所說。謂欲界色界無色界

復次三不善界。是佛所說。謂染欲界。瞋恚界。損害界

復次三善界。是佛所說。謂無欲界。無瞋界。不害界

復次三有。是佛所說。謂欲有色有無色有

復次三聚。是佛所說。謂邪定聚正定聚不定聚

復次三受。是佛所說。謂樂受苦受非苦樂受

復次三苦。是佛所說。謂輪廻苦苦苦壞苦

復次三種欲生。是佛所說。謂現處欲欲生。化樂欲欲生。他化自在欲欲生

復次三種樂生。是佛所說。謂有衆生生。生已受樂。如人中一類。是名第一樂生。復有衆生。長受喜樂。此樂廣大。適悅慶快。如光音天。是名第二樂生。復有衆生。乃至盡壽受快樂足。如遍淨天。是名第三樂生

復次三種福事成就慧行。是佛所說。謂布施莊嚴成就慧行。持戒莊嚴成就慧行。禪定莊嚴成就慧行

復次三三摩地。是佛所說。謂有尋有伺三摩地。無尋❶唯伺三摩地。無尋無伺三摩地

復有三三摩地。是佛所說。謂空解脫三摩地無願解脫三摩地。無相解脫三摩地

復次三住。是佛所說。謂天住梵住聖住

復次三根。是佛所說。謂未知當知根。已知根。具知根

復次三增上。是佛所說。謂世增上。法增上。我增上

復次三佛。是佛所說。謂過去諸佛。未來諸佛。現在諸佛

復次三言說事。是佛所說。謂過去言說事。未來言說事。現在言說事

復次三眼。是佛所說。謂肉眼天眼慧眼

復次三明。是佛所說。謂宿命智明。衆生生滅智明。漏盡智明

復次三通。是佛所說。謂神境通。說法通。教誡通

復次三不淨。是佛所說。謂身不淨。語不淨。心不淨

復次三淨。是佛所說。謂身淨語淨心淨

復次三學。是佛所說。謂戒學定學慧學

復次三品。是佛所說。謂戒品定品慧品

復次三火。是佛所說。謂貪火瞋火癡火

復次三分位。是佛所說。謂生分位。成分位。法分位。如是等法。佛悲愍心。廣爲衆生。如理宜說。而令衆生如說修習。行諸梵行。利益安樂天人世間

復次四念處觀。是佛所說。謂觀身不淨。無生起想。調伏無明。離煩惱受。觀受是苦。觀心生滅。善觀諸法。亦復如是

復次四正斷。是佛所說。謂已生諸不善法。發勤精進。攝心志念。皆悉斷除。未生諸不善法。發勤精進。攝心志念。防令不起。未生諸善法。發勤精進。攝心志念。而令生起。已生諸善法。發勤精進。攝心志念。而令一切增長圓滿。此名四正斷

復次四神足。是佛所說。謂欲三摩地。斷行具足神足。精進三摩地。斷行具足神足。心三摩地。斷行具足神足。慧三摩地。斷行具足神足

復次四禪定。是佛所說。謂若苾芻。已能離諸欲不善法。有尋有伺。此名第一離生喜樂定。若復苾芻。止息尋伺。內心清淨。安住一想。無尋無伺。此名第二定生喜樂定。若復苾芻。不貪於喜。住*於捨行。身得輕安妙樂。此名第三離喜妙樂定。若復苾芻。斷除樂想。亦無苦想。無悅意。無惱意。無苦無樂。此名第四捨念清淨定。如是等名爲四禪定

復次四無量。是佛所說。謂若苾芻。發起慈心。先*於東方行慈。南西北方。四維上下。亦然行慈。而彼慈心。*於一切處。一切世界。一切種類廣大無量。而無邊際。亦無分限。此名慈無量。悲喜捨三。亦復如是。此等名爲四無量

復次四無色定。是佛所說。謂若苾芻。離一切色。無對無礙。而無作意。觀無邊空。此觀行相。名空無邊處定。復離空處。而非所觀。但觀無邊識。此觀行相。名識無邊處定。復離識處。而非所觀。但觀一切。皆無所有此觀行相。名無所有處定。復離無所有處行相。名爲非想非非想處定。如是名爲四無色定

復次四智。是佛所說。謂法智無生智。等智他心智

復次四安住。是佛所說。謂一切行安住。捨行安住。寂靜行安住。慧行安住

復次四聖諦。是佛所說。謂苦聖諦。苦集聖諦。苦滅聖諦。苦滅往向聖諦

復次四種布施清淨。是佛所說。謂有布施。施者清淨。非受者。或有布施。受者清淨。非施者。或有布施。亦非施者亦非受者。謂所

❶唯＝惟㊂

施清淨或有布施。施者受者二俱清淨
復次四生。是佛所說。謂胎生卵生濕生化生
復次四種母胎事。是佛所說。謂有能了知入母胎事。住母胎事。出母胎事。此名第一母胎事。有能了知入母胎事住母胎事。不能了知出母胎事。此名第二母胎事有能了知入母胎事。不能了知住母胎事。出母胎事。此名第三母胎事。有不能了知入母胎事。住母胎事出母胎事此名第四母胎事。如是等名爲四種母胎●事
復次四識住。是佛所說。謂色生色緣色住。喜行廣大增長。是識所住。受生受緣受住。喜行廣大增長。是識所住想生想緣想住。喜行廣大增長。是識所住。行生行緣行住。喜行廣大增長。是識所住。如是等名爲四識住
復次四法句。是佛所說。謂神通法句。離恚法句。平等法句。平等三摩地法句
復次四娑摩那曩法。是佛所說。謂若現在樂。此爲苦報。若現在苦。此爲苦報。若現在苦。此爲樂報。若現在樂。此爲樂報。此名四娑摩那曩法
復次四向。是佛所說。謂無忍忍調伏寂靜
復次四神通道。是佛所說。謂苦遲緩神通。苦速疾神通。樂遲緩神通。樂速疾神通
復次四預流身。是佛所說。謂有一類預流。*於佛如來信心不壞。不毀沙門*婆羅門天人魔梵。了知世法。有一類預流。心得清淨。證得佛法。正見正行。各各了知自所修法。有一類預流。心生喜樂。見在家者及彼出家持淨戒者。心生尊敬。有一類預流。自修淨戒。具足不壞。智慧明利。善相寂靜。如是等名爲四預流身
復次四沙門果。是佛所說。謂須陀洹果。斯陀含果。阿那含果。阿羅漢果
復次四取。是佛所說。謂欲取。見取。戒禁取。我語取
復次四三摩地想。是佛所說。謂有見法得樂行轉。此爲三摩地想。有知見轉。此爲三摩地想。有慧分別轉。此爲三摩地想。有身得漏盡轉。此爲三摩地想
復次四力。是佛所說。謂慧力。精進力。無礙力。攝力
復次四補特伽羅。是佛所說。有補特伽羅。謂我能修行。我持戒。我如法相應。非他能修行。非他持戒。非他如法相應。有補特伽羅。謂他能修行。他持戒。他如法相應。非我能修行。非我持戒。非我如法相應。有補特伽羅。謂我能修行。他亦能修行。我持戒他亦持戒我如法相應。他亦如法相應。有補特伽羅。謂我不能修行。他亦不能修行。我不持戒。他亦不持戒。我不如法相應。他亦不如法相應。如是等名爲四補特伽羅
復次四隨衆事。是佛所說。謂與衆同一住處。與衆同一飲食。與衆同一懺悔。與衆同一受用
復次四大輪。是佛所說。謂善說妙法。依止正士。願心平等。修先慧行
復次四攝法。是佛所說。謂布施。愛語。利行。同事
復次四無礙解。是佛所說。謂義無礙解。法無礙解。樂說無礙解。辯才無礙解
復次四煩惱。是佛所說。謂欲煩惱。有煩惱。見煩惱。無明煩惱
復次四行。是佛所說。謂欲行。有行。見行。無明行
復次四身聚。是佛所說。謂無明身聚。瞋身聚。戒禁取身聚。一切著身聚
復次四愛生。是佛所說。謂有苾芻。因彼衣服而生愛心。愛心起故。卽生取著。有苾芻。因彼飲食。而生愛心。愛心起故。卽生取著。有苾芻。因坐臥具。而生愛心。愛心起故。卽生取著。有苾芻。因諸受用。而生愛心。愛心起故。卽生取著。此名四愛生
復次四食。是佛所說。謂段食。觸食。思食。識食
復次四不護。是佛所說。謂如來不護身業。身離諸過。如來不護語業。語離諸過。如來不護意業。意離諸過。如來不護壽命。命無損減
復次四顚倒。是佛所說。謂無常謂常。是故生起想顚倒心顚倒見顚倒。以苦謂樂。是故生起想心見倒。無我謂我。是故生起想心見倒。不淨謂淨。是故生起想心見倒。如是等名爲四顚倒
復次四惡語言。是佛所說。謂妄言。綺語兩舌。惡口
復次四善語言。是佛所說。謂如實語。質直語。不兩舌語。依法語
復次四非阿曳囉行。是佛所說。謂不見言見。

❶事十(第一入北藏誤作人非)九字夾註⊜

不聞言聞。失念言記念。不知言知
復次四阿曳哩行。是佛所說。謂實見言見。實
聞言聞。不失念言記念。實知言知
復次四記。是佛所說。謂一向記。分別記。返
問記。默然記。如是等法。佛悲愍心。廣爲衆
生。如理宣說。而令衆生如說修習。行諸梵
行。利益安樂天人世間
佛說大集法門經卷上

---

①佛說大集法門經卷下

西天譯②經三藏朝奉大夫試光祿
卿傳法大師賜紫臣施護奉　詔譯

復次諸苾芻。當知五取蘊。是佛所說。謂色
取蘊。受取蘊。想取蘊。行取蘊。識取蘊
復次五欲。是佛所說。謂眼見③於色。心喜樂
欲。以樂欲心取著色塵。耳聞*於聲。鼻齅*於
香。舌了*於味。身覺*於觸。亦復如是
復次五障。是佛所說。謂樂欲障。瞋恚障。睡
眠障。惡作障。疑惑障
復次五種煩惱分結。是佛所說。謂樂欲煩惱
分結。瞋恚煩惱分結。有身見煩惱分結。戒
禁取煩惱分結。疑惑煩惱分結
復次五慳。是佛所說。謂飮食慳。善事慳。利
養慳。色相慳。法慳
復次五受根。是佛所說。謂樂受根。苦受根。
喜受根。憂受根。捨受根
復次五勝根。是佛所說。謂信根。精進根。念
根。定根。慧根

復次五力。是佛所說。謂信力。精進力。念力
定力。慧力
復次五學力。是佛所說。謂信學力。精進學
力。念學力。定學力。慧學力
復次五出離界。是佛所說。謂有苾芻具多聞
者。不能見苦。其心容受。未能離欲。隨諸欲
境。起所欲心。不退不沒。未能解脫。卽以此
緣。後復能觀所有欲境。起離欲心。欲心退
沒。愛樂解脫。善作正行。得心解脫。解脫心
起。乃能遠離不相應法。住無欲心。以是義
故。由欲爲緣。引生無漏。有苾芻具多聞者。
不能見苦。其心容受。未能離瞋。*於違礙境。
起瞋恚心。不退不沒。未能解脫。卽以此緣。
後復能觀諸違礙境。起離瞋心。瞋心退沒。
愛樂解脫。善作正行。得心解脫。解脫心起。
乃能遠離不相應法。住無瞋心。以是義故。
由瞋爲緣。引生無漏。有苾芻具多聞者。不
能見苦。其心容受。未能離害。*於不可意境。
而起害心。不退不沒。未能解脫。卽以此緣。
後復能觀諸不可意境。起不害心。害心退沒。
愛樂解脫。善作正行。得心解脫。解脫心起。
乃能遠離不相應法。住不害心。以是義故。
由害爲緣。引生無漏。有苾芻具多聞者。不
能見苦。其心容受。未離色相。*於諸色境。
起著色心。不退不沒。未能解脫。卽以此緣。
後復能觀彼色境界。起離色心。色心退沒。
愛樂解脫。善作正行。得心解脫。解脫心起。
乃能遠離不相應法。住離色心。以是義故。
由色爲緣。引生無漏。有苾芻具多聞者。不
能見苦。執著有身。未離身相。而*於有身。起
實有想不退不沒。未能解脫。卽以此緣。後復
能觀有身當滅。起身滅想。執心退沒。愛樂
解脫。善作正行。得心解脫。解脫心起。乃能
遠離不相應法。住身滅想。以是義故。有身爲
緣。引生無漏。如是等名爲五出離界
復次五解脫處。是佛所說。謂有苾芻*於說
法師所親近承事。尊重恭敬。修習梵行。暫
無止息。隨其親近承事卽得利益。若時聞師
宣說正法。心生喜樂。起重法想。隨生彼心。
未能廣大聽受記念。但於其中。能知一法。
隨知一法。卽解一義。若不解其義。卽不能
於法而生喜心。是故解了共義。心生歡喜。
以心喜故。身得輕安。由身輕安。卽樂受相
應。由樂受故。心住三摩呬多。住彼心故。
能如實知。復如實觀。如實觀故。卽離塵離
貪。得解脫智。解脫智起。卽得我生已盡。梵
行已立。所作已辦。不受後有。有苾芻。*於說
法師所。親近承事。尊重恭敬。修習梵行。暫
無止息。隨其親近承事。卽得聞法。隨其所
聞。心生喜樂。起重法想。隨生彼心。能*於
其中。廣大聽受。廣大記念。隨知諸法。卽解
諸義。若不解諸義。卽不能*於法而生喜心。
是故解了諸義。心生歡喜。以喜心故。身得
輕安。由身輕安。卽樂受相應。由樂受故。心
住三摩呬多。住彼心故。能如實知。復如實
觀。如實觀故。卽離塵離貪。得解脫智。解脫
智起。卽得我生已盡。梵行已立。所作已辦。
不受後有。有苾芻。*於說法師所。④親近承

①〔宋〕不分卷於此　②經＝相〔元〕　③於＝于〔明〕*　④親＝新〔明〕

事。尊重恭敬修習梵行。暫無止息。隨其親近承事。即得聞法。隨其所聞。心生喜樂。起重法想。隨生彼心。而能廣大聽受記念。復能一一如實解了諸義。廣爲他人分別演說。若不解諸義。即不能*於法而生喜心。是故解了諸義。心生歡喜。以心喜故。身得輕安。由身輕安。即樂受相應。以樂受故。心住三摩呬多。住彼心故。能如實知。復如實觀。如實觀故。即離塵離貪。得解脫智。解脫智起。即得我生已盡。梵行已立。所作已辦。不受後有。有苾芻*於說法師所。親近承事。尊重恭敬。修習梵行。暫無止息。隨其親近承事。即得聞法。隨其所聞。心生喜樂。起重法想。隨生彼心。而能廣大聽受記念。復能心住一境。不退不沒。*於所聞法。隨尋隨伺。發生正慧。隨起尋伺。即*於諸法。一一了知。隨知諸法。即解諸義。廣爲他人分別演說。若不解諸義。即不能於法而生喜心。是故解了諸義。心生歡喜。以心喜故。身得輕安。由身輕安。即樂受相應。以樂受故。心住三摩呬多。住彼心故。能如實知。復如實觀。如實觀故。即離塵離貪。得解脫智。解脫智起。即得我生已盡。梵行已立。所作已辦。不受後有。有苾芻*於說法師所。親近承事。尊重恭敬。修習梵行。暫無止息。隨其親近承事。即得聞法。隨其所聞。心生喜樂。起重法想。隨生彼心。而能廣大聽受記念。心住一境。不退不沒。*於所聞法。隨尋隨伺。發生正慧。已復能*於彼別三摩地門。善住攝心。隨所住心。轉復增勝、即*於諸法。一一了知。隨知諸法。即解諸義。廣爲他人分別演說。若不解諸義。即不能*於法而生喜心。是故解了諸義。心生歡喜。以心喜故。身得輕安。由身輕安。即樂受相應。以樂受故。心住三摩呬多。住彼心故。能如實知。復如實觀。如實觀故。即離塵離貪。得解脫智。解脫智起。即得我生已盡。梵行已立。所作已辦。不受後有。如是等名爲五解脫處

復次五趣。是佛所說。謂地獄。餓鬼。畜生。人天

復次五淨居。是佛所說。謂無煩。無熱。善見。善現。色究竟

復次五士夫入法。是佛所說。謂中入。生入。有行入。無行入。上流入。此名五士夫入法。如是等法。佛悲愍心。廣爲衆生。如理宣說。而令衆生如說修習。行諸梵行。利益安樂天人世間

復次內六處。是佛所說。謂眼處。耳處。鼻處。舌處。身處。意處

復次外六處。是佛所說。謂色處。聲處。香處。味處。觸處。法處

復次六識。是佛所說。謂眼識。耳識。鼻識。舌識。身識。意識

復次六觸。是佛所說。謂眼觸。耳觸。鼻觸。舌觸。身觸。意觸

復次六受。是佛所說。謂眼觸爲緣所生諸受。耳觸爲緣所生諸受。鼻觸爲緣所生諸受。舌觸爲緣所生諸受。身觸爲緣所生諸受。意觸爲緣所生諸受

復次六想。是佛所說。謂色想。聲想。香想。味想。觸想。法想

復次六愛。是佛所說。謂色愛。聲愛。香愛。味愛。觸愛。法愛

復次六悅意處。是佛所說。謂見可愛色。是悅意處。聞可愛聲。是悅意處。齅可愛香。是悅意處。了可愛味。是悅意處。覺可愛觸。是悅意處。分別善法。是悅意處

復次六不悅意處。是佛所說。謂見不可愛色。是不悅意處。聞不可愛聲。是不悅意處。齅不可愛香。是不悅意處。了不可愛味。是不悅意處。覺不可愛觸。是不悅意處。分別不善法。是不悅意處

復次六捨行。是佛所說。謂見色行是色捨處。聞聲行是聲捨處。齅香行是香捨處。了味行是味捨處。覺觸行是觸捨處。知法行是法捨處

復次六念。是佛所說。謂念佛。念法。念僧。念戒。念施。念天

復次六行。是佛所說。謂見行。聞行。利益行。學行。分別行。念行

復次六離塵法。是佛所說。謂若苾芻。現住身業行慈。從初修習所有梵行。堅固不壞。有苾芻。現住語業行慈。從初修習所有梵行。堅固不壞。有苾芻。現住意業行慈。從初修習所有梵行。堅固不壞。有苾芻。如法受利。如法乞食。隨有所得如法而食。❶任持自行。遠離非法。從初修習所有梵行。堅固不壞。

❶任＝住(宋)

有苾芻。修淨戒行。不毀不缺。離諸過失。增益善力。隨諸所行。戒行具足。從初修習所有梵行。堅固不壞。有苾芻。不著身見。作出離想。求斷苦盡。隨諸所行。不住諸見。從初修習所有梵行。堅固不壞。如是等名爲六離塵法

復次六種鬪諍根本。是佛所說。謂有一類補特伽羅。自樂作罪。❶又樂親近彼作罪人。常欲他人愛敬*於己。有一類補特伽羅。自樂作罪。又樂親近彼作罪人。常欲他人愛敬*於己。又復不尊敬佛。不尊敬法。不能觀法。有一類補特伽羅。自樂作罪。又樂親近彼作罪人。常欲他人愛敬*於己。又復樂欲與僧鬪諍。有一類補特伽羅。具有諂誑慳嫉覆等諸隨煩惱。及身見❷邪見邊見見取不能遠離。有一類補特伽羅。具身見等起顛倒心。❸又復不尊敬佛。不尊敬法。不能觀法。有一類補特伽羅。具身見等。起顛倒心。又復常樂與僧鬪諍。如是等名爲六種鬪諍根❹本

復次六種對治出離界。是佛所說。謂有苾芻。作如是言。我修慈心解脫觀。隨所作事。皆如實知。發起精進慈心對治。我*於瞋心。而悉能盡。爲由如是慈心解脫觀故。所有瞋心。無處容受。而但觀彼慈心現前。是故瞋心不*於是處有所生起。何以故。由彼慈心出離因故。有苾芻。作如是言。我修悲心解脫觀。隨所作事。皆如實知。發起精進悲心對治。我*於害心。而悉能盡。爲❺由如是悲心解脫觀故。所有害心。無處容受。而但觀彼悲心現前。是故害心不*於是處有所生起。何以故。由彼悲心出離因故。有苾芻。作如是言。我修喜心解脫觀。隨所作事。皆如實知。發起精進喜心對治。我*於不喜心。而悉能盡。爲由如是喜心解脫觀故。所有不喜心。無處容受。而但觀彼喜心現前。是故不喜心不*於是處有所生起。何以故。由彼喜心出離因故。有苾芻。作如是言。我修捨心解脫觀。隨所作事。皆如實知。發起精進捨心對治。我*於欲貪之心。而悉能盡。爲由如是捨心解脫觀故。所有欲貪之心。無處容受。而但觀彼捨心現前。是故欲貪之心。不*於是處有所生起。何以故。由彼捨心出離因故。有苾芻。作如是言。我修無相心解脫觀。隨所作事。皆如實知。發起精進無相心對治。我*於取相之心。而悉能盡。爲由如是無相心解脫觀故。所有取相之心。無處容受。而但觀彼無相心現前。是故取相之心。不*於是處有所生起。何以故。由彼無相心出離因故。有苾芻。作如是言。我修決定行。以決定法對治。我*於疑惑之心。而悉能盡。爲由如是決定行故。所有疑惑之心。無處容受。而但觀彼決定心現前。是故疑惑之心。不*於是處有所生起。何以故。由彼決定心出離因故。如是等名爲六種對治出離界。如是等法。佛悲愍心。廣爲衆生。如理宣說。而令衆生如說修習。行諸梵行。利益安樂天人世間

復次七覺支。是佛所說。謂念覺支。擇法覺支。精進覺支。喜覺支。輕安覺支。定覺支。捨覺支

復次七三摩地緣。是佛所說。謂正觀察。正籌量。正言說。正施作。正活命。正勇猛。正念住。

復次七解脫行想。是佛所說。謂不淨想。死想。飲食不貪想。一切世間不可樂想。無常想。無常苦想。苦無邊想

復次七力。是佛所說。謂信力。念力。無畏力。精進力。忍力。定力。慧力

復次七種補特伽羅。是佛所說。謂心解脫。俱解脫。慧解脫。身證。信解脫。法行。信❻行

復次七識住。是佛所說。謂種種身種種想。即欲界人天。是識所住。種種身一想。謂初禪天。是識所住。一身種種想。謂二禪天。是識所住。一身一想。謂三禪天。是識所住。空無邊處天。是識所住。識無邊處天。是識所住。無所有處天。是識所住。此名七識住。如是等法。佛悲愍心。廣爲衆生。如理宣說。而令衆生如說修習。行諸梵行。利益安樂天人世間

復次八解脫。是佛所說。謂內有色想觀外色解脫。內無色想觀外色解脫。淨解脫具足住。空無邊處解脫。識無邊處解脫。無所有處解脫。非想非非想處解脫。想受滅解脫

復次八勝處。是佛所說。謂內有色想觀外色少。作是觀時。起勝知見。是爲勝處。內有色想觀外色多。作是觀時。起勝知見。是爲勝處。內無色想觀外色少。作是觀時。起勝知見。是爲勝處。內無色想觀外色多。作是觀時。

❶又＝入(元)　❷邪＝衰(明)　❸又＝叉(宋)(元)　❹本十(第一又北藏與人非)八字夾註(明)　❺由＝生(元)(明)　❻行十(闕麗北藏進下)六字夾註(明)

起勝知見。是爲勝處。內無色想觀外色靑。所謂觀如烏摩華。及靑色衣。*於二分靑中。皆是靑顯靑現靑光。廣多淸淨。作是觀時。起勝知見。是爲勝處。內無色想觀外色黃。所謂觀如訖哩瑟拏阿迦羅華。及黃色衣。*於二分黃中。皆是黃顯黃現黃光。廣多淸淨。作是觀時。起勝知見。是爲勝處。內無色想觀外色赤。所謂觀如滿度嚩禰迦華。及赤色衣。*於二分赤中。皆是赤顯赤現赤光。廣多淸淨。作是觀時。起勝知見。是爲勝處。內無色想觀外色白。所謂觀如白色華。及白色衣。*於二分白中。皆是白顯白現白光。廣多淸淨。作是觀時。起勝知見。是爲勝處。如是等名爲八勝處

復次八種世法。是佛所說。謂利衰毀譽稱譏苦樂

復次八正道。是佛所說。謂正見。正思惟。正語。正業。正命。正精進。正念。正定。此名八正道。如是等法。佛悲愍心。廣爲衆生。如理宣說。而令衆生如說修習。行諸梵行。利益安樂天人世間

復次九衆生居。是佛所說。謂種種身種種想。卽欲界人天。是衆生居。種種身一想。謂初禪天。是衆生居。一身種種想。謂二禪天。是衆生居。一身一想。謂三禪天。是衆生居。空無邊處天。是衆生居。識無邊處天。是衆生居。無所有處天。是衆生居。非想非非想處天。是衆生居。及無想天。是衆生居。此名九衆生居。如是等法。佛悲愍心。廣爲衆生。如理宣說。而令衆生如說修習。行諸梵行。利益安樂天人世間

復次十具足行。是佛所說。謂不壞正見。不壞正思惟。不壞正語。不壞正業。不壞正命。不壞正精進。不壞正忍。不壞正定。不壞正解脫。不壞正智。此名十具足行。如是等法。佛悲愍心。廣爲衆生。如理宣說。而令衆生如說修習。行諸梵行。利益安樂天人世間

爾時世尊知尊者舍利子爲諸苾芻如應說法已。佛卽從其宴臥安詳而起。告尊者舍利子言。善哉善哉。舍利子。如汝所說。是佛所說。此法名爲大集法門。後末世中。能與衆生作大利益。*於後末世。我諸苾芻修梵行者。應當*於此大集法門。受持讀誦。宣通流布。又舍利子。後①末世中。若人得此大集法門受持者。是人*於未來諸佛法中。爲淨信善男子。*於佛敎法。深生愛樂。廣大開曉。心大歡喜。爾時諸苾芻聞佛稱讚此大集法門已。歡喜信受。禮佛而退

佛說大集法門經②卷下

No. 13. [No. 1 (10)]

長阿含十報法經卷上

後漢③安息國三藏安世高譯

聞如是。佛在舍衛國祇樹給孤獨園。是時賢者舍利曰。請諸比丘聽說法。上亦好中亦好④竟亦好。有慧有巧最具淨除至竟說行聽。從一增至十法。聽向意著意。聽說如言。諸比丘從賢者舍利曰。請願欲聞。舍利曰。便說從一增起至十法。皆聚成無爲。從苦得要出。一切惱滅

第一一法。行者覺無爲但守行

第二一法。可思惟意不離身

第三一法。可識世間麁細

第四一法。可棄憍慢

第五一法。可著意本觀

第六一法。多作本觀

第七一法。難受不中止定

第八一法。可成令意止

第九一法。當知一切人在食

第十一法。當證令意莫疑

是行者十法。是不非是不異。有諦如有不惑不倒。是如有持慧意觀

第一兩法。行者⑤覺無爲當有意亦當念

第二兩法。可增行止亦觀

第三兩法。當知名字

第四兩法。可捨癡亦世間愛

第五兩法。當除不愧不慚

第六兩法。難定兩法不當爾爾

第七兩法。當知當不爾爾

第八兩法。可求盡點。不復生點

第九兩法。可識人本何因緣在世間得苦。亦當知何因緣得度世

第十兩法。當自證慧亦解脫。是爲行者二十法。是不非是不異。有證如有不惑不倒。是⑥知有持慧意觀

第一三法。行者覺無爲事慧者。亦聞法經。

① 末＝未【元】　② 〔卷下〕－【明】　③ 安息國三藏＝三藏法師【三】　④ (如)＋竟【三】　⑤ 覺＝意【宋】　⑥ 知＝如【三】

亦當觀本
第二三法。當思惟。欲念。定不欲但念。亦不
欲亦不念
第三三法。可識。欲有。色有。不色有
第四三法。可捨。欲愛。色愛。不色愛
第五三法。可捨。本三惡。貪欲惡。瞋恚惡。愚
癡惡
第六三法。可增。無有貪欲本。無有瞋恚本。
無有愚癡本
第七三法。難受。相定相。定止相。定起相
第八三法。可作。三活向。空。不願。不想
第九三法。可識。三痛。樂痛。亦不樂❶亦不苦
痛
第十三法。自證慧不復學。從本來。亦往生。爾
無所應除。是爲行者三十法。是不非是不異。
有諦如有不惑不倒。是如是有持慧意觀
第一四法。行者覺無爲天人輪。好郡居。依
慧人。自直願。宿命有本
第二四法。增行。四意止。自觀身觀內外身觀。
莫離意知著意。離世間癡惱。痛❷痒意法亦如
觀身法
第三四法。可識。四飯。摶飯。樂飯。念飯。識飯
第四四法。可捨。四❸蟻。欲*蟻。意生是*蟻。戒
願*蟻。受身*蟻
第五四法。可❹滅。四失。戒失。意是失。行失。
業失
第六四法。可增。四成。戒成。意是成。行成。
業成
第七四法。難知。四諦。苦諦。❺習諦。盡❻諦。受
滅苦諦
第八四法。令有四❼黠。苦*黠。習*黠。盡*黠。
道*黠
第九四法。可識。四相識。少識。多❽識。無有量
無所有不用識知多知無有量知無所有不用
智知
第十四法。自證。一法身當知。二法意當知。
三法眼當知。四法慧當知。是爲行者四十法。
是不非是不異。有諦如有不惑不倒。是如
❾是有持慧意觀
第一五法。行者覺無爲。五種斷意。何等五。
道弟子有道信有根著本。無有能壞者。忍辱
亦仙人。若天若魔若梵。亦餘世間耶。亦無
有匿無有態。質直如有身行。意著道慧同行。
身亦少病安善。如應持腹行。身不大寒不大
熱。無有恚時和令消飲食噉。令身安調。發
精進行。有❿瞻精進方便。堅得好法。意不捨
方便。寧肌筋骨血幹。盡精進不得中止。要
當得所行。行慧從起滅慧得道者。要不厭行
直滅苦。是五種斷意
第二五法。可增行德者。五種定。行道弟子。
是身自守得喜樂。澆漬身行。可身一切無有
一處不到喜樂。從自守樂。譬慧浴者。亦慧
浴弟子。弟子持器。若杅若釜。澡豆水漬。已
漬和使澡豆著膩。內外著膩不復散。從漬膩
故。道行者亦如是。是身自守愛生樂。漬和
相近相著。身一切無有不著。從自守喜樂。
道弟子。是五種定。是上頭行
亦有道弟子。是身已定喜樂。澆漬身行。可
身一處無有不到從定喜樂。譬阪頭泉水池。
亦不從上來。亦不從東。亦不從南。亦不從
西。亦不從北。但從泉多水潤生遍泉水。爲泉
澆漬。無有一處不到水冷水。道弟子行如是。
是身定喜樂。澆漬身行。可遍身一切無有不
到。從定喜樂。道弟子是五種定。是爲第二行。
亦有道弟子。是身不著愛著樂。相連至到相
促相。可遍一切身到不喜樂。譬如蓮華水中
生水中長。至根至莖至葉。一切從冷水遍澆
漬遍行。道弟子身亦如是。從無有愛樂澆漬。
可一切身遍從無有愛樂。道弟子。是五種定。
是爲第三行
亦有道弟子。是身淨意。已除受行成行。身
中無有一處不到從淨意除意。譬如四姓亦
四姓子。白氎若八丈九丈。人頭足遍裹身遍。
無有不到從白氎淨氎。如是道弟子。是身淨
意除意已有行。一切身無有不到已覆淨意
除意。道弟子。是五種定。是爲第四行
亦有道弟子。受身觀諦。已熟念熟居熟受。
譬如住人觀坐人。坐人觀臥人。道弟子行如
是。受行相思惟熟受。以熟受熟念熟事熟受。
道弟子是五種定。是爲第二行
第三五法。當知五種。一爲色受種。二爲痛受
種。三爲想受種。四爲行受種。五爲識受種」
第四五法。當捨五蓋。一爲愛欲蓋。二爲瞋恚
蓋。三爲睡眠蓋。四爲戲樂蓋。五爲悔疑蓋」
第五五法。可當⓫咸。五心意釘。若學者不信
道。疑不下不可不受。如是心意一釘爲未捨。
不受道法教⓬誡故。亦如有學者在道散名聞

❶亦＝術【宋】【宮】 ❷痒＝癢【三】* ❸蟻＝癢【三】* ❹減＝滅【三】 ❺習＝集【宋】【宮】* ❻〔諦〕－【三】 ❼黠＝點【三】* ❽〔識〕－【聖】 ❾〔是〕－【三】
❿瞻＝膽【宋】【宮】 ⓫咸＝減【三】 ⓬誡＝戒【三】

慧者同學者。持惡口向喙勤意離嬈侵。若有
道名聞者慧者同學者。持惡口向喙勤意離
嬈侵。如是爲五心意釘未捨
第六五法。當增道。五根。一爲信根。二爲精
進根。三爲意根。四爲定根。五爲慧根
第七五法。難受。五行得要出。若道弟子熟受
道。不念愛欲。意不著欲意。不可欲。意不止
欲。意不度欲。意縮意惡意不起。意不用意。
却意穢不用惡。譬如雞毛❶亦筋。入火便縮皺
不得❷申。如是見道弟子。行堅意不念愛欲。
便不用愛欲。便不可愛欲。意不墮愛欲。意
便縮。意便縮意不起。便出念道。欲行已出。意
生意堅意不意 ❸出意解意不縮意不惡意起
意無所礙無所用。意安隱爲意行故熟行故」
若復生從愛欲因緣結惱憂。念爲已從是解止
不著得離。不復從是因緣痛*痒行。如是行者。
從欲得度。瞋恚不瞋恚。侵不侵。色不色。若
道弟子。堅意不復念身。已堅意不念身。便不
欲身不可身不住身。意不墮愛欲便惡意起。
譬道弟子。如雞毛筋。入火便縮便皺不得*
申。道弟子亦如是。已見堅不復念身。意不可
身。意不著身。意不度意。縮意惡意不起。自
守生止惡。可惡念無爲。欲度身念度。身爲無
爲。意勸意可。意止意度。意不縮意不惡。意便
*申念無所礙無所用。意隱止從行熟行故
若從身因緣。生罪惱憂。緣生罪惱憂已。從
是解止不著度。不復從是因緣更痛。道弟子
如是。從身得要出
第八五法。❹令生起道。五慧定。道德者無所
著無所供從。是一慧內自生
是定恒人不能致。慧者可。如是二慧內起生。
是定從一向致得猗得道行。如是三慧內起
生
是定見致樂行受亦好。如是四慧內起生。是
定從是定自在坐自在起。如是五慧內起生」
第九五法。當知五解脫。若學者道說經從道
聞。亦慧人說從慧人聞。亦同學者聞。已如說
聞知法義行。已解法便解義。已解義便受。已
受便喜。已喜身樂。已樂便意定。定意如有知
如有見。已如知見便却不用。已不用便不著。
已不著如便得解脫。是行者一解脫
已行者得住未正意。得正意未定意。得定意
未解結。得解結未得無爲。便致無爲。或時佛
亦不說經。慧者同學者亦不說經。但如聞如
受竟便自諷讀。是行者二解脫
或時佛亦不說經。慧者同學者亦不說經。但
如聞法如受法。具說學者。是行者三解脫
或時佛不說經。學者但如聞如受法。獨一處
計念。若如聞如受法。具諷讀便如應解如法
解。是行者四解脫
或時不如聞不如受。亦不計念。但從行取一
定相熟受熟念熟。行已受定相熟受熟念熟
行熟。隨便如法。便如應解。便如法解。已如應
解。已如法解。便可生已可生便哀生。已哀生
便身樂。便身知樂。已樂意便止。便如有知有
見便悔。已悔便不欲。已不欲便得解脫。❺行
者五解脫。若道行者。得是止得是行。意未得
止便止。意未定便定。結未盡便盡。未得度
世無爲便得度世無爲
第十五法自證知。一不學陰。二不學戒。三
不學定。四不學慧。五不學度世解脫。是學
者五十法。是不非是不異。有諦如有不惑不
倒。是如有持慧意觀
第一六法者。竟無爲。不共取重。等身行止在
佛慧同學者。是法不共取重。從是得愛。從
是得敬。可意已得愛。已得敬行。聚合不諍
訟。一向行定致忍。等口言等心行所有戒行。
不犯不穿不緩不藏不失。爲有道者可具足
行。如是辟行戒者。我亦戒者。當應比共慧
者同學者。所求道要厭者。但行直滅苦。如
是辟我亦如是辟。應比共慧者同學者。是法
不共取重。亦若所有利法致從法得。一切所
得在隨器中。如是利當爲同學。共無有獨匿。
是法不共取重。爲從是愛得敬得可意。已得
愛已得敬已得可意。已得行得合得聚。不諍
不訟。一心❻行定。從是致忍
第二六法。護行六共居。眼見色亦不喜亦不
惡。但觀行意正知。耳鼻口身意法觀亦不喜
亦不瞋但觀止意不忘
第三六法。可識。六內入。眼內入。耳鼻口身
意內入
第四六法。可捨。六愛。眼更愛。耳鼻口身意
更愛
第五六法。可減。六不恭敬。一爲不恭敬佛。
二爲不恭敬法。三爲不恭敬同學者。四爲不
恭敬戒。五爲惡口。六爲惡知識
第六六法。可增。六恭敬。一爲恭敬佛。二爲

❶亦＝并【宮】　❷申＝伸【宮】*　❸出＝止【宮】　❹令＝今【宮】　❺(是)＋行【宮】　❻行＝得【宮】

恭敬法。三爲恭敬同學者。四爲恭敬戒。五爲好口。六爲善知識

第七六法。離受。六行度世。若有言。我有等意定心。已行已有。復言。我意中瞋恚未解。便可報言。莫說是。何以故。無有是。已等心定意已行已作已有。寧當有瞋恚耶。無有是。何以故。有等心定意。爲除瞋恚故

二爲若行者言。我有慈意定心。已作已行已有。但有殺意不除。可報。不如言。何以故。已慈心定意已行已作已有。寧當有殺意耶。無有是。何以故。已有慈意定心。爲無有殺意

三爲若學者。我有喜心等定意。已行已作已有。但意不止不可報言。莫說是。何以故。無有是。已有等意定心。已行已增已有。寧不定不可耶。無有是。何以故。等意定心。爲除不可不定故

四爲若學者言。我有觀定意。已行已作已有。但愛欲瞋恚未除。可報言。莫說是。何以故。已有觀定意。便無有愛欲瞋恚

五爲若行者言。我無有疑。但意不能。可報言。莫說是。何以故。解要無有疑故

六爲若行者言。已得定意已足。但意往念識。可報。不如言。無有是。亦不應是念。得定意無所念已足。復意行念識無有是。何以故。意已得度者。不應復念

第八六法。當令有六念。一爲念佛。二爲念法。三爲念同學者。四爲念戒。五爲念與。六爲念天

第九六法。當知。六無有量。一爲見無有量。二爲聞無有量。三爲利無有量。四爲戒無有量。五爲事無有量。六爲念無有量

第十六法。證自知。六知。一神足。二徹聽。三知人意。四知本從來。五知往生何所。六知結盡。是行者六十法。是不非是不異。有諦如有不惑不倒。是如有持慧意觀

第一七法。行者覺無爲。七寶。一爲信寶。二爲戒寶。三爲愧寶。四爲慙寶。五爲聞寶。六爲施寶。七爲慧寶

第二七法。可行。七覺意。一爲意覺意。二爲分別法覺意。三爲精進覺意。四爲可覺意。五爲猗覺意。六爲定覺意。七爲護覺意

第三七法。當知。七有。一爲不可有。二爲畜生有。三爲餓鬼有。四爲人有。五爲天有。六爲行有。七爲中有

第四七法。可捨。七結。一爲愛欲結。二爲不可結。三爲樂有結。四爲自憍慢結。五爲邪結。六爲癡結。七爲疑結

第五七法。可滅惡人七法。一爲不信。二爲無有愧。三爲無有慙。四爲無有精進。五爲忘意。六爲不定意。七爲無有慧

第六七法。增慧。七慧者法。一爲信。二爲愧。三爲慙。四爲發精進。五爲守意。六爲定。七爲慧

第七七法。離受知。七識止處。有色身異身異相。譬如或人中或天上。是爲一識止處

有色若干身一想。譬如天上天。名爲梵。上頭有。是爲二識止處

有在色處。一身一想。譬如天名爲自明。是爲三識止處

有無有色處行者。一切從色度滅①恚念無有量行止。譬如天名爲空。是爲四識止處

有無有色處行者。一切從空得度行識無有量止。譬如天名爲②識。是爲五識止處

有不在色行者。無有想亦不離想。譬如天名爲無有想。是爲七識止處

第八七法。行令有定意。一爲直見。二爲直念。三爲直語。四爲直法。五爲直業。六爲直方③便。七爲直意

第九七法。當知。七現恩。一爲若道行者。意在佛信入道根生住無有能壞。若沙門若婆羅門若天若魔若梵亦餘世間行者。二爲持戒守律攝戒。出入成畏死罪。持戒學戒。三爲有好知識。有好同居。有好自歸。四爲獨居不二共牽行牽身牽意。五爲持精進行。堅精進行。不捨道法方便。六爲意計。寧身肌筋骨血幹壞。但當所應行者發精進。七爲有④瞻者。不捨方便者。道法行應得。已未得精進不得中止。守意行最意持行自久行久說意不忘。七爲念慧行知生滅得慧意。是爲七現恩

第十七法。當令有證。一有法。二有解。三知時。四知足。五知身。六知衆。七知人前後。是行者七十法。是不非是不異。有諦如有不惑不倒。是知有持慧意觀

長阿含十報法經卷上

①恚＝念【明】　②識＝說【宮】　③〔便〕－【宋】　④瞻＝贍【元】【明】

長阿含十報法經卷下

後漢[1]安息國三藏安世高譯

第一八法。行者爲增本行未得慧法八因緣。何等八。一爲若行者依受敎[2]誡行。亦依慧者同學者。是本行。未得慧便得慧。是爲一法因緣

已依佛亦餘慧者同學者。得時時聞微法經。是增本行。不得本慧便得本慧。是爲二法因緣。已聞法。却身却意。從是本行因緣。不得慧便得慧。是爲三法因緣

已聞法。精進行。從是增本行。[3]不得慧便得慧。是爲四法因緣

守意行盡力自久作久說欲念得念。是增行。不得慧便得慧。是爲五法因緣

受語亦如受法行。是增行。不得慧便得慧。是爲六法因緣。樂法樂行數說經。是增行。不得慧便得慧。是爲七法因緣

知五陰增減見行。若是色若是色習。若從是色得滅。是痛[4]痒思想生死識。是識是從是識得度。是增本行。未得慧便得慧。是爲八法因緣

第二八法。可行得道者。八種道。一爲直見。二爲直念。三爲直語。四爲直法。五爲直業。六爲直方便。七爲直意。八爲直定

第三八法。當知八世間法。一爲利。二爲不利。三爲名聞。四爲不名聞。五爲論議。六爲稱譽。七爲樂。八爲不樂

第四八法可捨。一爲不直見。二爲不直念。三爲不直語。四爲不直法。五爲不直業。六爲不直方便。七爲不直意。八爲不直定

第五八法。可滅。八耆耆不精進道。行者。若在郡在縣在聚亦餘處。依行清朝起。著衣持應器。入郡縣求食。意計當得多可意噉食。已行不得多可噉食。便念今日自不得多可意噉食。身羸不能坐。當傾臥便傾臥。不復求度世方便。未得當得。未解當解。當自知不自知。是爲一耆耆種不精進道

行者。若在郡在縣在聚亦餘處。依行清朝起。著衣持應器。入郡縣求食。意計。當多可意噉食。自得多可噉食。自意念我爲朝得多可噉食。便自念朝得多可噉食。爲我身重。不能行不能坐。令我傾臥。便臥。無有度世方便。所應得不得。所應解無解。所應自知不自知。是爲二耆耆種

或有時行者。或時應出行道。便意生我爲應出行道。我不能出行道。不能受敎*誡行。令我傾臥。不復求度世方便。當得未得。當解未解。當自知未自知。是爲三耆耆種

或時行者。晝日行道。意計朝行道來。念身羸不能坐行。令我傾臥。便傾臥。無有度世方便。當得不得。當解不解。當自知證不自知證。是爲四耆耆種

或時行者。應好行。便計我應好行。我不能行。不能奉受敎*誡。令我須臾間傾臥。便傾臥。不求度世方便。應及者不及。應解者不解。應自知證不自知證。是爲五耆耆種

或時行者計。我朝以行道。已身羸不能坐。令我傾臥。已傾臥。不求度世方便。應得不得。應解不解。應自知證不自知證。是爲六耆耆種

或時行者。已得病苦。便念我已苦得病身羸不能行不能坐。令我傾臥。便傾臥。無有度世方便。當得不得。當解不解。當自知證不自知證。是爲七耆耆種

或時行者。適從病起。不久便念。我爲適從病起。身羸不能行坐。令我傾臥。便傾臥。不求度世方便。當得不得。當解不解。當自知證不自知證。是爲八耆耆種

第六八法。行增道。八精進方便道。行者。若在郡在縣在聚亦餘處。依行清朝起。著衣持應器。入郡縣求食。意計。當得多可噉食。不得多可噉食。自意計。我朝不得多可噉食。身輕能行坐。令我作方便。未得令得。未解令解。未自知令自知。是爲一精進方便

或時行者。若在郡在縣在聚亦餘處。依行清朝起。著衣持應器。入郡縣求食。意計。當得多可噉食。便得多可噉食。便念已。朝得多可噉食。身有力能前坐行。令我求方便。未得當得。未解當解。未自知當自知。是爲二精進方便

或時行者。當出行意生。我爲應出。身不能行。亦不能受敎*誡行。令我敎勑求方便。爲自作道方便。未得者致得。未解者致解。未自知致自知。是爲三精進方便

或時行者。已行道生。我已行道來。不能自行道。不能奉事敎*誡。令我[5]開所犯。令有方

[1]安息國三藏＝三藏法師【宮】 [2]誡＝戒【宮】* [3]不＝但【宮】 [4]痒＝癢【宮】 [5]開＝閉【宮】

便。未得當得。未解當解。未自知當自知。是為四精進方便

或時行者。應行便念。我不能作行成敎。或令我居前求方便。便前行方便。未得當得。未解當解。未自知當。自知。是為五精進方便

或時行者。盡行便念。我已盡行。不能復行。成敎*誡。令我能得閉所犯。便求方便。所犯閉。未得當得。未解當解。未自知當自知。是為六精進方便

或時行者。身有病苦極。便念我有病苦極。有時從是病死。念我須臾間求方便行。未得當得。未解當解。未自知當自知。是為七精進方便

或時行者。適從病起不久便念。身適從病起❶畏恐病復來。今我居前求方便行。便居前求方便行。未得得未解解。未自❷知自知。是為八精進方便

第七八法難受八解脫。或時行者。❸內想色外觀色。若少好醜所色。自在知自在見。意想亦如有。是為一解脫

或時行道者。內思色外見色。是為二解脫

或時行著。淨解脫身知受行。是為三解脫

一切度色滅恚若干念不念無有要空受空行。是為四解脫

一切度空無有要識受行一切度識無所識有不用受行。是為五解脫

一切度無所有不用無有想亦非無有想受行。是為六解脫

一切度無有想亦不無有想行。是為七解脫滅想思身知受行。是為八解脫

第八八法。❹合有八大人念。何等為八

一為念道法。少欲者非多欲者

二為道法。足者不足者。無有道法

三為道法。受行者不受行者。無有道法

四為道法。精進者不精進者。無有道法

五為道法。守意者不守意者。無有道法

六為道法。定意者不定意者。無有道法

七為道法。智慧者不智慧者。無有道法

八為道法。無有家樂無有家不樂。共居有家樂。共居無有道法。是為八大人念

第九八法。當知八法。知為何等。內想色外見色少端正不端正得攝色知自在亦自在見意念計。是為一自在

內念色外見色。見色不嗇在所行自在知自在見。如是想。是為二自在

內無有色想外見色少端正不端正所色在所行自在知自在見。如是❺想。是為三自在

內不念色外見色。不嗇端正不端正所色在所行自在知自在見。如是想是為四自在。

內念色想外見色青青色青明青見。譬如華名為郁者。青青色青明青見。如是內色想外見色。青青色青明青見。如是想。是為五自在

內知色想外見❻色。黃黃❼色黃明黃見。譬如❽加尼華。最明色衣黃黃色黃明黃見。如是內色想外見色。黃黃色黃明黃見。如是想。是為六自在

內色想外見色。赤赤色赤明赤見。譬如絳色華。亦最色絳衣。赤赤色赤明赤見。如是行者。內色想外見色。赤赤色赤明赤見。如是色在所行自在知自在見。如是想。是為七自在。

內色想外見色。白白色白明白見。譬如明星亦最成白衣。白白色白明白見。如是行者。內色想外見色。白白色白明白見。如是色在所行自在知自在見。有如是想。是為八自在。

第十八法。時知當自知。八無有著行者。力無所著行者愛欲見。譬如火如是見知如是見。令愛欲念愛往使慧意不復著不著者。是為一力

四意止行已足無所著者。是為二力

四意斷行已足。是為三力

四禪足行已具足。是為四力

五根行已足。是為五力

五力行已足。是為六力

七覺意行❾已足。是為七力

八行行已足。是為八力。是為行者八十法是不非是不異有諦。如有不惑不倒。是如有持慧意觀

第一九法行者。多行九意喜。何等為九。一為聞法喜。二為念喜。三為喜喜。四為樂喜。五為受猗喜。六為安喜。七為定喜。八為止喜。九為離喜

第二九法。精進致淨。何等為九。一為精進度致淨。二為意度致淨。三為見度致淨。四為疑度致淨。五為道道致淨。六為慧見如淨。七為見慧愛斷度致淨。八為斷種。九為度世。

第三九法。當知九神止處。何等為九。有色

❶畏恐＝恐畏㊂ ❷知＋（當）㊄ ❸內＝中㊄㊅ ❹合＝令㊂ ❺想＋（有）㊂ ❻色＋（色）㊂ ❼〔色黃〕－㊂ ❽加＝迦㊂ ❾〔已〕－㊂

象神止處。若干身若干想非一。譬名爲人亦一黎天。是爲一神止處

有色神止處。若干身非一一想。譬天名爲梵意命上頭致。是爲二神止處

有色神止處。一身若干想。譬天名爲樂明。是爲三神止處

有色神止處。一身一想。譬天名爲遍淨。是爲四神止處

有色神止處。不受想不更想。譬天名爲無有想。是爲五神明止處

有無有色神止處。一切度色滅恚不可不念。若干身無有量空受行。譬天名爲空慧。是爲六神明止處

有不色神止處。一切竟度空無有量識慧行意止。譬天名爲識慧行。是爲七神明止處。

有不在色神止處。一切從識慧竟度無所有慧受行度。譬天名爲無所念慧。是爲八神明止處

有無有色神止處。一切從無所欲慧竟度無有思想亦不得離思想受竟止。譬天名爲無有思想亦不離思想。是爲九神明止處

第四九法當拔九結。何等❶爲九。愛欲爲一結。瞋恚爲二結。憍慢爲三結。癡爲四結。邪見爲五結。疑爲六結。貪爲七結。嫉爲八結。慳爲九結

第五九法。當滅九惱本。何等爲九。若行者有欲施惡施。令不安施令侵亦念餘惡。若行者向念。是從是生惱。是爲一惱

若行者。已有作惡。已施惡已不安。已侵亦餘惡已施若行者向念。是從是生惱。是爲二惱

若行者。後復欲施惡欲施令不安欲施侵欲施餘惡。若行者向念。是從是生惱。是爲三惱。

若行者有親厚有欲施行者親厚惡欲施惡欲施不安欲施侵欲餘惡。若行者向念。是從是復生惱。是爲四惱

若行者。有親厚有者。已施惡已施不安已施侵已施餘惡。若行者向念。是從是生惱。是爲五惱

若行者。有親厚❷後復欲施行者。親厚惡欲施不安欲施侵欲施餘惡。若行者向念。是從是生惱。是爲六惱

若行者。有恐不相便有者助行者。恐不相便。欲施安欲解侵不欲令有餘惡。若行者向念不可。是從是生惱。是爲七惱

若行者有恐不相便有者欲助行者。不相便已施安已解侵。不欲令有餘惡。若行者向念不可。是生從是生惱。是爲八惱

若行者有恐不相便有者爲行者。恐不相便已助已安已解侵亦餘惡。若行者向念不可。是令不相便者令安。從是生惱。是爲九惱」

第六九法。當思惟除九意惱。何等九。或時行者。是爲我令亡。令我他有。令我無有樂。令我不安隱。已施我惡。持是惡惱意向。若行者向念是。是爲一

或時行者。是爲我令我亡令我有他。令我無有樂。令我不安隱。見作我惡持是惡惱意向。若行者向念是。是爲二

或時行者。是爲我令亡令我有他。令我無有樂。令我不安隱。會作我惡。持是惡惱意向。若行者向念是。是爲三

或時行者。有時是意生所我有親厚令亡令有他令無有樂。令不安隱。已施惡持是惡惱意向。若行者向念是。是爲四

或時行者。有時是意生所。我有親厚。令亡令有他。令無有樂。令不安隱。爲見作惡。持是惡惱意向。若行者向念是。是爲五

或時行者。有時是意生所我有親厚。令亡令有他。令無有樂。令不安隱。爲會作惡。持是惡惱意向。若行者向念是。是爲六

或有時行者。有是意生所。我不相便所。我念惡念。令不安隱。念令不吉。爲令我怨有利令安令樂令安隱。已作持是惱意向。若行者向念是。是爲七

或有時行者。有是意生所。我不相便所。我念惡念。令不安隱。念令不吉爲令我怨有利令安令樂令安隱。見作持❸見惱意向。若行者向念是。是爲八

或有時行者。有是意生所。我不相便所。我念惡念。令不安隱。念令不吉。爲令我怨有利令安令樂令安隱。欲作持是惱意向。若行者向念是。是爲九

第七九法。難受九依住。何等九。若行者得信依住。能捨惡受好。是爲一依住。若行者意著行捨不欲行。是爲二依住。若行者起精進捨不起精進。是爲三依住。若行者閑處自守捨不守。是爲四依住。若行者能堪依住。

❶爲九＝九一【宮】　❷後＝從【宮】　❸見＝是【宮】

如是依得住已得正校計。是爲五依住。若行
者捨一法。是爲六依住。已捨一法便曉一法。
是爲七依住。已曉一法便受一法。是爲八依
住。已受一法便行一法。是❶爲九依住
第八九法。起❷包九次定。何等九。意止初禪
爲一定。從一次二禪竟爲二定。從二次三禪
竟爲三定。從三次四禪竟爲四定。從四次禪
竟空定爲五定。從空次竟度識爲六定。從識
次竟度無有欲爲七定。從無有欲次竟度無
有思想爲八定。從無有思想次竟度滅爲九
定。第九九法。當知九不應時人不得行第九
行不滿。何等爲九。一或時人在地獄。罪未竟
不令應得道
二或時在畜生。罪未竟不令應得道
三或時在餓鬼。罪未竟不令應得道
四或時在長壽天。福未竟不令應得道
五或時在不知法義處。無有說者。不能得受。
不令應得道
六或時在聾不能聞不能受。不令應得道
七或時在瘂不能受。不能諷說。不令應得道
八或時在聞不能受。不令應得道
九或時未得明者。無有開意說經。不令應得
道
第十九法。自證知無滅。何等爲九。一滅名
字苦。二滅六入。三更受滅。四痛滅。五愛滅。
六受滅。七有求滅。八生滅。九老死滅。是爲
行者九十法。是不非是不異。有諦如有不惑
不倒。是如有持慧意觀
第一十法。多增道能守法者。有救法者。何
等爲十。一者若有道弟子從如來受。隨信本
生立。無有能壞者。若沙門。若婆羅門。若天
若魔若梵。亦餘世間
二等淨戒行攝守律。能曉行處隨畏見罪見
如教❸識學
三爲有慧知識。有慧相隨。有慧相致
四爲獨坐思惟。行牽兩制。制身制意
五爲受精進行。有❹曉有力。盡行不捨方便
淨法
六爲意守居最意微妙隨爲遠所作所說能念
能得意。
七爲慧行。從生滅慧。隨得道者。要却無有
疑。但作令壞苦滅
八爲受好語。如好法言隨行
九爲喜聞法。喜聞法行。但樂數說法
十爲所有同學者。共事能作精進身助。是爲
十救法。從後縛束信戒慧獨坐思惟　行者
精進意慧。受好言欲說經。身事如等不止。
是名爲救
第二十法。可作十種直。何等爲直。一爲直
見。行者便邪見行得消。亦從邪見因緣非一。
若干弊惡行生能得消。亦從直見因緣非一。
若干好法致從行具行
二爲直思惟計。消邪計。亦從邪計因緣非一。
若干弊惡行生能得消。亦從直思惟計因緣
非一。若干好法致從行具行
三爲直言消邪言。亦從邪言因緣非一。若干
弊惡行生能得消。亦從直言因緣非一。若干
好法致從行具行
四爲直行消邪行。亦從邪行因緣非一。若干
弊惡行生能得消。亦從直行因緣非一。若干
好法致從行具行
五爲直業消邪業。亦從邪業因緣非一。若干
弊惡行生能得消。亦從直業因緣非一。若干
好法致從行具行
六爲直方便消邪方便。亦從邪方便因緣非
一。若干弊惡行生能得消。亦從直方便因緣
非一。若干好法致從行具行
七爲直念消邪念。亦從邪念因緣非一。若
干弊惡行生能得消。亦從直念因緣非一。若
干好法致從行具行
八爲直定消邪定。亦從邪定因緣非一。若干
弊惡行生能得消。亦從直定因緣非一。若干
好法致從行具行
九爲直度消邪度。亦從邪度因緣非一。若干
弊惡行生能得消。亦從直度因緣非一。若干
好法致從行具行
十爲直慧消邪慧。亦從邪慧因緣非一。若干
弊惡行生能得消。亦從直慧因緣非一。若干
好法得足具行
第三十法。當了知十內外色入。何❺等爲十
一爲眼入。二爲色入。三爲耳入。四爲聲
入。五爲鼻入。六爲香入。七爲舌入。八爲味
入。九爲身入。十爲麤細入
第四十法。可捨十內外蓋。何等爲十。一爲內
欲蓋。二爲外欲蓋。具足從是無有慧。亦無
有解。亦不致無爲度世
三爲恚。四爲恚。相設恚是亦蓋。設恚相是

❶〔爲〕－㊂　❷包＝苞㊂　❸識＝戒㊂　❹曉＝曉㊂　❺等＝第[illegible]

亦蓋。具足從是不致慧。亦不致解。亦不致無為度世

五為睡。六為瞋。設睡是亦蓋。設瞋是亦蓋。具足從是不致慧。亦不致解。亦不致無為度世。七為惱。八為疑。設惱是亦蓋。設疑是亦蓋。具足從是不致慧。亦不致解。亦不致無為度世。九為或淨法中疑。十為或惡法中疑。設淨法中疑是亦蓋。設惡法中疑是亦蓋。具足從是不致慧。亦不致解。亦不致無為度世。

第五十法。可令滅十事。惡行何等為十。一為殺。二為盜。三為犯色。四為兩舌。五為妄語。六為麤語。七為綺語。八為癡。九為瞋。十為邪意

第六十法。行令多十淨行。何等為十。一為離殺從殺止。二為離盜從盜止。三為離色從色止。四為離兩舌從兩舌止。五為離妄語從妄語止。六為離麤語從麤語止。七為離綺語從綺語止。八為離癡從癡止。九為離瞋從瞋止。十為離邪意從邪意止

第七十法。難受了十德道居。何等為十。一為已捨五種。二為六正道德。三為守一。四為依四。五為自解不復待解。六為已捨求。七為所求已清淨。八為身行已止。九為口語已行止。十為意行已止。意最度慧最度行具足。名為最人

第八十法。令覺十普定。何等為十。一為在比丘為地普上下遍不二無有量

二為在行者比丘為水普上下遍不二無有量。

三為在行者比丘為火普上下遍不二無有量

四為在行者比丘為風普上下遍不二無有量

五為在行者比丘為青普上下遍不二無有量

六為在行者比丘為黃普上下遍不二無有量

七為在行者比丘為赤普上下遍不二無有量

八為在行者比丘為白普上下遍不二無有量

九為在行者比丘為空普上下遍不二無有量

十為在行者比丘為識普上下遍不二無有[2]量

佛十力。何謂為十[3]力。一者佛為處處如有知當爾不爾處不處如有知從慧行得自知。是為一力

二者佛為過去未來現在行罪處本種殃如有知。是為二力

三者佛為一切在處受行如有[4]知自更慧行得知是。[5]是為三力

四者佛為棄解定行亦定知從是縛亦知從是解亦知從是起如有[6]有知。是為四力

五者佛為如心願他家他人如有知。是為五力

六者佛為雜種無有量種天下行如是有知。是為六力

七者佛為他家他根具不具如有知。是為七力

八者佛為無有量分別本上頭至更自念如有知。是為八力

九者佛為天眼已淨過度人間見人往來死生如有知。是為九力

十者佛為已縛結盡無有使縛結。意已解脫從慧為行脫見法自慧證。更知受止盡生竟行所行已足。不復往來世間已度世如有知。是為十力

第[7]九十法。自證知十足學不復學。何等為十。一為直見。已足不復學直見

二者直思惟計已足不復學直思惟計

三者直言已足不復學直言

四者直行已足不復學直行

五者直業已足不復學直業

六者直方便已足不復學直方便

七者直念已足不復學直念。

八者直定已足不復學直定

九者直得度世已足不復學直得度世

十者直慧已足不復學直慧。是為學行者百法。法百說是不非是不異。有諦如有不感不倒。是如有持慧意觀

所上說學者聽說法。上說亦淨。中說亦淨。已竟要說亦淨。有利有好足具淨竟行已見。是名為十報法。如應是上說為是故說。舍利曰已說竟。諸受著心歡恩

長阿含十報法經卷下

No. 14 [No. 1(13) cf. No. 26 (97), No. 52]

佛說人本欲生經

後漢安息[8]三藏安世高譯

聞如是。一時佛在拘類國。行拘類國法治處。是時賢者阿難。獨閑處傾猗念。如是意生。未曾有。是意是微妙本。生死亦微妙。中微妙。但為分明易現。便賢者阿難。夜已竟起到佛。已到為佛足下禮已訖。一處止已止一

[1] 惡＝怨【宋】【元】 [2] 量十（第九十法）【宮】 [3]〔力〕－【明】 [4]〔知〕－【明】 [5] 是＝見【明】 [6] 有知是為＝知為是【明】 [7] 九＝十【宮】 [8] 三藏＝國沙門【明】

處。賢者阿難白佛。如是我爲獨閑處傾猗念。如是意生。未曾有。是意是微妙本。生死亦微妙。中微妙。❶但爲分明易現。佛告阿難。勿說是分明易知易見。深微妙。阿難。從有本生死。是阿難。從本因緣❷生死。如有不知不見不解不受。令是世間如織機蹹❸撰往來。從是世後世。從後世是世。更苦世間居。令不得離世間。如是因緣。阿難。可知爲深微妙。從有本生死明亦微妙。若有問。有老死因緣。問是。便報有因緣。何因緣阿難老死。便報生故。若有問。有生因緣。問是。便報有因緣。何因緣生。有故爲生。若有問。有因緣有。便報有因緣有。何因緣有。報受因緣有。若有問。❹有因緣受。報有因緣受。何因緣受。報爲愛求因緣❺受。如是阿難。從愛求因緣受。從受因緣有。從有因緣生。從生因緣老死憂悲苦不可意惱生。如是爲具足最苦陰。從是有習。生因緣阿難爲老死。是故說。是爲從是致有是。當從是阿難分明。爲生因緣老死。若阿難無有生。爲無有魚魚種。無有飛鳥飛鳥種。爲無有蚑虻蚑虻種。爲無有龍龍種。爲無有神神種。爲無有鬼鬼種。爲無有人人種各各種。若如有如有無有。亦無應有令有生。一切阿難無有生。爲有老死不。阿難白佛言不。佛便告阿難。從是因緣當知。爲從是本從是習從是因緣。老死爲生故。生因緣阿難爲老死。生因緣阿難爲老死。若有問。有因緣生。❻可報有因緣❼生。何因緣生。爲有因緣故。從是阿難因緣當知。❽令從是有有因緣生。若阿難有因緣無有。寧有魚魚種。飛鳥飛鳥種。蚑虻蚑虻種。龍龍種。神神種。鬼鬼種。人人種各各種。如應應有無有。亦無有者爲有無有。一切阿難無有。爲有生不。阿難言不。是故阿難從是發從是本從是習從是因緣。生爲有有故。從有因緣阿難爲生。若有問。有因緣有。使言有。何因緣阿難有。可報爲受因緣。有❾因緣有。如是分明爲受因緣有。❿設阿難受因緣無有。亦無有受有。一切阿難無有受。爲有現不。阿難報不。如是阿難。爲從是起從是本從是習從⓫是因緣令有受。受因緣阿難爲有。有因緣阿難受。有因緣阿難受。如是問對。爲有何因緣有受。可報⓬愛因緣。從是因緣阿難當知。爲愛因緣受。若阿難無有愛。亦無有受。亦無有當受。一切阿難無有愛。爲有受不。亦有受名不。阿難言不。如是阿難。爲從是發。從是本從是習從是因緣。爲愛因緣受。愛因緣阿難爲受。如是阿難爲愛因緣求。求因緣利。利因緣計。計因緣樂欲。樂欲因緣發求。以往愛因緣便不欲捨慳。以不捨慳因緣便有家。以有家因緣便守。從守行本。阿難便有刀⓭杖。從有刀杖。便有鬪諍言語上下欺侵若干兩舌多非。一致弊惡法。若阿難。本無有亦無所守。亦無有守。一切阿難無有守。爲有刀*杖鬪諍語言上下欺侵若干兩舌多非一致弊惡法不。阿難言不。如是阿難。是從是發。是爲本是爲習是爲因緣。刀*杖鬪諍語言上下欺侵若干兩舌多非。一致弊惡法。從守故阿難便有刀*杖鬪諍語言上下欺侵若干兩舌多非。一致弊惡法。如是但爲多苦爲從五陰習致。家因緣令有守。是故爲說是當從是知。阿難。爲家因緣守。若家因緣無有。已無有受。當何因緣有家。一切家因緣無有。寧有家不。寧有刀*杖⓮鬪諍語言上下欺侵若干兩舌多非一致弊惡法不。阿難言不。如是阿難。從是有從是本從是習從是因緣令有守。爲⓯守故從家阿難令有守。難捨慳因緣令有家。從是因緣有是。當從是因緣知。阿難。爲難捨慳因緣令有家。若難捨慳阿難無有。亦無有受。已無有受。寧當有慳難捨不。一切阿難慳難捨已無有。寧當有家不。阿難白佛言。無有。如是阿難。從是起從是本從是習從是因緣受家。慳難捨故阿難令有家。從往受阿難因緣令有慳難捨。是故有是言。亦從是因緣有是。如是當從是因緣阿難可解。爲從發受。從是受慳難捨。若阿難發受無有。寧有受。亦何因緣往受。一切阿難無有發受。寧當有慳難捨不。阿難白佛言不。如是阿難。從是起從是本從是習從是因緣。令慳難捨爲發往受。故亦爲發有因緣。故阿難受有慳難捨。欲貪因緣阿難令有發。是故說是。當從是因緣阿難知。爲從欲貪因緣令發。若欲貪阿難無有。已無有因緣。亦何因緣當有欲貪。一切阿難欲貪無有。寧當有發往不。阿難言不。如是阿難⓲從是發從是本從是習從是因緣。令發爲有欲貪。故爲從欲貪阿難令發。⓱已發從發往令有欲貪。是故爲說。當從是因緣知。爲從發往令有欲貪。若無有發往⓲阿難亦無有令

❶〔但爲〕－㊂　❷〔生死〕－㊂　❸撰＝検㊂　❹有＝何㊂　❺〔受〕－㊂　❻〔可〕－㊂　❼〔生〕－㊂　❽令＝命㊂　❾〔因緣有〕－㊂
❿設＝覓㊎　⓫〔是〕－㊂　⓬愛＝受㊎　⓭杖＝仗㊂*　⓮(不)＋鬪㊂　⓯守＝家㊂　⓰從＝令㊂　⓱〔已發〕－㊂　⓲〔阿難〕－㊂

[1]發往。一切阿難[2]雖發往若有貪欲不。阿難言不。如是阿難。爲從是有從是本從是習從是因緣。貪欲爲有。發往因緣令有[3]欲貪。從[4]是利故阿難令發往。爲從是說[5]是當從是因緣知。爲從利因緣令發往。若阿難以無有利亦無[6]有求。亦何因緣有求。一切阿難[7]已無有利。寧當有發往不。阿難言不。如是阿難。從是有從是本從是習從[8]是因緣。發往利故利故亦發求。從求因緣故令有利。故說是從是因緣當知。令從求因緣有利。若求因緣阿難無有。亦何因緣有求。亦從何因緣求。一切阿難以無有求。若有見利不。阿難言不。如是阿難。從是有從是本從是習從是因緣。爲有利爲[9]有求故。求故阿難令有利。從愛故令有求。是故說當從是知。令從愛求。若阿難無有愛。亦無有求。亦無有因緣求亦無有愛。一切阿難愛無有。寧當有求不。阿難言不。如是阿難。從是有從是本從是習從是因緣。有愛故令有求。求故令有愛。彼阿難欲愛亦有愛。是二皆痛相[10]會。有痛因緣阿難若有。問是。便言有。何因緣有。便言更因緣有。從是因緣阿難亦當知。令更因緣痛。若阿難眼不更。亦無有應當更。眼亦不得更。一切阿難眼已不更。寧有眼更不。亦有眼當因緣生不。爲樂爲苦爲亦不樂亦不苦。阿難應不。如是阿難。從是有從是本從是習從是因緣。令眼更痛。眼更因緣阿難令眼知痛。耳亦如是。鼻亦如是。舌亦如是。身亦如是。心不更阿難亦無有當更。亦[11]無更因緣令心更。一切阿難心無有更。寧當有心更入因緣令有痛不。令有樂不。令有苦不。令有不苦不樂不。阿難應不。如是阿難。是爲有是爲本是爲習是爲因緣。痛令有更。心更因緣阿難令有痛。若有問。有因緣更不。對爲有。何等更[12]有因緣。對爲名字因緣。當從是阿難可知。令從名字因緣更。若從所處有亦從所[13]處應受。令名身聚有。若阿難。從所處有。亦從所處應受無有。爲有更有名字不。阿難言不。若阿難從所處[14]有。亦從所應受無有。[15]今名身有無有。寧當有對更不。阿難言不。一切阿難。名字亦色身無有。爲有更不。爲從有更不。阿難言不。如是阿難爲從是是發。爲從是是本。爲從是是習。爲從是是因緣。從是是更令從是名字。名字因緣阿難令[16]有更。[17]阿難有名字因緣。設有問。便對爲有。何因緣名字。謂識因緣爲有。[18]當從是因緣阿難解知。爲識因緣名字。若識阿難不下母腹中。當爲是名色[19]隨精得駐不。阿難言不。若識阿難母腹已下不得駐去。爲有名字得致不。阿難言不。識阿難爲本。若男兒若女兒已壞已亡。令無有爲。得名字令[20]增長令所應足不。阿難言不。如是阿難。從是起有從是本從是習從是因緣。爲名字從識。識因緣阿難爲有名字。有因緣阿難識。若[21]問是。便對有。從何因滅有識。名字因緣有識。當從是因緣阿難分別解。爲名字因緣識。若[22]阿難。識不得名字駐。已識不得駐得增上。爲有生老死苦習能致有不。阿難言不。如是阿難。從是致從是本從是習從是因緣。識令有名字。名字因緣有識。是如是爲識因[23]緣名字。名字因緣識。止是說名止是處。對止是諍本現。當從有慧莫受。幾因緣阿難爲計痛是爲身。阿難言。是法本從佛。是法[24]正本。佛自歸本。佛願令佛說。令從佛說。是說[25]受解利。佛言。聽阿難。善哉善哉。諦受念。佛便說。賢者阿難應唯然。從佛聞。佛便說是。或阿難有見。是痛爲身。或有見。是痛計非身。但爲身更痛法見是爲身。或一身爲是痛。見不爲身亦不爲痛法。見痛法計是不爲身。但爲見是身爲身彼阿難或爲在是痛計爲身。當爲對說[26]是。是痛賢者爲三輩。有樂痛。有苦痛。有不樂不苦痛。是賢者。三痛見何痛應作身。樂痛時阿難是時二痛已爲滅。爲苦亦不樂亦不苦。是時但爲樂更。[27]樂痛阿難非常。苦要滅。樂阿難痛已滅。離身不在身計。是如是是時阿難苦痛[28]便時。是時爲兩痛已滅。[29]爲樂亦苦。是時但爲更苦痛。苦阿難痛非常。苦盡法。苦阿難痛已盡。身不復更知。是時阿難亦不苦亦不樂不更是痛。是時兩痛滅。痛亦苦。但爲是時不苦不樂更是痛。不苦不樂阿難痛法非常苦盡。不苦不樂阿難痛已盡。應無有身。自[30]有是計。或阿難爲行道。爲是非常法。痛爲計見身。或有阿難爲行道。放散樂苦痛。爲自見計身。如是阿難。因緣不應可爲痛作身見身。彼阿難。或不痛計見是身。但爲身法更痛。便可報。若賢者無有痛更。亦不見所更。寧當應有是不。是時阿難比丘不痛爲見計非

[1]〔發〕－㊂　[2]雖＝離㊂　[3]欲貪＝貪欲㊂　[4]〔是〕－㊂　[5]是當＝當是㊂　[6]〔有〕－㊂　[7]〔已〕－㊂　[8]〔是〕－㊂　[9]〔有〕－㊂　[10]會＝食㊂　[11]無＝有㊂　[12]有＝成㊂　[13]〔處〕－㊂　[14]〔有亦從所〕－㊂　[15]今＝令㊂　[16]〔有〕－宋　[17]（復告）＋阿元明　[18]〔當〕－㊂　[19]隨＝墮㊂　[20]增長＝長增㊂　[21]問＝聞㊂　[22]〔阿難〕－㊂　[23]緣＋（因緣）㊂　[24]正＝政㊂　[25]受＝愛㊂　[26]〔是〕－㊂　[27]樂痛阿難＝痛樂痛實㊂　[28]便＝更元明　[29]〔爲〕－㊂　[30]〔有〕－㊂

是身。寧應是法更痛 亦見是身不。阿難言不。如是阿難。是因緣亦不應亦不可令或一無有痛計是身。但爲身更痛。彼阿難所不計痛爲身。亦不見是痛非身。亦不身更痛。亦痛法不見不計是身。但爲計我爲不覺是身。是身。便可報。一切賢者自計身。不更痛。寧應有身不。是時比丘不痛爲身。身亦不更痛。痛法[1]亦不爲身。有身但[2]爲不覺身耳。如是觀身。寧應身不。阿難言不。如是因緣阿難不應令無有痛爲身。亦不身爲更。亦不應法爲身。亦不應不覺身爲身。如是阿難。一切痛爲作身已痛見見是[3]身。幾因緣阿難或爲行道。不爲痛作[4]身爲見不見身。阿難報。是法本從佛教。令亦從佛。願佛爲說。佛說已。弟子當受。令是說當爲解利。佛告阿難。聽是受。是諦受。重受念。是當爲說。如是賢者阿難從佛聞。佛便說是。有阿難比丘不爲痛作身。亦不見痛爲身。亦不爲身更。亦不痛法計爲身。亦不見身見爲身。亦不從或有是身。亦不從是見。見是身已如是見。不復致世間。令不復受世間已不復受致世間。便不復憂已不復憂。便無爲度世。便自知爲已。盡生老病死憂。已畢行已足。所應作已作。不復還在世間。齊是阿難。或爲行道。不計痛爲身。自方便作。亦不見見爲身。幾因緣阿難或爲行道。爲色作身。阿難報法本從佛教。令亦從佛。願佛爲說。佛說已。弟子當受。令是說當爲解[5]利。佛告阿難。聽是受。是諦受。重受念。是當爲說。如是賢者[6]阿難從佛聞。佛便說是。有阿難或爲行道。爲少色行爲[7]身。阿難或爲行道。爲不少色行爲身。亦色無有量行爲身。但爲少不色行爲身。或[8]有阿難爲行道。亦不爲少色。亦不爲無[9]有量色亦不色少行爲身。或有阿難爲行道。亦不[10]爲少色。亦不*爲無有量色。亦不無有少色行爲身。但爲不色無有量行爲身。彼阿難或爲行道。少色行爲身。現在阿難或爲行道。少色行爲身。已身壞死[11]令復見身相像。[12]如是不爲是對行對如是致亦如是。齊是阿難或爲行道。色少行爲身。自方便計作。齊是阿難或爲行道。色[13]少行爲身[14]自方計作。齊是阿難或爲行道。色少行爲身。令結使。彼阿難或爲行道。不少色爲作行身。但爲色無有量計作爲是身。現是阿難或爲行道。色無有量爲計作身。[15]身已壞死令復[16]現身相像如是不。爲是對行對如是致亦如是。齊是阿難或爲行道。爲計身色無有量。齊是阿難或爲行道。令色無有量爲身[17]令使結。彼阿難或爲行道。不少色亦無有量色。計但爲念少色爲身。現在阿難或爲行道。不色少爲計身。身壞死令復見身相像。如是不爲是對行對如是致亦如是。齊是阿難或爲行道。不色少自計爲致身。齊是阿難或爲行道。不色少令身使結。[18]彼阿難或爲行道。亦不色少亦不色無有量。亦不無有色少亦不無有色無有量。爲墮行身。現在阿難或爲行道。亦不色少亦不色無有量。亦不無有色少亦不無有色無有量。爲計隋身。已身壞死令復見身相像。如是不爲是對行對如是致亦如是。齊是阿難或爲行道。不色無有量自計爲致身。齊是阿難或*爲行道。令不色爲使結。齊是阿難或爲行道。自計爲致身。*身幾因緣阿難爲行道。色不行作身。阿難報。是法本從佛教。*令亦從佛。願佛爲說。佛說已弟子當受。*令是說當爲解利。佛告阿難。聽是受。是諦受。重受念。是當爲說。如是賢者阿難從佛聞。佛便說是。或阿難爲行道。或不[19]爲色作身。亦不爲色計爲身。亦不爲色無*有量。亦不爲色少。亦不爲色無有量計爲身。彼阿難爲行道。不[20]少色爲作身。亦不爲計是身。現是阿難爲行道。不爲少色作身。亦不爲隋是身。已壞死令不復見是身相像。不爲是對行對如是[21]是無有。齊是阿難。爲行道。爲不少色爲身。亦不計爲[22]是身。齊是阿難爲行道。爲不少色爲身不使結。彼阿難或爲行道。不爲色無有量爲身。亦不作色爲身。現在是阿難爲行道。不色無有量爲身。亦不計[23]是身。已身身壞死令不復見身相像。不爲是對如是如是是爲無有是。齊是阿難爲行道。不色無有量爲身。亦不墮身計。如是阿難齊是或爲行道。不色無有量爲身不使結。彼阿難或爲行道。不爲不色少爲身。亦不墮[24]身計。現是阿難爲行道。不色少爲身。亦不墮身計。已[25]身壞死*令不復見身相像。不爲是對如是如是*是爲無有是。齊是阿難爲行道。不爲不色少爲身。亦不墮身計。如是阿難齊是爲行道。不爲不色少令不使結。彼阿難或爲行道。不行不色無有量爲身。亦不墮計是身。[26]現是阿難爲行道。不爲

[1]亦＝而㊂　[2]爲不＝不爲㊂　[3]身＋（身）㊂　[4]身爲見＝見爲身㊪　[5]利＝說㊥　[6]〔阿難〕－㊂　[7]身＋（有）㊂　[8]〔有〕－㊂
[9]有＋（有）㊂*　[10]〔爲〕－㊂*　[11]令＝今㊂*　[12]〔如是〕－㊂　[13]〔少〕－㊂　[14]〔自方…身〕十七字－㊂　[15]〔身〕－㊂*　[16]現身＝見㊂
[17]〔令〕－㊂　[18]彼＋（是）㊂　[19]爲色作＝色作爲㊂　[20]少色＝色少㊂　[21]是無有＝無有是㊪　[22]〔是〕－㊂*　[23]是＋（是）㊂　[24]〔身〕－㊪
[25]身＋（已）㊂　[26]現＋（今）㊪

不色阿難爲身。亦不墮計爲成身。己身壞死。如是身*令不復見是計。不爲是對如是如是是爲無有是。齊是阿難爲行道。不行不色無有量爲身。亦不墮計是身。齊是阿難爲行道。不行不色無有量亦令❶不使結。齊是阿難或爲❷行道。不行不色無有量爲身。亦不成身。亦不墮計是身。亦有是七處阿難令識得駐。亦有二受行從得解

有色爲令從是❸有。若干身若干思想。❹辟或人或天。是爲第一識止處

有色爲令從是。一身若干思想。*辟天名爲梵天。長壽本在處。是爲第二識止處

有色爲令從是。一身若干思想。*辟是天名爲❺明聲。是爲第三識止處

有色爲令從是。一身一像思亦一。*辟天名爲遍淨。是爲第四識止處

有不色爲令從是。一切從色想度多想滅爲無有量空空慧❻受意止。*辟天名爲空慧行。是名第五識止處

有不色爲令從是。一切從空行覺過無有量識從慧受意止。*辟天爲識慧。是名爲第六識止處

有❼不色爲令從是。一切從識慧過度無有量不用從是慧意受止。*辟天名爲不用從❽受慧。是爲第七識止處

何等爲阿難亦有二受行從得解。有從色因緣行道。令不更思想。*辟天名爲不思想。是爲一受行從得❾解。有從❿不色因緣行道。一切從不用得度爲受不思想亦有思想受行止。*辟天名爲不思想亦有思想。是爲二受行從得解。彼阿難所第識止處。爲從色行因緣行道若干身若干思想。*辟⓫名爲人亦一⓬處。若阿難行道。是識止處已知。亦知是識亦從是習亦知從是沒。亦知。是所樂。亦知是更苦。亦知是從得出要如有。知是時阿難爲行道。所識止處。可應求可應望可應往處。阿難言不。彼阿難第二識止處。爲從色行因緣行道。若干身一想。*辟天名爲梵身。長壽本第一在處。⓭若阿難行道。是識止處以知。亦是識止處從是習。亦知從是沒。亦知是所樂。亦知是更苦。亦知是從得出要如有知。是時阿難爲行道。所識止處。可應求可應望可應住處。阿難對言不。彼阿難第三識止處。⓮爲從色行因緣行道。一身若干想。*辟天名爲明。若阿難爲行道。是識止處已知。亦是識止處從是習。亦知從是沒。亦知是所樂。亦知是更苦。亦知是從要得出如有知是時阿難爲行道。所識止處。可應求可應望⓯可應住處。阿難對言不。彼阿難第四識止處。爲從色行因緣行道。一像一身思想。*辟天名爲遍淨。若阿難爲行道。是識止處已知。亦是識止處從是習。亦知從是沒。亦知是所樂。亦知是更苦。亦知從是要得出如有知是時阿難行爲道。⓰所識止處。可應求可應望可應住處。阿難對言不。彼阿難第五識止處。爲從不色行因緣行道。一切從色得度地想已⓱沒無有量空空慧行受止。*辟天名爲空慧。若阿難爲行道。是識止處已知。亦是識止處從是習。亦知從是沒。亦知是所樂。亦知是更苦亦知從是要得出如有知。是時阿難爲行道。所識止處。可應求可應望可應住處。阿難對言不。彼阿難第六識止處。爲從不色行因緣行道一切從空慧度識無有量受慧行止。*辟天名*爲識慧。若阿難爲行道。是識止處已知。亦是識止處從是習。亦知從是沒。亦知是所樂。亦知是更苦。亦知從是要得出如有知。是時阿難爲行道。所識止處。可應求可應望可應住處。阿難對言不。彼阿難第七識止處。⓲爲從不色行因緣行道。一切從識慧度無有量不用已捨受慧行。*辟天名爲不用受慧行。若阿難爲行道。是識止處已知。亦是識止處從是習。亦知從是沒。亦知是所樂。亦知是更苦。亦知從是要得出如有知。是時阿難爲行道。所識止處。可應求可應望可應住處。阿難對言不。⓳彼阿難第一受行從得解。有從色因緣行道。無有想亦不受。*辟天名不思。若阿難爲行道。已知⓴是從㉑受。㉒亦知從*受習。㉓亦知從是沒。亦知是所樂。亦知是更苦亦。知從是要得出如有知。是時阿難爲行道。是*受行從得解。可應求可應望可應住處阿難。對言不。彼阿難第二受行從得解。有從不色因緣行道。一切不用從慧得度過無有思想亦未離思想*爲受行㉔止。*辟天名爲無有思想解。若阿難爲行道。是受行從得解已知。爲是解從是習。亦知從是沒。亦知是所樂。亦知是更苦。亦知從是要得出如有知。是時阿難爲行道。是受行從得解。可應求可應望可應住處。阿難對言不。若阿難爲行道。如是

❶不＝身【三】　❷行＝近【三】　❸〔有〕－【三】　❹辟＝譬【聖】，辟【聖】*　❺明＝門【元】　❻〔受〕－【三】　❼不＋（在）【三】　❽受＝是【三】　❾〔解〕－【三】
❿〔不〕－【三】 ⓫（天）＋名【三】 ⓬處＋（天天）【三】 ⓭〔若阿…言不〕七十字－【三】 ⓮〔爲〕－【三】*　⓯〔可應〕－【三】　⓰〔所〕－【三】　⓱沒＝投【宋】【宮】
⓲〔爲從…切〕十一字－【三】　⓳〔彼阿難〕－【三】 ⓴是＝見【三】 ㉑受＝愛【三】*　㉒亦＋（習）【三】 ㉓〔亦〕－【三】 ㉔止＋（行止）【三】

知。如是見。說爲不知不見。若有是結使。是時應說爲常。是時應說非常。是時應說世間有本。是時應說世間無有[1]本。是時應說得道以死復生。是時應說得道不[2]得死。爲有無[3]有。度世死從是[4]結使。是時阿難爲行道。是七識止處二受行從得解。如是如有從諦慧見從是意已解已得解脫。是名爲阿難爲行道無所著從慧得解脫。亦有阿難八解脫處。何等爲八。色觀色。[5]是爲第一解脫處。內觀色不想外觀色。是爲第二解脫處。觀三十六物[6]淨身受觀行止。是爲第三解脫處一切。從色想已度。滅地想。[7]若干想不念無[8]有量空慧已受覺。*辟天名爲空慧是名爲第四解脫處。一切從空慧已度無有量識慧受覺。*辟天名爲識慧。是名爲第五解脫處。一切從識慧[9]得度無所有不用受慧覺行。*辟天名爲不用無所用慧行。是爲第六解脫處。一切從不用慧得度無有思想亦不無有思想覺受止。*辟天名爲思想。是名爲第七解脫處。一切從無有思想覺得度滅思想亦覺盡身已更覺受止。是[10]爲第八解脫處。若已阿難行道。七識止處二受行。從得解脫。亦是八解脫處。是如有是慧已。更見從是[11]覺我却不用。已得解脫。如是本福已身更覺止。是名阿難行道無所著從兩行得解脫。佛說如是阿難受行

[12]佛說人本欲生[13]經

佛說帝釋所問經

No. 15 [No. 1 (14), No. 26 (134)]

[14]西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉　詔譯

如是我聞。一時佛在摩伽陀國王舍城東菴羅園。大婆羅門聚落之北。毘提呬山帝釋巖中。與大衆俱

爾時帝釋天主。聞佛在摩伽陀國毘提呬山帝釋巖中。卽告五髻乾闥婆王子言。汝可知不。我聞佛在摩伽陀國毘提呬山帝釋巖中。我欲與汝共詣佛所親近供養。是時五髻乾闥婆王子聞是語已。白帝釋言。甚善天主。作是言已。卽持瑠璃寶裝箜篌。隨從帝釋。時彼天衆。聞帝釋天主與五髻乾闥婆王子。發心往詣佛所親近供養。亦各發心樂欲隨從往[15]詣佛所親近供養。爾時帝釋天主與五髻乾闥婆王子及彼天衆。從彼天沒。譬如力士屈伸臂頃。卽到摩伽陀國毘提呬山側。是時彼山忽有大光普徧照耀。其山四面。所有人民見彼光已。互相謂言。此山何故有大火燃。映蔽本相猶如寶山。爾時帝釋天主告五髻乾闥婆王子言。汝見此山有如是殊妙色不。爲佛世尊安止其中四事淸淨。又復此山所有堂殿悉皆寶成。人所居者。盡諸煩惱悉證聖果。乃至大力諸天亦常止此。又復告言。是故我等難逢難遇。如先所說親近供養。今正是時。汝五髻乾闥婆王子可以所持之樂。當作供養。何以故。過此已往。實難値遇。時乾闥婆王子聞是語已。白帝釋言。甚善甚善。說是言已卽起思念。諸佛如來具天耳通。無遠無近皆悉能聞。作此念已。卽動所持瑠璃寶裝箜篌。於其聲中而出伽陀。於伽陀中說所樂事。彼伽陀曰

如日光賢女　當請求父王
與我爲眷屬　是知如賢良
我所戀慕汝　譬如熱惱者
思念於清凉　如渴人思水
如病者思藥　如飢者念食
如大象被鉤　而不能前詣
又如阿羅漢　樂求寂滅法
今我所求願　其義亦復然
貪欲增煩惱　此無有眞實
不果所願求　受種種苦惱
我所作福業　供養阿羅漢
所獲得果報　當與汝共之
我求日光女　是意甚堅固
帝釋諸天主　當施我所願

爾時世尊於帝釋巖中。以天耳通遙聞其聲。卽以神力遙告五髻乾闥婆王子言。善哉善哉。乾闥婆王子。汝善於樂鼓動絃時。出微妙音如妙歌聲。作歌聲時復如絃音。以何因故。久發音樂於彼絃中而出伽陀。復於伽陀說三種音。謂愛樂音龍音阿羅漢音」爾時五髻乾闥婆王子承佛神力。遙聞佛語卽白佛言。世尊。我念一時有乾闥婆王名凍母嚕。其王有女名爲日光。我心所樂求爲眷

[1]本＋（本）㊂　[2]得＝復㊂　[3]有＋（爲無有）㊂　[4]結使＝使結㊂　[5]〔是〕－㊂　[6]（不）＋淨㊂　[7]〔若干想〕－㊂　[8]〔有〕－㊂　[9]（行）＋得㊂【元】　[10]〔爲〕－㊂　[11]覺＝意㊂　[12]〔佛說〕－【元】【明】　[13]經＋（一卷）【元】【明】　[14]譯號（西…譯）＝三藏法師法賢奉詔譯㊂，但（宋）＋三藏【元】　[15]詣＝諸【明】

屬。我時雖設種種方便亦不果願。遂於女前動如是樂。於樂絃中而出伽陀。於伽陀中說三種音。世尊。我當動此樂時。彼善法會有諸天衆。互相謂曰。此五髻乾闥婆王❶子不見不聞。我佛世尊十號具足。如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。於是我謂諸天衆言。汝等諸天善讚佛德。諸天答言。五髻乾婆闥王子。我等所有讚佛功德與汝共之。五髻乾闥婆王子。聞諸天言忽有省覺。報言。仁者。我今歸佛世尊。我以此事故。向於佛動如是樂

爾時帝釋天主作如是念。今此五髻乾闥婆王子根緣成熟。未至佛前。已伸供養。作是念已。告五髻乾闥婆王子言。汝持我語。往詣佛所。頭面禮足。如我詞曰。天主帝釋。稽首雙足問訊世尊。少病少惱起居輕利氣力安不。進止無惱不。我今與彼忉利天衆。欲來詣佛親近供養。當聽佛旨。是時五髻乾闥婆王子聞此語已。白帝釋言。甚善天主。作是語已。往詣佛所。頭面禮足住立一面而白佛言。世尊。帝釋天主與忉利天衆。遣我來此禮佛雙足。問訊世尊。少病少惱起居輕利氣力安不。進止無惱不。我等今日欲詣佛所親近供養。故遣我來聽於佛旨。佛卽答言。汝可迴還告語帝釋及彼天衆。今正是時。五髻乾闥婆王子承佛聖旨。還帝釋處傳世尊言。今正是時。爾時帝釋及忉利天衆便詣佛所。到佛所已。禮佛雙足住立一面。是時天主卽起是念。此帝釋巖。其相迫窄。天衆無數如何坐耶。佛知其意。卽以神力令巖寬廣。容諸天衆各不相礙。帝釋天主及彼天衆。各各禮佛次第而坐。衆坐已定。帝釋天主合掌白言。世尊。我於長夜樂欲見佛樂聞正法。世尊。我念一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園入火界三昧。是時我在毘沙門宮。見彼宮中有一夫人。名曰妙臂。見佛入是火界三昧。合掌恭敬專心念佛。我見世尊未出三昧。告妙臂言。待佛世尊出於三昧。傳我至誠問訊於佛。少病少惱起居輕利氣力安不。進止無惱不。又復告言。待佛出定。傳我至誠。勿使忘失。世尊。是事實不。佛言帝釋。此事實爾。而彼夫人曾代於汝致敬問訊。佛又告言。天主。我在三昧亦聞汝語。其後非久。卽出三昧

爾時帝釋白言。世尊。我昔曾聞。有佛如來正等正覺。出現於世作大利益。以大方便隨類引導。或隱人相。或現天身。我今自知。佛出世間作大利益。以善方便隨類引導。或隱或顯。世尊。所有聲聞。從佛出家修持梵行。命終之後生忉利天。而彼天人樂三種事。謂壽命色相及與名稱。世尊。昔有釋女。名曰密行。從佛出家持於梵行。常厭女身求男子相。命終之後生忉利天。爲我作子。名曰密行。具大威力是大丈夫。世尊。復有三苾芻修聲聞行。而未能斷貪慾之心。命終之後生於天界。作尾那乾闥婆子。常來爲彼密行天子作承事者。時彼密行天向尾那乾闥婆子。說伽陀曰

我昔爲女人　具智名密行
厭女求男相　常供佛法僧
時見汝三子　而修聲聞行
今生於下族　爲我作承事
汝等今當知　我爲汝說實
汝昔爲人時　四事咸豐足
不依佛禁戒　今可懷慚恥
了心卽正法　唯智者能了
我昔汝同行　近佛聞正法
起信持佛戒　及供養聖衆
我因行正行　得爲帝釋子
具天大威力　自知名密行
止殊勝宮殿　轉女成男相
汝乾闥婆子　從佛持梵行
聞佛最上法　却爲承事者
我於天界中　未見事今見
修持聲聞行　而生於下族
汝乾闥婆子　受我密行化
汝等所受生　非彼諸佛子
乾闥婆子言　天所說誠實
我等因貪慾　墮乾闥婆趣
我今起精進　唯念佛正法
知貪慾生過　斷彼貪慾心
貪爲煩惱縛　其力勝魔軍
棄佛眞實法　故不生勝天
帝釋與梵王　坐於善法會

❶子+(而乃)㊂

觀諸天勝行　經遊天界者
見我生下族　經遊於天界
我由行不正　而不獲勝果
爾時密行天　白父帝釋言
父王今當知　我佛最上尊
出現於世[1]聞　善降諸魔軍
名釋迦牟尼　此三乾闥婆
是彼佛之子　忘失於正念
墮乾闥婆趣　而於彼三中
唯一不正知　餘二歸正道
常向佛菩提　而行於正法
所見諸聲聞　無有能及者
彼遠離所欲　能斷於煩惱
唯念佛世尊　不復生餘想
所有未了法　彼二悉正知
當得勝果報　而生於梵天

世尊。我於爾時聞密行天子說是偈已。我於此事有所未決。故來佛所。欲伸[2]請問。願佛垂愍。爲我宣說

爾時世尊而作是念。帝釋天主於長夜中無僻無廢無塵無垢。如有所問是眞不知非作魔事。彼有所問當爲宣說。作是念已卽說伽陀。告帝釋曰

帝釋今當知　汝心中所樂
欲有所問義　當問我爲說

爾時帝釋天主卽說伽陀。白世尊曰

今蒙佛聽許　如我意所樂
我今當啓請　願佛爲宣說

帝釋天主說伽陀已白佛言。世尊。所有天人阿修羅乾闥婆及諸異生等。以何爲煩惱。佛言。以憎愛爲煩惱。帝釋天主。所有天人阿修羅乾闥婆乃至諸異生等。而作是念。嗚呼我自於他先無侵害亦不怨枉。不鬪不諍無訴無訟。又不相持。云何於我返作是事。天主。如是之事由憎愛起。憎愛起故煩惱遂生。帝釋白言。世尊。如是如是。如佛所說。我今從佛了知此義。憎愛爲煩惱。斷於疑惑。滿所樂心

爾時帝釋天主得聞佛說歡喜信受。復白佛言。世尊。此憎愛煩惱。何因何集。何生何緣。何因得有。何因得無。佛言。天主。此憎愛煩惱。怨親爲因。怨親而集。從怨親生。怨親爲緣。由怨親故。有憎愛煩惱。若無怨親憎愛卽無。帝釋白佛言。如是如是。如佛所說。我今從佛了知此義。憎愛煩惱怨親爲因。若無怨親卽無憎愛。又復白言。世尊。怨親因何有。從何集。由何生。依何緣。何因得有。何因得無。佛告帝釋。所欲爲因。從所欲集。由所欲生。依所欲緣。因其所欲故有怨親。若無所欲怨親卽無。帝釋白佛言。世尊。如是如是。如佛所說。而彼怨親因所欲有。又復白言。世尊。而此所欲。何因而有。從何而集。由何而生。依於何緣。何因得有。何因得無。佛言。帝釋。所欲因疑惑有。從疑惑集。由疑惑生。依疑惑緣。因疑惑故而有所欲。若無疑惑卽無所欲。帝釋白言。世尊。如是如是。如佛所說。所欲因疑惑有。又復白言。世尊。疑惑何因何集何生何緣。而此疑惑。何因得有。何因得無。佛告帝釋。以虛妄爲因。從虛妄而集。由虛妄生。依虛妄緣。以虛妄故卽有疑惑。由疑惑故致有所欲。因其所欲故有怨親。由彼怨親遂有憎愛。以憎愛故乃有刀劒相持訴訟鬪諍。情生諂曲。語不眞實。起如是等種種罪業不善之法。由此得一大苦蘊集。天主。若無虛妄卽無疑惑。若無疑惑卽無所欲。所欲既無怨親何有。怨親不立憎愛自除。憎愛無故。刀劒相持訴訟鬪諍。諂曲之情不實之語。如是等種種罪業不善之法。皆悉得滅。如是則一大苦蘊滅。帝釋白佛言。如是如是。如佛所說。因疑惑故則有虛妄。復白佛言。世尊。虛妄之法以何法滅。乃至苾芻當云何行。佛告天主。滅虛妄者。謂八正道。八正道者。正見正思惟正語正業正命正精進正念正定。由是八法虛妄得滅。若諸苾芻行是法者。是卽名爲滅虛妄行。帝釋白佛言。如是如是。世尊。滅虛妄者是八正道。帝釋復白佛言。世尊。所滅虛妄法。若苾芻行者。當於別解脫法中有幾種法。佛言天主。虛妄法者。於別解脫法中。有六種法。何等爲六。所謂眼觀色。耳聽聲。鼻齅香。舌了味。身覺觸。意分別法。天主。眼觀於色有二種義。謂可觀不可觀。不可觀者。謂於一切染法境界而不可觀。可觀者。謂於一切善法境界而可觀察。如是眼觀色境。乃至意分別法亦復如是。世尊。我今從佛了知此義。不可觀者。所有眼境不善之法。若其觀者。是卽增長染法。損滅善法。其可觀者。所有眼境一切

[1] 闘＝聞㊂　[2] 請＝請(元)

善法。若其觀者。卽是增長善法。損減染法。乃至意分別法亦復如是。 世尊。 我今從佛聞是法已。滿所願樂。斷於疑惑。又復白言。世尊。若復苾芻欲滅虛妄者。當斷幾法。當行幾法。佛言。天主。若有苾芻。欲滅虛妄法者。當斷三法。當行三法。一疑惑。二悕望。三無義語。此三種法。亦有可行。有不可行。不可行者。謂於此三種不善之法。當斷不行。若復行者。增不善法損於善法。可行者。謂於此三種不善之法勤行除斷。卽得不善損滅善法增長。帝釋白言。世尊。如是如是。我今從佛了知此義疑惑悕望無義語等三種之法。若復行者。損諸善法增長不善。若復苾芻。於此三法勤行除斷。卽得不善損滅善法增長。又復白言。世尊。若有苾芻。行滅虛妄法者。有幾種身。佛言天主。若有苾芻。行滅虛妄法有三種身。三種身者。謂適悅身。苦惱身。捨身。適悅身者。有其二義。謂可行不可行。可行者。謂諸善法。不可行者。謂諸不善法。苦惱身捨身亦復如是。帝釋白佛言。世尊。如是如是。我今從佛了知此義。若彼苾芻行滅虛妄法者。於適悅身苦惱身捨身。於此三身諸善法等可行。諸不善法等皆不可行

爾時帝釋復白言。世尊。所有一切衆生。樂欲憶念色相皆悉同不。佛言不也。天❶主。一切衆生。非同一欲非同一念非一色相。天主。一切衆生雖然各各居其界趣。亦各不知界趣差別。彼由不知界趣差別。是故行於黑闇之道。 返執癡法以爲眞實。 此諸衆生不知界趣種種差別。所了知者唯黑闇界。雖復了知。而亦常行於黑闇道。堅執癡法以爲眞實。帝釋白言。世尊。如是如是。如佛所說。我今從佛了知此義。 一切衆生非同一欲非同一念非一色相。由彼衆生不知差別。故執癡闇而爲眞實

爾時帝釋復白佛言。世尊。所有一切沙門婆羅門等。皆得究竟清淨梵行不。佛言不也。斯有二義。天主。若彼沙門婆羅門等。不能盡彼愛法。決定不獲究竟清淨梵行。若彼沙門婆羅門等。有能盡彼愛法。乃得無上解脫心正解脫。 是名獲得究竟清淨梵行。 帝釋白佛言。世尊。如是如是。如佛所說。我今從佛了知此義。若沙門婆羅門等不盡愛法。決定不獲究竟清淨梵行。 若有沙門婆羅門等盡彼愛法。決定獲得無上解脫心正解脫。是名獲得究竟清淨梵行

爾時帝釋復白佛言。世尊。我今云何當得永離諸見之病使不復生。是諸見病從心識生。我此心識當復云何。我雖問佛種種之義。云何不能獲聖果報。 得佛如來應正等覺。 唯願世尊。爲我斷除疑惑根本諸見之病。佛言。天主。 汝知之不。 於往昔時有沙門婆羅門亦問此義。帝釋白言。世尊。我今憶念。於一時中有大威力諸天。 集忉利天善法之會。爾時會中有諸天人。 不知法者輒欲成佛。以如是意告白世尊。佛察愚闇不與記莂。時彼諸天。不滿所願。心有差別。從座而起。各還本界。 本界不現因遂墮落。 時彼諸天以墮落故卽大驚怖。心生疑惑。各作是念。本界不現定知墮落。我若得見沙門婆羅門者。卽往請問。汝是如來應供正等正覺不。 時彼諸天或有見我唯獨經行。來詣我所而問我言。仁者。汝是何人。我時答言。是帝釋天主。 時彼諸天心苦惱故。 白言。天主。豈不見我受於苦惱。 以我向佛應當問法而不能問。 應可歸依而不歸依。 以差別心遂還本界。 本界不現定知墮落。是故苦惱。願見救護。天主。我從今日誓歸依佛爲聲聞弟子。 我於爾時卽說伽陀。答彼天曰

汝等起邪念　所言亦不正
求佛心差別　由是長受苦
或見於沙門　及彼婆羅門
經行卽請問　汝是正覺不
若是正覺者　我歸依供養
我卽問於彼　當云何供養
所問不能知　佛如實正道
時彼諸天衆　心之所樂欲
心與心所法　疑惑而分別
我知彼心法　如世尊所說
我已當爲說　於彼三界中
唯有佛世尊　是世間大師
善降大魔軍　能度諸有情
到涅槃彼岸　如來大覺尊
於天上人間　無有能等者
無畏大丈夫　善斷貪受病
如來大日尊　汝今稽首禮

❶主＝工〔元〕

爾時帝釋天主說是事已。佛復告言。天主。汝可知彼過去之事。謂分別利及適悅利。帝釋白言。世尊。我今憶念。往昔一時天與脩羅而相鬪戰。天人得勝脩羅退敗。我作是念。所有天人快樂及脩羅快樂。我今獨受而獲適悅。因獲如是適悅之利。盡此生中當有鬪諍及刀兵相害。是謂因彼適悅之利。分別利者。盡此一生無鬪無諍。乃至刀兵不相持害。此爲分別之利。帝釋復言。世尊。我今從佛聞是正法。轉復深信發起行願。願我壽終若生人間。生富貴族巨有財穀。多積珍寶輦輿車乘玩好之具。眷屬熾盛種種具足。常不乏少。願我當生如是上族處智者胎。身肢圓滿色相殊妙。食於上味尊貴自在壽命長遠。起正信心向佛出家。剃除鬚髮被於法服。而爲苾芻。常持梵行無所缺犯。證須陀洹斯陀含果。乃至獲得盡苦邊際。世尊。我復聞有色究竟天。願我終於人間復生彼天。佛言。天主。善哉善哉天主。如汝所願。何因何緣有此殊勝所證之果。帝釋白言。世尊。我別無因。乃是從佛聞於正法發起深信。以願力故證如是果。世尊。我今於此會中聞於正法。以法力故增其智慧復增壽命。是時帝釋發是願已。遠塵離垢得法眼淨。復有八萬天人。亦復獲得法眼清淨。爾時帝釋天主。聞法見法而能了知。住法堅固。斷諸疑惑。如是證已。從座而起。偏袒右肩合掌頂禮而白佛言。世尊。我得解脫我得解脫。從於今日盡其壽命。歸佛法僧。持優婆塞戒

爾時帝釋天主即於佛前。迴語五髻乾闥婆王子言。汝今於我快生善利及益多人。由汝前來以彼妙樂供養佛故。遂令我等聞法得果。待我還宮。滿汝所願

爾時帝釋天主復告忉利天衆言。仁者。汝等當作梵音。三歸於佛。於意云何。今佛世尊已得梵住寂靜涅槃。是時天衆隨於帝釋遶佛三匝。即以頭面禮佛雙足。住於佛前。異口同聲。乃作梵音。三歸佛曰

那謨那莫一 薩多薩昧婆誐嚩帝二 怛他引誐多引野三 阿囉訶帝引 三藐三沒馱野四

帝釋天主與彼天衆。三復歸依佛已。及彼五髻乾闥婆王子等。隱於會中迴還天界。

爾時娑婆界主大梵天王。過是日已至於夜分。來詣佛所。身光晃耀。照帝釋巖。到佛前已。禮佛雙足。却坐一面。合掌頂禮。說伽陀曰

帝釋爲多利　向佛問正法
佛以微妙音　爲除斷疑惑

爾時梵王說伽陀已。白言。世尊。佛說正法時。帝釋天王遠塵離垢得法眼淨。八萬天人亦得法眼淨。佛言。如是如是。時娑婆界主大梵天王。聞佛語已歡喜信受。禮佛足已隱身不現還於天界

爾時世尊即於夜分。往苾芻衆圍遶而坐。告諸苾芻言。過是日已於夜分中。娑婆界主大梵天王。來詣我所。禮我足已。合掌恭敬說伽陀曰

帝釋爲多利　向佛問正法
佛以微妙音　爲除斷疑惑

復謂我言。帝釋天主聞正法時得法眼淨。及八萬天人亦得法眼淨。我即告言。如是如是。時彼梵王聞我所說歡喜信受。禮我足已隱身不現還於天界。是時諸苾芻衆聞佛說是法已。皆大歡喜禮佛而退

佛說帝釋所問經

No.16 (No.1 (16),No.17,No.26(135))

❶佛說尸迦羅越六方禮經

後漢❷安息國三藏安世高譯

佛在王舍國鷄山中。時有長者子。名尸迦羅越。早起嚴頭。洗浴著文衣。東向四拜。南向四拜。西向四拜。北向四拜。❸向天四拜。向地四拜。佛入國分衛遙見之。往到其家問之。何爲六向拜。此應何法。尸迦羅越言。父在時教我六向拜。不知何應。今父喪亡。不敢於後違之。佛言。父教汝使六向拜。不以身拜。尸迦羅越便長跪言。願佛爲我解此六向拜意。佛言。聽之內著心中。其有長者黠人能持四戒不犯者。今世爲人所敬。後世生天上。一者不殺諸群生。二者不盜。三者不愛他人婦女。四者不妄言兩舌。心欲貪婬恚怒愚癡自制勿聽。不能制此四意者。惡名日聞。如月盡時光明稍冥。能自制惡意者。如月初生其光稍明。至十五日盛滿時也。佛言。復有六事。錢財日耗減。一者喜飲酒。

❶佛說一經＋(長阿含善生經別譯)八字【明】 其八字【宋】【元】俱在譯號下　❷安息國三藏＝沙門【三】　❸向天＝仰向【三】

二者喜博掩。三者喜早臥晚起。四者喜請客。亦欲令人請之。五者喜與惡知識相隨。六者憍慢輕人。犯上頭四惡。復行是六事。妨其善行。亦不得憂治生。錢財日耗減。六向拜當何益乎

佛言。惡知識有四輩。一者內有怨心。外强爲知識。二者於人前好言語。背後說言惡。三者有急時。於人前愁苦。背後歡喜。四者外如親厚。內興怨謀。善知識亦有四輩。一者外如怨家。內有厚意。二者於人前直諫。於外說人善。三者病瘦縣官爲[1]其征伀憂解之。四者見人貧賤不棄捐。[2]當念求方便欲富之。惡知識復有四輩。一者難諫曉教之作善故與惡者相隨。二者教之莫與喜酒人爲伴故。與嗜酒人相隨。三者教之自守益更多事。四者教之與賢者爲友故與博掩子爲厚。[3]善知識亦有四輩。一者見人貧窮[4]卒乏令治生。二者不與人諍計校。三者日往消息之。四者坐起*當相念。善知識復有四輩。一者爲吏所捕。將歸藏匿之。於後解決之。二者有病瘦。將歸養視之。三者知識死亡。棺[5]斂視之。四者知識已死。復念其家。善知識復有四輩。一者欲鬪止之。二者欲隨惡知識諫止之。三者不欲治生勸令治生。四者不喜經道。教令信喜之。惡知識復有四輩。一者小侵之便大怒。二者有急倩使之不肯行。三者見人有急時避人走。四者見人死亡棄不視。佛言。擇其善者從之。惡者遠離之。我與善知識相隨。自致成佛

佛言。東向拜者。謂子事父母。當有五事。一者當念治生。二者早起勅令奴婢。時作飯食。三者不益父母憂。四者當念父母恩。五者父母疾病。當恐懼求醫師治之。父母視子亦有五事。一者當念令去惡就善。二者當教計[6]書疏。三者當教持經戒。四者當早與娶婦。五者家中所有當給與之

南向拜者。[7]謂弟子事師。當有五事。一者當敬[8]難之。二者當念其恩。三者所教隨之。四者思念不厭。五者當從後稱譽之。師教弟子亦有五事。一者當令疾知。二者當令勝他人弟子。三者欲令知不忘。四者諸疑難悉爲解說之。五者欲令弟子智慧勝師

西向拜者。謂婦事夫。有五事。一者夫從外來。當起迎之。二者夫出不在。當炊蒸掃除待之。三者不得有婬心於外夫。罵言不得還罵作色。四者當用夫教誡。所有什物不得藏匿。五者夫休息[9]蓋藏乃得臥。夫視婦亦有五事。一者出入當敬於婦。二者飯食之。以時節與衣被。三者當給與金銀珠璣。四者家中所有多少。悉用付之。五者不得於外邪畜[10]傳御

[11]北向拜者。謂人[12]視親屬朋友。當有五事。一者見之作罪惡。私往於屏處。諫曉呵止之。二者小有急。當奔趣救護之。三者有私語。不得爲他人說。四者當相敬*難。五者所有好物。當多少分與之

向地拜者。謂大夫視奴客婢使。亦有五事。一者當以時飯食與衣被。二者病瘦當爲呼醫治之。三者不得妄撾捶之。四者有私財物。不得奪之。五者分付之物當使平等。奴客婢使事大夫亦有五事。一者當早起勿令大夫呼。二者所當作自用心爲之。三者當愛惜大夫物。不得棄捐乞囚人。四者大夫出入當送迎之。五者當稱譽大夫善。不得說其惡

向天拜者。謂人事沙門道士。當用五事。一者以善心向之。二者擇好言與語。三者以身敬之。四者當戀慕之。五者沙門道士人中之雄。當恭敬承事問度世之事。沙門道士當以六[13]意視凡民。一者教之布施。不得自慳貪。二者教之持戒。不得自犯[14]色。三者教之忍辱。不得自恚怒。四者教之精進。不得自懈慢。五者教人一心。不得自放意。六者教人黠慧。不得自愚癡。沙門道士教人去惡爲善。開示正道。恩大於父母。如是行之。爲[15]知汝父在時六向拜之教也。何憂不富乎。尸迦羅越即受五戒。作禮而去

佛說唄偈

鷄鳴當早起　被衣來下牀
澡漱令心淨　兩手奉花香
佛尊過諸天　鬼神不能當
低頭遶塔寺　叉手禮十方
賢者不精進　譬如樹無根
根斷枝葉落　何時當復連
採華[16]著日中　能有幾時鮮
放心自縱意　命過復何言
人當慮非常　對來無有期
犯過不[17]自覺　命過爲自欺

[1]其征伀＝甚怔忪㊂　[2]當＝常㊂*　[3]善＝昔(宋)(元)　[4]卒＝猝㊂　[5]斂＝殮(明)　[6]書＝晝(宋)　[7]謂＝諸㊂　[8]難＝歎㊂*　[9]蓋＝蓄㊂　[10]傳＝傅(明)　[11]北＝比(宋)　[12]〔視〕－㊂　[13]意＝憶㊂　[14]〔色〕－㊂　[15]知＝如㊂　[16]著＝者㊂　[17]自＝有(元)(明)

今當入泥洹 何時有出期
賢者受佛語 持戒慎勿疑
佛如好華樹 無不愛樂者
處處人民聞 一切皆歡喜
令我得佛時 願使如法王
過度諸生死 無不解脫者
戒德可恃怙 福報常隨己
現法爲人長 終遠三惡道
戒慎除恐畏 福德三界尊
鬼神邪毒害 不犯有戒人
墮俗生世苦 [1]命速如電光
老病死時至 對來無豪強
無親可恃怙 無處可隱藏
天福尙有盡 人命豈久長
父母家室居 譬如寄客人
宿命壽以盡 捨故當受新
各追所作行 無際如車輪
起滅從罪福 生死十二因
現身遊免亂 濟育一切人
慈傷墜衆邪 流沒于深淵
勉進以六度 修行致自然
是故稽首禮 歸命天中天
人身既難得 得人復嗜欲
食婬於意識 痛想無厭足
豫種後世栽 歡喜詣地獄
六情幸完具 何爲自困辱
一切能正心 三世神吉祥
不與八難貪 隨行生十方
所生趣精進 六度爲橋梁

廣勸無極慧 一切蒙神光

佛說尸迦羅越六方禮經

No.17 (No.1 (16),No.16,No.26(135))

佛說善生子經

西晉沙門支法度譯

聞如是。一時衆祐。遊於羅閱耆闍崛山。彼時居士善生疾病困篤。勅其子曰。吾[2]沒之後。汝必爲六面禮。於是善生他日殞命。子乃敬送供養喪事訖畢。輒早起沐浴。著新衣。之水上。拜謁六面而言曰。余以恭肅敬禮。子于東方之生彼又我敬焉。周旋南方西方北方上下。面面同辭。爾時佛晨日著衣持鉢適欲入城。見居士善生子於水上六面拜[3]謁如是。衆祐則從而問曰。居士子。汝何近聞。必當早起沐浴。著新衣。之水上。拜謁六面。自說恭肅敬禮。拜于諸方而又浴。彼之敬者是何師法。善生子。善生子對曰。吾父臨亡。先有此令。是以遵行。不聞之於師也

衆祐報曰。居士子。父所言者非此六方也。[4]旦而[5]晞坐六面之欲。如有四面垢惡之行。不能悔者。則是身死。精神當生惡道地獄之中。夫人以四事爲勞。當識知。何謂四。一爲好殺生。二爲好盜竊。三爲婬邪行。四爲喜妄語。佛頌其義曰

殺生與盜竊 欺詐爲妄語
趣向他人婦 不爲智者譽

又居士子。有四事或往惡道。何謂四。一爲欲。二爲怒。三爲癡。四爲畏。頌其義曰

有欲怒癡畏 不承受正法
是以名處下 猶月陰[6]過虧
無欲怒癡畏 而承受正法
是以名處上 猶月陽進滿

又居士子。有六患。消財入惡道。當識知。何謂六。一爲嗜酒遊逸。二爲不時入他房。三爲博戲遊逸。四爲大好伎樂。五爲惡友。六爲怠惰。頌其義曰

飲酒入他房 博戲好伎倡
惡友與怠惰 聖哲所不稱

夫酒有六變當知。何謂六。爲消財。爲致病。爲興爭。爲多怒。爲失譽。爲損智。已有斯惡則廢事業。未致之財不獲。既護者消。宿儲耗盡

婬邪有六變當知。何謂六。不自護身。不護妻子。不護家屬。以疑生惡。怨家得便。衆苦所圍。已有斯惡則廢事業。未致之財不獲。既獲者消。宿儲耗盡。博戲有六變當知。何謂六。勝則生怨。負則熱中。朋友慼之。怨家快之。有獄凶憂。人衆疑之。已有斯惡則廢事業。未致之財不獲。既獲者消。宿儲耗盡。好樂有六變當知。何謂六。志在舞。志在歌。志在絃。志在節。志在鼓。志在彼。已有斯惡則廢事業。未致之財不獲。既獲者消。宿[7]儲耗盡

惡友有六變當知。何謂六。習醉迷。習悖亂。習縱[8]恣。習酒舍。習小人。習鄙語。已有斯

[1]命＝今㊂ [2]沒＝歿㊂ [3]謁＝詣㊂ [4]旦＝且㊂ [5]晞＝睎㊂ [6]過＝退㊂ [7]儲＝除㊄* [8]恣＝盜㊂

惡則廢事業。未致之財不獲。既獲者消。宿*儲耗盡

怠惰有六變。當知何謂六。飽不作。飢不作。寒不作。熱不作。晨不作。昏不作。已有斯惡則廢事業。未致之財不獲❶既獲者消。宿*儲耗盡。頌其義曰

好色樂歌舞　晝息夜從彼
惡友❷與怠惰　士為斯大損
博戲酒慌壞　志在彼婦❸女
遠賢而近愚　其損猶月❹毀
行身自憍大　毀蔑沙門道
邪見而行慳　是謂慢讒士
夫酒妨財用　少利飲大渴
病水與債負　作亂危身疾
或以酒結友　或以酒犯法
若以成美利　斯有猶可忍
或晝如奉戒　昏夜❺道為❻訐
當依于酒廬　如此慎勿親
❼不自寒至暑　如草不貴己
精進修事業　爾利是用損
若能忍寒暑　如草不貴己
精進修事業　則安且益矣
狎下為漸消　習上未曾損
進善超然尊　以善必得善
大善則遺善　誠善能兼習
親戚之所尚　奉戒以滅惡
是以當為習　已有行復行
其為親戚上　如帝莅於衆

又居士子。四友非友像。當識知。何謂四。一為取異物。二為言佞。三為面愛。四為邪教。頌其義曰

取異物之友　言美以順耳
面談為媚愛　邪❽教相危殆
斯以非友像　智者則不友
已識當遠離　譬猶出隘道

取異物之友。當以四事知。何謂四。貪取彼物。與少望多。為畏故習。為利故習。頌其義曰

夫以取❾彼物　少與而多欲
畏習與利習　貪人友❿際然
斯以非友像　智者所不友
已識當遠離　譬猶出隘道

言佞之友。當以四事知。何謂四。宣人之私。自隱其私。面偽稱善。退則興誹。頌言義曰

好行宣人私　有私而自隱
面從褒揚善　退則議其惡
斯以非友像　智者所不友
已識當遠離　譬猶出隘道

面愛之友。當以四事知。何謂四。說人往短。陰求來過。與⓫之不實。欲人有厄。頌其義曰

為於不可為　不利遺⓬妄語
與而不為⓭寶　願人厄請已
斯以非友像　智者所不友
已識當遠離　譬猶出隘道

邪教之友。當以四事知。何謂四。以殺生之事勸化人。以盜竊以婬邪欺詐之事勸化人。頌其義曰

殺生與盜竊　欺詐為妄語
趣向他人婦　以此勸立人
斯以非友像　智者所不友
已識當遠離　譬猶出隘道

又居士子。有四友。為仁明欲利人。當識知。何謂四。一為同苦樂。二為利相攝。三為*與本業。四為仁愍傷。頌其義曰

與人同安危　攝之以善利
為厚能業人　哀愍導正道
如斯為友像　智者所習諷
當與此從事　必益不為惡

同苦樂之友。當以四事知。何謂四。施之以己所寶。施之以妻子利。施之家所有。言忠為忍言。頌其義曰

與其利己者　有財利亦與
與以家之利　言忠為忍言
如斯為友像　智者所習親
當與此從事　必益不為惡

利相攝之友。當以四事知。何謂四。彼私不宣。己私不隱。面說善言。還為彊謗。頌其義曰

以不宣彼⓮私　己私不為隱
相見語講善　還則彊講謗
如斯為友像　智者所習親
當與此從事　必益不為惡

與本業之友。當以四事知。何謂四。以利業之。以力業之。縱恣諫之。以善養之。頌其義曰

業之以財利　以力助安之
切磋其縱恣　將養其善志

❶既＝卽【宋】　❷與＝興【宋】　❸女＝入【三】　❹毀＝敗【三】　❺道＝盜【明】　❻訐＝[illegible]【三】　❼不＝天【宋】，夫【元】【明】　❽教＝見【明】　❾彼＝非【三】　❿際＝[illegible]【三】
⓫之不實＝而不實【三】　⓬妄＝佞【三】　⓭寶＝貨【三】　⓮私＝利【宋】

如斯爲友像　智者所習親
當與此從事　必益不爲惡

仁聚傷之友。當以四事知。何謂四。敎勸堅立以成其信。成其戒。成其聞。成其施。頌其義曰

信戒聞施道　恒以勸化人
如斯爲友像　智者所習親
當與此從事　必益不爲惡

又居士子。夫東面者。猶子之見父母也。是以子當以五事正敬正養正安父母。何謂五。念思惟報家事。唯修[1]責負。唯解勑戒。唯從供養。唯歡父母。[2]父母又當以五事愛哀其子。何謂五。與造基業。與謀利事。與娉婦。敎學經道經。則以所有付授與子。是爲東方二分所欲者。得古聖制法。爲子必孝。爲父母慈愛。士丈夫望益。而善法不衰

夫南面者。猶弟子之見師也。是以弟子當以五事正敬正養正安於師。何謂五。必審於閒。必愛於學。必敏於事。必無過行。必供養師。師又當以五事哀敎弟子。何謂五。以學學之。極藝敎之。使敏於學。導以善道。示屬賢友。是爲南方二分所欲者。得古聖制法。爲弟子謙。師以仁敎。士丈夫望益。而善法不衰

夫西面者。猶夫之見婦也。是以夫當以五事正敬正養正安其婦。何謂五。正心敬之。不恨其意。不有他情。時與衣食。時與寶飾。婦又當以十四事事於夫。何謂十四。善作爲。善爲成。受付審。晨起。夜息。事必學。閫門[3]待君子。君子歸問訊。辭氣和。言語順。正几席。潔飮食。念布施。供養夫。是爲西方二分所欲者。得古聖制法夫婦之宜。[4]士夫望益。而善法不衰

夫北面者。猶友見其朋也。是以友當以五事正敬正養正安朋類。何謂五。正心敬之。不恨其意。不有他情。時時分味。恩厚不置。朋類又當以五事攝取其友。何謂五。有畏使歸[5]我。遨逸則數[6]責。私事則爲隱。供養。[7]久益勝。言忠爲忍言。是爲北方二分所欲者。得古聖制法朋友之交。士丈夫望益。而善法不衰

夫下面者。猶長子之見奴客執事也。是以長子當以五事正敬正養正安奴客執事。何謂五。適力使之。用時衣食。時時分味。時時敎[8]齋。疾病息之。奴客執事又當以十事供養長子。何謂十。善作爲。善爲成。受付審。夜臥。早作。凡事必學。作務勤力。家貧不慢。空乏不離。出門稱曰。我家長子聰而有慧。是爲下方二分所欲者。得古聖制法長子執事之宜。士丈夫望益。而善法不衰

夫上面者。猶居家布施之人之見沙門梵志也。是以居之來當以五事正敬正養正安沙門梵志。何謂五。開門待之。來迎問訊與設几席。經法藏護。施食潔淨。以是供養沙門梵志。[9]沙門梵志又當[10]以五事答布施家。何謂五。敎誨以成其正信。敎誨以[11]成其戒行。敎誨以成其多聞。敎誨以成其布施。敎誨以成其智慧。是爲上方二分所欲者。得古聖制法居家及沙門梵志之宜。士丈夫望益。而善法不衰。頌其義曰

東面爲父母　師敎宜南面
西面爲子婦　朋友位北面
奴客執事下　沙門梵志上
如此應爲禮　亦爲居家宜
凡人富有財　當念以利人
與人同財利　布施者昇天
得利與人共　在在獲所安
義攝世間者　斯爲近樂本
夫以恩攝人　如母之爲子
善攝護天下　其福數數及
上得處衆會　能益利與安
成人之信戒　必使得名聞
意與常不惰　捨棄慳吝行
攝人以友事　飮食相惠施
往來而又往　如是名不斷
夫能修愼身　斯居家爲賢
居積寶貨者　當與爲仁義
先學[12]爲最勝　次乃爲治產
若索以得財　當常作四分
一分供衣食　二爲本求利
藏一爲儲[13]跱　厄時可救之
爲農商養牛　畜羊業有四
次五嚴治室　第六可娉娶
如是貨乃積　日日尋益增
夫財日夜聚　如流歸于海
治產求以漸　喩若蜂作蜜
有財無與富　又無與邊方

[1]責＝債【宋】　[2]〔父母〕－【宋】　[3]待＝侍【宋】　[4]士＋(丈)【明】　[5]我＋(我)【宋】　[6]責＝畏【宋】　[7]久＝又【宋】　[8]齋＝齊【宋】　[9]〔沙門梵志〕－【宋】　[10]〔以〕－【宋】　[11]成＝拔【宋】【元】　[12]爲最勝＝學爲最【宋】　[13]跱＝待【宋】

慳悋及惡業　有力無與友
事中用則學　不用勿自妨
觀夫用事者　[1]明好猶熾火
其於族親中　乃彙為兩好
與親衆座安　如釋處天宮

於是善生子聞衆祐說已。即稽首佛足。下起遶三匝。欣然自歸。從佛受戒

佛說善生子經

No. 18 (No. 1 (18))

[2]佛說信佛功德經

[3]西天[4]譯經三藏朝[5]奉大夫試光祿卿
明教大師[6]臣法賢奉　詔譯

如是我聞。一時佛在阿拏迦城菴羅園中。與大衆俱。爾時尊者舍利弗。食時著衣持鉢。入阿拏迦城。於其城中。次第乞已。復還本處。收衣洗足。敷座而食。飯食訖已。[7]往詣佛所。頭面禮足。於一面立。合掌向佛。而作是言。世尊。我今於佛深起信心。何以故。謂佛神通最勝無比。所有過現未來沙門婆羅門等。尚無有能知佛神通。況復過者。豈能證於無上菩提

佛言。善哉善哉。舍利弗。汝能善說。甚深廣義。汝當受持於大衆中作師子吼。廣為宣說。舍利弗復白佛言　世尊。我今於佛所起信心。乃為過去未來現在無有能者。亦無沙門婆羅門等。知於佛通過於佛者。豈能證於無上菩提

佛告舍利弗。於意云何。所有三世諸佛如來應供正等正覺。具清淨戒智慧解脫神通妙行。我以通力皆悉了知。彼諸如來應供正等正覺亦復如是。知我所有具清淨戒智慧解脫神通妙行。舍利弗。汝勿謂今釋迦牟尼佛獨具此通。舍利弗言。不也世尊。我不作是言。唯佛具此神通。我知三世如來應供正等正覺。清淨戒法智慧解脫神通妙行皆悉同等。佛言。舍利弗。如是如是。所有三世諸佛如來正等正覺。皆悉具此神通等法。汝但為彼衆生。宣布如是甚深之法。一心受持。於大衆中。作師子吼。而為廣說。舍利弗白佛言。世尊。我佛宣說廣大甚深最勝妙法。乃至善不善業。及諸緣生法。我皆如實一一了知。了一法已復修一法。修一法已復滅一法。滅一法已復證一法。是故我今於佛起信。是真正等正覺

佛告舍利弗。汝今往問餘人。過去世中。可有沙門婆羅門而能了知真實通力等過佛者。乃至成佛菩提。汝當往問　彼作何答

復次舍利弗。汝復往彼問於餘人。未來世中可有沙門婆羅門與佛等者。乃至成佛菩提。汝當往問。彼作何答

復次舍利弗。汝可往彼復問於餘人。現在世中可有沙門婆羅門與佛等者。　乃至成佛菩提

復次舍利弗。又復往彼問於餘人。所有過去未來現在世中。沙門婆羅門等歸依何人。汝當往問。　彼作何答

爾時舍利弗復白佛言。世尊。是義不然。我從佛聞。記念受持。無有二佛並出於世。唯佛世尊是真正等正覺。是正徧知者。具足最上神通之力。世尊。我不見有沙門婆羅門而能知此通力。況復過於佛者。　乃至成佛菩提

爾時舍利弗復白佛言。　我見世尊有種種最勝之法。最勝法者。謂佛世尊當說法時。所得善利。佛悉能知。若有沙門婆羅門等。住於山野樹下塚間。及在空舍。入三摩地。斷諸煩惱。修習圓滿。增益善法。正心記念。又彼沙門婆羅門等。斷諸惡法。而修善法。乃至證得果位。如是等法。佛悉能知。是即名為佛最勝法。　無有沙門婆羅門知此通力過於佛者。　乃至成佛菩提

復次我佛世尊具最勝法。　謂佛世尊善能分別十二處法。及能為他廣大宣說。無有沙門婆羅門能了知此十二處法。　及能分別十二處者。所謂眼處色處。耳處聲處。鼻處香處。舌處味處。身處觸處。意處法處。如是等法。唯佛世尊。悉能了知。是即名為佛最勝法。　無有沙門婆羅門等過於佛者。乃至成佛菩提

復次我佛世尊有最勝法。　謂佛世尊善能了知。[8]補特伽羅法理。及為他說。　無有沙門婆羅門等知如是法。及為他說補特伽羅法者。而身七種。所謂隨信行。隨法行。信解。見至。身證。　慧解脫。俱解脫。如是七種補特伽羅最上之法。　唯佛世尊悉能了知。　是即名為佛最勝法

[1]明＝朋【宋】　[2]〔佛說〕－【明】　[3]（宋）＋西【明】　[4]〔譯經〕－【明】　[5]奉＝散【宋】　[6]〔臣〕－【明】　[7]往詣＝詣往【明】　[8]補特＝特補【明】

復次我佛世尊有最勝法。謂佛世尊出眞實語無有虛妄。亦無綺語而不兩舌。所出言辭是眞大利。是最勝法。有因有緣。能於大衆中。出微妙音說甚深義。如是最上眞實之法。唯佛世尊悉能了知。是卽名爲佛最勝法

復次我佛世尊有最勝法。謂佛世尊以三摩鉢底。觀有漏身不淨可惡。所謂身分上下。髮毛爪齒。皮肉筋骨。如是等種種不淨之物。充滿其身。佛悉能知。是不究竟。是可厭離。此名第一三摩鉢底

復次世尊。若有沙門婆羅門等。於身上下所有皮肉骨髓諸臭穢等有漏不淨。能以智慧如實觀者。是爲第二三摩鉢底

復次世尊。若有沙門。以智慧觀有漏身。盡此一世而不究竟。若能如是觀者。是爲第三三摩鉢底

復次世尊。若有沙門。能以智慧觀有漏身。今世不究竟。乃至後世亦不究竟。若能如是觀者。是爲第四三摩鉢底

復次世尊。若有沙門。能以智慧。如前觀察有漏之身。今世後世。皆不究竟。乃至後後世亦不究竟。不淨可惡。若能如是觀者。是爲第五三摩鉢底

復次世尊。如是有漏不淨。不究竟法。唯佛世尊。以清淨天眼過於肉眼。悉見衆生生滅好醜善趣惡趣。乃至生於天界。皆如實知。是卽名爲佛最勝法

復次我佛世尊有最上勝法。謂世尊說法時。若有沙門婆羅門歸向聽受。求寂靜者。彼皆依止七覺分。七覺分者。謂擇法覺分。精進覺分。喜覺分。輕安覺分。捨覺分。念覺分。定覺分。如是七法。唯佛世尊悉能了知。是卽名爲佛最勝法

復次我佛世尊有最勝法。謂善分別四正勤法。四正勤者。謂已作惡令斷。未作惡令止。已作善令增長。未作善令發生。如是等法。於天上人間。廣大宣說。而作利益。是卽名爲佛最勝法

復次我佛世尊有最勝法。謂佛世尊能以正智現大神通。其神通者。謂從一現多。攝多爲一。或現空無所有。或現城隍山石隨身而去。或現從地以手捫摸虛空乃至梵界。或現履❶水如地。或現空中跏趺而坐。或現行相。譬如日月行於虛空。如是神通。若有沙門婆羅門等。見此通力。生不信者。我說彼等皆是愚迷凡夫。彼非聖者。彼不具通。不求正覺。亦不樂求寂靜涅槃。而此通力。是卽名爲佛最勝法

復次世尊。世間所欲。喜色善色等。有所求者。如來爲彼衆生。隨根而行。是卽名爲如來神通

復次世尊。世間所有喜不喜色。善不善色。彼二俱離捨而不住。善知宿命。是卽名爲如來神通

復次世尊。色中見色。是卽名爲如來神通」

復次世尊。內無色想見諸外色。是卽名爲如來神通

復次世尊。身善解脫 證得行住。是卽名爲如來神通

復次世尊。空無邊處決定證得。是卽名爲如來神通

復次世尊。識無邊處決定證得。是卽名爲如來神通

復次世尊。無所有處決定證得。是卽名爲如來神通

復次世尊。非想非非想處決定證得。是卽名爲如來神通

復次世尊。了知受想受想滅已。是卽名爲如來神通。如是等最勝神通境界。唯佛世尊悉能了知。是卽名爲佛神通力

復次我佛世尊有最勝法。謂沙門婆羅門等。所有過 去一生多 生所作因緣果報思念等事。乃至壽量。我於俱胝歲數而不能知。唯佛世尊。知彼沙門婆羅門於過去時中處處所止。或色界中。或無色界中。或有想處。或無想處。或非有想非無想處。彼種種所作因緣果報等事。悉能了知。是卽名爲佛最勝法

復次我佛世尊有最勝法。謂世尊說法時。皆如實說。或有沙門婆羅門等。以愚癡故。生彼此意。起疑惑心。謂佛說法。皆以事相言說。所說之法。三世同說。若近若遠。及心意法。亦如是說。彼所說法。皆不如實。作是疑者。佛悉能知。是則名爲佛最勝法

復次我佛世尊說法時。若有沙門婆羅門自

❶水＝氷(明)　❷證＝說(宋)

不生疑。後聞人言。佛所說法皆不如實。聞是言已。便復起疑。亦謂世尊以事相言說。起是謗者。佛亦能知。是卽名爲佛最勝法。

復次我佛世尊❶說法時。若沙門婆羅門等。本不生疑。不謂世尊事相言說。後聞人言。隨彼生疑。而復告語他人。令他亦生疑惑。由疑惑故。生彼此意。作如是言。此事如前。皆非眞實。此是衆生種種異心。佛於如是。皆悉了知。是卽名爲佛最勝法

復次我佛世尊。見有沙門在三摩地無疑無說。佛悉能知彼之行願。又復或見沙門從定而出。佛亦能知。彼所有事及有疑惑故彼出定。如是疑惑佛皆決了。是卽名爲佛最勝法

復次我佛世尊有最勝法。謂佛世尊善能了知諸不究竟法。若有沙門婆羅門。在於山中。住等引心。以自通力。知二十增減劫事。彼作是念。我於過去世中。所有增減劫事。我悉能知。世尊彼沙門婆羅門。而於未來及今現在增減等事。而不能知。唯佛世尊具知三世增減等事。是名了知第一不究竟法

復次世尊。若有沙門婆羅門等。止於深山。住等引心。以自通力。知四十增減劫事。彼作是念。未來世中。所有增減。我已悉知。世尊彼沙門婆羅門。而不知彼過去現在增減劫事。唯佛世尊。具知三世。是名了知第二不究竟法

復次世尊。若有沙門婆羅門等。在於深山。住等引心。以自通力。知❷八十增減劫事。彼作是念。所有過去未來增減等事。我悉能知。世尊彼沙門婆羅門。唯今現世所有邊際。而不能知。唯佛世尊一一了知三世邊際。是卽名爲了知第三不究竟法。如是世尊以淸淨天眼過於肉眼。悉見衆生生滅之法。乃至生於天界。是卽名爲佛最勝法

復次我佛世尊有最勝法。謂佛世尊以調伏法。了知諸補特伽羅心所樂法。從應爲說是補特伽羅。既了知已。如理修行。斷三煩惱。不久證於須陀洹果。逆生死流。七往天上。七來人間。盡苦邊際。如是世尊皆悉了知。又復世尊。知彼補特伽羅意樂之法。如理修行。斷三煩惱。及斷貪瞋癡。不久證於斯陀含果。一來人間。盡苦邊際。如是世尊悉皆了知。又復世尊。善知補特伽羅意樂之法。如理修行。斷❸五煩惱及隨煩惱。不久證於阿那含果。如是世尊悉皆了知。又復世尊。善知補特伽羅。如理修行。非久漏盡。證解脫法。我生已盡梵行已立。所作已辦。不受後有　如是等法。世尊一一皆悉了知。是卽名爲佛最勝法

復次我佛世尊有最勝法。謂佛世尊善能了知四種胎藏。一者不知入胎。亦復不知住出。二者有知入胎。不知住出。三者有知入住。不知出胎。四者有入住出皆悉了知。如是四種。知有差別。唯佛世尊。一一了知。是卽名爲佛最勝法

復次我佛世尊有最勝法。謂佛世尊。善能了知諸補特伽羅。隨所斷障而證聖果。如是等法。佛悉了知。是卽名爲佛最勝法

復次我佛世尊有最勝法。謂佛世尊。了知有人已具信根。戒行淸淨。智慧具足。眞實無妄。無我無懈。無諸幻惑。亦無散亂。亦不貪欲。不以邪道引示衆生。常行正念。如是等法。唯佛世尊。悉能了知。是卽名爲佛最勝法

爾時舍利弗復白佛言。世尊。世間所有愚癡凡夫。貪諸欲樂。勞苦己身。求無義利。諸佛如來。於此不然。唯樂利他。非求自樂。善了心法。見法寂靜。住安樂句。無欲無苦。得四禪定。是故世尊。若有上❹根善男子等。當如是見。當如是聞。當如是覺。當如是知。是卽名爲眞上根者

爾時會中。有一尊者。名曰龍護。手執寶拂。侍立佛側。時尊者龍護白佛言。世尊。我見諸邪外道尼乾子等。於佛世尊。先不起信。唯於邪道。競說勝能。是故我今建立表剎宣示於世。咸使聞知佛勝功德。於佛世尊。是大丈夫。最尊最上。無有等者

爾時世尊告尊者龍護言。汝莫作是說。莫宣示他人佛勝功德。我今不欲如是稱揚。於是尊者龍護讚世尊言。善哉善哉。是眞正等正覺

爾時佛告尊者舍利弗。汝當善以如是正法。廣爲苾芻苾芻尼。優婆塞優婆夷。及諸沙門婆羅門。流布宣說。乃至諸魔外道尼乾子等。所有邪見不信佛者。聞此正法。令起深信。歸向於佛。而生正見。了知正法。又復告言。

❶說＝記　❷八＝人　❸五＝三　❹根＝相

汝舍利弗。應當如是流布宣說

爾時世尊謂尊者舍利弗。言已。默然而住。於是尊者舍利弗。承佛威力。說是法已。禮佛而退。時諸會衆。得聞正法。歡喜作禮。信受奉行

[1]佛說信佛功德經

No. 19 [No.1 (19), No.95(1192), No.96(105)]

佛說大三摩惹經

[2]西天[3]譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿[4]傳教大師[5]臣法天奉　詔譯

如是我聞。一時佛在迦毘羅林。與大苾芻衆。皆阿羅漢。諸漏已盡。所作已[6]辦。逮得己利。盡諸有結。心得自在。如是五千五百人俱

爾時十方。復有釋梵大威德諸天。與諸眷屬恭敬圍繞。身色端嚴。光明照耀。來迦毘羅林。詣世尊前。頭面禮足。住立一面。時四大梵王各以伽陀而頌佛德。第一梵王。而說頌曰

此大三摩惹　宣揚妙法音
我佛無能勝　天人普來集

第二梵王。而說頌曰

歷大僧祇劫　修行深信心
守護眼等根　不住諸塵境

第三梵王。而說頌曰

戒定慧眞實　清淨無垢染
如帝釋金剛　堅固不可壞

第四梵王。而說頌曰

若人歸依佛　永不墮惡道
彼人命終時　速得生天上

爾時世尊。以淨天眼。普觀大會。人天之衆無量無數。告苾芻衆言。過去如來應正等覺。集會人天。而為說法。亦復如是。我於今日。普集人天。欲為說法。汝等受持。若人勇猛。決定無畏。猶如師子。深信堅固而無所著。大地山間乃至梵世。皆得涅槃。說是法時。復有一千七百有學天人及無數諸天。光明照耀。來[7]詣佛所。佛告苾芻。汝等諦聽。我觀彼等諸來天衆。應以聲聞所樂之法。而可度之

爾時復有七千大藥叉。具大神通威德。光明照耀。與諸眷屬。恭敬圍繞。來迦毘羅林

復有六千大藥叉。住金山上。具大神通威德。光明照耀。與諸眷屬。恭敬圍繞。來迦毘羅林

復有三千大藥叉。住娑多山。具大神通威德。光明照耀。與諸眷屬。恭敬圍繞。來迦毘羅林

復有供毘羅等百千藥叉。住王舍城尾布羅山。具大神通威德。光明照耀。與諸眷屬。恭敬圍繞。來迦毘羅林

復有濕嚩彌怛囉．半左始．尾濕嚩彌嚩．等藥叉大將。具大神通威德。光明照耀。與諸眷屬。來迦毘羅林

復有東方護世天王乾闥婆主。名地里多囉瑟姹囉。具大神通無量威德。身色妙好。光明熾盛。與其眷屬。恭敬圍繞。來迦毘羅林。集會聽法。南方護世天王。鳩槃拏主。名尾嚕荼迦。具大神通無量威德。身色妙好。光明熾盛。與其眷屬。恭敬圍繞。來迦毘羅林。集會聽法。西方護世天王。是大龍主。名尾嚕博叉。具大神通無量威德。身色妙好。光明熾盛。與其眷屬。恭敬圍繞。來迦毘羅林。集會聽法。北方護世天王。大藥叉主。名俱吠囉。具大神通無量威德。身色妙好。光明熾盛。與其眷屬。恭敬圍繞。來迦毘羅林。集會聽法。復有四大天王。侍從鬼神。所謂摩野．迦致．尾枳致．跋里寘．跋里俱致．等。皆有神通[8]勢力。我慢無明。形貌麤惡。種種變化。與其眷屬。恭敬圍繞。來迦毘羅林。集會聽法

復有藥叉神將。所謂印捺囉．誐嚩嚕拏．鉢囉惹鉢帝．娑囉捺　嚩惹．伊舍　曩．賀難曩．迦摩．悉里瑟吒．俱儞建吒．儞建吒．滿尼摩尼摩尼左囉．鉢囉拏那．烏波半左迦．娑多儗里．海摩嚩多．布囉拏．佉儞囉．俱尾吒．寘波羅．藥叉．阿吒嚩俱．曩囉囉惹嚩．曩里沙婆．唧怛囉細曩．[9]獻馱里嚩．爾里．伽設帝．摩多隸．半左羅．獻拏酥誐摩曩彌里具。并其眷屬。怛里頗梨．怛里建吒計。乃至世間行者。俱有神通威德。光明照耀。恭敬圍繞。來迦毘羅林。集會聽法

復有諸大毒龍。所謂怛叉迦．劍末羅濕嚩多嚕．鉢囉鉢多．鉢囉惹寘．沙寘曩娑　賀播那娑俱．地里多囉瑟吒囉．俱祖嚕．愛囉嚩尼龍等。

[1]〔佛說〕－㊄　[2]（宋）＋西㊄　[3]〔譯經〕－㊄　[4]傳＝明㊂　[5]〔臣〕－㊄　[6]辦＝辯㊄㊁　[7]詣＝諸㊄　[8]勢＝熱㊁　[9]獻＝𤣥㊁㊄
[10]里＝怛㊂

瞋恚暴惡。有大神通威德。光明熾盛。與諸眷屬。恭敬圍繞。來迦毘羅林。集會聽法

復有金翅鳥。名曰無畏。與其飛禽清淨眼等幷諸眷屬。亦具神通威德。光明照耀。恭敬圍繞。來迦毘羅林。集會聽法

復有無能勝金剛手。海內住者。一切怖畏藥叉。幷其眷屬。皆具神通威德。光明照耀。恭敬圍繞。來迦毘羅林。集會聽法

復有阿修羅衆。所謂尾摩嚩怛囉。穌嚕怛囉。鉢囉賀。那母嚩隸。及一百末隸阿修羅子。幷諸眷屬。具大神通無量威德。光明照耀。恭敬圍繞。來迦毘羅林。集會聽法

復有四大王天。忉利天。夜摩天。兜率陀天。化樂天。他化自在天。及諸天衆。皆具神通威德。光明照耀。恭敬圍繞。來迦毘羅林。集會聽法

復有名❶天。所謂嚩嚕拏天。嚩嚕尼天。穌摩天。畢里瑟吒天。阿誐摩天。蜜怛囉嚩嚕尼天。地天。水天。火天。風天。如是十天。具大威德。神通變現。幷其眷屬。光明照耀。恭敬圍繞。來迦毘羅林。集會聽法

復有那羅延天。娑賀梨左天。日天。月天。星宿天。帝釋天。莫伽天。一切最尊賢聖天。幷❷二眷屬天等。如是十天。具大神通無量威德。光明照耀。恭敬圍繞。來迦毘羅林。集會聽法

復有諸天女等。所謂娑呬迦天女。如火焰天女。阿里瑟吒天女。穌摩天女。烏多摩天女。補瑟波嚩悉儞天女。左囉迦天女。穌跛捺囉天女。羯叉阿左喻多天女。鉢囉捺喻麼攞天女。莎儞迦等。無數天女。幷諸眷屬。具大神通無量威德。身相端嚴。光明照耀。恭敬圍繞。來迦毘羅林。集會聽法

復有大藥叉女。所謂舍摩藥叉女。摩賀舍摩藥叉女。摩耨沙藥叉女。摩耨數怛摩藥叉女。訖里拏藥叉女。鉢囉讃沙藥叉女。摩攞鉢囉努沙迦藥叉女。末囉賀藥叉女。摩賀末囉藥叉女。苾蒭牟尼迦藥叉女。如是十大藥叉女。亦具神通威德。光明照耀。與諸眷屬。恭敬圍繞。來迦毘羅林。集會聽法

復有十大藥叉女。所謂輪訖羅藥叉女。羯拏末羅藥叉女。迦嚕拏藥叉女。儞羅迦嚩悉儞藥叉女。阿嚩那多計舍藥叉女。鉢囉目契閉多迦嚩悉泥藥叉女。娑那摩多藥叉女。賀里帝藥叉女。嚕唧迦藥叉女。如是藥叉女等。亦具神通威德。光明照耀。與諸眷屬。恭敬圍繞。來迦毘羅林。集會聽法

復有賀里帝及童男童女眷屬。亦具威德神通。光明照耀。與諸眷屬。恭敬圍繞。來迦毘羅林。集會聽法

如是十方梵王帝釋天人八部。諸大苾芻。無量無數。皆來集會

爾時會中。有大黑神。名祖蹲那。具大神通。勇猛暴惡。惱害人天。障修善事。以手拍地。發大惡聲。於虛空中。化大風雲❸電雹雷閃種種惡相。衆皆驚怖。佛卽觀察。說聲聞法。魔既聞已。歸依息惡。與諸苾芻。同住聲聞乘。是時衆會。見佛降魔。踊躍歡喜。信受奉行

佛說大三摩惹經

No. 20 [No. 1(20)]

佛❹開解梵志阿颰經

吳月支國❺居士支謙譯

聞如是。一時佛與五百沙門俱。遊於越祇。到鼓車城外樹下坐。比聚有豪賢梵志。名費迦沙。明曉經書星宿運度。所問皆答。有五百弟子。弟子中第一者。名阿颰。阿颰問師言。今有佛來。人稱其德。名蓋天❻地。不識斯何人也。費迦沙言。吾聞是釋種。國王太子。厭興無師自著經化。阿颰言。若無師者。名譽何美。又國王子。多憍婬好樂。安❼肯塗行降志乞食。誨人不倦。將是眞人乎。願師可行觀其道德。費迦沙言不然。我世豪賢。聽叡多才。彼爲新出。義當來謁。吾不宜往。阿颰言。我聞天帝釋。與第七梵。皆下事之。所教弟子。悉得五通。輕舉能飛。達視洞聽。知人意志。及生所從來。死所趣向。此蓋天師。何肯來謁。費迦沙言。經說帝王生子。有三十二相者。立卽當爲飛行皇帝。主四天下。自然七寶。一金輪寶。二白象寶。三紺馬寶。四玉女寶。五神珠寶。六理家寶。七賢將寶。當有千子。皆才明勇武。一人當千。兵❽杖不用。其世泰平。若棄天下。當爲自然佛。以無爲❾化。度人得道。彼豈是耶。汝且往觀。有此相者。其審是佛。吾當事之。阿颰言。願與同志共行。師言大善。卽與五百弟子。俱

❶天＝大㊂　❷二＝共㊂　❸電雹雷＝雷雹電㊂　❹開解＝說㊂　❺居士＝優婆塞㊂　❻地＝下㊂　❼肯＝有㊂　❽杖＝仗㊂　❾爲化度＝化度度㊂

到皆下車揖讓佛。佛使就座。五百人亦坐。獨阿颰左右彷徨。微觀佛相。佛知其意。亦起併行。阿颰住佛亦住。阿颰坐佛亦坐。阿颰乃問佛言。本事何等道。除鬚髮❶披袈裟。持鉢何應。佛言。吾求道已來。歷世久遠。不可稱❷紀。常奉諸佛。行❸菩薩道。爲終身所事師友。無復央數。除鬚髮者。戒。捐棄貪愛。無復飾好。使人不欲己。己亦不欲人。袈裟法服。古❹聖旌表。解釋❺垢結。無復世念。鉢爲應器。宜道人用。節身約省。非義不受也。斯皆無爲清淨之像。今我作佛。爲天下師。自恣汝意。欲問勿難。阿颰言。我等所事師。賚迦沙。世世聰明。名昇遐遠。又是梵種。特勝餘人。天下雖貴爲王。亦有不仁。而我種者。獨不好殺。佛言。吾本用惡殺故。求佛無❻上正眞之道。汝梵志種。但口貴仁。❼雖手不殺。心皆有殺。今我爲佛身口意淨。一切不殺。用天下人皆好❽殺故。教以仁義。阿颰問言。今佛棄捐妻子。自絕種嗣。殆不若我師。世世繼嗣也。佛言。天下人❾狀。本末各異。衆人前世。曾爲我子。吾亦曾爲一切人子。會輒有離。種姓無常。或時❿寃仇相從爲親。或時親屬復爲寃仇。因緣離合。一切如幻。父母妻子本非我親。吾亦非彼有。世人但以是⓫我非我而爲罪惡。爲後受苦。昔我⓬古世時。曾爲剎利王。名爲鼓摩⓭床。有四子。一名郁鉗。二名慶尼。三名度。四名淳。王尚未崩。四子⓮爭位。王聞愁憂。念四子⓯爭。當殺人民。即委國東去。行行自念。人生無幾。⓰無憂⓱乃長。今我爲王。欲得子姓。既已有子。還欲相伐。有嗣如是。何益於人。吾不忍見。恐殺無辜。但當捨家作沙門耳。即⓲北入山。就道人迦比校止草廬。又有道人摩離。王問其本。何緣學道。摩離自說。娶妻無子。⓳顏愍諸家。故作沙門。王言異⓴哉。吾爲國王。有子四人。身尚未死。而子圖亂。不忍見之。故爲道耳。摩離意解。乃遂精進。如是阿颰。正使子賢。父老病亡。子不能却。生時爲惡。死入地獄。子不㉑能代。用是故。我常以慈心救濟人物。道成得佛。度脫天下。阿颰言。佛爲難及。今天下有四種人。君子梵志田家工㉒伎。㉓獨我梵種。爲眞且貴。其餘三雖。皆事我種。佛言。假使汝種爲眞貴者。儻婦無子。婢而生男。當舉之不。曰當舉之。今汝祖母。現取婢子爲後。可爲眞貴耶。阿颰默然。五百弟子。皆起住言。瞿曇沙門。何毀我種。阿颰才智。亦能相難。佛言。皆默然若其才智。當自辯之。佛問其祖。至三無對。金剛力士。舉㉔大杵言。佛重問汝。何故不對。阿颰懼曰。實如佛言。五百人言。佛聖智明。阿颰母者。信釋家婢。我等從今。請不復敬。佛言不然。世或母賤。而子賢貴。阿颰賢人。不可毀也。若使梵種娶剎利女。生子長大。當學父家。學母家耶。皆曰當學父家。佛言。如是母賤何損。若子長大。明經行高。踰於父者。汝加敬之。若梵志女。爲剎利婦。生子長大。知外家賢。而不肯學。自效父家。射獵殺生。汝當敬不。皆曰不㉕敬。佛言。如是用爲問母。若使阿颰有子復賢。才秀絕世。汝當奈何。皆曰當著上㉖坐。設父母俱是梵種。生子不肖。無所中直。汝當奈何。皆曰當著下*坐。佛言。如是㉗貴是有常耶。若梵志子。殺盜犯法。吏當捕不。曰當捕之。汝何不拒言我種貴不應收捕。曰現有罪。何得言種。佛言。今我爲佛師民仁孝告之正言。去欲怒癡。有常之態。諸爲惡者。我輒教令。不殺盜婬妄語飲酒祠祀事耶。人宿爲惡。身當受罪。烹殺祠天。爲過滋甚。無所補也。且夫天意清仁。豈食人食乎。有德致祜。非殺爲福。是以天下賢智世主。聞佛經戒。皆自割絕。願不爲惡。其持戒死。精神上天。若能至心清淨。即得沙門四道。一曰溝港。二曰頻來。三曰不還。四曰應眞。又天下君王。雖行㉘政欲平。亦責民租稅。貪意不除。今我爲佛。都使天下無復情欲。得無爲道。我求道以來。其劫無數。每生有願。願棄愛欲。修沙門行。無適無莫。於天下人賢明君子。聞佛經戒。靡不奉行。其不承者㉙後皆有悔。能制意志。無復貪欲。便斷生死憂哭之道。不㉚追相戀。焉得㉛離苦㉜痛。天下無常。人如水泡。一成一壞。莫能自存。佛問阿颰。汝師以何教戒。對曰師戒不得殺人殺牛。不得盜金銀。不婬師家及弟子婦。不得飲酒。年四十八。乃得㉝娶妻。我師教人。盡此八戒。未知佛戒。復何義也。佛言。樂聞者聽。若族姓子來。自陳說貪樂佛戒。我隨其能而授與戒。欲居家修道者。名曰清信士。當持五戒。一不好殺。蚑㉞獸蠕動之類。

❶披=被【三】 ❷紀=記【宋】 ❸菩=薩【元】 ❹聖=賢【三】 ❺垢=婬【三】 ❻上正眞=正眞【三】 ❼(數)+雖【三】 ❽(不)+殺【元】【明】 ❾狀=狀【元】【明】 ❿寃=怨【三】* ⓫我=義【三】 ⓬古=故【三】 ⓭床=休【三】 ⓮爭位=淨立【三】 ⓯爭=諍【三】 ⓰無=而【三】 ⓱乃=久【宋】, 反【元】【明】 ⓲北=此【明】 ⓳顏=顯【三】 ⓴哉=我【三】 ㉑能+(得)【三】 ㉒伎=技【元】【明】 ㉓(去彼)+獨【三】 ㉔〔大〕－【三】 ㉕敬=當【三】 ㉖坐=座【三】* ㉗貴=業【三】 ㉘政=正【三】 ㉙使=復【元】【明】 ㉚追相戀焉=相追戀而【三】 ㉛離苦=苦離【宋】 ㉜痛=當【三】 ㉝娶妻=取婦【三】 ㉞獸+(蟲蛾)【三】

無所尅傷以[1]己。況彼不加刀杖。心念爲仁。口不及殺。二不偸盜。貪[2]殆人財。欺[3]斗秤尺。如圭銖分。不得侵人。心存于義。口不教取。三不好欲婬。犯人婦女。不觀華色。不聽好音樂。心修禮禁。言不失法。四不妄[4]語。讒入人罪。[5]時而後言。言必誠信。心不漏慢。口無毀譽。五不飮酒。縱情酗酖。心不好嗜。口無味嘗。酒有三十六失。勿以勸人。是名爲我淸信士之戒也。佛言。我不呼[6]人。人自來。請敬受戒轉數敎。去惡就善。天下賢智。欲作沙門。我每光問。何緣覺悟。夫爲人子。當以孝敬。安養爲務。而欲爲道。當報父母。父母聽許。然後爲說沙門之戒。有二百五[7]十。終身淸淨。得無不能中道而廢。失供養恩。若人[8]故請。信意不轉。堪奉法律。爾乃與戒。沙門之戒。慈仁爲本。不得殘殺蠕動之類。哀念人物。踰於赤子。亦不怨訟。求直於人。常念所生及師友恩。精進求道。欲度父母。沙門不得貪[9]欺妄取人財。見諸寶貨。當如糞土。人與不受。受者不留。轉[10]周窮乏。常爲人說不貪之德。沙門不得有婚繼嗣。防遠女人。禁閉情態。行見好色。目不逆送。老者比母。[11]次如姉妹。若心不止。當觀惡露以却婬行。行起生死。皆由癡愛。沙門不得妄言[12]綺語讒入人罪。見聞如實。非義勿傳。和解諍者。兩說其善。徐言惟[13]正。無宜人私。沙門不得吟詠歌曲弄舞調戲及論倡[14]優。當勤精思[15]溫故知新。沙門所說。言必法師。其所不聞。不得意造。晨夜誦經。不得謬誤。精行道要。以除衆穢。爲人說法。思合義意。沙門不得[16]安臥好床。衣不文綵。食不著味。不用金銀朱漆之器。但應瓦鐵之鉢。沙門不得飮酒[17]嗜肉思嘗氣味。不得服藥酒及詣酒家。沙門不得以諸華香塗身燒熏衣服。思念持戒。沙門不得買使奴婢借賃僮客。或人進與。一不得受。沙門不得畜養六畜車輿騎乘快心恣意。沙門不得儲貯米穀。朝朝乞食。不過七家。一家不得。乃到二家。匝七家不得。應但飮水。沙門入聚。當如鳥食。飽而棄去。不顧其餘。若不得食。心亦不恨。沙門捨家。止不懷安。不慕好舍。其[18]唯山澤樹下而已。沙門不得[19]稗販求利思念此彼何貴何賤。沙門不得[20]田[21]廬園圃墾殖苗稼思樂種作。沙門不得論說樂[22]地水香華。一心惟道。不應念餘。沙門不得議道國邑壚[23]聚好惡有所高下。沙門不得[24]評論同道基業田宅穀粮衣食彼有此無。沙門不得臥談食語。不得豫知國[25]家政事治軍行師攻奪可否。沙門不得說[26]其衣服飮食精美及麤泉水好惡。沙門不得說諸畜生形態好惡。此愚人談。非道法[27]語。沙門不得自稱解經說彼不通自伐[28]作賢。不當貢高。沙門講法。不得言我經利汝[29]經穢。我戒行淨汝戒行穢。不得言我師明汝師不明。佛經一統其歸無二。壯志自抗。不[30]容毀譽。不得言我世大姓汝種孤寠。不得自說曾與[31]某講已不如我。[32]沙門不得轉自相平某好牀机被枕臥具某有[33]弊踈。不得照鏡摩鬚念著細滑。不得觀長者鬪諸賤人及畜生鬪。不得效以手拳相加。不得携擲博奕觀效諸戲㑋臥謀食。不得念到某方某郡從彼還此計其道里。不得作男女醫及牛馬醫。不得教人當吐下莫吐下。不得習弄兵[34]仗彈丸擲戲。不得學相男女貧富貴賤有相無相。及相六畜儀[35]形之狀。不得考占水旱災變歲之豐儉。[36]沙門不得仰觀曆數。推步日月。盈虛薄蝕。星殞變見。山崩地動。歲中風雨一不得知沙門過日中不得食。衣食麤疎。心不以怨。鉢常佩左腋下。其所行處。不憂飢寒。身常與鉢俱。如鳥有翅。口不妄食。六情常端。恥志不昇不恨身苦。願在經戒目不眄色。耳鼻[37]口身所更好惡。其心不動。節食將身不飢不飽。臥趣息體。假寐不久。抗志淸邈。恒在泥洹。譬如孝子早喪父母。哀號思慕。無須臾忘。斯我沙門。守志行道。坐卽禪思。興則諷詠。[38]寤寐精進。匪[39]遑戒行。是爲佛弟子。佛告阿颰。如此戒者。有二百五十。今粗說耳。沙門攝意。不使放逸。閑居靜處。去婬怒癡。以[40]趣智慧。常用慈心。愍傷天下。捐棄眠臥貪欲之態。一心信法。不復疑惑。乃得羅漢。羅漢者爲已應眞。譬如人居常貧負債治生。獲利歸畢歡喜。復[41]有罪人久繫獄中。[42]有好長者方便得出。亦如奴婢免爲良民。及病連年。醫療得愈。又如商人從澁難道得重貨歸。此五譬喩。人皆歡喜。而我沙門。亦猶若此。自念生死久繫五陰。更苦無量。今得解脫。何謂五陰。一色二痛三想四行五識。此五覆人。令不見道。

[1]己＝身【三】　[2]殆＝殘【三】　[3]斗＝升【三】　[4]語＝證【宋】　[5]時＝笑【三】　[6]人＋（仁）【三】　[7]十＋（戒）【三】　[8]故＝固【三】　[9]欺＝餘【三】　[10]周＝賙【元】【明】　[11]次＋（者）【三】　[12]綺＝非【三】　[13]正＝止【三】＊　[14]優＝伎【宮】　[15]溫＝習【三】　[16]安＝妄【三】　[17]〔嗜肉〕－【三】　[18]唯＝惟【三】　[19]〔稗販…得〕－【三】　[20]田＝游【三】　[21]廬＝鹿【三】　[22]地水香華＝他水菜【三】　[23]聚＝賤【三】　[24]評論＝諍勝【三】　[25]家＝中【三】　[26]〔其衣…說〕十八字－【三】　[27]語＝娛【三】　[28]作＝非【三】　[29]穢＋（彼）【三】　[30]容＝當【三】　[31]某講已＝其謀以【三】　[32]〔沙門〕－【三】　[33]弊踈＝弊疎【宋】，弊襪【元】【明】　[34]仗＝杖【三】　[35]形＝刑【明】　[36]〔沙門…歷數〕十八字－【三】　[37]口＝舌【三】　[38]寤寐＝覺悟　[39]遑＝運【三】　[40]趣＝就【三】　[41]有＝如【三】　[42]有好＝又如【三】

沙門自思。覺知無常。身非其身。愚癡意解。心無所著。色陰已除。是第一喜。沙門思念。自見身中五藏不淨。貪欲意解。善惡無二。痛陰已除。是第二喜。沙門精思。見恩愛苦。不爲漏習。無更樂意。想陰已除。是第三喜。沙門思惟。身口意淨。無復喜怒。寂然意定。不起不爲。行陰已除。是第四喜。沙門自念。得佛清化。斷諸緣起。癡愛盡滅。識陰已除。是第五歡喜也

佛告阿颰。我沙門捐棄諸欲。奉行經戒。以斷生死。則於今世。無復憂哭相戀之意。吾不貪人。人亦不貪我。而吾以道慈念一切。欲使度脫。夫人爲道。一世苦耳。不爲道者。其苦彌長。如人沐浴。但可外淨。心垢不除。得應眞者。衆惡都除。凡人志心道人心一如石在地。日炙不消。雨漬不釋。風吹不動。出其凡俗得成至道。心意已冷無復熱婬。譬如蓮華出於汚泥根葉常冷塵水不著。沙門自念。父母養子。恩極一世。佛開天下。使人得道。自見本末五道生死。知人壽命。意志已*正。所爲自恣。欲上天卽上。入海卽入。譬如以香盥浴死人。不能使香。教惡人善。不能必善。人心惡者。身口俱惡。外學家言。但恣則耳無有眞道。道人聞此。終不應答。知凡人意。想見皆倒。愚不解道。以正爲邪。不別眞僞。聖人愍之故加慈愛。沙門持意。如人衣新衣。坐起愼護。不欲點汚。故持戒者。常與心爭。使百惡來。終不聽受。父母生子。幼化以道。長犯罪死。不可怨親。譬如踞床有木無繩。不能得坐。子無明師亦不得道。如此儒士。吾前世時。多事賢聖。所受非凡皆無爲師也。得羅漢者。能自陳說。於某處得溝港。於某處得頻來及不還至應眞。爲都解脫。不復生死。具知闊狹。如觀好書分別五綵。見天下人。皆有三毒憍慢放逸貪味之態。自知已解。不復貪天上生。亦不樂人中。但念衆生。欲令解脫。凡人未聞。宜諦受學。如持綵絲貫瑠璃珠五色悉現。道眼見人魂神生所從來死趣何道。知某人死神墮地獄。某墮畜生。某墮鬼神。某入人形。某死上天。道成自知。斷此五處。已得所願。視身如土。聽取我身。破碎亦可。以明眞僞。如入清水沙礫珠寶所有悉見。豫知天下。一人爲百。百人爲一。所以然者。一人生子。轉至玄孫。興盛爲百。或時百人死亡空滅。更餘有一沙門得道。具見好惡。知何人死當生善道。亦知何人當墮惡道。自見身中四氣分數。知人壽命苦樂長短。本從不明。心識爲行。行受名色。但因緣寄託。生母腹中。更相憂念。父母言我子。子言我父母。精神展轉皆不自識。宿命善者。復生爲人。則富貴長壽。其不善者。則苦短命。各由本業。天地人物。一仰四氣。一地二水三火四風。人之身中。強者爲地。和淖爲水。溫熱爲火。氣息爲風。生借用此。死則歸本。計其本末。各自爲他。凡人不覺。天地之間。生者如夢。命祿至短。擾擾而死。譬如風吹海水波浪相逐。生死亦然。往來無休。沙門得道。悉知天地成敗終始一劫中事。身所更來。亦知久遠無數劫事。乃知天下得道神仙。無及佛者。自知意志。本有萬端。今事成一。常悲衆人。爲貪欲迷婬怒癡醉。交亂胸中。或作恩愛。不知此要。得道達視。如人鑑鏡。飛行無礙。石壁皆過。能上須彌。手捫日月。能令身中別出水火。能沒地下從一方出。能行空中坐臥自在。能使魔王梵釋諸天。無不傾側。譬如陶家燒作瓦器盛水不漏。凡人如坯。得道如瓦。可燥可濕。潛漬不碎。如鍛金師在作何器。得神足者。亦復如是。在所變化。陶冶之家。譬火盛器。我沙門。亦譬意成道。如乾牛皮卷之有聲舒亦有聲。濕以脂膏。卷舒皆軟。道意如是。一切柔軟。無復剛強。譬於高樓見聞下人歌舞鍾鼓諸六畜聲。道耳如是。亦聞天上音樂。亦聞餓鬼地獄飢渴痛聲。具見人心。有欲態者。無欲態者。有諸嗔怒憎愛。愚智強弱。易化難化。好道不好道。皆分別知之。如人喜沐浴摩身不還復更熱摩。道眼觀知可度者。卽持佛經。開解授與。意志善者。復得爲人。行小高者。死得上天。若持戒淨。便得沙門四道。其得道者。皆知一世十世百世無數世事。亦知天地終始劫成敗時知無數劫。身所從生彼彼。時生父母姓字彼*彼。時異壽數多少。知彼時從人道上作天。從天道下作人。或從人入地獄。從地獄作畜生作餓鬼。從餓鬼作人。或從人復作鬼神。從鬼神入地獄上作天。悉分別知自思惟。如人遠客億念故鄉。具識所有觀見五

而吾＝吾而【宋】　〔人〕－【宋】　耳＝身【宋】　釋＝澤【宋】　葉＝鞅【宋】　盥＝灌【宋】　俱＝得【宋】【宮】　耳＝身【宋】【宮】　爭＝諍【宋】　綵＝綵【宋】　[illegible]

道。自知已解。道力自在。欲壽百歲千歲萬歲至無數劫。皆能欲不食。十日百日一歲百歲。可至無數。欲食卽食。如登高樓聽視下人東西南北坐立語聲。一切開見。道人自知。意志已淨。善惡皆棄。如人好過誤犯法吏以[1]死狗掛頸[2]徇令。其人羞慙。欲疾免離。得羅漢者。羞身如是。羅漢有二輩。一輩爲滅。一輩爲護。所謂滅者。自憂得道。卽取泥洹。護者憂人。度脫天下。譬如水清其中沙石魚鼈自現。道意[3]已淨。悉見天下。心識所有。沙門如是。汝師致誠寧能爾不。阿颰對曰。此實難及。佛言。我見世間。亦有道士。不知佛法。隱居藪澤。食於果蓏。言不用師。當得自然。此得道乎。對曰不得。佛言。道從心得。當有師法。是爲癡妄信道一也。復有道士。採取百草枝葉華實。服食方藥。自用可仙。汝師弟子。亦信此乎。對曰不信。是爲癡妄信道二也。或有道士。委棄父母。著鹿皮衣。臥止草蓐。被髮不食。拜天求道。徒自困苦。無所成獲。汝効此乎。對曰不效。是爲癡妄信道三也。亦有道士。深居閑處。題門有道。祭事水火日月五星。烹殺祠天。博[4]類求福。汝爲此乎。對曰不爲。是謂爲癡妄信道四也

佛告阿颰。天地開闢已來。有大梵志道士二十三人。名爲耆屠。留耗。瀧陀。迦夷。阿柔。迦晟。譯夷。頌超。炎毛。[5]巴蜜。監化。阿倫。裘曇。耆類。譯洹。迦葉。暴伏。阿[6]般。撲頸。優察。波利。僥頸。波佉。天下城郭。皆是此二十三人。共所造也。今費迦沙。何如此輩人。對曰不及。佛言。汝師何長能爲帝王作師。令帝王得道耶。對曰不能。汝等能爲太子大臣長吏作師。使得道耶。對曰不能。汝師能教士農工商長中少年男子[7]姤女。及令汝等皆得道乎。對曰不能。汝師先祖頗得道乎。對曰不聞師教。汝等趣何等道。曰。師言持八戒者死上梵天。寧見汝輩。持是八戒。昇梵天耶。曰聞師言耳。佛告阿颰。我沙門得應眞者。知劫中生死。分別衆人。彼時爲某從某作某。知天下人及天上事。飛行在所至到。能[8]在能亡。能動[9]天地。移須彌山出入無間。變化恣意。父母死亡。知墮何道。追求開導。能令解脫。子得道者。父母皆度。又我沙門。持一正意行。二百五十戒。就無爲道。佛告阿颰。我棄國捐王。行作沙門。憂斷生死。今得自然爲如來至眞等正覺明行成爲善[10]逝世間解無上士道法御天人師号佛衆祐。都爲天上天下作師。其持我經戒。無不得道者。我常慈心。教化天下。去惡就善。善可常行。惡不可久。苦可長處。樂不可保。樂者當時快意。久後受苦。罪至而悔。無所及矣。於是阿颰。熟視佛身。心念佛相。有三十二。我殊不見一相何也。佛知其意。卽爲出舌。先舐左耳。却舐右耳。復舐髮際。以舌覆面。徐引舌下。阿颰歎曰。如佛者難値萬世時。有舌相乃爾。安得不知。佛言。汝等來久。歸謝汝師。五百人皆前接佛足而去。費迦沙乘車而出。見諸弟子來。卽住待之。諸弟子至。下車作禮。師言。瞿曇沙門。名聞天下。有其相乎。住何以久。爲說何事。阿颰言。朝來所語。無有一失。還舍飯已。徐當說之。師言。佛不能讓留汝飯乎。對曰。佛坐樹下。了無所有。知可飯時。故遣我還。卽俱歸飯已。阿颰向師。具說佛語。師言。汝道佛語。得無增減。欲使我事之耶。阿颰言。聽佛所語。勝我梵志。但恐我種不能事耳。師卽怒陰地曰。我累世爲師。何用不如。阿颰言。師試自往。觀其智能。師言。然當自請佛與共談語。暮卽施牀席。作五百人供具。雞鳴師自行。至通姓名。[11]佛請相見。作禮畢一面坐。又手言。今設微食。願佛與衆沙門俱屈威神。佛以嘿然可之。費迦沙歡喜。辭歸辦食。日未中。又遣阿颰行迎佛與五百沙門俱就舍。坐已定施飯食。行澡水畢。費迦沙問佛言。昨阿颰還道說佛語。不審諦願重聞之。佛言。皆是無所增減。便復爲說昨時所語。聞佛語喜。卽自稽首言。我昨無故。瞋阿颰所語。佛言。汝雖怒者是賢弟子。譬如善馬知人心意。佛呪願阿颰言。使汝壽身無病。於是師讚佛言

火能照於冥　江海百谷王
聖人廣教授　如國有明君
摩尼寶第一　月爲星中明
如日照天下　三界唯佛尊

佛知其心軟正無邪。爲說偈言

人當仁義　布施作福
覺識非[12]當　守行經戒

[1] 死狗掛＝取取錯㊂　[2] 徇＝狥(宮)　[3] 已＝以㊂　[4] 類＝顯㊂　[5] 巴＝巳㊂　[6] 般＝散㊂　[7] 姤＝婦㊂　[8] 在＝存㊂　[9] (天)－㊂　[10] 逝＝逝㊂　[11] 佛請＝請佛㊂　[12] 當＝常㊂

世間危嶮　樂少苦多
當自憂身　不宜懈怠
務斷貪欲　致畏之習
生老病死　憂哭之痛
恩愛別離　一切皆苦
是故聖人　求無爲道

費迦沙意解。起禮佛足。垂淚言曰。念我先祖。皆無有知[1]佛者。願佛愍傷。[2]我有昆弟妻子諸家。今欲將來使受佛法。佛言可。卽皆來禮佛足。受三自歸。與阿颰等。俱持五戒。後費迦沙。以其命終。弟子問佛。是師死者。趣何道乎。佛言。已得第三不還。生十九天阿那含中。當於彼般泥洹。阿颰等五百人。欲作沙門。佛言。各[3]自歸家。善持五戒。意志已固。乃可捨[4]罪。佛說經已。皆大歡喜。作禮[5]而去

佛[6]開解梵志阿颰經

No.21 〔No. 1 (21)〕

佛說梵網六十二見經

[7]月支優婆塞支謙譯

聞如是。一時佛遊於俱留國。與大比丘衆千二百五十人俱。爾時異道人須卑及弟子梵達摩[8]納。隨佛及比丘僧。異道人須卑。謗佛無央數。及謗法比丘僧。弟子梵達摩*納。嗟歎佛及法比丘僧無央數。是師弟子便共諍言。各自非其所說。常隨佛比丘僧受請。是時佛從俱留國。往至舍衛國。止在祇樹給孤獨園。時諸比丘。會於迦梨羅講堂上。坐共議言。是事當云何。異道人須卑。及弟子梵達摩*納。常隨佛及比丘僧受請。異道人須卑。謗佛及法比丘僧無央數。弟子梵達摩*納。嗟歎佛及法比丘僧無央數。佛徹聽遙聞諸比丘共議說是事。佛便起往至講堂。佛則坐。佛問諸比丘言。屬者會迦梨羅講堂。所議何等。諸比丘白佛言。向者會共議言。異道人須卑。及弟子梵達摩*納。常隨佛及比丘僧受請。異道人須卑。謗佛及法比丘僧無央數。弟子梵達摩*納。嗟歎佛及法比丘僧無央數。佛言。善哉諸比丘。會當行二事。何等爲二。一者說法。二者思惟。佛告諸比丘。若有謗我及法比丘僧。汝曹不瞋恚。念惡愁憂者爲善。若有謗我及法 比丘僧。卿曹便瞋恚愁憂者爲有衰。比丘。若有嗟歎我及法比丘僧者。汝便當不喜亦不愁[9]憂。亦不憘憘者。汝便有衰。若復有謗我及法比丘者。汝意便當念言。彼人所說。非至誠言。佛無有是事。比丘若有嗟歎我及法比丘僧者。汝當念言。實有是事。所以者何。其少知者但有誠不能多聞者。便嗟歎佛。諸比丘問佛言。何所是少知但有[10]誠不多聞嗟歎佛者。佛言。其人說言。佛不殺生。無怨結。不持刀杖。敎人爲善。慈哀一切及蜎蜚蠕動之類。亦不取他人財物。但欲布施。心亦念布施。見人劫掠人者哀念之。身自行清淨。不入人罪法。修清淨梵行。樂清淨行。不樂惡愛欲之法。亦不妄語。所言至誠。樂實無虛。世間人皆信其言。無有異意。亦不[11]妄念。不兩舌傳語鬪人。若有諍者和解。各令安隱。不罵詈。亦不惡口。所說令衆人歡喜。但說善不欺言。知時至誠。有義行法。所言柔軟。不坐高綺好牀。亦不著香花。不聽歌舞。不飮酒。亦不著金銀珍寶。常以法食不失其時。不受男女奴婢。不絕生穀。亦不受雞羊猪。無有舍宅。亦不市買。不行[12]斤斗寸尺欺侵人。皆離於刀杖撾捶恐怖人

譬如異道人。貪著食。以是[13]比著行。多居穀食酒畜生衣被[14]醫。沙門瞿曇。皆無[15]是

譬如異道人。受人信施食。[16]以是故常作癡業。徐行出入。誹謗嫉妬。但欲得自恭敬。佛常離是癡業

譬如異道人。受人信施食。畜聚落舍宅穀食樹木果蓏菜園。自取食之。佛皆離是事。有異道人受人信施食。在高廣綺牀上臥起。以金銀好畫之上布[17]施綖及諸象馬畜生諸飛鳥之毛。以布座上。佛皆離是事。譬有異道人。受人信施食。便共相問言。王者云何。賊云何。兵云何。鬪云何。大臣云何。郡國縣邑云何。女人云何。婬[18]妖者云何。說世間事。說[19]開事海事。佛皆離是事。有異道人。受人信施食。行虛現實。應表裏不相副。示光法明。以求財利。常貪鉢。佛皆離是癡見。有異道人。受人信施食。便共諍訟言。我知法律。卿不知法律。卿爲邪見。豈能知法耶。我爲正見。語言前後顚倒。我爲正見。卿則[20]見邪。卿爲負我得勝。卿惡卿邊。至無

[1]佛者＝白佛言㊂　[2]我＋（我）㊂　[3]自＝且㊂　[4]罪＝家㊂　[5]而＝如㊂　[6]開解＝說㊂　[7]（吳）＋月㊂　[8]納＝綱㊉*　[9]憂＝慈㊉
[10]誠＝識㊉　[11]妄＝忘㊂　[12]斤斗＝斤升㊉㊊，斗升㊃　[13]比＝皆㊃　[14]醫＋（藥）㊂　[15]是＋（事）㊂　[16]以＝已㊂*　[17]施綖＝施精㊉，施綖㊂㊊　[18]妖＝沃㊉㊊　[19]開＝間㊃　[20]見邪＝邪見㊂

復受其言。卿當學行。爲有保任不。佛離是畜生果。有異道人。受人信施食。常行[1]撈𢱢博掩。便言我以得[2]雜𢱢兜*撈𢱢君犢塞盧。佛皆離是事。有異道人。受人信施食。便沐浴以雜香塗身。自莊嚴。以鏡自照。持高[3]繳蓋。著履結[4]髮。以珠珞毦。佛皆離是事。有異道人。受人信施食。常行現惡事。便持手鬪[5]足。以頭面相觸。鬪象馬牛羊。鬪男子女人及小兒。鬪雞猪鴨。佛皆離是邪惡見。有異道人。受人信施食。作畜生業。以自給活。別知刀矛弓箭。別相男女大小。別知相象馬牛羊。佛皆離是事。有異道人。受人信施食。作畜生業。以自給活。作男女小兒醫。作象馬牛羊之醫。佛皆離是事。有異道人。受人信施食。作畜生業[6]自給活。作鬼神事。作衣被。作[7]自醫。作女人座醫。作呪蠱。女人往來之時。持草化作美食。與人食之。便詐隨索好物化[8]盧服。與人能令飛行。佛皆離是事。有異道人。受人信施食。以作畜生業自給活。持藥與人使吐。佛皆離是事。有異道人。受人信施食。以畜生業自給活。[9]呼人言使東西行。呪令共鬪諍訟。相撾捶人。墮人著地。呪女人使傷胎。以葦呪著人[10]臂。佛皆離是事。有異道人。受人信施食。以畜生業自給活。持薪然火。呪栗皮毒蒲[11]萄子作烟。呪鼠傷殺人。學呪知人生死時。佛皆離是事。有異道人。受人信施食。以畜生業自給活。一人言當大雨。一人言當小雨。一人言米穀當豐熟。一人言不熟。一人言米穀當貴。一人言當賤。一人言當大病疫。一人言不。一人言當有賊來破壞此國。一人言當有大死亡。一人言當有崩王。當有立王。一人言地當大動。一人言不。一人言月當蝕。一人言月不蝕。一人言日當蝕。一人言日不蝕。一人言日從東西行。一人言從西東行。一人言月星宿。從東西行。一人言從西東行。用是故有吉[12]西。一人言用是故日月星宿。從東西行。一人言用是故日月星出。一人言用是故日月星入。一人言雲當覆日。一人言當出於雲。一人言天當清無雲。佛皆離是事。有異道人。受人信施食。以畜生業自給活。一人言此國王。當往破彼國。彼國王當來破此國。一人言此國王車馬畜少。爲人解夢。呪人使不能語。令人口噤。爲人書取其價。爲人持[13]校計取其價。分別好惡色取其價。佛皆離是事。佛言。沙門一飯。暮不食。以時食。離不時食。行知止足於衣鉢食取足而已。所行至處。皆齎衣鉢自隨身。譬如飛鳥所行至處兩翅隨其身。比丘亦如是。於衣被飯食鉢取足而已。所行至處。衣鉢皆隨身。比丘亦如是。受賢者誡奉行。自觀身不諍訟。思惟道。所作安諦。見色不作想。亦不互相見鬪人變者。續寂寞不癡亂。諸不可意惡不善之法。不能亂其志。皆護眼根。是爲比丘奉賢者誡品。賢者如是寂定根門於內不念鬪亂。飯食取足而已。食亦不多亦不少。適得其中。常爾一食不增減。趣支命不用作筋力。但欲令身安。不苦痛有氣力得定行。若有當來比丘。當以是賢善奉行[14]戒。當以是賢善。飯食取足而已。思惟道[15]初夜後夜行道。應妙不傾動行道念。晝日若坐若經行。不念惡法。初夜若經行若坐。中夜[16]猗右脇累兩足而臥。意卽念起常欲見明。後夜復坐念道。若經行不念惡法。若入郡國縣邑分衛。明旦起著衣持鉢。入郡國縣邑分衛。皆護身諸根常念著意分衛訖。出飯食[17]已澡手洗足去鉢。便入在獨夜坐。若空閑樹下。若露處山間巖石間。若草屋水所澀處。正坐不左右顧視。離世間癡。意念行不作惡意。以慈心哀傷一切人民及蜎飛蠕動之類。意亦不念惡去愛欲。去離睡眠。常念疾得定行意而不念睡眠。去離猶豫衆想。不說惡亦不作想。內意寂定。去離外疑。去離衆想。行不行惡法。意亦不念衆想。皆棄五蓋及塵勞意。譬如人學息錢行賈作如意。還本償息常有餘末。饒足自活。其人自念心亦歡喜。譬如人久行作奴婢。得脫奴身。出入自在。自念言。我本作奴。今得脫爲民。其人自念。心亦歡喜。譬如人拘閉牢獄。遇赦得脫。其人自念。心亦歡喜。譬如人得重病。連年累歲。遭遇良醫。攻治得愈有氣力。行步出入飯食。其人念言。昔時病累歲。今得除愈有氣力。飯食出入。其人自念亦歡喜。譬如人持重財。經過惡道。財物畜甚安隱得至善道。其人自念亦歡喜。比丘亦如是。去離五蓋。譬如負債*以償。拘閉得脫。久病除愈。奴免爲民。經過惡道*以脫。是心歡喜。佛言。其少知或

[1] 撈𢱢＝牡蒲【宋】* [2] 雜＝𢱢【三】 [3] 繳＝繖【宋】 [4] 髮＝髻【三】 [5] 足＝之【宋】 [6] （以）＋自【三】 [7] 自＝目【元】【明】 [8] 盧＝廬【元】【明】 [9] 呼＝手【宋】
[10] 臂＝嘗【宋】 [11] 萄＝陶【宋】 [12] 西＝凶【三】 [13] 校＝衣【三】 [14] 戒＝誡【三】 [15] 初＝上【宋】 [16] 猗＝倚【元】【明】 [17] 已＝以【三】

不多聞者。便謗如來。佛言。我所解法深妙。我所知所了者。賢者弟子聞者便嗟歎如來。佛言。何所是深妙之法。我所可了知。賢者弟子。聞之便嗟歎如來。佛言。若有異道人。於過去劫中。見過去事。於無央數道。各各學其事。知其中事。皆在十八見中。若有異道人。於當來劫中。見當來事。學當來事。於無央數道。各各了其事。皆在是四十四見中。彼異道人。於過去劫中。見過去事。於無央數道。各各了其事。悉在十八見中者。有異道人。行常見。常自為世間說有常。在是四見中。佛言。其異道人。何以在四見中。各見常說自為世間人說有常。若有異道人。斷愛欲行禪。即如其像三昧正受。能念過去二十劫事。其人言。我與世有常。所以者何。我知過去劫成敗時。不知當來劫成敗時。其人便念。知過去事。捨當來事。是為第一見。第二若有異道人。斷愛欲。即如像三昧正受。能念當來四十劫事。其人言。我與世有常。所以者何。我不知過去劫成敗時。但知當來劫成敗時。其人便捨過去事不知之。❶念當來事。是為第二見。第三若異道人。斷愛欲。精進行寂。即如其像三昧定意。念過去當來八十劫事。其人便言。我與世有常。所以者何。我知過去當來劫成敗時。其人便念過去當來之智。是為第三見。第四若有異道人。精進寂一心。行斷惡行。即如其像三昧定意。念寂根住癡念。其人自為世間說有常。所以者何。我不知過去劫成敗時。亦不知當來劫成敗時。是為第四見。所可謂異道人。說常見常。自為世間人說有常者。皆在是四見中。不能復過上。如來皆知。是復過是上微妙知。是以不誡之。離於誡得無為。如來知痛痒所更樂盡滅。知所從起。佛見以無所受意善解。佛言。我所解法。深奧深照。若有賢者弟子。聞之便嗟歎佛。其有異道人。於過去劫中。見過去事。念過去事。於無央數道。各樂說知其中事。皆在十八見中。其異道人。何謂於過去劫中。見過去事。念過去事。於無央數道。各樂說知其中事者。若有異道人。各說常見常。各自為世間人說有常。皆在四見中。其異道人。何謂說常見常為世間人說常。其劫壞敗時。下人民便上生第十二阿衛貨羅天上。劫壞敗時。其天福德薄。命盡展轉來下。有梵天在上虛空中生。便於彼為大尊梵自謂。我皆作諸事。於其上尊。為一切作父。解義千人之上。其梵天自念言。當於何所得人來生。此❷適發意頃。餘下人即解生其上。爾時其梵天。因發見言。我皆化作是諸人。其人民亦自生見言。梵天皆化作我曹。所以者何。梵天先生。我曹後生。是故化我曹。其先生梵天。最端正好潔。威神巍巍。其餘諸天。隨法福德薄。命盡皆稍稍下生人間。行精進。離愛欲。行一心。即如其像三昧定意。❸念昔所生處。其人言。上先❹所生梵天。❺得常在終不轉移亦不死。常在尊上梵天。化作我曹。非常轉移死。是謂為說常非是。是為第一見。第二若有異道人。彼有梵天。發見如是言。其有色法痛痒思想行識。是法為常。亦不轉移不死。其有地種水種火種風種空種。此非常不堅固。其梵天人。祿相福德薄者。終亡來下生人間。其人精進離愛欲。一心即如其像三昧定意。念昔梵天。是其人言。彼色法痛痒思想行識。其法常堅固。此人間地種水種火種風種空種。是法非常。無堅固有終亡。是為第二見。第三若有異道人。所說何謂。有天名幾陀波屠。在其上相娛樂。快樂以後。常不復念身病著牀。其人法祿相福德薄。終亡下生人間。其人行精進離愛欲。一心即如其像三昧定意。念昔所生處。其人便言。彼天人相娛樂快樂者。得常在不動轉終亡。此人間相娛樂。非常無堅固有終亡。彼天有常。此人間無常。是為第三見。第四若有異道人。所說有天名散提。彼居上共止頓❻平。相向生瞋恚離本座。其天人祿相福薄者。終亡下生人間。其人行精進離愛欲。一心即如其像三昧定意。念昔所生天上。其人言。彼諸天共止相娛樂者。得常在堅固不終亡。我生人間者。非常無堅固有終亡。彼天有常。我人間無常。是為第四見。佛言。諸異道人。各各所說有常。各各為世間人。說有常者。皆在是四見中。不能過是四見。佛皆知是。復過是上絕妙知。是以不❼識亦不毀得無為。佛知痛痒更樂。知方便所從起起以見。佛無所受意善解。佛所知法。深奧深照。我悉了。若有賢者弟子聞知之。便嗟歎如來。若有異道人。於過去劫中。見過去事。

❶念當＝當念㊄　❷道＝過㊂　❸(定)＋念㊂　❹所生＝生所㊄　❺〔得〕－㊂　❻平＝卒㊄㊅　❼識＝戒㊄

念昔時行。於不可計道。各樂說解知其事。皆在十八見中。其道人所知。何謂有異道人言。我於此自然生。不從他方來生。念無所從生。見謂本無世間。今有世間。皆在二見中。其異道人所知何謂言。我於此自然生。不從他方來生。念無世間。今有世間者。有天名無想。③入無有思想。無有痛痒。其天人若念思想。祿相福德便薄盡。終亡來下生世間。其人行精進離愛欲。一心定意意即如像像其三昧。不能復念。昔時所從來生。其人便言。本無有世間。今適有世間。我昔時無今自然生。是第一見。第二若有異道人。意念癡其癡人念言。本無世間。今適有世間。我本無今自生有。所以者何。我本無今自生有。是謂為本無有世間。是為第二見。其異道人所可謂我本無所從來生。念無所從生。見謂本法世間。今適有世間者。皆在是二見中。是二見不能復過上。佛皆知是。復過其上絕妙知。是以不②識亦不毀得無為。佛知痛痒所更樂。知方便所從起以見佛便所受意善解。佛言。我所知法。深奧深照。我悉曉了之。若有賢者弟子。聞知者便嗟歎佛。若有異道人。於過去劫中。見過去事。念昔時行。於可計道。各樂說解知其事者。③皆在十八見中。有異道人。一人言我所見有崖底。一人言我所見無崖底。一人言我所見有崖底無崖底。一人言我所見不有崖底亦不無崖底。皆在是四見中。其異道人。所知何謂。若有異道人。行如是。自為世間人說有限。我所言至誠。其餘者為癡虛妄言。自為世間人說無限。作是說。有言。我與世間有限無限。我與世亦不有限亦不無限者。後亦為虛妄語。作是說者為④誑語。所以者何。我所見世間有限。是為第一見。第二若有異道人。所知何謂。言我所行所見無限。謂知我與世無限。其異道人。見如是。行如是。謂我與世無限。其人說言。我與世無限。我至誠其餘者為癡。反言我與世有限無限。我與世亦無有限亦不無限。作是說者為*誑語。所以者何。我與世無限。是無二見。第三若有異道人。所知何謂。其異道人見如是行。謂知我與世有限無限。我所言至誠。其餘為癡虛妄語。反言我與世有⑤限無限。我與⑥世亦不有限亦不無限。作是說者無⑦誑語。所以者何。我與世有限無限。是為第三見。第四若有異道人。所知何謂。其人言我念如是行如是見。謂知我與世亦不有限亦不無限。我所言者至誠。其餘者為癡虛妄語。反言我與世有限。我與世無限。我與世有限無限。⑧作是⑨說者為*誑語。所以者何。我與世亦不有限亦不無限。是為第四見。佛言。諸異道人。有言有限。有言無限。有言有限無限。有言亦不有限亦不無限。我及世間者。皆在是四見中。不能復過是四⑩見上。佛皆知是。復過是上絕妙知。是以不*識不毀得無為。佛知痛痒所更樂。知方便所從起。不受⑪著佛善解。佛言。我所知法。深奧深照。若有賢者弟子。聞知之便嗟歎佛。若有異道人。於過去劫中。見過去事。念昔所生處。於不可計道。各樂說解其事者。皆在是十八見中。各異道人。共諍說所言各異。若有問事者。便共諍所言。各異言教。我⑫某當如是教。彼人當如是教。餘人當如是教。人當如是不如是。皆在是四見中。其異道人共諍說。所言各異者何謂。各有異道人。見如是行如是。言我不知亦不見。為有後世為無後世。我不知。一切無有後世。我亦不見。我所可不見不知不念是事。如我所說。不如餘者所說。其人獨諦自用。我所見至誠。其餘為癡。佛言。受取癡邪見人。身死至泥犁惡道。若有沙門婆羅門。所行多知。黠慧解說。其義諦觀。所語無異。名聞遠方。棄捐他見。來到其所。安諦⑬問之不能發遣。其異道人。死墮惡道。是為第一見。第二若有異道人。所知何謂。其異道人。見如是所說如是。我不知為有善惡之殃福。我亦不知亦不見。若作是語。有善惡之殃福。無善惡之殃福我為著。無善惡之殃福我為離*著。若我不著為轉還受。⑭若沙門婆羅門。所行多知。黠慧解說。其義諦觀。所語無異。名聞遠方。棄捐他見。來到其所。安諦問之。不能發遣。其異道人。疑恐畏來問。若有問者。便共諍說。教*某人當如是。教餘人當如是。當如是不如是。亦當如是不如是。是為第二見。第三若有異道人。所知何謂。其異道人。所見如是所說如是。不我如何所善何所惡。當行何等不行何等⑮何所惡道何所善道。何所是現世實何所是後世實。常當作何等行為苦。當作

①入＝人㊂　②識＝誠㊄，讖㊅*　③〔皆〕－㊂　④誑＝狂㊂*　⑤限＋(有)㊂　⑥〔世〕－㊂　⑦誑＝狂㊄㊅*　⑧作＝我㊅　⑨說＝語㊂
⑩見＝境㊅　⑪著＝者㊅*　⑫某＝其㊅*　⑬〔問之〕－㊂　⑭若＝居㊅　⑮〔何〕－㊂

何等行爲樂。若有沙門婆羅門。所行多知解。其義諦觀。所語無異。名聞遠方。棄捐他見。來到其所。安諦問之。何所善惡。當行不行何等。何所善惡之道。何所是[1]現後世寶。常當作何等行爲苦樂。來問之。不能發遣。恐畏惡道。[2]若有問事者便共諍。所言各異。教*某人當如是教餘人當如是。教人當如是。亦當如是不如是爲第三見。第四若有異道人所知何謂。其異道人意念癡若有問事者。便共諍。所言各異。教[3]某人當如是。教餘人當如是。當如是不如是。亦當如是亦不如是不如是亦當如是亦不如是。是爲第四見。所謂異道人。共[4]諍亦說各異。若有問事者。便共諍語教[5]某人當如是。教餘人當如是當如是不如是。亦當如是亦不如是者。皆在四見中。不能過是四見上。佛皆知是。所知復過上絕妙知。是以不[6]譏亦不毀。得無爲。佛知痛痒更樂。方便知所從起。佛現所受意善解。佛言我所知法。深奧深照。我悉了。若有賢者弟子。聞知[7]者便嗟歎佛。若有異道人。於過去劫中。知過去事。念昔時行。於不可計道。各樂說解其事者。皆在是十八見中。是十八見不能復過上。佛如是所知。復過上絕妙知。是以不*譏亦不毀。佛現無所受意善解。佛言我所知法。深奧深照。我悉了。若有賢者弟子。聞知之便嗟歎佛。若有異道人。於當來劫中。見當來事。念當來事。行不可計道。各樂解說其事者。皆在四十四見中。其異道人所知何謂。於當來劫中。知當來事。行不可計道。各樂說解其事。若有異道人。行想見想。自爲世間人說想。在十六見中。其異道人所知何謂。行想見想。爲世間說想。在十六見中。其異道人。所見如是行如是。有我色爲有後世想。言我至誠其餘爲癡。是爲第一見。若有異道人。言無色爲有我無後世。言我至誠其餘者爲癡。是爲第二見。若有異道人。行想見想。自爲世間人說想者。言有色無色有我。我所語至誠其餘者爲癡。是爲第三見。若有異道人。言亦不有色亦不無色爲有我。我至誠其餘者爲癡。是爲第四見。第五若有異道人。言有限爲我。我至誠其餘者爲癡。是爲第五見。第六若有異道人。言無限爲有我。我至誠其餘者爲癡。是爲第六見。第七若有異道人。言有限無限爲有我。我至誠其餘者爲癡。是爲第七見。第八若有異道人。言亦不有限亦不無限爲有我。我至誠其餘者爲癡。是爲第八見。第九若有異道人。言一想爲有我。我至誠其餘者爲癡。是爲第九見。第十若有異道人。言少思想爲有我。我至誠其餘者爲癡。是爲第十見。第十一若有異道人。言種種思想爲有我。我至誠其餘者爲癡。是爲第十一見。第十二若有異道人。言無央數思想爲有我。我至誠其餘者爲癡。是爲第十二見。第十三若有異道人。言一樂爲有我。我至誠其餘者爲癡。是爲第十三見。第十四若有異道人。言苦爲有我。我至誠其餘者爲癡。是爲第十四見。第十五若有異道人。言苦樂爲有我。我至誠其餘者爲癡。是爲第十五見。第十六若有異道人。言亦不苦亦不樂爲有我。我至誠其餘者爲癡。是爲第十六見。佛言其異道人。行想見想。自爲世間說想者。皆在是十六見中。不能復過上。佛皆知是。所知復過上絕妙佛知。是以不*譏亦不毀得無爲。佛知痛痒更樂。知方便所從起。佛現無所著受意善解。佛言我所知法。深奧深照。我悉了。若有賢者弟子。聞知之便嗟歎佛。若有異道人。於當來劫中。見當來事。念昔時行。於不可計道。各樂解說其事。悉在四十四見中。其異道人何謂。若有異道人。行無常見無常。自爲世間人說無常。悉在八見中。其異道人所行何謂。行無想見無想。自爲世間人。說無想。其異道人。見如是行如是。有色爲有我無想。死無後世。言我至誠其餘者爲癡。是爲第一見。第二若有異道人所知何謂。行無想見無想。自爲世間人說無想。謂無色爲有我無想。死無後世。我至誠其餘者爲癡。是爲第二見。第三見若有異道人。言有色無色。爲有我無想。死無後世。我至誠其餘者爲癡。是爲第三見。第四見若有異道人。亦非有色亦不無色。爲有我及世。死無後世。我至誠其餘者爲癡。是爲第四見。第五見若有異道人。言我爲與[8]世有限。我至誠其餘者爲癡。是爲第五見。第六見若有異道人。言我與世無限。我至誠其餘者爲癡。是爲第六見。第七見若有異道[9]人有限無限。我至誠其餘者爲癡。是爲第七見。第

[1]現＝見㊂　[2]若＝苦㊈　[3]某＝其㊂　[4]諍＝事㊉，爭㊄㊈　[5]某＝其㊉*　[6]譏＝誠㊉*　[7]者＝有㊉　[8]世有＝有無㊈　[9]人＋(言)㊂

八見若有異道人。言亦不有限亦非無限。我至誠其餘者爲癡。是爲第八見。佛言若有異道人。於當來劫。見當來事。所知言各異。皆在四十四見中。其異道人。所知何謂。見無想行無想。亦不無想見謂知。我與世無有想。皆在是八見中。第一見若有異道人。見如是行如是。有色爲有我。亦不有想亦不無想。死有後世。我至誠其餘者爲癡。是爲第一見。若有異道人。言有色無色爲有我。亦不有想亦不無想。死有後世。我至誠其餘者爲癡。是爲第二見。第三見若有異道人。言有色無色爲有我。亦不有想亦不無想於後世。我至誠其餘者爲癡。是爲第三見。第四見若有異道人。亦不有色亦不無色爲有我。亦不有想亦不無想於後世。我至誠其餘者爲癡。是爲第四見。第五見若有異道人。言有限爲有我。亦不有想亦不無想於後世。我至誠其餘者爲癡。是爲第五見。第六見若有異道人。言無限爲有我。亦不有想亦不無想於後世。我至誠其餘者爲癡。是爲第六見。第七見若有異道人。言有限無限爲有我。亦不有想亦不無想於後世。我至誠其餘者爲癡。是爲第七見。第八見若有異道人。言亦不有限亦不無限。爲有我。亦不有想亦不無想於後世。我至誠其餘者爲癡。是爲第八見。佛言。若有異道人。亦不有想。亦不無想行。亦不有想。亦不無想見。亦不有想行。亦不有想見。皆在是八見中。不能復過是八見上。佛皆知是。所知復過上絕妙知。是以不識亦不毀得無爲。佛知痛痒所更樂。方便知所從起。佛現無所著意解脫。佛言我所知法。深奧深照。我悉了。若有賢者弟子。聞知便說佛功德。佛言若有異道人。當來劫見當來事。於無央數道。所知言各異。皆在四十四見中。其異道人所知何謂。若有異道人。言無行無有見無有人念空知。皆在七見中。其異道人。言無行無有見無有人念空者。所知何謂。若有異道人。見如是如是。諸我色四大。父母所生。以飲食而長。在非常沐浴衣。身死在地。骨節解墮。別離異處。風吹其身。破碎壞敗。以後世不復生死。如是便滅盡。是爲第一見。第二見復有異道人。言死非如此破敗更有我。復過其上。何所是我踰上者。其我者色天及欲行天。彼我者。若死壞敗。後世不復生死。是爲第二見。第三見若有異道人。言我者死非如此壞敗。更有異我。復過其上。其我者色無意故。彼我❶若死壞敗。後世不復生死。是爲第三見。第四見復有異道人。言我者非如此死壞敗。更有我復過其上。其我者何謂。其我皆過諸色想天。悉踰瞋恚想天。念種種無央數虛空知行。其我若死壞敗。後世不復生死。是爲第四見。第五見復有異道人。言我者不如死壞敗。更有我復過其上。其我者何謂。其我皆❷喻一切虛空知天。無央數名識知天。所念行其天。若不壞敗時。後世便不復生死。是爲第五見。第六見復有異道人。言我者不如此死壞敗。更有我復過其上。其我者何謂。皆踰一切識知天。不復著名無識知念行其天。我者死壞敗。後世不復生死。是爲第六見。第七見復有異道人。言我者非如此❸死壞敗。更有我復過其上。其我者何謂。皆踰一切無識知天。其天人無想行想念行其天。我者死壞敗時。後世便不復生死。是爲第七見。佛言所可謂異道人行滅壞見無行無有想無人念空。皆在是七見中。於七見中。不復能過上。佛皆❹知是所知。復過其上絕妙知。是以不*識亦不毀之得無爲。佛知痛痒所更樂故。便知所從起起以現。佛無所著意善解。我所知法。深奧深照。悉了知。若有賢者弟子。聞知便說佛功德。佛言。若有異道人。於當來劫中見當來。於無央數道。所說各異。皆在四十四見中。復有異道人自說。今現念行無爲。現在見無爲。若人至其所。便爲說現在無爲。皆在五見中。有異道人。見如是說。行亦爾。其在殿舍。自快以五欲自娛樂。其人言。我現在得無爲。是爲第一見。第二見復有異道人。言不如餘者。言有我現在無爲也。更有現在得無爲。何謂現在無爲。若比丘離欲。脫惡不善之法。意念行善安樂。便第一禪。其人滅盡。我者後世不復生死。是我現在得無爲。是爲第二見。第三見復有沙門道人。復言不如餘者所說。不用此我現在得無爲。更有現無爲。復過其上。何謂現在無爲。其比丘滅意內寂定。其志一不念亦不行。三昧喜樂。便行第二禪。其人滅盡現在得無爲。是爲第三見。第四見復有

❶若＝苦【宋】　❷喻＝踰【明】　❸死＝無【宋】　❹知＝如【三】*

沙門道人言不[1]如餘者言不用此我現在得無爲。更有現無爲。復過其上。何謂現在無爲。其有比丘。喜離婬泆悅觀行當寂悅身行如賢者所觀行常安。[2]便行第三禪。是爲第四見。第五見復有沙門道人。言不如餘者言不用此。現在得無爲。更有現在無爲。復過其上。何謂現在無爲。其有比丘。斷樂斷苦。無有昔時可意不可意。亦不苦亦不樂。常奉清淨。便行第四禪。其人現在得無爲滅盡。以後世不復生死。是爲第五見。佛言所可謂有沙門道人。說現在無爲。見現在無爲者。[3]念現在無爲者。皆在是五見中。不能復過是五見上。佛皆知是所知。復踰上絕妙知。是以不*識亦不毀得無爲。佛知痛痒所更樂。方便知所從起。以現佛無所著意善解。我所知法。深奧深照。我悉了知。若有賢者弟子。聞知之便說佛功德。佛言彼異道人。念常見爲人說。我世有常在。是四見中者。用不知示現。故不得道行精進。乃知是習因緣。不習因緣。用是成因緣。用是不成因緣。不得[4]其處。佛言。彼異道人說上中行各現所各自爲大說世常在二見中者用不知不見不得道行精進。乃*知是習因緣。不習因緣。用是成因緣。不得其處。佛言。若有異道人。各念常見常。各爲人說。我與世有常在四見中者用[5]不知不見故不得道。習因緣。不習因緣。是用因緣成。用是因緣不成。不得其處。佛言彼諸異道人。有言有限。[6]又言無限。有言有限無限。[7]又言亦不有限亦不無限。我及世。

在四見中者。用不知不見不得道行精進。乃知是習因緣。不習因緣。用是因緣成。用是因緣不成。不得其處。佛言。彼諸異道人。共諍言所說各異。在四見中者。用不知不見故不習道行精進。乃*知是習因緣。不習因緣。用是因緣成。用是因緣不成。不得其處。佛言彼諸異道人。說想行想爲人說。我與世有想。在十六見中者。用不知不見故。不得道行精進。乃*知是習因緣。不習因緣。用是因緣成。用是因緣不成。不得其處。佛言。彼諸異道人。念無想見無想。爲人解脫我與世無想。在八見中者。用不知不見故。不得道行精進。乃*知是習因緣。不習因緣。用是因緣成。用是因緣不成。不得其處。佛言。彼諸異道人。亦不念想亦不無想。爲人說。我與世無想。在八見中者。用不知不見故。不得道行精進。乃*知是習因緣。不習因緣。用是因緣成。用是因緣不成。不得其處。佛言。彼諸異道人說滅壞。常爲人說。我與世滅壞。在七見中者。用不知不見故。不得道行精進。乃*知是習因緣。不習因緣。用是因緣成。用是因緣不成。不得其處。佛言。彼諸異道人。說現在無爲。見現在無常。爲人說現在無爲。在五見中者。用不知不見故。不得道行精進。乃*知是習因緣。不習因緣。用是因緣成。用是因緣不成。不得其處。佛言。若有異道人。於過去劫中。見過去事。於無央數道各各異。在十八見中。彼諸異道人。[8]於當來劫中。見當來事。於無央數道。所說各異。在四十四見者。[9]合皆在是六十二見。往還其中。於彼[10]住在。厥中生俱會行。於網中行死不得出。佛言。譬如工捕魚師。若捕魚弟子。持[11]𦊆目網下著小泉中。下以便前住若坐。其人念言。水少諸魚[12]浮游。皆已網上。往往在其中不得出。佛言。如是諸異道人。於過去劫中。見過去事。識昔時行。於無央數道。所說言各異。在十八見者。若有異道人。於當來劫中。見當來事。念說當來事。於無央數道所說各異。在四十四見中者。皆在是六十二見往還。於其中住在其中生死。俱合會行。在羅網中不得出。佛言。比丘。佛身皆斷諸著。常在厥*住。諸天及人民悉見。佛般泥洹後不能見也。佛說是經時。三千大千世界。六反震動。爾時那耶和留比丘。在佛前住。以扇扇佛。於是賢者那耶和留。長跪叉手白佛。未曾有天中天。是[13]經深乃如是深照天中天。是經名爲何等。云何持名。佛告那耶和留。是經名爲何等。云何持名。佛告那耶和留。

拘樓秦佛如來無所著等正覺。說是經時。名爲法網。迦葉佛如來無所著等正覺。說是經時。名爲見網。今我亦說是經名爲梵網。佛說如是。諸比丘皆歡喜。前爲佛作禮而去

佛說梵網六十二見經

No. 22 [No. 1 (27), No. 125 (43.7)]

佛說寂志果[14]經

東晉[15]西域沙門竺曇無蘭譯

[1]如＝知㊄㊂ [2]便＋(便)㊂ [3]念＝爲㊂ [4]其＝是㊂ [5]不＋(不)㊂ [6]又＝人㊂ [7]又＝人㊄ [8]於當＝當於㊂ [9]合＝今㊂ [10]住＝往㊄* [11]𦊆＝㲹㊄㊂ [12]浮＝游㊄ [13]經＝緣㊄㊅ [14]經＋(一卷)㊄㊅ [15]〔西域〕－㊂

聞如是。一時佛遊王舍城。耆域奈[1]園。與比丘衆千二百五[2]十俱。時王阿闍世。七月十五日。過新歲臘。與群臣百官俱。眷屬圍繞。上寂安觀。謂群臣言。諸卿當知。如是我修非時愁悒不改。雖得此歲。憒慘不次。當何方便除其怵惕。有臣白王。當以五樂消散憂慮。有臣。當作名倡巧妙異妓鼓樂絃歌。可以療憂。有臣白王。宜以四種象馬車步勇猛兵士。消除悒憒。有臣白王。不蘭迦葉。莫耐離惟瞿[3]樓。阿夷耑其[4]耶今離。迦旃。先比盧持。尼揵子等。是諸師者。各與五百之衆。在此大城。可嚴大駕。造與相見。談聽歡娛。可離所患。時有童子醫王。名曰耆域[5](晉言固活)持扇侍王。王顧[6]謂言。卿何故默。獨無所陳。耆域白王。欲諮[7]灼惕忘憂除患。今佛世尊。與弟子衆俱在奈園。可到佛所稽首致敬。諮啓疑惑。乃得開解。時王阿闍世。便即欲見天中之天。答耆域言。善哉大佳。當俱往觀。耆域受教。嚴五百象。五百采女。嚴訖白辦。宜知是時。王乘御象。名曰仁調。與五百侍從俱。導衛前後。出王舍城。然大炬火。時王恐[8]懷。住止不前。謂耆域言。佛與幾比丘俱在奈園。答曰有千二百五十。王曰卿得無詐。令吾出國。道相危乎。每至異道諸[9]惑志所。其衆五百。音聲揚逸。今比丘多而不聞聲。耆域曰王。莫恐莫*懷。不敢[10]謀王。不造逆害。及后貴人。惟佛世尊。長夜寂然。弟子志學。法則靜然。願王前覩上妙光明。見佛世尊諸弟子衆。意爾乃悅。於是王阿闍世。遙見世尊。便下所乘。屏卻五事。脫王冠幘纓絡寶屣輪花翠羽。去蓋收刀。步到講堂。問耆域曰。佛爲所在。答曰。衆比丘前坐者是也。威神光光。功德巍巍。王前詣佛。問訊[11]古對却住一面。觀佛比丘衆。悉坐寂定。無量清淨。甚深微妙。其心欣然。叉手向佛。白世尊言。佛心寂然。微妙無念。弟子亦爾。願令我心志于微妙隱定如是。有一童子。名曰帛寶。白其王言。大王願欲得是行耶。王白佛言。唯然世尊。願樂衆僧其心歡悅

於是王阿闍世。白佛言。願欲有所問。儻有聽者。乃敢發言。佛言。便問在意所欲。王言。所可供事。及諸所欲。娛樂睡眠。合聚計校算術。印綬大臣。百官群從。太史占變知人終始。受人恭敬[12]飲食[13]伎藝。或爲己身父母妻子奴婢。供養沙門梵志。施以上供。求索安隱吉祥之利。頗有立於是佛法律。得道證不乎。佛言。大王曾[14]問諸外異道如是證不。王白佛言。曾到不蘭迦葉所問。所有象馬乘車步行。財寶侍從庫藏。力士勇猛。大象[15]車。娛樂睡眠。合會天人。印綬大臣。百官群從。太史占變。知人終始。所可恭敬。有所作爲。或爲己身。求索安隱。或爲父母妻子奴婢。供養沙門梵志。施以上供。是我寧得法律之正。入寂然道乎。即報我言。無有是也。亦無世尊。無答善恩。亦無罪福。無有父母。亦無羅漢得道之人。供養無福。亦無今世後世。亦無尊行一心道志。於是雖有身命。壽終之後。四事散壞。心滅歸無。後不復生。雖葬土藏。各自腐敗。悉盡如空。無所復有。唯然世尊。我問外師。以是見答。我心念言無。云何而無罪福報應。譬如有人問奈何類。以瓜答之。問瓜以奈答之。不蘭迦葉。亦如是也。言語顚倒。無有本末。雖聞彼說。不以爲解

王阿闍世白佛言。我復至莫訶[16]離瞿[17]耶婁所問。何謂小處欲處。人無因緣得淨人。爲有罪福不爲無知無見。亦答我言。無今世後世。無力不力。無精進。一切人得其苦樂。若問六以七答。世尊譬如問奈以瓜答。問瓜以奈答。此異道人如是。在我國內。問其所問。以是見答。問其所言。不以開解。即便捨去

我復至阿夷耑所問。何謂所住處欲處。云何於是法律。得至道證。答我言。[18]唯大王。他人往問。亦作是答。言有後世復生。我問之亦言有後世。設有後世復生世間。爲有爲無。如我意想。爲有後世。或無後世。或有人往問言。儻有後世儻無後世。或有是或無是。譬[19]如人問奈以瓜答。問瓜以奈答。阿夷耑亦如是。問沙門得道之證持異術多事。答我言語無次。我心念言。一切王舍城所有異道。不能開解除我愁意。當於何所。得沙門梵志令解我意。使不憂悒。見阿夷耑所說無益。便起捨去

我復至波休迦旃所問。何謂所住處。粗問斋生所由。於是法律。云何得道證。答我言。唯大王。其有人得受身者。無因亦無緣。無有

[1] 園＝國㊂　[2] 十＝十七（人）㊂　[3] 樓＝婁㊂　[4] 耶＝邪㊄　[5] 耆＝北㊉，固＝國㊉㊂　[6] 顧＝眄㊂　[7] 灼＝杓㊄，休㊅㊉　[8] 懷＝恨㊂*　[9] 惑＝[illegible]　[10] 謀＝[illegible]㊂　[11] 古＝[illegible]　[12] 飲＝飯㊂　[13] 伎＝技㊂　[14] 問＝聞㊂　[15] 車＝十（馬）㊅㊂　[16] 離＝梨㊂　[17] 耶＝邪㊂　[18] 唯＝惟㊂*　[19]（如）－㊂

想。亦無貢高。積累賊害。於住立而得住處。於是得身。無有失者。所想知想。而自流行。謂罪福善惡。其有人所斷截。目所覩見。無有諍訟。有身壽盡不憂命死。彼無有說是欲我當死。及諸天用人故說壽終沒已。於是人間愛欲勞塵天人見欲其欲及便有五賊六十二種。其六十二種者。無種性。俱說六十二事。與種性俱。無用思想。入其八難。皆當棄捐。常得增益。便得安隱。已得安隱。常在於天。已在於天。便有八十四大念。與幻術俱。與微妙俱。便起老病苦。無有道人。亦無梵志。所說如是。我戒清淨。又離愛欲。於欲已盡。常隨逐身。譬如❶燈然已然。其事如是。無得道梵志。譬如有人問奈以瓜答。問瓜以奈答。其波休迦旃如是。我問沙門得道之證。涌持老病人答我。我心念言。問於道證。反以是答。聞其所言。不以爲悅。不用作解。便起捨退

我復至先比盧持所而問之。問所住欲。於是法律。云何成道。答我言。*唯大王。人所作教。人所當爲。所斷所奪所見離見。所求皆厭。愁憂自推。毀瓶❷壍離慳貪。破壞國城。❸敗害人民。殺盜婬泆妄言兩舌飲酒鬪亂。雖犯是事。無有罪殃。所布施者。無有福報。殘害悖逆。作衆不善。無罪無福。亦無所取所作。無因緣。無有至誠。亦無質朴。縱行義理。善惡無應。譬如問奈以瓜答。問瓜以奈答。比盧持亦如是。問行法。當得道證。更答斷絕。無有罪福。我心念言。何緣如是。不以爲解。即便捨退

我復至尼揵子所。問尼揵子。何謂得所住處欲處有人無耶。所受罪福。云何爲前世事乎。學道爲得道不。答我言。*唯大王。一切現人有所見者。所得罪福皆是前世之事因緣愛欲而生因緣有老病。於是學道有因緣想。因生子孫然後得道。譬如問奈以瓜答。問瓜以奈答。我問得道之證。反以虛妄見答。我聞其語。不悅不樂。即起捨退

王阿闍世白佛言。遍問諸師。不得開解。敢問世尊。財寶所在處。*唯以所問。願答其疑。云何寂志梵志。於是法律。逮得道證。佛告王言。在所欲問。吾當爲汝事事分別。令心結解。我先問王。王以意答之。云何大王。若有人著好衣服。供侍王。以自娛樂。其人不樂居處及本土。心自念言。阿闍世王是人。我亦是人。王以五樂自娛。衣服自嚴。不樂本土。不懷居處。我當立德離諸罪殃。我不如除❹鬚髮被袈裟作沙門。以家之信。捨家爲道。便受法戒。奉行道禁。不殺盜婬。不妄言兩舌惡口罵詈。不怒嫉❺癡。於王意何如。往詣王所白言。其人好莊嚴。供侍王者。不樂居處。亦不懷土。以家之信捨家爲道。護身口意。不犯衆惡。修行十善。王奈之何。王白佛言。我見其人。當歡喜問訊恭修禮敬。供養衣服飲食床臥具。病瘦醫藥。佛語王。其人未行大法得道果證。王白佛言。取其說法。佛語王。我與世間。爲如來至真等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛世尊。便即說法。初語亦善。中語亦善。竟語亦善。誼慧妙具。講清淨行。若尊長者有子。聞佛所講說經。於如來法律。得信善利自見。於佛法中。有大善利。即得法忍。念❻念止居家逼於垢塵。其出家者。爲無罣礙。便一其心。❼止除欲樂。盡其形壽。奉清淨行。念言我欲棄家財產門室眷屬。下鬚髮被袈裟。以家信出遵道。捨所樂立❽家志。奉比丘戒。二百五十。不犯道禁。護得度法。行止禮節。不失儀檢。忽除所有❾靖恭畏慎。一心平等。修習正戒也。遠離於殺。不執刀杖。心懷慙愧。普安一切。不施恐怖。其心清淨。無所加害。遠離盜竊。除不與取。樂喜惠施。心欲放捨所思念安。常自護己。其心清淨。不與不取。遠離婬行。淨修梵行。志于貞潔。消滅濁欲。其心清淨。不爲色惑。遠離妄語。不尙虛誕。未曾詐❿殆。志存誠信。所住安諦。不違世誓。其心清淨。不懷欺僞。不樂兩舌。譏謗敗德。未曾傳說。鬪亂彼此。和解變諍。散除怨害。其心清淨。不仇兩舌。遠離惡口。不好罵詈。每制自在。未曾放恣吐不善言。所說柔順。無麤獷辭。聽服踊躍歸仰。其心清淨。曾不罵詈。遠離綺語。發言應節。無所毀害。詳在誼法。所說安詳。寂靜無失。分別情理。其心清淨。志不綺語。遠離⓫無黠。除去愚心。不貪他有。不求人短。己身及人。常求大止。其心清淨。不懷愚癡。遠離瞋怒。無恚害⓬意。常懷慈⓭心。志存善權。哀護蠕動。羞愧安慰一切衆類。其心清淨。不懷恚怒。遠離

❶燈然＝燃燈㊂ ❷壍＝塹㊂ ❸敗＝賊㊂ ❹鬚＝髯㊂ ❺嫉＝妬㊂ ❻〔念〕－㊂ ❼止＝心㊂ ❽家＝寂㊂ ❾靖＝靜㊂ ❿殆＝紿㊂ ⓫黠＝默㊂ ⓬害＋（心）㊂ ⓭〔心〕－㊂

睡眠。心習空行。常行寂然。未[1]曾安寧。欲思見明想欲得起。其心清淨。志不睡眠。遠離調戲嘲談[2]囈語。行無所著。無有卒暴。其心清淨。志不調戲。遠離狐疑心不猶豫。秉意一定。在於善法。其心清淨。志不狐疑。遠離邪見。今世後世。信施得福。孝順父母。尊敬賢聖。奉修善道信人。壽命後當復生。得道六通平等之行。其心清淨。無有邪見。遠離諛諂。其心質朴。不懷巧僞。不用[3]斤斗尺寸侵欺削人。不行繫縛及與牢獄。無毀無望求欲得明。其心清淨。志不諛諂。遠離男女。不樂居[4]家妻子愛欲。省除區[5]疑。其心清淨。無所榮冀。不畜奴客僕從婢妾。不樂治家。其心清淨。不妄執事。不畜象馬牛羊。不樂畜獸。其心清淨。不志車乘。不畜鷄[6]鶩狗犬猪豕。無所利求。其心清淨。不[7]在鷄猪。遠離廬館。不飾屋宇。不畜田宅。園圃果蓏。其心清淨。不在田舍。遠離金銀高廣之座。不樂綺麗茵褥几筵。其心清淨。不寢高牀。遠離七寶。不畜珍琦。捨除玩弄。無所榮冀。其心清淨。不貪財色。遠離花香。不樂雜馨。身不芬薰。無所希求。其心清淨。不志花香。遠離非時飯食。中節恒以一食。終爲期[8]限。其心清淨。飯不失時。犁地下種。莊嚴中間見所爲行。行沙門事。 嚴淨其心。 光[9]焮憂愁。除諸穢害。常行質正。節度知足。一心在道。然後爲沙門梵志。受信施食。 在土地郡國縣邑。所行如法。根本常淨。 整節枝葉華實亦淨。具足種種清淨。其種像如是。 在郡國縣邑作沙門遠離是。若有沙門梵志。是應食信施。所住處善思念其人。行常如應。 若有沙門梵志。所在受信施食。所止住處。 所行不應。求索飯食。校計合會。求索香華衣被床臥。藏[10]去珍寶。求索其處。沙門道人。皆遠離是。若有沙門梵志。食信施食。坐高廣[11]猗床。處於寶床。所行[12]求應。莊校榻[13]筵采畫文毾錦繡。若好綩[14]綵。驚[15]起毛堅。執持幰拂。乘象車馬。志求好食。常在名色。沙門道人。皆遠離是。若有沙門梵志。食信施食。 沐浴自在。所行不應。所行斷絕。香華自薰。求索供養。不以道理。手執刀蓋。校以異珠瓔珞。臂腕頸脚。身著白淨衣服。[16]短截樹木。如此住行。沙門道人。當遠離是

若有沙門梵志。受信施食。自綺其身。 所住之處。其行不應。鬪象牛馬[17]鷄羊犬豕。鬪亂於人男女大小。往觀戰鬪及衆大會。如是之行。所可求住。沙門道人。遠離如是。若有沙門梵志。受信施食。自莊嚴身。所住以非。其行不應。但行聽象聲群馬車行人牛羊。[18]撾鼓[19]妓樂歌舞調戲話語。如是之法。異道道行。沙門道人。已遠離此。若有沙門梵志。 受人信施食。行樗[20]蒱博戲。所住非法。其行不一。便共競諍[21]雜擲兕檎君[22]牘塞[23]推盧。如是之行。非法所[24]住。沙門道人。已遠離此。 若有沙門梵志。受信施食。[25]常共鬪諍遘校言語。所行非法。所住非法。其行不應。此爲是法。是爲非法。是不如是。是爲一法。不如卿語。我所行法。汝所爲不應。我所爲應。 汝有因緣。我無因緣。汝自前[26]往在後妄語。我得卿勝。卿無所種。但行衆惡。當見危害。我得度脫。卿見棄捐。不得自在。 如是諍訟非法之言。沙門道人。已遠離此。若有沙門梵志。食信施食。[27]生共*囈語。其行不應。 王者云何盜賊。云何戰鬪。云何飲食。 云何衣被男女大小。云何說世事因事好事。如是之像。非法之言。沙門道人。已遠離此。沙門梵志。受信施食。妄說非事。其行不應。 說王者婆羅門事。說樹木人事。說國事。於此彼當如是。彼國當有是。此人當往彼。彼人當來此。如是句所言非法。 沙門道人。已遠離此。沙門梵志。受信施食。而行[28]諛諂。 所爲非法。 其行不應。坐共語言。是爲得利。 是爲衰折治生賈販財物之人。[29]如是*諛諂非法之事。沙門道人。已遠離此。沙門梵志受信施食。 學修幻術。興起邪見。說日之怪。[30]逢占觀相妄語有所奪。學品術處度術所學呪欺詐術。乾陀羅呪孔雀呪雜碎呪術。是異術欺詐迷惑。如是之像。非法之術。沙門道人。已遠離此也。沙門梵志。受信施食。學迷惑呪欺詐之術。 觀人面像。星宿災變風雲雷霧。 求索良日。夏月之時[31]某聚落當雨不雨。其地當吉不吉。說國王事。如是之行。非法之術。沙門道人。已遠離此。沙門梵志。受信施食。 學有若干種非[32]取之法。畜生之業。處方行藥。住在所欲。令人短氣吐下淚出。動人血脈。志不[33]忠正。說欺詐術。占安隱事。如是之像。畜生之業。沙門道人。已遠離此。沙門梵志。受信施

[1] 曾＝會㊂ [2] 囈＝寱㊂ [3] 斤＝升[illegible] [4] 家＝處㊂ [5] 疑＝欸㊂ [6] 鶩＝鶖㊂ [7] 在＝存㊂ [8] 限＝度㊂ [9] 焮＝[illegible]㊂ [10] 去＝積㊂ [11] 猗＝倚㊅，椅[illegible] [12] 求＝不[illegible] [13] 采＝彩㊂ [14] 綵＝彩[illegible] [15] 起＝捲[illegible] [16] 短＝斷㊂ [17] 羊犬＝犬羊㊂ [18] 鼓＝伎㊅ [19] 蒱＝摴[illegible] [20] 鍵＝棟[illegible] [21] 犢＝牘[illegible] [22] 推＝椎㊂ [23] 住＝作㊂ [24] 常＝當[illegible] [25] 往＝住㊂ [26] 生＝坐㊂ [27] 諛＝諭㊅* [28] (出)＋如㊂ [29] 逢＝逆㊂ [30] 某＝其㊂ [31] 取＝邪㊂ [32] 忠＝中[illegible]

食。所行非法。以斷(1)鐵口說嫁娶事。(2)其有居跱。某館某舍某堂懷軀。某堂(3)嬈處。某有宮殿。爲精進行。某有堂館。無精進行。說王者雜事。如是之像。畜生之業。沙門道人。已遠離(4)此。沙門梵志。受信施食。作若干種畜生行。邪見之業。有占相珠寶(5)牛馬居家刀刄。所見相男子女人大小。如是之像。邪見之業。沙門道人。已遠離此。沙門梵志。受信施食。或有妖妄之本行非法業。無智之事。自以爲智。卜問行符呪。如是之像。邪見之業。沙門道人。已遠離此。沙門梵志。受信施食。或見善或見惡。豫說米穀當飢貴當平賤。當有恐怖當有安隱。當大疫當死亡。如是之像。邪見之業。沙門道人。已遠離此。沙門梵志。受信施食。說某國王戰鬪當得勝。某國王當不如。某國王當出遊觀他國。他國王不得自在。此當得勝。彼當敗壞。此王象馬六畜車乘多。彼王象馬車乘少。如是之像。邪見之業。沙門道人。已遠離此。沙門梵志。受信施食。共說日月順行。日月差錯。星宿順行。星宿差錯。日月運行遲疾不順。當有災異無常之變。日月當蝕。或雨霜雹。或當霹靂。如是之像。邪見之業。沙門道人。已遠離此。沙門梵志。受信施食。便說日月是故順行。以是不順行。星宿順有因緣。不順亦有因緣。有所罣礙變怪。日月西行。或言東行。或言當蝕。又云何不蝕。當雷電霹靂。如是之像。常見證驗。沙門道人。已遠離此。是謂賢聖。我弟子沙門。以是奉賢聖戒品。行知止足。衣(6)取蔽形。食(7)裁充口。所遊至處。衣鉢隨身。無所顧戀。譬如飛鳥飛行空中兩翅隨身。比丘如是。奉賢聖戒。心知止足。無所希望。一曉節度。其行安隱。審行安詳。視(8)眄觀(9)眄。不失儀(10)範。屈伸進止。依法從宜。坐起安雅。行無所壞。持是戒品。第一知足。根門寂定。心在安跡。諸根不亂。守護其心。救(11)使無想在道。目見好色。不想求以爲好。斷截所受。奉行善本。其心內住。遠離內色。守護眼根。如是耳聲鼻香舌味身更。不以想求。亦無所著。除諸不可。棄捐愚癡。斷不善法。其意內住。救使不亂。令心根定。其比丘奉是賢聖戒。第一知足。其心寂定。禮節根定。於內無起。而行安隱。閑居寂然。山藪避(12)猥巖穴野處。身(13)燕其中。離世無(14)黠。心念無想。不貪他有。不起愚癡。不侵亂人。常行慈心。其意清淨。無有癡想。所在遊行。心無所著。快善安隱。譬如有人遠行求利。經過惡道。得度(15)嶮(16)迮。多獲盈利。無所遺亡。供給妻室男女親族。其人自念。心甚歡喜。比丘如是。遠離愚癡。其心清淨。無有垢濁。已除恚害。喜悅無穢。譬如有人得疾著床。連年羸頓。後日得愈。安隱有力。飯食消釋。心自念言。我本委厄。今得除愈。比丘如是。除瞋恚心。熟自思惟。心亦歡喜。譬如有人爲他下使。(17)羈羇作役。終無休閑。不得自在。然後得免脫爲良民。心自念言。我本屬人。今得脫出。心亦踊悅。比丘去疑心無猶豫。立在清淨欣喜踊躍。譬如有人拘閉牢獄。楚痛苦毒。然後得出。心自念言。我本幽閉。今已得脫。亦自僥愛。比丘如是。除去狐疑心。淨無瑕穢。比丘除不正心。(18)正心無瑕想。清淨其志。譬如有人遭值穀貴。恐怖飢餓。得濟安隱。救攝其命。値得豐殖。穀米平賤。逸豫無畏。心自念言。我本飢匱。危困難言。今得飽安。心亦歡喜。比丘如是。除不正心。無衆想行。却本清淨。無疑心。除五蓋。遠塵勞(19)心力得智慧。而脫衆厄。刑獄飢餓已去。愛欲衆不善(20)去。有想有行。寂而清淨。行第一禪。譬如有人入水洗浴。清潔無垢。度在岸邊。心亦歡喜。比丘如是。寂然獨處。安靜喜悅。觀視一切。身本所(21)起。視無有身。普觀無根。心用寂然。喜悅安隱。第一一心。彼以是定。其心清淨。寂然住立。得無有異。愛欲(22)以盡。除去想行。內*以具足所念。安隱爲善行。第二一心。復以是身。得三昧定。歡喜安隱。以無罣礙。觀視具足。無有身類。成無所與。當(23)定欣喜。譬(24)如青蓮芙蓉(25)衛華生於汚泥。長養水中。雖在水中。其根葉華實。在水無著。亦無所汙。比丘如是。於是身與三昧。安隱歡喜。彼以是正受之心。至于堅住。得無有異。清淨其心。無有欲塵。第三一心。彼以是心。身安隱意定安隱無著。設無有身。普觀遍無所有。亦不復歡喜。安隱不亂。譬如有山。完具無缺。廣普無邊。東方風來而不能動。南西北風。亦復如是。所以者(26)何。其下根堅。不可動故。中有流水清涼(27)且美。無能汚者。用依山故。流滿具足。周普遍

(1)佳=鐵(元)(明)　(2)其=某(三)　(3)嬈=燕(三)　(4)此=比(元)　(5)牛=中(明)　(6)取=趣(宋)(元),蔽(明)　(7)裁=纔(三)　(8)眄=盼(宮)　(9)眄=睞(三)　(10)範=貫(三)　(11)使+(無念)(三)　(12)猥=隈(三)　(13)燕=宴(三)　(14)黠=點(三)　(15)嶮=險(三)　(16)迮=窄(三)　(17)羈=羇(宋),羈(元)(明)　(18)[正]−(三)　(19)(自)+心(三)　(20)去=法(三)　(21)起=趣(元)(明)　(22)以=已(三)*　(23)定欣=得定(三)　(24)如+(有)(三)　(25)衛=翠(三)　(26)何=了(宋)　(27)且=具(三)

流。無所不至。用水清淨之故。比丘如是。於是觀身。無所愛樂。所倚安隱。其行具足。觀視無身。爾乃普見。彼以是心安隱之行。清淨無瑕。堅住無異。除去愛欲。無苦無樂當行第四禪一心。譬如有人月七八日。著新衣服。首面悅[1]懌。觀視其無有裸形。欲著上好妙衣之故也。比丘如是。身行清淨。其心無垢。歡喜得度。行無所處。不見有身。普觀無處。用心清淨。無有衆穢。譬如郡國縣邑。不遠有大講堂。有人在上然火然明。其明等焰。不高不下。風不能滅。鳥不能覆。及餘衆類。不能翳明。堅住不動。比丘如是。其心不亂。堅住不動。已得空淨。比丘作是了知。已得正受。其身寂然。是四大身。從父母生。魂神所依。棄身不樂常立。身心是可患厭。不復更受。使心無色。除去一切形類身諸有種。不失根本。[2]立身心。化現諸身。具足衆好。無所缺減。譬如拔草木根株。明者見知。如拔根本。不復[3]更生。比丘如是。曉了如此。其身所有。見有名色。四大合成。從父母生。衣食所養。爲虛僞覆。有何堅固。爲[4]摩滅法。魂神所依。使住不亂。亦不動搖。我當立身心。化現衆身。無有色心。具足形容。諸根無毀。從三昧起。化若干[5]身。形容具足。譬如有人出篋中虺。明者見之。知爲四虺之篋。比丘如是。曉了如此。是有形之身。依所溫[6]燸。四大合成。從父母生。魂神依之。當立身心。變現衆形。無有名色。具足形容。說根無缺。從三昧起。化無數身。譬如有人從鞘拔刀。明者見之。是鞘中有利鐵刀。今拔出耳。比丘如是。曉了如此。普觀其人。化無數形。衆好具足。令不缺減

比丘以是三昧正受。其心清淨。無有瑕穢。除去塵勞。柔[7]濡無欲。堅住不動。神足之慧。已逮得證神通之慧。心無增減。其行平等。尊大自在。心念無畏。以一身化無數身。無數身還[8]令爲一。獨立現變。若干之慧。出[9]徹牆壁。而無礙跡。譬如飛鳥遊於虛空。出無[10]間入無孔。入地無罣。如出[11]入水經行水上。譬如履地。在虛空中。正跏趺坐。如飛鳥雲。於是日月威神廣遠。以手捉持。而捫摸之。變身上至第[12]九梵天。譬如巧黠陶師。調和其泥。摸好摸像。埏埴作器。無所不成。比丘如是。得神通在所變化。至于梵天。譬如調象馬師。調諸象馬。皆令成就。比丘如是。神通變化。身至梵天。譬如金師所鍛工巧。取紫磨金。作瞖環瓔瑑印步[13]搖。隨意悉成。比丘如是。神通變化。身至梵天。比丘持三昧正受。心淨無瑕。至于證智逮得神通。心無所著。眼能徹視。見天上天下善惡所趣。耳能徹聽。聞諸天人所語。及蚑行[14]喘息人物之聲。譬如達士丈夫。吹大鳴[15]螺。立大[16]臺上。盡力吹之。其聲四聞。比丘如是。道耳徹聽。諸天人善惡所歸。皆悉聞知。用得道證神通。普徹知他人心所念善惡。有欲無欲。有怒無怒。有慈無慈。有癡無癡。有黠無黠。有塵勞無塵勞。得道證不得證。亂心靜心。進者怠者。功德智慧。有量無量。皆悉知之。譬如郡國縣邑。不遠有大棚閣若高樓。人住其上。見無數人行來出入。智者見之。觀出人者。比丘如是。見他人心所念善惡是非。普及一切世間形類

佛言。其比丘得神通者。念過去無央數世事。慧心癡心。見一世十世百世千世萬世千萬世無數世。往來周旋。天地成敗。是人本生。彼來生此。其所在處。土地名字。種姓名色。長短好醜善惡。彼沒生此。此沒生彼。悉了知之。譬如有人從此聚落到[17]某聚落。坐起言語。臥眠不語。從彼聚落。來還至此。坐起言語經行。皆識見之。比丘如是。識知如海。見過去無數世事。佛言。比丘得神通者。其心清徹。道眼洞視。過於人本。見人沒生。善惡好醜。歸善道惡道。是人身行善口言善心念善。正觀無邪見。緣是之本。壽終得生天上。是人身行惡口言惡心念惡。緣是之本。身死之後。墮惡道中。譬如有人住高樓上。視行人往來出人及坐歡喜悲哀。比丘如是。逮得神通。道眼徹視。清淨無瑕。見去來事

佛言。比丘[18]逮得神通。諸漏已盡。慧證三達。不以戲疑。解知苦[19]習盡諦道諦。除流無流無有癡心。悉見其本。深諦無異。見知如是。已度欲漏。所有癡漏。其心淨脫。則度脫已。度智具足。[20]生死已斷。已逮梵行。所作已辦。知名色本。佛言。大王。是爲現在沙門道果。於是摩竭王阿闍世。起坐稽首佛足。自首悔過。*唯願世尊。原其罪釁。譬如小兒愚癡無

[1] 懌＝澤(三) [2] (當)＋立(三) [3] 更＝根(明) [4] 摩＝害(三) [5] 身＝意(三) [6] 燸＝暖(三) [7] 濡＝軟(三) [8] 令＝念(三) [9] 徹＝經(三) [10] 間＝門(元)(明) [11] 入＝大(元)(明) [12] 九＝七(三) [13] 搖＝瑞(宋), 搖(元)(明) [14] 喘＝端(明) [15] 螺＝蠡(三) [16] 臺上＝高山(三) [17] 某＝彼(三) [18] 逮＝建(元) [19] 習＝集(元)(明) [20] 生＝無(元)(明)

智。迷❶惑失志。無有善權。佛爲法王。一切父母。常立正法。救迷立法。無怒害陰蓋。今若更生。願世尊受身歸命。自見過惡。更受勅誡。懲改既往。修順將來。佛言。大王。如仁所言。實如小兒。愚癡無智。迷惑無❷權。害其父母命。今歸法王。爲得更生。自見罪過。於是法律。爲得善利。不爲有損。時王阿闍世。叉手向佛。唯願世尊。受我供施。及比丘衆。時佛默然即已受請。王知受請。其心喜❸躍。繞佛三匝。稽首而退。時王既退。去佛不遠。告耆域童子。卿之於我多所饒益。令吾詣佛。啓受法誨。得覩世尊。免吾罪尤。令重答微輕。佛告諸比丘。王阿闍世。已得生忍。雖害法王。了除瑕穢。無有諸漏。已住於法。而不動轉。於是坐上。遠❹塵離垢。諸法眼生。王還歸宮。即夜設百種飯食餚饍精細。明旦往詣佛所。稽首佛足。白佛言。時以到。願尊自屈。佛即與比丘僧俱。眷屬圍繞。往詣王宮。佛衆坐定。行澡水訖。❺便布飯食。手自斟酌。食澡畢竟。王取小榻。而坐佛前。聽佛說經。王白佛。唯然世尊。願受我一夏之請。於王舍宮。供養所乏。及比丘衆。當爲佛立五百精舍。令千二百五十人。寢息有所。倉庫米穀。中宮小大。當進所供養。佛言。大王喜悅則所施具足。前已受舍衛國長者須達之請一夏矣。王白佛言。彼國長者。爲得善利。佛天中天。先受其請故。時佛爲阿闍世王說法。令心開解。佛說偈言

有作火祠者　一切自謂上
王者人中尊　海爲衆流本
星宿中月明　日者晝垂光
上下所往來　所❻事謂萌類
天上及世間　佛道爲最尊

佛說經已。王阿闍世。諸比丘衆。諸天阿須倫。聞經歡喜。作禮而去

佛說寂志果經

❶惑＝戚【宮】　❷權＝懽【元】【明】　❸躍＝踊【宮】　❹塵離＝離塵【宮】　❺便＝遍【元】【明】　❻事＝可【宮】

[1]大樓炭經卷第一

西晉[2]沙門[3]法立共法炬譯

閻浮利品第一

聞如是。一時佛遊於舍衛祇樹給孤獨園。與大比丘衆千二百五十人倶。爾時衆比丘飯已後。會於講堂[4]上。坐共議言。可怪未曾有。是天地云何破壞。云何成就。佛徹聽遙聞。諸比丘飯已後。於講堂共坐議此事。佛卽起到講堂坐。問諸比丘。向者會議此何等。諸比丘白佛言。飯已後。於講堂上共議。可怪未曾有。是天地云何破壞。云何成就。但共議是事耳。佛告諸比丘。欲從如來聞知是天地成敗時不。諸比丘白佛言。唯天中天。今正是時。願爲諸比丘說。知天地成敗時。比丘從佛聞。卽當持之。佛告諸比丘。諦聽善思念之。今爲汝說。諸比丘言。唯然世尊。願欲聞知。佛言[5]諸比丘如一日月。旋照四天下時。爾所四千天下世界。有千日月。[6]有千須彌山王。有四千天下。四千大海水。四千大龍宮。四千大金翅鳥。四千惡道。四千大惡道。七千種種大樹。八千種種大山。萬種種大泥犁。是名爲一小千世界。如一[7]千小世界。爾所小千千世界。是名爲中千世界。[8]如一中千世界。爾所中千千世界。是名爲三[9]千世界。悉燒成敗。是爲一佛剎。佛[10]言。比丘。是地深六百八十萬[11]由旬。其邊無限。其地立水上。其水深四百六十萬*由旬。其邊際無有限[12]礙。大風持水。其風深二百三十萬*由旬。其邊際無限。[13]比丘其[14]大海深八百四十萬*由旬。其邊際無崖底。[15]比丘須彌山王入大海水。[16]深八萬四千*由旬。高亦八萬四千*由旬。下狹上稍稍廣。上正平。種種[17]合四類在上止。悉滿無空缺處。諸[18]大尊神亦在上止。諸尊復尊[19]大神。悉在上居止。忉利天宮。在須彌山上。過忉利天。上有[20]焰[21]天。過*炎天。有兜[22]率天。[23]上過兜*率天。[24]有尼摩[25]羅天。過尼摩*羅天。上有波羅尼蜜和耶越致天。過是[26]上有梵迦夷天。過是天上有魔天。其宮廣長二十四萬里。宮壁七[27]重。欄楯七重。[28]刀分七重。行樹七重。周匝皆以七寶。[29]晝妙好。金銀水精琉璃馬瑙赤眞珠車𤦲。金壁銀門。銀壁金門。琉璃壁水精門。水精壁琉璃門。赤眞珠壁馬瑙門。馬瑙壁赤眞珠門。車𤦲壁一切衆寶門。[30]采晝妙好。皆以七寶作之。金欄楯金柱桄銀桄。銀欄楯銀柱桄金桄。琉璃欄楯琉璃柱[31]桄。水精欄楯水精柱桄琉璃桄。赤眞珠欄楯赤眞珠柱桄馬瑙桄。馬瑙欄楯馬瑙柱桄赤眞珠桄。車𤦲欄楯車𤦲柱桄一切妙寶[32]作之。金*刀分者銀垂。銀*刀分者金垂。琉璃*刀分者水精垂。水精*刀分者琉璃垂。赤眞珠*刀分者馬瑙垂。馬瑙*刀分者赤眞珠垂。車𤦲*刀分者一切寶垂。金樹金根金莖。銀枝葉花實。銀樹銀根銀莖。金枝葉華實。琉璃樹琉璃[33]根莖。水精枝葉華實。水精樹水精根[34]莖。琉璃枝葉華實。赤眞珠樹赤眞珠根。[35]馬瑙莖枝葉華實。瑪瑙[36]樹馬瑙根莖。赤眞珠枝葉華實。車𤦲*樹車𤦲根莖。一切寶枝葉華實。[37]彩晝[38]殊好。皆以七寶。金銀琉璃水精赤眞珠車𤦲馬瑙。其門上有曲[39]箱蓋。欄楯上有交露。樓觀下有園[40]觀舍宅。浴地生[41]華種種樹種種葉種種華種種實。出種種香。種種飛鳥。各各悲鳴。過魔天。上有梵迦夷天。過梵迦夷天。上有阿衞[42]貨天。過是上有首皮斤天。過[43]是有比呼破天。過是[44]巳有無人想天。過是*巳有[45]阿和天。過是*巳有[46]答和天。過是*巳有[47]名須[48]達稱天。過是*巳有須陀尸天。過是*巳有阿迦尼吒天。過是*巳有天。名阿竭羅天。過是*巳有天。名識知。過是*巳有天。名阿因。過是*巳有天。名無有思想亦不無想。乃至其上有人。生老病死。往還不復過其上數。佛言。比丘。須彌山王以四寶[49]作城。琉璃水精金[50]銀。須彌山[51]王北有天下。名欝單[52]曰。廣長各四十萬里。[53]正方。須彌山王東有天下。名弗于逮。廣長各三十六萬里。周匝正圓。須彌山王西有天下。名倶耶尼。廣長各三十二萬里。如半月形。須彌山王南有天下。名

[1]〔大〕－【三】，（佛說）＋樓【宮】* [2] 沙門＝三藏法師【宋】【宮】，譯【元】 [3] 法立共法炬＝法炬共法立【元】 [4]（上坐…聞知）百七十字＝共說天地之事佛遙聞之用就堂坐問諸比丘屬何所議諸比丘言心有所疑今此天地云何而成至其然後云何破壞唯願說此事願佛解說佛告諸比丘汝欲聞者諦聽受之諸比丘言唯然受教【三】 [5]〔諸比丘〕－【三】 [6]〔有〕－【三】 [7] 千小＝小千【三】 [8]〔如一中千世界〕－【三】 [9] 千＋（大千）【三】 [10] 言＝告【三】 [11] 山＝旬【三】* [12] 礙大＝其【三】 [13]〔比丘〕－【三】 [14]〔大〕－【三】 [15]〔比丘〕－【三】 [16]〔深〕－【三】 [17] 合四＝含生【三】 [18]〔大尊〕－【三】 [19] 大＝天【元】【明】 [20] 焰＝炎【宋】* [21] 天＝摩天【明】* [22] 率＝術【三】* [23]〔上〕－【三】 [24] 有＝上有【三】 [25]〔羅〕－【三】 [26] 上＋（天）【三】 [27] 重＋（七重）【三】 [28] 刀分＝交露【三】* [29] 晝＋（綵）【三】 [30] 采＝綵【三】 [31] 桄＋（水精桄）【三】 [32] 作之＝桄【三】 [33] 根＋（琉璃）【三】 [34] 莖＝水精莖【三】 [35] 馬瑙莖＝莖馬瑙【三】 [36] 樹＋（者）【三】* [37] 彩＝綵【三】* [38] 殊＝妹【三】 [39] 箱＝廂【三】 [40] 觀＝館【三】 [41] 華種種＝種種華【三】 [42] 貨＋（羅）【明】 [43] 是＋（上）【三】 [44] 巳＝上【三】* [45] 阿＋（卑）【三】 [46] 答＝阿答【三】 [47]〔名〕－【三】 [48] 達稱＝嗟斯【三】 [49]〔作城〕－【三】 [50] 銀＋（作成）【三】 [51]〔王〕－【三】 [52] 曰＝越【明】* [53] 正＋（四）【三】

閻浮利。廣長各二十八萬里。[1]北廣[2]南狹。須彌山王北脇天金照北方天下。須彌山王東脇天銀照東方天下。須彌山[3]王西脇天水精照西方天下。須彌山*王南脇天琉璃照南方天下。北方天下有樹名銀莖。圍二百八十里高四千里。枝葉分布二千里。東方天下有大樹名條莖。圍二百八十里高四千里。枝葉分布二千里。俱耶尼天下有樹名斤莖。圍二百八十里高四千里。枝葉分布二千里。其樹上有石牛。高四十里。閻浮利天下。有大樹名[4]閻。高四千里。莖圍二百八十里。枝葉分布二千里。金翅鳥王及龍有樹名駒利睒。高四千里。莖圍二百八十里。枝葉分布二千里。阿須倫有大樹名善晝過度。高四千里莖圍二百八十里。枝葉分布二千里。忉利天有樹名[5]度晝。高四千里莖圍二百八十里。枝葉分布二千里。大海北有大樹名閻。高四千里莖圍二百八十里。枝葉分布二千里。北方地空中有叢樹名菴。廣長各二千里。[6]復有叢樹名閻破。[7]廣長各二千里。復有叢樹名多。*廣長各二千里。復有叢樹名那多。*廣長各二千里。復有叢樹名男。*廣長各二千里。復有叢樹名女。*廣長各二千里。[8]復有叢樹名小兒。*廣長各二千里。復有叢樹名柏。*廣長各二千里。復有叢樹名[9]栴椒。*廣長各二千里。復有叢樹名佉鉢。*廣長各二千里。復有叢樹名般奈。*廣長各二千里。復有叢樹名比羅。*廣長各二千里。復有叢樹名大利。*廣長各二千里。復有叢樹名[10]橾。*廣長各二千里。復有叢樹名安石榴。*廣長各二千里。復有叢樹名抄羅。*廣長各二千里。復有叢樹名[11]陂。*廣長各二千里。復有叢樹名陂隆。*廣長各二千里。復有叢樹名阿摩勒。*廣長各二千里。復有叢樹名阿[12]棃勒。*廣長各二千里。復有叢樹名毘醯勒。*廣長各二千里。復有叢樹名葦。*廣長各二千里。復有叢樹名竹。*廣長各二千里。復有叢樹名[13]拖羅。*廣長各二千里。復有叢樹名[14]合羅。*廣長各二千里。復有叢樹名瓜。*廣長各二千里。復有叢樹名大瓜。*廣長各二千里。復有叢樹名脫華。*廣長各二千里。復有叢樹名[15]涂陂。*廣長各二千里。復有叢樹名須女華。*廣長各二千里。復有叢樹名皮羅。*廣長各二千里。復有叢樹名和師。*廣長各二千里。復有叢樹名茄夷。*廣長各二千里。復有叢樹名[16]投鮮。*廣長各二千里。復有叢樹名蒲[17]荷。*廣長各二千里。過是空地。其空地中。[18]復有優鉢華池二千里。紅蓮華池二千里。白蓮華池二千里。黃蓮華池二千里。[19]毒蛇池二千里。過是[20]已地空。其空[21]中有[22]海欝禪。從東西流入大海。其欝[23]禪海中。見轉輪王[24]亦知天下。有轉輪王[25]見遊行時跡。欝禪北有山名欝[26]單茄。佛語[27]比丘。其山甚樂。姝[28]好樹木生葉。華實甚香。畜[29]獸[30]鳥無所不有。無與等者也。佛言。比丘。其欝[31]單茄山甚樂。姝好巍[32]巍。欝[33]單茄山。有山名須桓[34]那。其山有八萬窟。中有八萬象。皆在中止。其象七日一食。有六牙上廣下狹。牙齒間悉金填。過[35]須那鉢山。次有山名冬王。甚高過億。山上高四千里。上有水名阿[36]那達。廣長二千里。其底沙皆金。其水涼冷。軟美且清。以七寶金銀琉璃水精赤真珠車𤦲馬瑙。作塹壘。其四面起墻。亦布底有七重欄楯。七重行樹。周匝圍繞。七寶交露。*彩畫姝好。阿耨達龍王水[37]水四面有陛。金陛銀桄。銀陛金桄。琉璃陛水精桄。水精陛琉璃桄。赤真珠陛馬瑙桄。馬瑙陛赤真珠桄。車𤦲陛七寶桄。陛上有曲箱蓋。皆有欄楯。有交露樓觀。其水中有青蓮華。紅蓮華。白蓮華。黃蓮華。華亦有火色者。金色者。青色者。紅色者。赤色者。白色者周匝。大如車輪。其莖大如車轂。若刺其汁出如乳色。其味如蜜。阿耨達龍王宮在其水中。宮名般闍兜。阿耨達龍王在中止。其龍有何等寶。何謂為阿耨達龍。過阿耨達龍。天下餘諸龍王。以三熱見燒。阿耨達龍王。不以三熱見燒。復次天下諸餘龍王。過阿耨達龍王。餘龍王。熱沙雨身上。燒炙燋[38]革。燋*革已燒膚。燒膚已燒筋。燒筋[39]已燒骨。燒骨*已燒髓。燒炙甚毒痛。過阿耨達龍王。餘龍王皆見熱。阿耨達龍王獨不熱。是故名為阿耨達。是為第一事。復次天下。過阿耨達龍王。餘龍王。起婬欲事。相向時。熱風來吹其身。燋龍身。即失[40]無顏色得蛇身。便恐不喜。天下諸所龍王。過阿耨[41]達。諸龍王得熱。阿耨達龍王獨無熱。是故名為阿耨達。是為二事。復次天下諸龍王。過阿耨達龍王。餘龍王。諸金翅鳥王。悉入其宮。悉恐怖取食之。若金翅鳥自念[42]言欲入阿耨達龍王宮。

[1]北=南㊂ [2]南=北㊂ [3]王=山㊆* [4]閻+(浮)㊂ [5]度晝=晝度㊂ [6]復=又㊂* [7]〔廣長各二千里〕－㊂* [8]〔復有叢樹名小兒〕－㊂ [9]栴=栴㊆ [10]橾=奈㊂ [11]陂+(陂)㊂ [12]棃=梨㊂ [13]拖=施㊂ [14]合羅=合羅闍㊆，合羅闍㊄㊅ [15]涂陂=比羅㊂ [16]投=捉㊂㊅ [17]荷(宋晦)+(凡此諸樹)㊂ [18]復=亦㊂ [19]毒蛇=青蓮華㊅ [20]已=以㊂ [21]中=地㊂ [22]海+(名)㊂ [23]禪=單㊆ [24]亦=跡㊂ [25]見=現㊂ [26]單=譚㊄㊅ [27]比=諸比㊂ [28]好+(巍巍)㊂ [29]獸=狩㊆ [30]鳥=飛鳥㊂ [31]單=禪㊂ [32]巍+(過)㊂ [33]單=譚㊄㊅ [34]那+(鉢)㊂ [35]須+(桓)㊂ [36]那=冉㊅ [37]水=池㊂ [38]革=皮㊂* [39]已=以㊆㊄* [40]無=天㊂ [41]達+(龍王)㊂ [42]〔言〕－㊂

適念是便❶自無❷央數災變及其身。過阿耨達龍王。天下餘龍王。皆見是毒熱。阿耨達龍王。獨不見熱。是故名阿耨達。是爲三事。以三事故。名爲阿耨❸達龍王。東有大流江。下行一江。有五百部河。繞阿耨達龍王。東流入大海。阿耨達龍王南有大江。名和叉。有五百部河。繞阿耨達龍王。流入❹大南海。阿耨達龍王西有大江。名信陀。有五百部河流。繞阿耨達龍王。❺入大西海。阿耨達龍王北有大江名斯頭。有五百部河流。繞阿耨達龍王。入北海。冬王山南有國。名維❻耶離。維*耶離北有七黑山。❼黑山北有七仙人婆羅門在中止。一者名機機揄。二者名施泥梨。三者名鬱單。四者名禰。五者名❽迦蛇。六者名優多羅。七者❾名波被頭。有山名和曇摩。過七仙人婆羅門北。有山名乾陀摩訶❿術。中有兩窟。一者名⓫晝。二者名善*晝。以七寶作之。金銀琉璃水精赤眞珠車渠馬碯。細軟如綿衣。*晝善*晝窟北。有樹王名善住。有八千樹王。圍繞之。善住王樹下。有象王。名善住。在下止。有八千象。周匝圍繞之。善住王樹北。有浴池名摩那摩。以七寶金銀水精琉璃赤眞珠車渠馬瑙作塹壘之邊有八千浴池。周匝圍遶。其水皆涼⓬冷。美軟且清。⓭其底沙皆金。以七寶金銀水精琉璃赤眞珠車渠馬瑙作七重欄楯。七重交露。七重行樹。周匝圍遶。其池甚妙好。金欄楯者金柱栿銀桄。銀欄楯者銀柱栿金桄。琉璃欄楯者琉璃柱栿水精桄。水精欄楯者水精柱栿琉璃桄。赤眞珠欄楯者赤眞珠柱栿馬瑙桄。馬瑙欄楯者馬瑙柱栿赤眞珠桄。車渠欄楯者車渠柱栿一切寶桄。金交露者銀垂⓮珞。銀交露者金垂*珞。琉璃交露者水精垂*珞。水精交露者琉璃垂*珞。赤眞珠交露者馬瑙垂*珞。馬瑙交露者赤眞珠垂*珞。車渠交露者一切寶垂*珞。皆⓯以七寶作甚姝好。金樹者金⓰枝根銀⓱莖葉華實。銀樹者銀*枝根金*莖葉華實。琉璃樹者琉璃根⓲枝水精*莖葉華實。水精樹者水精根*枝琉璃*莖葉華實。赤眞珠樹者赤眞珠根*枝馬瑙*莖葉華實。馬瑙樹者馬瑙根*枝赤眞珠*莖葉華實。車渠樹者車渠根*枝一切寶*莖葉華實。以七寶作皆姝好。摩那摩池。周匝四面。以七寶金銀水精琉璃赤眞珠車渠馬瑙⓳作金陛銀桄。銀陛⓴金㉑桄。水精陛琉璃桄。琉璃陛水精桄。赤眞珠陛馬瑙桄。馬瑙陛赤眞珠桄。車渠陛一切寶桄。以七寶作甚姝好。陛上有曲㉒箱蓋。欄楯上有交露。樓觀下有園觀舍宅。有浴池。樹生種種華種種實。出種種香。中有種種飛鳥。相和悲鳴。摩那摩池中。有青蓮華。黃蓮華。白蓮華。赤蓮華。中有紅色者。金色者。青色者。黃色者。赤色者。白色者。種種雜色者。其華㉓周匝大如車輪。其莖周匝如車轂。其華斷者出其汁如乳。其味如蜜。善住象王。念欲入池中洗浴相娛樂時。即念八千象王。爾時八千象王言。善住象王㉔已念我等。即共往至善住象王所在前住。時善住象王與八千象王。俱往至摩那摩池。諸象中有爲王持蓋者。中有扇者。周匝圍繞㉕時中有含血名機那。在前歌舞作㉖伎樂。時善住象王。至摩那摩池中。洗浴作*伎樂相娛樂。中有象爲王洗鼻口者。中有洗牙齒者。中有洗頭者。中有洗背者。中有洗腹者。中有洗㉗脛者。中有洗膝者。中有洗足者。中有洗尾者。中有拔華根洗之以與王食者。中有以青蓮華黃蓮華赤蓮華白蓮華。以鼻歷持散象王頭上者。爾時善住象王。洗浴相娛樂飲食已。便還至善住樹下。其八千象王各㉘各入其池洗浴。作*伎樂相娛樂飲食已。便還至善住象王所。爾時善住象王。與八千象王俱前後圍繞。還至善住樹下。中有爲象王持蓋者。中有扇者。在前作妓樂歌舞。至善住樹間。象王從意。臥起行步。其餘八千象。各各亦隨意。在樹間臥起行步。從意所欲。諸八千象樹。中有圍四丈九㉙尺。中有樹圍五丈六尺。中有樹圍六丈三尺。中有樹圍七丈七尺。中有樹圍八丈四尺。中有樹圍九丈一尺。中有樹圍九丈㉚五尺。中有樹圍十丈五尺。中有樹圍十一丈二尺。善住象王樹莖圍十丈九尺。是八千樹枝葉墮落時。風便吹著外。其八千象王大小便時。諸鬼神㉛皆除著外。佛言。比丘。善住象王威神尊巍巍乃如是。畜生含血之類。㉜乃有㉝此

㉞大樓炭經鬱單㉟曰品第二

佛語比丘。鬱單*曰天下。周匝廣長各四十萬里。北方天下有種種山無*央數。其河兩邊。有種種樹。河水徐行。有種種華。水中㊱叢流。河兩邊有船。*彩畫姝好。以四寶金銀琉璃水

❶ 自＋（得）㊂ ❷ 央＝鞅（宋）（元）* ❸ 達＋（阿耨達）㊂ ❹ 大南＝南大㊂ ❺ 入大西＝流入西大㊂ ❻ 耶＝鉈㊂* ❼ 黑＝七黑㊂ ❽ 迦＝加㊂ ❾ 名＝多（宋） ❿ 術＝衍㊂ ⓫ 晝＝畫㊂* ⓬ 〔冷〕－㊂ ⓭ 其＋（水）㊂ ⓮ 珞＝絡（明）* ⓯ 〔以〕－㊂ ⓰ 枝根＝根莖㊂* ⓱ 莖＝枝㊂* ⓲ 枝＝莖㊂* ⓳ 作金陛銀＝雜作陛金㊂ ⓴ 金＝銀㊂ ㉑ 桄＋（金陛）㊂ ㉒ 箱＝廂㊂ ㉓ 周匝大＝大周匝㊂ ㉔ 已＝以㊂ ㉕ 〔時〕－㊂ ㉖ 伎＝妓㊂* ㉗ 脛＝髀㊂ ㉘ 〔各〕－㊂ ㉙ 尺＝赤（宋） ㉚ 五＝八（明） ㉛ 皆＝便㊂ ㉜ 乃＝迺㊂ ㉝ 此＋（也）㊂ ㉞ 〔大樓炭經〕－㊂ ㉟ 曰＝越（明）* ㊱ 叢＝聚㊂*

精作之。北方天下中央有浴池。名欝難陀。廣長四千里。其水涼軟且清。有七重壁。水底沙皆金。難陀浴池。周匝四面有陛。以四寶金銀琉璃水精作之。金陛銀桄。銀陛金桄。琉璃陛水精桄。水精陛琉璃桄。難陀池中。有青蓮華。黃蓮華。白蓮華。赤蓮華。中有紅色者金色者青色者黃色者赤色者白色者周[1]匝[2]根莖若斷者出其汁如乳。其味如蜜。光照四十里。其香亦聞四十里。難陀浴池東。有河名巳味。難陀浴池南。有河名修竭。難陀浴池西。[3]有河名大[4]士。難陀浴池北。有流河名善種。是諸河水。皆徐行。中有*叢流行華。河兩邊有種種樹。以金銀琉璃水精作河兩邊際。難陀浴池東有園名賓上。有七重欄楯。七重交露。七重行樹。周匝圍遶。以四寶作之。姝好金銀水精琉璃。賓上園中有香樹生[5]華實。[6]劈[7]者出種種香。有擣香樹生華[8]實。*劈者出種種香。有衣被樹。有瓔珞樹。有不息樹。有生花實若*劈者出種種衣[9]被瓔珞。出種種不息。有[10]菓樹器樹音樂樹。生花實。實*劈者出種種器。種種果。種種音樂。樹高七里。有高六里五[11]里四里三里二里。最卑者高一里。難陀浴池南。有園觀名與賓。有七重欄楯。七重交露。七重行樹。周匝圍繞。以四寶作之。中有香樹。擣香樹。衣被樹。瓔珞樹。不息樹。器樹。[12]菓樹。皆有華實。實*劈者各各出種種香擣香衣被瓔珞不息器果種種音樂。樹最小者高十里二十里四十里。上至七十里。難陀浴池西。有園觀名羅越。以四寶作。七重欄楯。七重交露。七重行樹。周匝圍遶。[13]諸所出生高卑。亦如東方園觀。難陀浴池北。有園觀名常有華。亦以四寶金銀水精琉璃作。七重欄楯。七重交露。七重行樹。周匝圍遶。諸樹所出。生高卑。亦如東面園。北方天下有樹。曲合如交[14]露。北方天下人。在下臥起。男女各異處。有淨潔粳米。不耕種自然生。出一切味。欲[15]食者取淨[16]潔粳米炊之。有珠名[17]焰味。著釜下光出熟飯。四方人來。悉共食之。食[18]未竟亦不盡。無盜賊惡人。無言我妻子。[19]無田作者。飯已面色潤澤有威神。男子女人。[20]若婬[21]欲意起。相視無所語。男子便在[22]前。女人隨後行。至園觀入中。共相娛樂。二[23]日三日若至七日。各自隨意罷去不相屬也。女人懷妊七日八日。便生若男若女。便持著四徼道中。若有人從東西南北來者。與指[24]嗽之。出乳飲[25]之。七日已[26]後自以福德即長大。譬如閻浮利人年二十若二十五時。北方天下。周匝四方有水。名阿耨達。後夜起雲。天雨八味水。如人[27]飯食頃。洗浴北方天下淹塵。塵不復起。譬如[28]蘇麻油塗地塵不起。北方天下亦如是。地塵不起。譬如不息工師。若不息[29]工弟子。以種種華。結作不息。左手持之。右手以水洗不息無塵。北方天下如是。地不起塵。常有流水生草樹。常有葉華實。中有草青。譬如孔雀翅色。其香如[30]香香。足蹈上即陷四寸。舉足還復如故。北方天下人。欲至賓上園觀中遊戲相娛樂。即[31]時去乘船至岸邊。脫衣沐浴。相娛樂已。便棄船度河。往至香樹間。取香塗身。至衣被樹間。取衣著。至不息樹間。瓔珞樹間。器樹[32]間[33]果樹間。音樂樹間。取瓔珞不息著之。取器音樂。便往至賓上園觀。熱時亂風吹掃賓上園觀地。伊闍風至吹落華。墮地至人膝。時北方天[34]下。悉入賓上園觀中。遊戲相娛樂。二*日三日至七日。*已後。各自能去。隨意無所繫屬。亦復至與賓上園觀。羅越常有華園觀亦如是。北方天下人。欲*食時。取[35]淨粳米炊之。以[36]焰味珠光。炊其下熟飯。東方西方南方北方。若有人來至其所者。皆飯食之。其*食亦不盡。至人食[37]已。北方天下人。有樹名象兜。交曲上合如交露。人民在上止宿。男女各異處。北方天下人。通齒髮紺青色長八[38]尺。人民面色同等。長短亦等。女人亦如是。[39]人民[40]行十善事。不復相教[41]作行也。皆壽千歲。無[42]數減者死後有生忉利天上者。有生[43]焰天上者。有生兜[44]率天上者。有生尼摩羅天上者。有生波羅尼蜜天上者。天上壽盡。下生閻浮利天下人間。即生大豪貴家若婆羅門大長者家。北方天下人。大小便時。[45]辟沒地中。其地清潔無糞聚臭處。北方天下人。男子女人。死時好爲衣被[46]之莊嚴不啼哭。取著四徼道中。有鳥名欝遮。舉取死人著北方天下外。何以故。名欝單*曰。欝單*曰天下。勝是三天下復最上。是故[47]名欝單[48]曰。欝單*曰天下人[49]民。食[50]清淨

[1]匝十(參行)(三)　[2]根莖＝其華(三)　[3]有十(流)(三)　[4]土＝士(元)(明)　[5]華＝香華(三)　[6]劈＝擘(三)*　[7]者＝裂者(三)　[8]實十(實)(三)　[9]被十(種種)(三)　[10]菓＝果(宮)　[11]里十(者)(三)　[12]〔菓〕－(三)　[13]諸十(樹)(三)　[14]露＝路(宮)　[15]食＝飯(三)　[16]〔潔〕－(三)　[17]焰＝炎(宮)　[18]〔未〕－(三)　[19]無＝　(三)　[20]若十(欲)(三)　[21]欲＝姝(宮)，泆(元)(明)　[22]前十(行)(三)　[23]〔日〕－(三)*　[24]嗽之＝吮(三)　[25]之＝是(三)　[26]〔後〕－(三)　[27]飯＝飲(三)*　[28]蘇麻＝酥(三)　[29]工十(師)(三)　[30]香＝椒櫃(三)　[31]〔時〕－(三)　[32]〔間〕－(三)　[33]果＝菓(宋)(元)　[34]下十(人)(三)　[35]淨十(潔)(三)　[36]焰＝炎(三)　[37]巳＝之巳(三)　[38]尺＝丈(三)　[39]人＝是人(三)　[40]行＝悉行(三)　[41]作十(惡)(三)　[42]數＝缺(三)　[43]焰＝炎(宋)　[44]率＝術(三)　[45]辟＝劈(三)　[46]〔之〕－(三)　[47]名十(爲)(三)　[48]曰十(復次)(三)　[49]〔民〕－(三)　[50]清淨＝淨潔(三)

粳米。無有盜賊。無有惡者。無言我❶婦無言我子。顏色甚好有威神。無短命者。死*已後生善處。是故名鬱單❷曰

❸大樓炭經轉輪王品第三之一

佛語❹比丘。世間有轉輪王。時自然生七寶有四德。何等爲七。一者金輪寶。二者白象寶。三者紺色馬寶。四者明月珠寶。五者玉女寶。六者❺藏聖臣寶。七者導道聖臣寶。轉輪王其金輪❻何類。王以十五日月滿時沐浴。❼便上高觀上。與婇女共坐。見東方有自然天金輪來。有千輻皆完具。悉以天金所成。高一丈四尺。王見*已自念言。我從先聖聞。若王十五日月滿。沐浴上高觀。與婇女俱坐。見東❽方自然金輪者。即得作轉輪王。王自念。欲試天金輪。爾時轉輪王。便試天金輪。即便會四部兵。往至天金輪所。❾整衣服長跪叉手。持右手。指金輪使東飛。金輪即東飛。轉輪王即與四部兵。及家室親屬悉隨之飛。四天王天上諸天。皆亦在金輪前飛行。金輪所至止處。轉輪王便與四部兵家室親屬。皆止宿其中。爾時東方弗于逮諸王。以金鉢盛滿銀粟。銀鉢盛滿金粟。❿其往至轉輪王所白言。⓫天王來大善。東方諸城國界。富樂熾盛安隱。五穀豐熟。人民衆多。珍寶衆多。工巧者饒。明月珠玉琉璃。白象馬牛羊奴婢米穀豐饒。倉庫儲滿。願大王止此。我等承受其⓬教。轉輪王便告諸王言。諸賢等各自治國以正法。莫行非法。諸賢等但⓭莫殺生。莫盜竊。莫犯人婦女。莫妄語罵詈惡口兩舌。莫念惡。⓮當慈心爲⓯政具奉行。如⓰是者。則爲受我教。爾時諸小王。持國界奉上轉輪王。轉輪王即⓱住案行東方諸國。於其中止頓。無*央數歲。相娛樂快樂*飯食。得東海內悉屬⓲已便還。南方閻浮利天下王降⓳伏亦如是。復與家室親屬及四部兵。金輪在前飛行。復至西方俱耶尼亦如是。復至北方鬱單*曰天下亦如是。四天王上諸天。皆在金輪前飛。金輪所至⓴到處。轉輪㉑王與家室親屬四部兵止頓其中。爾時北方諸小王以金鉢盛滿銀粟。以銀鉢盛滿金粟。*其往至轉輪王所白言。*天王來大善。北方諸城國界。富樂熾盛安隱。五穀豐熟。人民珍寶衆多。工巧者饒。明月珠玉琉璃㉒白象馬牛羊奴婢米穀豐饒。倉庫儲滿。願大王止此。我等承受其教。轉輪王便告諸小王言。賢等各自治國以正法。莫行非法。賢等莫殺生。莫盜竊。莫犯人婦女。莫妄語罵詈惡口兩舌。莫念人惡。當念慈心爲正見奉行。如是者㉓即爲受我教。爾時諸小王。持國界奉上。轉輪㉔王案行北方諸國。於其中止頓。無*央數歲。相娛樂快樂飲食。得北海內悉屬已。便與家室親屬及四部兵。還閻浮利天下。㉕閻浮利天下威神更巍巍。其金輪㉖亦爾時便量度。東西長四百八十里。南北廣二百八十里。諸天爲轉輪王。造起城壁七重。七重欄楯。七重交露。七重行樹。周匝圍遶。*彩畫姝好。皆以七寶。金銀水精琉璃赤眞珠車𤦲馬㉗瑙金㉘壁銀門。銀*壁金門。琉璃壁者水精門。水精壁者琉璃門。赤眞珠壁者馬瑙門。馬瑙壁者赤眞珠門。車𤦲壁者一切寶門。城周匝四方有門。金欄楯者金柱桄銀桄。銀欄楯者銀柱桄金桄。琉璃欄楯者琉璃柱桄水精桄。水精欄楯者水精柱桄琉璃桄。赤眞珠欄楯者赤眞珠柱桄馬瑙桄。馬瑙欄楯者馬瑙柱桄赤眞珠桄。車𤦲欄楯者車𤦲柱桄一切寶桄。金交露者銀垂㉙珞。銀交露者金垂*珞。琉璃交露者。水精垂*珞。水精交露者琉璃垂*珞。赤眞珠交露者馬*瑙。垂*珞。馬瑙交露者赤眞珠垂*珞車𤦲交露者一切寶垂*珞復以七寶作樹甚姝好。金樹者金㉚根。㉛枝銀㉜*莖葉花實。銀樹者銀根*枝*金莖葉花實。琉璃樹者琉璃根*枝水精*莖葉花實。水精樹者水精根*枝琉璃*莖葉花實。赤眞珠樹者赤眞珠根*枝馬瑙*莖葉花實。馬瑙樹者馬瑙根*枝赤眞珠*莖葉花實。車𤦲樹者車𤦲根*枝一切寶*莖葉花實。門上有曲㉝箱蓋交露。有樓觀邊有園觀舍宅。浴池中有種種樹種種葉種種華種種實。出種種香。種種飛鳥相和而鳴。㉞作城已威神巍巍。金輪便止。城中度量。東西八十里。南北四十里。爾時諸天爲轉輪王。以七寶作宮殿壁七㉟重。欄楯七重。七寶交露七重。七寶行樹七重。周匝圍遶。七重門上有曲*箱蓋交露有樓觀。下有園觀浴池。種種樹種種葉種種華實。種種飛鳥。相和㊱悲鳴。造起轉輪王宮殿已。金輪便立宮門前虛空中。爾時轉輪王甚歡喜踊躍言。㊲已爲我自然金輪寶。今我以爲作轉輪㊳王。佛言。轉輪王有自然金輪寶。如是轉輪王有白象寶何類。轉輪王明旦與諸臣共會參

❶婦＝妻子㊂　❷曰＋(之)㊂　❸大樓…之一＝轉輪王品第三㊂　❹比丘＝諸比丘㊂　❺藏＝主藏㊂　❻何＋(等)㊂　❼便上＝於㊂　❽方＋(有)㊂　❾整＝正(宋)　❿其＝共㊂*　⓫天＝大(明)*　⓬教＋(令)㊂　⓭莫＋(數)㊂　⓮當＋(念)㊂　⓯政具＝正見㊂　⓰是＋(如是)㊂　⓱住＝往㊂　⓲已＝以(宋)　⓳伏＝服㊂　⓴到＋(止)㊂　㉑王＋(便)㊂　㉒[白]－(宋)(元)　㉓即＝則㊂*　㉔王＋(轉輪王)㊂　㉕[閻浮利天下]－㊂　㉖亦＝王㊂　㉗瑙＋(更互相成)㊂　㉘壁＋(者)㊂*　㉙珞＝絡㊂　㉚根＋(金)㊂　㉛枝＝莖㊂*　㉜莖＝枝㊂*　㉝箱＝廂(宋)(元)　㉞作城已＝其城姝好㊂　㉟重＋(七寶)㊂　㊱悲＝而㊂　㊲已＝以㊂*　㊳王＋(乎)㊂

識。時卽自然有白象在前現。皆白身體完具。能飛行端正頭亦有六牙。上麤下細。牙如畫間金色。轉輪王見已念言。此象若可調者。便當爲賢善。則與調象師使調適一反調。便調善最。如調善畜。爾時轉輪王欲試白象寶。便使會四部兵。被白象莊嚴已騎白象。日出便出宮門。飛行繞四海內。卽時還宮坐相娛樂。爾時轉輪王甚大歡喜踊躍言。*已爲我自然白象寶。今我*已作轉輪王。轉輪[1]王白象寶。如是轉輪王有紺色馬寶何等類。轉輪王明旦與左右共參議。時見[2]有自然紺色馬在前。其馬身青毛衣滑澤頭黑。轉輪王自念言。若調此馬者。便當[3]卽好。與調馬師使調。卽時調好最。如賢善馬。爾時轉輪王。[4]欲試紺色馬寶。卽使會四部兵被已騎。[5]馬未[6]出宮門。卽與四部兵。飛行繞四海內。卽日還宮坐相娛樂。甚[7]大歡喜踊躍言。*已爲我自然紺色馬寶。今我*已爲。作轉輪[8]王。有紺色馬寶如是。轉輪王有明月珠寶者何等類。轉輪王明旦與諸臣共坐參議時。見有自然明月珠寶在前。其珠青琉璃色。八方滑澤。好清潔有光明照耀。轉輪王見已自念言。如此珠照我後宮[9]中者爲姝好。爾時轉輪王*欲試明月珠寶。便使會四部兵。持珠著幢頭。夜從宮門出。與四部兵。爾時明月珠寶光照諸長者婆羅門[10]家。起作使奴婢販賣市井。謂爲日出。其珠照四部兵明出宮四十里。飛行繞四海內。卽夜還宮坐。甚*大歡喜踊躍言。*已爲我自然明月珠寶[11]今已作轉輪王。轉輪王有明月珠寶如是

大樓炭經卷第一

---

[12]大樓炭經卷第二

[13]西晉沙門法立共法炬譯

[14]轉輪王品第三之二

轉輪王有玉女寶者何等類。轉輪王明旦與諸大臣[15]共坐參議。時有自然玉女寶在前[16]現。端正姝好面色無比。亦不長不短。不肥不瘦。不白不黑。冬時身則溫。夏時身則凉。身體諸毛孔皆栴檀香。口出蓮華香。轉輪王甚愛[17]重。意不起婬欲向他人。何況當復身行。爾時轉輪王甚歡喜踊躍言。[18]已爲我自然玉女寶。今[19]我已作轉輪王。轉輪王有玉女寶如是。轉輪王有主藏聖臣寶何等類。轉輪王明旦坐參議。時見主藏聖臣寶在前。解慧曉事至誠。往至轉輪王所白言。轉輪王所欲求索者。我[20]爲天王辦之。王[21]但安隱坐。轉輪王。欲試主藏聖臣寶。[22]使會四部兵。乘船入水。告主藏聖臣。我欲得金銀珍寶[23]當與我。主藏聖臣白轉輪王言。[24]渡水已。隨[25]王欲[26]當與之。王言。今當於此用之。疾與我金銀珍寶。*渡水已我不用。主藏聖臣聞受其教[27]整衣服船上長跪右手撓水。以器[28]鈔金銀珍寶。譬如蟲著樹。諸金銀珍寶器。著手如是。爾時主藏聖臣。持衆珍寶著船上。白轉輪王言。欲得幾許金銀珍寶。今當與王。轉輪王告主藏聖臣言。我所有金銀珍寶甚衆多。但欲試卿耳。主藏聖臣聞已。便還持金銀珍寶著水中。爾時轉輪王。甚歡喜踊躍言。*已爲我自然主藏聖臣寶[29]我。*已[30]爲轉輪王。轉輪王有主藏聖臣寶如是。轉輪王有兵臣寶何等類。轉輪王明旦坐參議。時見有兵臣在前。解慧勇猛曉事。往至轉輪王所。白轉輪王言。[31]所欲爲作[32]我爲辦。王但[33]自安坐莫憂。爾時轉輪王欲試兵臣。*使會四部兵。告兵臣寶言。不曉兵法者。教令曉之。已曉者教令重知。不曉住者。教令知住。不曉騎乘弓馬者。教令知。兵臣寶卽受教。皆教諸兵。轉輪王甚歡喜踊躍言。*已爲我自然兵臣寶。我*今已爲轉輪王。轉輪王有兵臣寶如是。佛言。轉輪王有七寶如是。佛言。轉輪王有四德。云何爲四德。一者大富珍寶田宅奴婢珠玉象馬工巧者衆多。天下人富無有如轉輪王者。是[34]爲轉輪王第一德。二者轉輪王最端正姝好顏色無比。天下人端正姝好。無有如轉輪王者。*是*爲轉輪王第二德。三者轉輪王常安隱無疾病。身常等[35]等。亦不寒[36]熱寒熱。適其意諸所飮食[37]食皆安隱。天下人無有如轉輪王無疾病者。是爲轉輪王第三德。四者轉輪王常安隱長壽。天下人無有常安隱長壽如轉輪王者。是爲轉輪[38]王四德。轉輪王有七寶及四德如是。轉輪王以正法行爲[39]政*現。不轉善*現。行十善事。敎諸小國王。傍臣左右人民。拳行十善事。轉輪王[40]哀念諸郡國人民。

[1]王+(自然有)【三】 [2]〔有〕－【三】 [3]卽好與調＝妙好則與【三】 [4]欲+(自)【三】* [5]馬＝白【三】 [6]出+(便出)【三】 [7]〔大〕－【三】* [8]王+(轉輪王)【三】 [9]中+(懸)【三】 [10]家+(合)【三】 [11]今已＝我今以【三】 [12],[13],[14],三本不分卷於此,無經名譯號品目 [15]〔共坐〕－【三】 [16]現＝見【三】 [17]重+(之)【三】 [18]已＝以【三】* [19]〔我〕－【三】 [20]爲天＝當爲【三】 [21]但+(自)【三】 [22]使＝便【三】* [23]當＝汝當【三】 [24]渡＝度【三】 [25]王+(所)【三】 [26]當與＝卽當得【三】 [27]整＝正【三】 [28]鈔＝抄【三】 [29]我＝今我【明】 [30]爲+(作)【三】 [31]所＝王所【三】 [32]我+(當)【三】 [33]〔自〕－【三】 [34]〔爲〕－【三】 [35]〔等〕－【三】 [36]熱寒＝亦不寒【三】 [37]〔食〕－【三】 [38]王+(第)【三】 [39]政＝正【三】 [40]哀＝愛【三】*

如父*哀子。諸郡國人民。愛敬轉輪王如子愛父。轉輪王治天下。閻浮利地平正無有高下。無有棘刺無有毒獸蟲蟻。無有山陵谿谷。無有礫石地。但有棄捐金銀明月珠玉琉璃琥珀水精車𤦲馬瑙珊瑚。轉輪王①在天下治國時。富樂安隱熾盛。五穀豐熟人民衆多。佛語②諸比丘。轉輪王治國時。天下有八萬郡國聚落居。鷄鳴展轉相聞。轉輪王治國時。天下常遍有水草木。③常青木。常有葉④華其地草葉。周匝分布。色如孔雀毛。其香如華香。足蹈⑤上四寸入地。舉足還復如故。地草又無四寸空缺處。有香樹常生華實。破其實出種種香。有衣被樹。出華實及種種衣被。有珠寶瓔珞樹出華實。破中有無⑥央數種種珠寶瓔珞。有不息華樹出華實。破中有種種不息。有果樹。常生華實。破中有種種果。有器樹生華實。破中有種種器。⑦有妓樂樹生華實。破中有種種音樂。轉輪王治國。⑧是時天下閻浮利。不耕種米穀稻粮。皆自然生。⑨清潔無穢。出⑩其有種種甘。轉輪王臨壽終時。身不甚痛。譬如習樂人大食。腹不甚痛。轉輪王臨壽終時。身體⑪不痛如是轉輪王命過*已後。金輪白象寶。便滅去。紺色馬明月珠寶亦沒去。玉女寶主藏聖臣寶導道聖臣寶。便沐浴轉輪王身。以綿纏身。復以五百張⑫氍纏身。著鐵棺中。以酥灌其上。滿*已蓋覆之。以釘釘之。出轉輪王棺。衆人共作妓樂歌舞。出著城外。積一切香薪。持轉輪王棺。著上便放火⑬燒。燒已玉女寶主藏聖臣⑭寶導道聖臣寶。共收骨以⑮置於四徼道中起塔。高四十里。廣長四十里。周匝起墻廣長二百里。以七寶金銀水精琉璃。赤真珠車𤦲馬瑙。⑯七重欄楯。七重交露。七重行樹。周匝圍遶。甚姝好。其從四方來。禮轉輪王。行法起塔。皆得無數福。爾時玉女寶。主藏聖臣寶。導道聖臣寶。爲轉輪王起塔已。便布施飢者與⑰飯。渴者與漿。欲得衣者與衣。欲得香熏華者與香熏華。欲得財物牛羊者與之。其後玉女寶。主藏聖臣寶。導道聖臣寶⑱乃命過⑲

⑳大樓炭經泥犁品第四之一

佛告比丘。有大鐵圍山。更復有第二大鐵圍山。中間窈窈冥冥。其日月大尊神。光明不能及照。其中有八大泥犁。一泥犁者。有十六部。第一大泥犁名想。第二大泥犁名黑耳。第三大泥犁名僧乾。第四大泥犁名㉑盧獦。第五大泥犁名嗷嚾。第六大泥犁名燒炙。第七大泥犁名釜煮。第八大泥犁名阿鼻摩訶。佛言。何以名爲想。其大想泥犁。若有人墮㉒中其八指生㉓爪如利刀。以相把刺。其肉應手墮去。想念欲相殺。以是㉔麤事。名爲想泥犁更復有餘種種因緣。復次其大想泥犁。若有人墮中者。手中自然刀劍。以相斫刺。想欲殺他人。以是麤想事故。名爲㉕想。復有餘因緣。其有人墮中者。㉖手自然小刀。以刺剝他人。想念欲殺之。以是麤㉗想事故。名爲想。復有餘因緣。其有人墮大想泥犁中者。以手攞從足剝餘者至頂想念欲殺他人。涼風起吹之。身瘡平復。展轉相語。當復長生。中復有相語言。我曹今適生以是故。名爲想泥犁。復有餘因緣。用是故泥㉘犁人壽長久。乃從想泥犁中出。便走求解脫。復有泥犁。名爲黑界。縱廣二萬里。悉入中裏。火從身出。繞身三匝還入身。毒痛不可忍。過惡未解故不死。復次黑界泥犁東壁。火燒三匝燒人㉙火㉚焰至西壁。西壁火*焰至東壁。南壁火*焰至北壁。北壁火*焰至南壁。上火*焰下至地。㉛下*焰上至上。人在中燒炙。毒痛不可忍。過惡未解故不死。在其中甚久久。乃從黑界泥犁出。便走求解脫。有泥犁名沸屎。縱廣二萬里。悉入沸屎中。自然至頸。熱沸踊躍。人㉜以把躑。欲出不能得。身體手足耳鼻面目皆爛熟。毒痛不可忍。過惡未盡故不死。有蟲名㉝鐵口。啄人髑髏。啄人肉穿之。破骨噉人髓泥犁中人。手㉞捲屎食之。脣舌皆燋。咽喉腹中腸胃皆爛。便下過去。毒痛不可忍。過惡未盡故。不死在其中甚久。以後乃從沸屎泥犁中出。便走欲求解脫。有泥犁名五百釘。縱廣二萬里悉入中。泥犁旁各取人手足。臥撲著釘地。以燒鐵釘。釘其右掌。以鐵釘釘左掌。以鐵釘釘其右足。復以鐵釘釘其左足。復以鐵釘釘其心。復以鐵釘遍釘其身下徹地。悉以五百釘釘其身。積動欲起。毒痛不可忍。泥犁旁問言。欲求何等。報言。我但苦飢渴。泥犁旁取鉗拗開口。燒熱鐵

①〔在〕－㊂　②〔諸〕－㊂　③常青＝常有青樹㊂　④華＋（實）㊂　⑤上＋（減）㊂　⑥央＝訣㊪㊆　⑦〔有〕－㊂　⑧是時＝時是㊂　⑨清＝淨㊂　⑩其＋（珠）㊂　⑪〔不〕－㊂　⑫氍＝白氍㊂　⑬燒＝耶維㊂　⑭〔寶〕－㊂　⑮置於＝七寶㊪㊆，七寶函㊂　⑯七＝作七㊂　⑰飯＝食㊂　⑱乃＝皆㊂　⑲宋元明爲卷第一終樓炭（宋灰）經卷第一㊪㊆，佛說樓炭經卷第一㊂　⑳以下宋元明卷二，經名，樓炭經卷第二㊪㊆，佛說樓炭經卷第二㊂譯號，西晉三藏法師法立共法炬譯，品名泥犁品第四　㉑盧＝樓㊂　㉒中＋（者）㊂　㉓爪＝抓㊪　㉔麤事＝麤想事故㊂　㉕想＋（復次更）㊂　㉖手＋（中）㊂　㉗想＝阻㊪　㉘犁＋（中）㊂　㉙〔火〕－㊂　㉚焰＝炎㊪㊆＊　㉛下＝地下火㊂　㉜以＋（手）㊂　㉝鐵＝鐵㊆㊂　㉞捲屎＝拳[illegible]扶㊂

①著其咽中。脣舌咽皆燋。腹中腸胃皆燋爛。與腸胃下過去。毒痛不可忍。過惡未盡故不死。用是故人在泥犁中甚長久 以後乃從五百釘泥犁得出。便走②求欲解脫。有泥犁名車③怗。縱廣二萬里。悉入其中。泥犁旁便問言。欲求何等。報言。但苦飢渴。泥犁旁便各各取其身撲著地。取鉗拗開其口。取消銅灌人④口。脣舌皆燋。腹中五⑤藏腸胃。皆燋爛燒炙。毒痛不可忍。過惡未盡故不死。在泥犁中甚長久。⑥已後乃得出。便走⑦求解脫。有泥犁名爲飲。悉入⑧其中。泥犁旁便問言。欲求何等。報言。我但苦飢渴。泥犁旁卽各各取其人身撲著燒熱地。以鉗拗開其口。以燒鐵丸著人口中。脣舌咽皆燋。五臟腸胃盡燋。便不過去。毒痛不可忍。過惡未⑨解故。不死在其中甚長久。乃從⑩飲泥犁中出。便走求解脫。有泥犁名一銅釜縱廣二萬里。盡入中。泥犁旁便共舉人身體手足著釜中煮。在底亦熟在上亦熟。湯沸踊躍起⑪伏。有在上露手足者覆亦熟。譬如煑豆。在底亦熟在上亦熟。覆亦熟露亦熟。泥犁中人亦如是。在二萬里銅釜泥犁中。上下皆熟。頭面耳鼻手足皆見⑫熟爛泥犁。旁以矛刺內其中。毒痛不可忍。過惡未*解故不死。用是故在其中。甚久長已後。乃從一銅釜泥犁中出。便走欲求解脫 有泥犁名多銅釜。縱廣二萬里悉入中。泥犁旁便各各舉其身手足著釜中。湯沸踊躍。展轉在底在上。頭面手足皆見熟爛。泥犁旁便以⑬矛⑭搗非人。持著餘釜中見煑亦如是。毒痛不可忍。過惡未*解故不死在其中。甚長久已後。乃從多銅釜泥犁中出。便走欲求解脫。有泥犁名⑮磨縱廣二萬里悉入其中。泥犁旁便各各取人。著鐵磨上臥以蓋⑯覆。便⑰捉磨使。碎血肉流。下骨留在磨。中火出燒。炙毒痛不可忍。過惡未*解故不死。用是故在其中。甚長久已後。乃從鐵磨泥犁中出。便走欲求解脫。有泥犁名膿血。縱廣二萬里。人悉入其中。卽自然有膿血火*焰出。人以手足把⑱壓欲出。頭面耳鼻身體手足皆燋。便自以手取膿血食之。脣舌咽皆燋。腹中腸胃五臟皆燋。便下過去。毒痛不可忍。過惡未*解故不死。在其中甚長久已後。乃從膿血泥犁中出。便走欲求解脫 有泥犁名高嶮。縱廣二萬里人悉入其中。泥犁火*焰出。泥犁旁卽⑲走人上下⑳山。頭面耳鼻身體手足皆燋爛。毒痛不可忍。過惡未解故不死在其中。甚長久已後。乃從高嶮泥犁中出。便走欲求解脫。有泥犁名斫板。縱廣二萬里。人悉入㉑中。泥犁旁便各各取人。撲㉒燒鐵地。以鐵繩量度㉓其身。以兩手持斧。斫削㉔身及頭面手足鼻耳。毒痛不可忍。過惡未解故不死在其中。甚長久已後。乃從斫板泥犁中出。便走欲求解脫。有泥犁名㉕斛。縱廣二萬里。人悉入其中。泥犁旁卽取炭火中人。使著斛中量。以手摩上。頭面身體手足鼻耳皆焦爛泥犁旁走人火上。往還燒炙。毒痛不可忍。過惡未解故不死在其中。甚長久已後。乃從斛泥犁出。便走欲求解脫。有泥犁名劍樹葉。縱廣二萬里。人悉入其中風㉖生吹鐵劍樹葉墮。落截人手足頭面耳鼻身體。毒痛不可忍。過惡未*解故不死㉗在其中。甚長久已後。乃從鐵劍樹泥犁中出。便走欲求解脫。有泥犁名撓撈河。縱廣二萬里。河兩邊生剃頭刀草。人悉入其中。㉘刀逆刺人。斷人手足頭面鼻耳身體。毒痛不可忍

爾時人皆墮撓撈河。湯沸涌躍。下底有八寸蒺䔧。刺。㉙刺人身血流灑。但有其骨。便沸㉚涌躍轉上㉛人。毒痛不可忍。風吹至岸邊草。刀逆向㉜內截人頭面耳鼻身體手足。毒痛不可忍。過惡未解故不死。泥犁旁卽問人言。欲求何等。報言。我但苦飢渴。泥犁旁便各各取人㉝撲著燒熱地。以消銅灌人口中。脣舌咽喉皆燋。身體五臟腸胃皆燋。便下過去。毒痛不可忍。過惡未解故不死。河兩邊有鐵樹。泥犁旁便取人舉著鐵樹㉞下。㉟樹生刺刺下垂。刺人身體。血㊱肉流墮。餘但有骨。風起吹人身體。平復如故。有鳥名㊲鐵烏㊳喙。啄其㊴頭噉其腦。在頭上住。啄取人睛㊵子。人欲下鐵刺㊶向仰刺人。欲上㊷向下刺人。爾時人走行欲求解脫。還墮撓撈埣中。湯沸*涌躍墮底。爲蒺所刺如故。上㊸埣浮風㊹吹 邊㊺刀逆截傷人頭面耳鼻身體手足。毒痛不可忍。過惡未解故不死。㊻樹泥犁旁問言。欲求何等。㊼言我但苦飢渴。便持消銅灌口中。脣舌咽喉腸胃皆。

① 著＝注㊂ ② 求欲＝欲求㊂ ③ 怗＝怗㊂ ④ 口＋(中)㊂ ⑤ 藏＝臟㊂ ⑥ 已＝以㊂ ⑦ 求＝欲求㊂ ⑧〔其〕－㊂ ⑨ 解＝澁㊄㊉* ⑩ 飲＋(悉)㊂ ⑪ 伏＝沫㊂ ⑫〔熟爛〕－㊂ ⑬ 矛＝採㊄，睬㊉㊀ ⑭ 搗＝擣㊂ ⑮ 磨＝鐵磨㊂ ⑯ 覆＋(上)㊂ ⑰ 捉＝旋㊂ ⑱ 壓＝麼㊂ ⑲ 走＝ ㊂ ⑳ 山＝出㊂ ㉑ 中＝其中㊂ ㉒ 燒＝著燒㊂ ㉓〔其〕－㊂ ㉔ 身＝人身㊂ ㉕ 斛＋(挝)㊂ ㉖ 生＝至㊂ ㉗ 在＝狂㊁ ㉘ 刀＋(刄)㊂ ㉙ 刺＝刺㊄㊉ ㉚ 涌＝踊㊂㊉* ㉛ 人＝下㊂ ㉜ 內＝肉㊁ ㉝ 撲＝捧㊉ ㉞ 下＝上㊂ ㉟〔樹〕－㊉ ㊱ 肉＋(出)㊂，(出)＋肉㊉ ㊲ 鐵烏＝烏鐵㊉ ㊳ 喙＝觜㊂* ㊴〔頭噉其〕－㊉ ㊵ 子人＝眼㊉ ㊶ 向仰＝仰向㊂ ㊷ 向下＝復下向㊂ ㊸〔埣〕－㊂㊉ ㊹ 吹＋(至)㊂ ㊺ 刀＝草刀㊂ ㊻〔樹〕－㊂㊉ ㊼ 言＝報言㊂

燋爛。便下過去。上崖邊泥犁旁。復著崖邊樹上。欲下上刀逆刺人。有鳥名那尼*喙。喙人頭噉其腦。在人頭上啄人(1)噇子。欲上下刺逆向刺人。毒痛不可忍。過惡未盡故不死。復還墮撓撈河在中。毒痛如故。風復吹至崖邊。草刀逆刺。(2)剃人如故。泥犁旁復問人言。欲求何等。報言。但苦(3)飢渴。以其消銅灌其口中。如故燒炙。毒痛不可忍。在其中甚長久已後。乃從撓撈河得出。(4)便走欲求解脫。有泥犁名狼野(5)干(6)縱廣二萬里。人悉入其中。狼野干自然在前住。身中出火*焰。所(7)齧人身肉膲其口而食之。毒痛不可忍。飛鳥共來。啄噉人(8)者。脫人眼者。毒痛不可忍。過惡未盡故不死。在其中甚長久已後。乃從狼野干泥犁得出。便走欲求解脫。有泥犁名寒氷。*縱廣二萬里。人悉入其中。風周匝四面起寒(9)冷。吹人身肌膚皮肉(10)筋骨入髓中。用是故便於中死。佛言。何以故。名爲黑耳泥犁。若有人墮黑耳泥犁中者。黑風(11)熱沙。雨其身上。卽(12)隨(13)墮地(14)焦皮肌膚骨肉(15)脂髓。毒痛不可忍。過惡未盡故不死。用是故名爲黑耳。復有餘因緣。復次黑耳大泥犁。其有人墮中者。以燒(16)鐵黑索縛其身。風便(17)勒結之。斷其身皮肌膚破骨出髓。毒痛不可忍。過惡未盡故不死。用是故名黑耳。復次有因緣。墮其黑耳大泥犁中者。泥犁旁以黑鐵燒熱(18)繩。纏裹人身。焦皮肉肌膚骨髓。毒痛不可忍。過惡未盡故不死。用是故名爲黑耳。復次其有人。入大黑耳。泥犁旁以鐵繩。左右絞其人身。以鋸截之。以斧斫之。毒痛不可忍。過惡未盡故不死。用是故名爲黑耳。復次人在其中甚長久。燒炙毒痛。乃從黑耳泥犁中出。便走欲求解脫。有泥犁名黑(19)火。*縱廣二萬里人悉入中。(20)黑火從(21)當身出。繞身三匝還入身。毒痛不可忍。過惡未盡故不死。在泥犁中甚長久。乃從黑火泥犁中出。隨次入如前十六泥犁。至寒氷泥犁乃命過。佛言。何以故。名爲僧乾泥犁 其有人墮僧乾大泥犁中者。自然(22)兩鐵山出火。火山(23)合拍泥犁中人。破碎其身。毒痛不可忍。過惡未盡故不死。是故名爲僧乾。復有餘因緣。復次若有人。墮僧乾大泥犁中者。人悉入其中有兩山相(24)拍。罪人身皆破(25)碎解墮。毒痛不可忍。過惡未盡故不死。是故名爲僧乾。復有(26)餘因緣。人在其中甚長久。乃從大僧乾泥犁中出。*便走欲求解脫。復次入十六泥犁如前。復至寒氷泥犁乃命過。佛言。何以故。名樓獵泥犁。其有人墮樓獵中者。泥犁旁各各取人。著鐵銚中。人大(27)喚(28)呼。大毒大痛。是故名爲樓獵。復次有罪人。墮樓獵泥犁中者。泥犁旁取人。著鐵鼎中。大毒大痛嗷*喚。是故名爲樓獵。復次其有罪人。墮樓獵泥犁中者。泥犁旁各各取(29)之。著鐵釜中。大毒大痛嗷*喚。是故名爲樓獵。復有餘因緣。罪人在其中甚長久。乃從樓獵泥犁中出。便(30)走欲求解脫。復隨次入十六泥犁如前。至寒氷泥犁乃命過

佛言。何以故。名爲(31)大嗷*喚。其有人墮大嗷*喚泥犁中(32)者。泥犁旁各各取其人身。著大(33)銚中(34)煮。極毒(35)痛大嗷*喚。是故名爲大嗷*喚。復有餘因緣。其有罪人。墮大嗷*喚泥犁中者。泥犁旁各各取其人身。著大釜中。甚毒痛大嗷*喚復有餘因緣。其人墮大嗷喚泥犁中者。泥犁旁各各取人。著鼎鑊中煮。甚毒痛大嗷*喚。是故在其中甚長久。乃從大嗷*喚泥犁中出。便走欲求解脫。隨次入十六泥犁如前。至寒氷乃死。佛言。何以故名爲燒炙。其有罪人。墮大燒炙泥犁中者。泥犁旁各各取人。著鐵(36)舍中。自然出火燒炙毒痛。是故名爲燒炙。復次其有罪人。墮大泥犁燒炙中者。泥犁旁牽人入鐵交(37)露中。自然有火。燒炙毒痛。是故名爲燒炙。過惡未盡故不死。復次其有罪人。墮(38)大燒炙泥犁中者。泥犁旁牽人入鐵堂上。自然有火。燒炙毒痛。是故名爲燒炙。罪人在其中甚長久。乃從燒炙泥犁中出。便走欲求解脫。隨次入十六泥犁如前。至寒氷泥犁(39)命過死

(40)佛(41)言。何以故。名爲阿鼻摩訶。其有罪人。墮阿鼻摩訶泥犁中者 眼但見惡色。不見善色、耳但聞惡聲。不聞善聲。口所食但得惡味。不得甘美。鼻所聞臭不聞(42)好香。身所更但得惡意所念法但有惡無善。是故名爲阿鼻摩訶。復有餘因緣。有罪人墮阿鼻摩訶泥犁中者。東壁火*焰至西壁。西壁火*焰至東壁。南壁火*焰至北壁。北壁火*焰至南壁。上火*焰下至地。地火*焰上至上。六面火來。燒炙人毒痛。是故名爲阿鼻摩訶。復次其罪人。墮阿鼻摩訶泥犁中者。彈指頃無有樂。是故名爲阿

(1)噇＝司【知】 (2)剃＝刺【元】【明】 (3)飢＝饑【知】 (4)便＝使【知】* (5)干＝幹【知】* (6)縱廣＝廣縱【三】* (7)齧＝恕【宋】 (8)者＝肉【三】 (9)冷＝氷風【三】，消【知】 (10)筋＝[illegible]【知】 (11)熱＝勢【宋】 (12)隨＝上【知】 (13)〔隨〕－【三】 (14)〔焦〕－【知】 (15)脂＝皮【宋】【知】及【元】【明】 (16)鐵黑＝黑鐵【三】 (17)勒＝繫【知】 (18)繩＝綖【知】 (19)〔火〕－【知】* (20)黑＝里【明】 (21)〔當〕－【三】 (22)兩＝滿【宋】 (23)合拍＝合掁【知】 (24)拍＝曬【知】 (25)〔碎〕－【知】 (26)〔餘〕－【三】 (27)喚＝嘷【三】* (28)呼＝吁【知】 (29)之＝人【三】 (30)〔走〕－【知】 (31)〔大〕－【三】 (32)者＝著【知】 (33)銚＝鐵【知】 (34)〔煮〕－【知】 (35)〔痛〕－【知】 (36)舍＝含【知】 (37)露＝路【聖】 (38)大＝火【三】 (39)命過死＝乃命過【三】 (40)〔佛言何以故釜（父【知】）煮泥犁〕九字＋佛【元】【明】【知】 (41)言＋火註（文缺）二字【聖】 (42)〔好〕－【三】

鼻摩訶。罪人在其中甚長久。乃從阿鼻摩訶泥犁中出。便走欲求解脫。隨次入十六泥犁如前。至寒氷泥犁乃死

佛言。大鐵圍山外。閻浮利天下南。有閻羅王城。*縱廣二十四萬里。以七寶作七重壁。七重欄楯。七重[1]刀分。七重行樹。園觀浴池。周匝圍繞。金壁銀門。銀壁金門。琉璃壁水精門。水精壁琉璃門。赤眞珠壁馬瑙門。馬瑙壁[2]赤眞珠門。車璖壁一切寶門。上有曲[3]箱蓋交露。下有園觀浴池。有種種樹葉花實。出種種香。種種飛鳥。相和而鳴。佛言。人身行惡口言惡心念惡。死後墮此閻羅王泥犁中者。泥犁旁便反縛罪人。以見閻羅王白王言。此諸人悉不孝[4]於父母。不承事沙門道人。不畏後世禁忌。願王隨所知而罰之。王卽呼人前安諦審實問其人。汝昔在世間時。不見人年老百二十。頭白齒落。面皺皮緩。氣力衰微。持杖而行。身體[5]戰慄。其人言。已見。何以不自念。我亦當如是老極。無有能脫不老者。何不自改身口意爲善。[6]人對言。我實婬亂。[7]王言。今我當便問汝婬亂之[8]意。是過非父母過。亦非兄弟過。亦非天帝王過。亦非親屬知識過。亦非先祖去人過。亦非沙門婆羅門過。汝作惡身自當受。第一閻羅王[9]問。[10]王第二安諦審[11]實問。汝昔在世間時。爲不見人男女病。困劣著床。惡露自出。身臥其上。不能坐起。居人坐起[12]飲食之。其人對言。已見。王言。汝何以不念我亦當如是病瘦。自改身口意爲善。我實婬亂。王言。今我當便問汝婬亂之意。是過亦非父母過。亦非兄弟過。亦非天帝王過。亦非親屬知識過。亦非先祖去人之過。亦非沙門婆羅門過。汝自作惡。身自當受。第二閻羅王問。*王第三問。汝昔在世間時。爲不見男女死時。身體壞敗。破碎如[13]林木棄捐。爲[14]烏鳥蟲[15]蟻狐狼所食。若有燒者[16]葬埋者。其人對言。已見。汝何以[17]不自念。我亦當如是死。我當自改身口意爲善。我實婬亂。王言。我當問汝婬亂之意。[18]是非父母過。亦非兄弟過。亦非天帝王過。亦非先祖去人過。亦非親屬知識過。亦非沙門婆羅門過。汝自作惡。身自當受。第三閻羅王問。閻羅王第四問。汝昔在世[19]間。爲不見小兒無所知[20]屎[21]溺自[22]身。其人言。我已見。何以不自念。我本亦如是。當自改身口意爲善。我實婬亂。王言。今我當問汝婬亂之意。是[23]過非父母過。亦非兄弟過。亦非天帝王過。亦非先祖去人過。亦非親屬知識過。亦非沙門婆羅門過。汝自作惡身自當受。第四閻羅王問。閻羅王第五安諦審實問。汝昔在世間時。爲不見郡國縣[24]邑得盜賊犯事殺人者。以見白王。王勅使四支梟[25]掉之。若著釜中煮。若生燒之。若閉著牢獄。掠笞毒痛。若斷手足鼻耳。若生貫之。若斷頭。種種酷毒之。其人對言。已見。汝何以不自念。我若有過。亦當取我如是。當改身口意爲善。我實婬亂。當問汝婬亂之意。是過非父母過。亦非兄弟過。亦非天帝王過。亦非先祖去人過。亦非親屬知識過。亦非沙門婆羅門過。汝自作惡。身自當受。第五閻羅王問。*便持付泥犁旁。卽各各取人倒著泥[26]犁。泥犁城廣長。各四萬里。窈窈冥冥。佛爾時說偈言

四方有四門　諸角治甚堅
垣壁以鐵作　上亦[27]用鐵覆
其地悉布鐵　火悉自然出

其界有[28]十大泥犁。第一名阿浮。第二名尼羅浮。第三名阿呵不。第四名阿波浮。第五名阿羅留。第六名[29]優鉢。第七名修揵。第八名蓮花。第九名拘文。第十名分陀利。佛言。何故名爲阿浮。阿浮泥犁中罪人。自然生身。譬如雲氣。是故名爲阿浮。何以故名爲[30]尼羅浮。尼羅浮泥犁中罪人身。譬如[31]鹿獨肉。是故名爲尼羅浮。何以故名爲阿呵不。阿呵不泥犁中罪人。甚大苦甚大痛。*喚呼。是故名爲阿呵不。何以故名爲阿波浮。阿波浮泥犁中罪人。甚酷甚痛大呼哮。*喚。是故名爲阿波浮。何以故名爲阿羅留。阿羅留泥犁中罪人。甚苦甚痛。欲*喚呼不能但動舌。是故名爲阿羅留。[32]何以故名爲修揵。[33]修揵泥犁中罪人。身[34]譬黃火。是故名爲修揵。何以故名爲優鉢。[35]優鉢泥犁中罪人。身青譬如優鉢。是故名爲*優鉢。何以故名爲拘文。拘文泥犁中罪人。身色黃白。譬如拘文。是故名爲拘文。何以故名爲分陀利。分陀利泥犁中罪人。身色赤如分陀利。是故名爲分陀利。何以故名爲蓮華。蓮華泥犁中罪人。身紅色。是故名爲蓮華。佛言。譬如有百二十斛四[36]升[37]篅。滿中芥子。百歲者人取一芥子去。比丘是百二十斛四升芥子悉盡。人在阿浮泥犁中[38]常未竟。若人在尼羅浮泥

[1]刀分＝交路【聖】，交餅【元】【明】　[2]〔赤〕－【宋】【元】　[3]箱＝廂【元】【明】　[4]〔於〕－【三】　[5]戰＝顫【三】　[6]人＝其人【三】　[7]〔王言〕－【知】　[8]意＋（王言）【知】　[9]〔問王〕－【知】　[10]王＝閻羅王【三】*　[11]實＝審【知】　[12]飲＝飯【三】　[13]林＝材【宋】【元】，朽【明】，杖【知】　[14]烏＝梟【明】　[15]蟻＝蟻【宋】　[16]葬＝喪【知】　[17]不＝故【知】　[18]是＋（過）【三】　[19]間＋（時）【三】　[20]屎＝失【三】　[21]溺＝尿【三】　[22]身＝惡【三】【知】　[23]〔過〕－【知】　[24]邑＋（中）【三】　[25]掉＝扡【三】　[26]犁＋（中）【三】　[27]用＝有【三】　[28]十＋（六）【知】　[29]優＝憂【宋】【元】　[30]尼羅浮尼羅浮＝尼尼羅羅浮浮尼尼【知】　[31]鹿獨＝[illegible]【宋】【元】[illegible]【明】　[32]（何以故…名爲修揵）在於（名爲優鉢）下　[33]〔修揵…修揵〕十七字－【知】　[34]譬黃火＝黃譬如修揵【三】　[35]〔優鉢…拘文〕二十八字－【知】　[36]升＝斗【元】【明】*　[37]篅＝窠【宋】，稟【明】　[38]常＝尚【三】

犂中者。百歲取一芥子。盡二千四百八十斛芥子。乃得出耳。在阿呵不泥犂中。百歲取一芥子。盡四萬八千一百六十斛乃得出。在阿波浮泥犂中。百歲取一芥子。盡九十六萬三千三百斛乃得出。在阿羅留泥犂中。百歲取一芥子。盡千九百二十六萬四千斛乃得出。在修揵泥犂中。百歲取一芥子。盡三億八千萬五百二十八斛乃得出。在青蓮華泥犂中。百歲取一芥子。盡八十六億五百六[1]十斛乃得出。在黃白蓮華泥犂中。百歲取一芥子。盡[2]千七百[3]二[4]億萬一千二百斛乃得出。在拘文蓮華泥犂中。百歲取一芥子。盡三萬四千四百億二十二萬四千斛乃得出。在[5]紅蓮華泥犂中。百歲取一芥子。盡六十萬八千八百億四百四十八萬斛乃得出。二十小劫為[6]半劫。有人名[7]句波利。墮紅蓮華泥犂中。坐誹謗舍利弗摩訶目揵連。佛於是說偈[8]言

若有人發起者　從口語出刀刃
坐語說惡之事　便還而自截傷
若[9]有誹[10]反歎譽　可歎者*反誹謗
口說惡猶重過　口過重不安隱
譬如人博掩者　是諸[11]惡過薄耳
有惡意向賢者　是過為最[12]重大
泥犂浮有百千　阿浮有三十五

閻羅王晝夜各三。過燒熱銅。自然火在前宮中。王即恐畏。衣毛起竪。即出宮舍外。外亦自然[13]有。[14]大王大怖懼還入宮。泥犂旁便各各取閻羅王。[15]擒燒鐵地。持鐵鉤[16]鈎其口皆開。以消銅灌王口中。焦喉咽[17]以皆焦腹中腸胃五臟。銅便下過去燒炙。毒痛不可忍。過惡未盡故不死。世間其有身行惡口言惡心念惡。死後墮惡道。燒炙毒痛。如泥犂中罪人。世間人其有身行善口言善心念善。死後皆生天上。佛於是說偈言

王使神呼問之　人民所作[18]惡過
其人常而憂毒　入用是身勤苦
知當問不作惡　即奉行賢善法
若有恐見因緣　生但有病及死
無因緣便解脫　生病死便滅盡
得安隱[19]甚快樂　即見在得滅度
一切恐怖畏懼　度無為獨有常

[20]大樓炭經阿須[21]倫品第五

佛言。須彌山下深四[22]十萬里中。有阿須*倫。名抄多尸利。其城郭廣長各三百三十六萬里。以七寶作之。甚姝好。金銀水精琉璃赤真珠車𤦲馬瑙。周匝圍繞。有七重壁欄楯。七重*刀分。七重行樹。高八萬里。長六萬里。皆以七寶作也。四方有四門。門高百[23]萬里。廣六[24]千里。一一門邊。各各有十阿須*倫居止。以七寶作殿舍。七重壁七重欄楯。七重*刀分。七重行樹。周匝園邊。樹有青色者。紅色者。黃色者。白色者。有葉樹華樹[25]實樹。樹上有飛鳥止。名為鶴孔雀[26]鵁鶄白鵠。悉在樹上。甚好相和而鳴。抄多尸利阿須*倫。東出四萬里。中有阿須*倫城郭廣長各三十六萬里。以七寶彩畫姝好。金銀琉璃水精赤真珠車𤦲馬瑙。作七重壁。七重欄楯。七重*刀分。七重行樹。周[27]匝圍繞。四方有門。門高十萬里。廣六萬里。各各有三百阿須*倫止。周匝園邊。有七重流水甚深滿。中有青蓮華。黃蓮華。紅蓮華。白蓮華。其底沙皆金。邊有樹。青色者。紅色者。黃色者。白色者。有[28]葉[29]樹華*樹實樹。樹上有種種飛鳥止。甚姝好相和而鳴。抄多尸利阿須*倫。南出四萬里。中有[30]阿須*倫。名波陀呵。阿須*倫城郭。廣長各[31]四十六萬里。以七寶彩畫姝好。七重壁七重欄楯。七重*刀分。七重行樹。四方有門。門高十萬里廣六萬里。一一門各有三百阿須*倫止。周匝有七重流水甚深滿。其水底沙皆金。中有青紅黃白蓮華。有七重壁。七重欄楯。*刀分[32]行樹周匝園邊　有青紅黃白樹　生[33]葉華[34]寶樹。樹各有種種飛鳥。甚好相和而鳴。抄多尸利阿須*倫。西出四萬里。有阿須*倫。名波利。其城[35]郭廣長各三十六萬里。皆以七寶彩畫姝好。作七重壁。欄楯*刀分。樹木垣[36]牆。高十萬里。廣六萬里四方有四門。門高十萬里。廣六萬里。皆以七寶作門。一[37]一門邊。各有三百阿須*倫止。其宮殿亦以七寶作。七重壁欄楯*刀分樹木。七重流水甚深滿　其水底沙皆金。亦有青紅黃白蓮華。亦有青紅黃白樹生葉華實。上有種種飛鳥。甚好相和而鳴。抄多尸利阿須*倫宮。北出四萬里。中有羅呼阿須*倫。其城郭廣長各三十六萬里。亦[38]以七寶彩畫姝好作七寶壁欄楯*刀分樹木。周匝圍遶垣墻高十萬里。廣六萬里。四方有四門。門高十萬里。廣六萬里。一一門邊。各有三百阿

[1]十+(萬)【三】　[2]千=十【明】　[3]二+(十)【三】　[4]億=憶【宋】　[5]紅=經【知】　[6]半+(大)【三】　[7]句=拘【三】　[8]言=曰【明】　[9]有=可【三】　[10]反=及【知】*　[11]惡過薄=過薄少【三】　[12]重大=大重【三】，重火【知】　[13]〔有大〕—【知】　[14]大=火【三】　[15]擒=捉【三】　[16]〔鈎〕—【知】　[17]以=已【三】　[18]惡過=過惡【三】　[19]甚=其【知】　[20]〔大樓炭經〕—【三】　[21]倫=輪【宋】【元】【知】　[22]〔十〕—【知】　[23]〔萬〕—【三】【知】　[24]千=十【三】【知】　[25]實=寶【知】　[26]鵁=鷄【宋】【元】，鵁【明】　[27]匝=遍【三】　[28]葉=菓【宋】【元】【知】，果【明】　[29]〔樹〕—【知】*　[30]〔阿〕—【知】　[31]四=三【三】　[32]行樹=樹木【三】　[33]葉=華【知】　[34]寶=實【知】　[35]〔郭〕—【三】　[36]〔牆〕—【知】　[37]〔一門〕—【知】　[38]以=有【三】

須*倫止。其宮殿亦以七寶作。七重壁。七重欄楯[1]刀分樹木。周匝七重流水深滿。中有青紅黃白蓮華。[2]其底沙皆金。復以七重欄楯[3]刀分樹木。周匝圍遶。有青紅黃白樹。生[4]華葉實。上有種種飛鳥。甚好相和而鳴。抄多尸利阿須*倫城中有大樹。名爲[5]臺過度。高十二萬里。周匝[6]亦十二萬里。根深二萬里。莖圍四萬里。常有花實。抄多尸利阿須*倫身高二萬八千里。[7]有高二萬四千里者。有高二萬[8]里。有高萬六千里者。有高萬二千*里。有高八千*里。有[9]七聲者。長六聲者五聲者四聲者三聲者二聲者。最小者長[10]半聲。抄多尸利阿須*倫宮有四品常[11]待風持之。何等爲四。一者不可壞風。二者堅住風。三者持風。四者上風。是爲四品風。主持水在上如浮雲矣[12]

大樓炭經卷第[13]二

[14]咸亨四年章武郡公蘇慶節爲父邢國公敬造一切經

[15]大樓炭經卷第三

[16]西晉沙門法立共法炬譯

[17]龍鳥品第六

佛告比丘言。有四種龍。何等爲四。一者卵生種龍。二者水生種龍。三者胎生種龍。四者化生種龍。是爲四種龍。佛語比丘。金翅鳥有四種。一者卵生種鳥。二者水生種鳥。三者胎生種鳥。四者化生種鳥。是爲四種鳥。大海底須彌山北有娑竭龍王宮。廣長八萬[18]由旬。以七寶金銀水精琉璃赤真珠車𤦲馬瑙。作七重壁七重欄楯七重[19]刀分七重樹。周匝姝好。金壁銀門。銀壁金門。琉璃壁水精門。水精壁琉璃門。赤真珠壁馬瑙門。馬瑙壁赤真珠門。車𤦲壁一切寶門。彩畫姝好。其壁二萬里有一門。門高二千四百里。廣千二百里。其門常有五百鬼神守門。門壁上有欄楯交露[20]曲蓋。門[21]邊園觀浴池。有種種樹。出種種香。有種種華。種種葉。種種飛鳥相和而鳴。大海北邊有難頭和難龍王宮。廣長各二萬八千里。以七寶作七重壁欄楯。七重*刀分樹木。周匝圍遶。[22]宮門高千四十里。廣四百八十里。壁上有欄楯交露曲[23]箱蓋。周[24]匝有園觀浴池樹木。飛鳥相和而鳴。如娑竭龍王園觀。難頭和難龍王北有大樹。名爲[25]句梨睒。莖圍繞二百八十里。高四千里。枝葉分布二千里。*句梨睒樹東。有卵種金翅鳥宮。廣長二十四萬里。[26]有七寶七重壁欄楯*刀分樹木。園觀浴[27]池。飛鳥相和而鳴。*句梨睒樹南。有水[28]生種金翅鳥宮。廣長二十四萬里。[29]同有七寶七重壁欄楯*刀分樹木。園觀浴池華香。飛鳥相和而鳴。*句梨睒大樹西。有胎生種金翅鳥宮。廣長二十四萬里。*同有七寶七重壁欄楯*刀分樹木。園觀浴池華香。飛鳥相和而鳴。*句梨睒大樹北。有化生種金翅鳥宮。廣長二十四萬里。*同有七寶七重壁欄楯*刀分樹木。園觀浴池華香。飛鳥相和而鳴。[30]卵種金翅鳥欲求取卵種龍時。從*句梨睒樹東枝。下入大海。以翅搏海水。波八千里。取卵種龍食之。不能得食胎種水種化種龍。水種金翅鳥。欲求取卵種龍時。便從*句梨睒大[31]樹。下至大海。以翅搏海水。波八千里。取卵種龍食之。水種金翅鳥。欲取水種龍時。便從*句梨睒大樹南枝下入海。以翅搏海。水波萬六千里。取水種龍食之。不能得食胎種化種龍。胎種金翅鳥。欲取卵種龍時。便從*句梨睒大樹東枝。下入[32]大海。以翅搏海水。波八千里。取卵種龍食之。胎種金翅鳥。欲取水種龍時。便從*句梨睒大樹南枝。下至大海。以翅搏海水。波萬六千里。取水種龍食之。胎種金翅鳥。欲取胎種龍時。便從*句梨睒大樹西枝。下[33]至大海。以翅搏海水。波三萬二千里。取胎種龍食之。不能取化種龍食之。化種金翅鳥。欲取卵種龍時。便從*句梨睒大樹東枝。下至大海。以翅搏海水。波八千里。取卵種龍食之。化種金翅鳥欲取水種龍時。便從*句梨睒大樹南枝。下入大海。以翅搏海水。波萬六千里。取水種龍食之。化種金翅鳥。欲取胎種龍時。便從*句梨睒大樹西枝。下入大海。以翅搏海水。波三萬二千里。取胎種龍食之。化種金翅鳥欲取化種龍時。便從*句梨睒大樹北枝。下入大海以翅搏海水。波六萬四千里。取化種龍食之。有餘龍王。金翅鳥不能得食者。何等龍王金翅鳥不能得食者。一者娑竭龍王。二者阿耨達龍王。三者難頭和難龍王。四者善見龍王。五者提頭賴龍王。六者伊羅[34]𦾔龍王。七者善住龍王。八者迦*句龍王。九者阿于樓龍王。

[1] 刀分＝交露【宮】　[2] 其＋(下)【三】　[3] 刀分＝交路【宋】，交露【元】【明】　[4] 華葉＝葉華【三】*　[5] 臺＝薹【三】　[6] 亦＋(有)【三】　[7] 〔有高二萬〕－【宮】　[8] 里＋(者)【三】*　[9] 七＝高七【三】　[10] 半＝一【三】，〔半〕－【宮】　[11] 待＝持【元】【明】　[12] 【宋】【元】【明】不分卷於此　[13] 二＝三【宮】　[14] 知恩院本奥書　[15] [16] [17] 【宋】【元】【明】無　[18] 由＝食【三】　[19] 刀分＝交路【宋】，交露【元】【明】*　[20] 曲＋(箱)【宋】，曲＋(扁)【元】【明】　[21] 邊＋(有)【三】　[22] 〔宮〕－【三】　[23] 箱＝扁【元】【明】　[24] 〔匝〕－【三】　[25] 句＝拘【元】【明】　[26] 有＝則有【三】　[27] 池＋(華香)【三】　[28] 〔生〕－【三】　[29] 同＝周【三】　[30] 卵＋(生)【三】　[31] 樹＋(東枝)【三】　[32] 〔大〕－【三】　[33] 至大＝入【三】　[34] [illegible]＝[illegible]【三】

十者髀㳺鉢龍王。十一者揵[1]呵具曇龍王。十二者監波龍王。 金翅鳥皆不能得取是諸龍王食之。此諸龍王皆在山中居止。若有婆羅門道人。行求龍意。奉龍戒行具足。卽生龍中。若有婆羅門道人。行求金翅鳥意。奉金翅鳥[2]行。求金翅鳥。死已卽生金翅鳥中。若有婆羅門道人。行求[3]優留鳥意。奉戒行具足。從死後生*優留鳥中。 若有婆羅門道人。 行求牛。[4]奉牛意戒具足。死後便生牛中。 若有婆羅門道人。行求狗道。奉狗意[5]戒行具足。死後生狗中。若有婆羅門道人。行求鹿道。奉鹿意戒具足。死後生鹿中。若有婆羅門道人。行求雞道[6]者。死後生雞中。若有婆羅門道人。行求摩尼越天。求女人者。求大神者。求日月者。有日三過浴水中。求生天上者。有事天者。事日月者。[7]求天者

佛言。是癡見者。墮兩惡道。一者泥犁。二者畜生。若有婆羅門道人。說見如是。我與世有常。言我至誠其餘者爲癡。有言我與世非常。我至誠其餘者爲癡。有言我與世有常無常。我至誠其餘者爲癡。有言我與世亦[8]不常亦不無常。我至誠其餘者爲癡。有言我與世有限。我至誠其餘者爲癡。有言我與世無限。我至誠其餘者爲癡。有言我與世有限無限。我至誠其餘者爲癡。 有言我與世亦不有限亦不無限。我至誠其餘者爲癡。有言我有是身命。我至誠其餘者爲癡。有言[9]我身死異。我至誠其餘者爲癡。有言無有身命。 我至誠其餘者爲癡。有言亦不有身命亦不無身命。 我至誠其餘者爲癡。有言人生時所從來。死後亦趣彼。我至誠其餘者爲癡。有言無所從來生。死後亦趣彼。我至誠其餘者爲癡。有言有所從來生。無所從來生。死後亦趣彼。我至誠其餘者爲癡。有言亦不有所從生。亦不無所從生。我至誠其餘者爲癡

佛言。其有婆羅門道人言。我於世有常。我至誠其餘者爲癡。其人所行見。有我有命有身見世間。是故言我[10]與世有常。有言我與世無常。有言我與世有常無常。有言我與世亦不有常亦不無常各言我至誠其餘者爲癡其人所[11]行見。有我有命有身見世間。是故言我與世有常。其有婆羅門道人言。我與世有限。我至誠其餘者爲癡。其人所見。有我有命。是故言命有限人有限。在腹中時。死後塚間[12]葬埋同等。人從初生受身四分。七反生死。[13]已後得道。是故言我與世有限。有言我與世無限。我至誠其餘者爲癡。其人所見。有我有命有身見世間。言有命有人無限。在人腹中時。死後塚間*葬埋同等。從初生受身四分。七反生死卽得道[14]若婆羅門道人。說見言我與世有限無限。其人所見。有我有命有身見世間。言命無限人有限。 在人腹中時。死後 *葬埋同等。從初生受身四分。七反生死後得道。人所見亦不有限亦不無限。我及世者。 其人言命有限。人在腹中時。死後*葬埋同等。 從初生受身四分。七反生死後得道。是故言。 亦不有限亦不無限。若有婆羅門道人。所言見。有是命有是身。其人言。今世命常在。後世命常在。是故言。我至誠其餘者爲癡。有道人所見。命異人異。其人言。今有壽後世無有壽。是故言。我至誠其餘者爲癡。若婆羅門道人言。今見命盡。死後世轉行生。故言我至誠其餘者爲癡。有婆羅門道人言。亦不有命亦不有身。今世命盡滅。後世亦盡滅。若有婆羅門道人。所見言。生所從來死亦趣彼者。我至誠其餘者爲癡。其人見今世有身命。見後世有身命。故言我至誠其餘者爲癡。若有婆羅門道人。所見言。無所從來生。死亦至彼亦不見。今世有命。亦不見後世無命。若有婆羅門道人。所見言。有從無所從來生死亦趣彼。 我至誠其餘者爲癡。 亦不見今世有身命。 亦不見後世有身命。若有婆羅門道人。所見言。 亦不有亦不無。所從來生。我至誠其餘者爲癡。 其人亦非不見今世有身命。亦非不見後世有身命。

佛告比丘。乃往去世時有王。名不現面。爾時多聚會盲子。便問盲子。汝曹寧知象所類不。盲子白言。不知天王。 王言。 汝欲知象所類不。白言。欲知。爾時勅使將象來。令衆盲子捫之。中有盲子。捫象得鼻。 中有盲子。 捫象得牙。中有盲子。捫象得耳。 中有盲子。 捫象得頭。中有盲子。捫象得背。 中有盲子。 捫象得腹。中有盲子。捫象得後脚。中有盲子。捫象得膝。中有盲子。捫象得前脚。中有盲子。捫象得尾。時王不現面。問衆盲子言。象何等類。得象鼻者言。象如曲車轅。得象牙者言。象如杵。得象耳者言。象如箕。 得象頭者言[15]象如鼎。得象背者言。象如積。得象腹者言。象如壁。得象

[1]阿=阿(元)(明) [2]行=戒行(宋) [3]優=憂(宋)* [4]奉牛意=意奉行(宋) [5]戒=誡(明) [6]者=奉雞意戒具戒(足(明))(宋) [7]求+(生)(宋) [8]不+(有)(宋) [9]我+(有)(宋) [10]與=於(明) [11]〔行〕－(宋) [12]葬=塟(明)* [13]已=以(宋) [14]若+(有)(宋) [15]〔象〕－(宋)

後脚者言。象如樹。得象膝者言。象如柱。得象前脚者言。象如臼。得象尾者言。象如蛇。各各共[1]爭不相信。自呼爲是言。象如是。一人言不如是。王歡喜笑。佛言。如是共有異道人。不知苦諦所從起。亦不知苦。[2]習諦苦盡諦苦滅道諦。各各[3]諦不相信。罵詈自呼爲是。若有沙門道人。知苦*習盡滅道諦所從起。便共和合同。譬如乳一合無[4]亂。但說佛教行安隱。

佛言。比丘。[5]當諦行是苦諦*習盡[6]道諦

[7]大樓炭經高善士品第七之一

佛言。凡夫有三事。覺知高[8]事。知共[9]行所念。何等爲三事。一者人心念善口言善至誠身行善。假令惡人。心[10]念不善。口[11]言不善。身行不善。高人知爲不善也。所以言[12]高者何。人心念善口言善至誠身行善。高人於世間有三事得共福。何等爲三事。一者與耆老會坐。若於堂上。里巷閒行[13]間道中行。及耆老共坐共稱譽。高士行善。高士念言[14]令衆人共稱譽人。善哉即有是高人。心即安隱。又聞此語。心亦歡喜。身亦安隱。高人有時見處盜賊。爲縣官所捕取。酷[15]毒治之。反縛鐵[16]鑽。斬其手足。解解斷之。截耳截鼻。竹[17]篦鞭之。復寸寸斬之。持餧虎狼。中有令象蹈殺者。中有持囊裹燒之者。中有蒸殺之者。中有生[18]耗者。有出城外[19]刑者。高士見之念言。我不爲惡也。王但取惡[20]人。我當何等憂乎。我至老不憂縣官。是高士用是故心歡喜。高人心念善口言善身行善。若有病瘦著床困劣時。強健時所作善。悉在目前自見之。人不殺生。不取他人財物。不犯人婦女。不欺人。不兩舌。不惡口。不妄言。不嫉妬。不貪餘。信作善得善。作惡得惡。即自見第一忉利天上人。往來見佛。見阿羅漢。諸強健時所作善。皆在前見。其人病者自念。[21]豈我強健時所作善。故至使衆善來見我[22]道。就使我死自當上天在善人之中。用是三事。高士其心歡喜身安。佛言。假令高善士自知作善當得善。[23]不復長死生也。略無所在。高善士常自[24]念欲遠去惡軀。軀中有骨血不淨潔臭處。意欲早死更就善軀。所以者何。以能念所樂可愛處。歡喜獨上天爲樂可愛也。最可喜。諸沙門問佛。願爲我說天上樂意云何。佛言。聽我說之。諸沙門言受教

佛言。譬如遮迦越羅王。有七寶持有四事。餘人所無有。又有五種所思。所欲得皆在前。王有七寶。何等爲七寶。一者自然生一金輪。二者白象。三者[25]紺色馬。四者摩尼珠。五者聖玉女。六者聖輔臣。七者聖主兵臣。佛言。汝欲知一金輪所主不。王以月十五日晦日沐浴。沐浴已於正殿。與諸婦女共坐。遙見金輪飛來。輪有千輻。輻轂皆正好無比。常去地三四丈。王見金輪。便生意言。諸高士云。爲遮迦越羅王事。有金輪飛來。來者常從東方來。有千輻。輻轂正好。有是金輪寶者。當爲遮迦越羅王。今我將得無當爲遮迦越羅王乎。王自思念。欲試此金輪。王起坐。[26]正衣服長跪。向金輪言。如今爲我來者。當案行諸國故事法。王言適竟。金輪便東飛。王傍諸大臣及官屬。皆隨之飛。金輪所止處。王諸官屬。亦隨其止。金輪到國郡。國諸王皆來。長跪叩頭言。此國界皆大王所有。又持銀鉢盛滿金粟。復以金鉢盛[27]以銀粟以上獻。郡國諸王皆言。此國中豐熟。穀米平賤。風雨時節。人民熾樂。大王可受國留於是。王因報諸王言

汝曹便自治國。但以正法。勿失[28]故事。愼無殺生。無妄取他人財物。無妄犯人婦女。無得欺人。無得兩舌。無得惡口。無得妄言。無得嫉妬。無得貪餘。無得瞋恚惡心也。皆奉行此十事。其有犯十事中一事者。[29]勿令在國中也。大王隨金輪至東方。敎誡諸郡國諸王訖竟。大王與千乘萬騎共屯止。南方郡國諸王。皆復來叩頭長跪言。願上郡國界。及金銀鉢盛滿金銀粟。[30]上獻物如東方諸國王之禮。金輪復飛至西方。傍臣及官屬。悉復隨金輪所止。西方郡國諸王。皆來叩頭長跪言。願上國界。及金銀鉢盛滿金銀粟[31]上獻物。復如南方諸王之禮。金輪復飛到北方。金輪所止。大王及諸官屬。亦隨金輪所止。諸郡國諸王。皆來叩頭長跪[32]言。願上國界。人民熾樂。米穀平賤。風雨時節。大王宜可案治。於此又復以金銀鉢盛滿金銀粟上大王。大王不受。因報諸王曰。汝曹皆自以正心治國。勿失*故事。無得殺生。無得取他財物。無得犯人婦女。無得欺人。無得兩舌。無得惡口。無得妄言。無得嫉妬。無得貪餘。無得瞋恚。無得惡心。皆奉行此十事。其有犯十事中一事者。勿令在國中也。大王重令四海四方訖竟。因隨金輪。還故國上殿。金

[1]爭＋(象而)宮　[2]習＝集宮*　[3]諦＝諍宮　[4]亂＝諍元明　[5]常＝當宋　[6]宋元明以(道諦)爲卷第二終。同此品以下爲卷第三。細題樓炭經卷第三宋元,佛說樓炭經卷第三明。譯號,西晉三藏法師法立共法炬(明,炬)譯宋元。　[7]品目,高善士品第七宮　[8]事＝十宮　[9]〔行〕—宮　[10]念不＝不念宮　[11]言不＝不言宮　[12]高＋(士)宮　[13]間＝閒宮　[14]令＝今宮　[15]毒＋(法)宮　[16]鑽＝鑕宮　[17]篦＝箠宮　[18]耗＝拕宮　[19]刑＝殺宮　[20]人＋(耳)宮　[21]皆＋(不)宮　[22]道＝前宮　[23]不＋(得)宮　[24]〔念〕—宮　[25]紺＝紺紺宮　[26]止＝整宮　[27]以＝滿宮　[28]故＝政宮*　[29]勿＝所宋　[30]上＝所上宮　[31]〔上〕—宮　[32]言＝亦宮

輪常在王前見。其王有是金輪寶如是。王復有象寶。象寶者何等類。其象正白無比。驅❶畏以牙齒蹄足。皆❷具臙好。皆以金爲鞍勒。當胸❸鏤掖皆以黃金。當❹臚怕額❺身皆以白珠。行即飛行。自在欲所到。王傍臣白王言。賀大王國中白象寶。其白絕麗無比。驅*畏牙齒蹄足。皆白臙好。皆以黃金爲鞍勒。當胸*鏤掖皆以黃金。當*臚怕額皆以白珠。行即飛行。自在所至到。王見象大❻數言。象有相殊好。當敎習令行步進止。王因付左右曉事者。令敎之數日之間。皆習知行步。王意欲騎乘試象。日出一竿。王騎試之。象因周旋四方四海。❼屆還故宮❽飯食。遮迦越羅王有馬寶。馬寶者何等類。馬即紺色。被❾髮澤好。持頭如❿象金具馬鞍勒。*鏤掖帶皆黃金。當*臚怕額。皆以白珠。行即飛行。自在所欲至到。傍臣白王。賀王國中有是馬寶。即紺色被*髮澤好。持頭如*象鞍勒*鏤掖及帶皆黃金。當*臚怕額皆以白珠。王見大歡喜。即復令左右敎習之數日間。馬復習知行步。王意欲試馬。日出一竿。王騎馬。馬即飛行。周匝四方四海。旋還故宮飯食。遮迦越羅王馬寶如是。王有明月珠寶。明月珠寶者何等類。珠色極青⓫玎針八觚。在宮⓬中皆明。火焰所照。周匝四十里。如日之明。王意欲試珠明。人定已後。陰冥如漆。以珠繫著金竿頭。夜出城。將妻子千乘萬騎⓭譯離宮諸署。別觀珠明。如日出令車⓮騎明。復遶千乘萬騎。周匝四十里。城傍居民。見珠明。皆相謂。起起。日出乃高如是。各各自當趣市賣買。何反欲臥。遮迦越羅王。有摩尼珠寶如是。王有聖玉女。玉女者何等類耶。不長不短。不火不小。不肥不瘦。不白不黑。適得其中。絕端正無比。口氣出如香熏。舉身小毛孔皆香。如欝金香。事王晚臥早起。承事不⓯失王意。冬時身則溫。夏則身涼。事王常⓰令不瞋恚。何況其身。遮迦越羅王有玉女寶如是。王有聖輔臣。大高遠見人便知情性。以⓱天眼視天下。豫知天下有珍寶藏物。知有主名無有主⓲名。有主名者。爲其主護⓳示之。無主名者。以給官用。聖輔臣前白王。快自娛樂不須憂。錢財寶物我自給王。王意疑聖輔臣所言所求者可得不。王便與聖輔臣。共載一船。到海中央。王便語聖輔臣言。我欲得寶物。今於此間與我。聖輔臣言。須我出在陸地可得。王曰。我在陸地不用也。欲於此得之耳。聖輔臣便以手抄水中得金寶。大如車輪。以著船上。不可勝數。王言。止止⑳船滿且重。遮㉑迦羅王聖輔臣如是。王有持兵導道聖㉒臣者何等類。高才勇健。無所不知。當欲起兵無央數。不㉓欲兵則止。持兵導道臣白王言。今王快自娛樂。勿憂國事。王當用兵者。我自戰鬪。王意欲試導道聖臣。便取國中人馬象。皆被鎧乃得自副步兵被鎧。刀兵自副。王心自念言。令是兵出行快耶。王心甫念。兵便前行。王念言欲令兵止。兵即復止。王意念言。使兵罷去。兵即罷去。遮迦越羅王。導道主兵臣如是。遮迦越羅王有七寶如是。王有四事。與凡人有異。何等爲四。一者年壽無央數。人中無有壽如遮迦越羅王者。二者常安隱。未嘗有㉔病。飲食皆消。身體寒溫㉕時適八中安隱無過遮迦越羅王者。三者端正無比。過於世間人。但不如天人。四者萬姓皆愛王。㉖視皆如父母。王愛萬姓。如父母愛其子。㉗正偶出到諸署別觀。萬姓謂王御者言。令車徐行。我欲視王。無厭極也。㉘祝願王令壽無極。王復語御車者。徐行我欲見我國人民。使子壽無極。遮迦越羅王有是四事。凡人所無。王有五願。願所思常在前。心所喜舌所喜。目所喜。所好所愛皆在前。耳所聞聲歌樂善聲。鼻所聞香。腹中所喜。鼻聞芬芳。皆在前。口所嗜鹹㉙酢甘甜。諸美物皆在前。名清淨細膩。所喜皆在前。是遮迦越羅王。五所思也。王目未曾見㉚惡。耳未曾聞㉛惡。鼻未曾聞臭處。口未曾食不甘之物。身未曾衣麤惡之衣。佛告諸沙門。如是遮迦越羅王。有七寶㉜奇物。有四特異之相。有五種之思。汝以王爲心喜樂之不。諸沙門對曰。王但有一寶。心喜樂之。何況有七寶乎。佛持一小石著手中。問諸沙門。我手中石爲大㉝耶山爲大乎。諸沙門言。佛手中石小。小奈何比山乎。百倍千倍萬倍億倍。尚不如山大也。佛言。如我手中小石。大不如山㉞大也。百倍千倍萬倍億倍千萬倍億萬倍。尚不如㉟太山大也。遮迦越羅王。㊱雖有七寶四異相。有五種所思。不如天上樂。百倍千倍萬倍億倍㊲千萬億倍。譬如佛手中小石與㊳太山。佛言。高善士。於世間心念善口言善至誠身行善。於世間壽命盡。死後皆上第二忉利天上。生作天人。

❶畏=長(三)*　❷具=白(三)　❸鏤掖=被腋(三)*　❹臚怕=髗帕(三)*　❺〔身〕－(三)　❻數=歡喜(三)　❼屆=旋(三)　❽飯=飲(三)　❾髮=鬘(三)*　❿象=鳥(宮)*　⓫玎針=町釘(三)　⓬中+(宮中)(三)　⓭譯離宮=離宮詣(三)　⓮騎明=騎數明明(三)　⓯失=先(宮)　⓰令+(王)(三)　⓱〔天〕－(三)　⓲名=石(宮)　⓳示=視(三)　⑳船=舡(宮)　㉑迦+(越)(三)　㉒臣+(持兵導道聖臣)(三)　㉓欲+(起)(三)　㉔病+(時)(三)　㉕時適八=適時人(三)　㉖視+(王)(三)　㉗〔正〕－(三)　㉘祝=呪(三)　㉙酢=醋(三)　㉚惡+(色)(三)　㉛惡+(音)(三)　㉜奇=琦(三)　㉝〔耶〕－(三)　㉞〔大〕－(三)　㉟〔太〕－(三)　㊱〔雖〕－(三)　㊲千萬億=億千萬(三)　㊳太=大(三)

於世間百歲爲忉利天上一日一夜。世間[1]三
千歲爲忉利天上一月。世間三萬六千歲爲
忉利天上一歲。如天上計。第二忉利天上人
壽千歲。忉利天外門。廣七百里。外城壁七重
有七重渠水。水中皆各有四色蓮華。水底皆
有金沙。城上各有欄楯。皆金銀琉璃水精。城
門皆有金銀水精爲欄[2]楯也。七重地各有七
[3]重樹。金樹銀樹琉璃樹水精樹珊瑚樹虎魄
樹車渠樹。金[4]樹金根金莖。銀葉銀華銀實。
銀樹者銀根銀莖。金葉金華金實。琉璃樹者
琉璃根琉璃莖。水精葉水精華水精實。水精
樹者水精根水精莖。琉璃葉琉璃華琉璃實。
珊瑚樹者珊瑚根珊瑚莖。虎魄葉虎魄華虎
魄實。虎魄樹者虎魄根虎魄莖。車渠葉車渠
華車渠實。車渠樹者車渠根車渠莖。馬瑙葉
馬瑙華馬瑙實。城門深二百八十里。高六百
四十里。門楣額皆銀也。金作門兩[5]扉關皆金
也。有五百鬼。守[6]門外宮中[7]門。天所止處。縱
廣二千里。有壁皆七寶[8]色。金銀水精琉璃珊
瑚虎魄車渠。七重水繞壁。七重寶樹如外門。
高六百四十里。深二百八十里。以銀爲楣額。
金[9]兩扇金門[10]閻。五百鬼共守門。天所止處。
縱廣二千里。有七種寶壁七重。七重渠水。諸
欄楯寶樹如外門。高廣深如外門[11]等。守門鬼
數如外門。忉利天東出。有遊戲處名曰[12]難檀
[13]桓。周匝七億里。七重壁[14]金銀壁珊瑚壁琉
璃壁虎魄壁車渠壁水精壁。有七渠水。底沙
皆金也。有四[15]色蓮華。城上有七寶欄楯。七重
壁。各各有七寶樹。金樹者金根金莖。銀葉銀

華銀實。銀樹者銀根銀莖。金葉金花金實。水
精樹者水精根水精莖。琉璃葉琉璃華琉璃
實。琉璃樹者琉璃根琉璃莖。水精葉水精華
水精實。盧大道廣六百四十里。道兩邊七重
壁。皆金銀水精琉璃虎魄珊瑚車渠。一壁間
皆有渠水。水中有四色蓮華。其水底皆有金
沙。壁上有欄楯。皆七寶如中面。有七寶樹。金
樹銀樹水精樹琉璃樹虎魄樹珊瑚樹車渠樹
其盧中有兩石。一石名難。一石名難遮。縱廣
各四千里。其石軟且[16]結細如綩綖。盧中有兩
浴池。一浴池名難陀。[17]二名難陀尼。縱廣各
四千里。池中生四色蓮華。其一者青色。二者
紅色。三者紫色。四者白色。其水底沙皆金也。
忉利天欲遊戲時。便相將詣東盧。相娛樂極
意。是故字爲*難檀桓盧也。出忉利南城門。
名爲質羅瀨。周匝七億里。其盧壁[18]七重[19]金
壁銀壁 [20]水精壁琉璃壁虎魄壁珊瑚壁車渠
壁。一壁間者。各有一渠水。水中四色蓮華。其
水底沙皆金也。有七寶樹[21]金樹銀樹琉璃樹
水精樹虎魄樹珊瑚樹車渠樹。 其壁上皆金
銀琉璃水精珊瑚虎魄車渠欄楯。[22]虎魄車渠
欄楯。質羅瀨盧道。廣六百四十里。皆七重壁。
金銀水精琉璃珊瑚虎魄車渠壁。一壁間者。
有一渠水。水中有四色蓮華。青紅紫白。其水
[23]底皆金[24]沙。 有七寶欄[25]循。 金欄銀欄水精
欄琉璃欄珊瑚欄虎魄欄車渠欄。有七寶樹。
金樹銀樹水精樹琉璃樹珊瑚樹虎魄樹車渠
樹。其盧中有兩石。縱廣各四千里。細且軟如
綩綖。一名質羅。二者名質多譪羅。其盧中兩

浴池。一[26]池名質多。二者名質。[27]西池中有四
色蓮華。青紅紫白。其水底皆金沙。其盧中有
四種寶樹。金銀樹水精琉璃樹。忉利天出到
質羅瀨盧上。戲自相娛樂。娛樂無極。諸四寶
照諸天人令正 [28]班斕色。是故名爲質羅瀨。
[29]質羅瀨者班斕盧也忉利天北。出城門有盧。
名爲頗類。縱廣七億里。七重寶壁七重水。水
底皆金沙。欄楯如南方。 其盧道廣六百四十
里。盧中有兩石。縱廣各四千里。一者名迦羅。
二者名迦羅尸羅。細軟如綩綖。有兩浴池。縱
廣四千里。一池名乾[30]陀起。有四色蓮華。青
紅紫白。忉利天欲戲頗類盧時。形體便[31]僵。
如人沐浴已後身體皆滑。忉利天人。北入盧
身體皆滑。是故名爲頗類盧也。忉利天西。出
盧名爲彌尸耶遠。縱廣七億里。有七重壁。七
渠水。七寶樹。七寶欄楯。四色蓮華。水底皆金
沙。如北方。其道廣六百四十里。七重寶壁七
渠水七寶樹。七寶欄楯四色蓮華。 水底皆金
沙。如北方。盧中有兩好石。各縱廣四千里。細
軟如綩綖。一者名北羅。二者北羅越。有兩浴
池。縱廣各四千里。其池中有四色蓮華。青紅
紫白。水底皆金沙。一池名波尸。二名爲雲。忉
利天欲行到彌尸耶遠盧戲時。忉利天上。無
有尊卑貧富豪弱。皆得入彌尸耶遠盧。 是故
名爲彌尸耶遠盧。忉利天上宮中中庭殿前。

[1]三＝二【元】【明】 [2]〔楯〕－【三】 [3]重＝寶【三】 [4]樹＋（者）【三】 [5]扉＝扇【三】 [6]門外＝外門【三】 [7]門＝間【三】 [8]色＝也【明】 [9]兩＝門【三】 [10]閻＝闔【三】
[11]〔等〕－【三】 [12]難＝雜【三】* [13]桓＋（盧）【三】 [14]金＋（壁）【三】 [15]〔色〕－【三】 [16]〔結〕－【三】 [17]二＝一【三】 [18]七重＝水精壁【三】 [19]〔金壁〕－【宋】【元】
[20]〔水精壁〕－【三】 [21]〔金樹〕－【宋】【元】 [22]〔虎魄車渠欄楯〕－【三】 [23]底＋（沙）【三】 [24]沙＝也【三】，＋（有七寶樹金樹銀樹琉璃樹水精樹琥珀樹珊瑚樹車渠樹，其壁上皆金銀琉璃水精珊瑚琥珀車渠欄楯，質羅瀨盧道廣六百四十里，皆七重壁，金銀水精琉璃珊瑚琥珀車渠壁，一壁間者有渠一水 水中有四色蓮華，青紅紫白，其水底皆金沙）九十四字【宋】【元】 [25]〔循〕－【三】 [26]〔池〕－【三】 [27]西＝兩【三】 [28]班＝斑【三】* [29]質…也
＝北字小書者
在邊質羅瀨者
攝欄盧也（夾
註），【宋】質羅者
瀨瀨盧欄也（夾
註）【明】。[30]陀＋
（二名乾陀）【三】
[31]僵＝偃【宮】

有百種色寶物。在王前自布地。宮中有七百[1]樓。金陛銀陛。琉璃陛水精陛。一陛下者。各有十六琉璃柱照之。宮中有四坐床。金床銀床。水精床琉璃床。以天坐其上。念萬姓善。亦念諸天善。天王所止處殿。名爲提延。其殿上有百巷。巷有百室。室有七玉女。玉女各有七御者。其殿紺琉璃色。及諸天皆繞殿。南方有樹。名爲波質拘耆羅樹。根入地二百里。上枝四出。樹高四千里。東西二千里。南北二千里。樹當華時。風從上吹。華香下行四千里。逆風行二千里。樹當華時。諸天共坐樹下。口相娛樂。百二十日。天上百二十日爲世間萬二千歲。諸天欲以白寶象戲。象名曰倪羅遠。象自化作三十二頭。頭有[2]七牙。牙化作七浴池。浴池中各作七蓮華。蓮華枝有千葉。一[3]葉上者。有一玉女舞。[4]王所思皆在前極意。人於世間。雖作善不能多者。心念作善少。口言善少。身行善少。雖生忉利天上。不能得入東*難檀桓盧也。不能得[5]入賓[6]羅盧也。不能得入北頗類盧[7]也。不能得入香花[8]婆質拘耆羅樹下。但得遙觀。不得前入。譬若遮迦越羅王[9]所飯食。諸外宮不得妄入。天上諸天。不得觀者如是。人於世間作善。心念善口言善。至誠身行善。壽終已後。便當得上忉利天。高善士上忉利天。極壽死後。復下生在世間。便爲王侯家作太子。富貴多[10]饒寶物。爲人端正。譬若賈人初得大金錢金銀珠寶奴婢車馬妻子田宅廬舍。舉有名字。其人自思惟言。我不買作販賣。亦不耕田。自致有財。我但戲耳。至使得金銀珍寶舍宅田地。至使有名字。爲富貴也。佛言。如戲兒得利如此。爲少薄耳。[11]如此爲少薄耳。不如心念善口言善身行善。得利勝於掩者也。所以[12]然者。行是三事。死後上忉利天。是高士也。佛語諸沙門。今我爲汝曹說二道。愚癡之道。高善士之道。今汝曹自在從何道。今我作佛。爲汝曹說難易。佛言。汝曹當於山中。若於樹下空室中。若於塚間水所[13]庴突處。自念五內。早索泥洹之道。佛言。是我教也。諸沙門皆叉手受教言[14]語。各前爲佛作禮

[15]大樓炭經四天王品第八

佛語比丘。須彌山王東。去須彌山四萬里。有提頭[16]賴天王城郭。名賢上王處。廣長二十四萬里。以七寶作。七重壁。七重欄楯。七重交露七重行樹[17]姝好。周匝圍繞。金壁銀門。銀壁金門。琉璃壁水精門。水精壁琉璃門。赤真珠壁馬瑙門。馬瑙壁赤真珠門。車𤦲壁一切寶門金欄楯者。金柱栿銀桄。[18]銀欄楯者。銀柱栿金桄。琉璃欄楯者。琉璃柱栿水精桄。水精欄楯者。水精柱栿琉璃桄。赤真珠欄楯者。赤真珠柱栿馬瑙桄。馬瑙欄楯者。馬瑙柱栿赤真珠桄。車𤦲欄楯者。車𤦲柱栿一切寶桄。金交露銀垂[19]珞。銀交露金垂*珞。琉璃交露水精垂*珞。水精交露琉璃垂*珞。赤真珠交露馬瑙垂*珞。馬瑙交露赤真珠垂*珞。車𤦲交露一切寶垂*珞。金樹者金莖根。銀枝葉華實。銀樹者銀莖根。金枝葉花實。琉璃樹者琉璃莖根。水精枝葉花實。水精樹者水精莖根。琉璃枝葉華實。赤真珠樹者赤真珠莖根。馬瑙枝葉華實。馬瑙樹者馬瑙莖根。赤真珠枝葉花實。車𤦲樹者車𤦲莖根。一切寶枝葉華實。門上有曲[20]箱蓋交露。下有園觀浴池。有種種樹。種種葉。種種花。種種實。種種香出。種種飛鳥相和而鳴。須彌山王南去四萬里。有毘[21]樓勒天王城郭名善見。廣長二十四萬里。王處亦有七寶七重壁。七重欄楯。七重交露。七重行樹。周匝圍遶姝好。門上有曲*箱蓋交露。下有園觀浴池樹木。飛鳥相和而鳴。須彌山王西去四萬里。有天名[22]毘留[23]羅。有城郭。廣長二十四萬里。王處亦有七寶七重壁。七重欄楯。七重交露。七重樹木。周匝圍遶姝好。門上有曲*箱蓋交露。下有園觀浴池樹木。飛鳥相和而鳴。須彌山王北去四萬里。有天王名毘沙門。有三城郭。廣長各二十四萬里。王處一者名沙摩。二者名[24]波迦羅曰。三者名阿尼槃。亦有七寶作七重壁。七重欄楯。七重交露。七重行樹。周匝圍繞姝好。門上有曲*箱蓋交露。下有園觀浴池樹木。飛鳥相和而鳴。阿尼槃王處東。毘沙門天王。有山名迦比延。高廣長四千里。以四寶金銀水精琉璃作之。山周匝有垣墻。廣長二萬里。以七寶作七重壁。七重欄楯。七重交露。七重[25]樹木。周匝圍繞姝好。四面有門。以四寶作。[26]上曲*箱蓋交露。下有園觀浴池樹木。飛鳥相和而鳴。迦比延山。阿尼槃王處[27]有大毘沙門天王浴池。名那利。廣長二千里。周匝有垣墻。水底皆金沙。水涼且清。浴池周匝。以四寶作[28]重壁。欄楯交

[1] 樓＋（陛）【三】 [2] 七＝六【宮】 [3] 葉＝華【三】 [4] 王＝五【三】 [5] 入＋（南）【宮】 [6] 羅＋（瀨）【宮】 [7] 也＋（不能得入西漏尸耶遠羅也）【宮】 [8] 婆＝波【宮】 [9] 所＋（止）【三】 [10] 〔饒〕－【三】 [11] 如＝不如【三】 [12] 然者＝者何【三】 [13] 庴突＝搪揬【三】 [14] 語＝諾【三】 [15] 〔大樓炭經〕－【宮】 [16] 賴＋（吒）【宮】* [17] 姝＝殊【三】 [18] 〔銀〕－【三】 [19] 珞＝絡【元】【宮】 [20] 箱＝廂【元】【宮】 [21] 樓勒＝留勒叉【宮】 [22] 毘＝比【宋】【元】 [23] 羅＝博叉【宮】 [24] 波＝抜【三】 [25] 樹木＝行樹【三】 [26] 上＋（有）【三】 [27] 有大＝北有【三】 [28] 重＝四重【三】

緻樹木姝好。 中生青蓮華黃蓮華白蓮華赤蓮華。光照二十四里。香亦聞二十四里。浴池周匝有堦。毘沙門天王。 欲至迦比延山遊戲相娛樂。卽時念提頭*賴天王。提頭賴天王卽言。毘沙門天王[1]以念[2]我。 卽時莊嚴衣被冠幘。嚴駕。與無央數揵沓和。百千周匝圍繞。從賢上城出。往至毘沙門天王所。在前住。爾時毘沙門天王。念毘*樓勒天王。 毘*樓勒天王卽時念言。毘沙門天王已念我。便著衣冠幘。嚴駕與無央數百千[3]兵九鬼神。從須卑旃城出。往至毘沙門天王所。在前住。 爾時毘沙門天王。念毘樓[4]勒叉天王。毘樓*勒叉天王。卽自念。毘沙門天王已念我。便著衣被冠幘。嚴駕。與無央數百千龍俱。從末利旃城出。周匝圍遶。往至毘沙門天王所。在前住。爾時毘沙門天王。著衣被冠幘。嚴駕。與諸天王無央數百千諸鬼神。俱往至迦比延山。 時風吹掃迦比延山地。風吹山中樹華散地。 四天王便共入迦比延山。相娛樂。快共[5]飲食。 一日二日至七日。以後各自罷去

[6]大樓炭經卷第三

---

[7]大樓炭經卷第四

西晉[8]沙門法立共法炬譯

忉利天品第九

佛語比丘。須彌山[9]王頂上。有忉利天。 廣長各三百二十萬里。 上有釋提桓因城郭。名須陀延。廣長各二百四十萬里。七重壁。七重欄楯。七重交露。七重行樹。周匝圍遶姝好。皆以七寶作之。金銀琉璃水精赤眞珠車栗馬瑙。金壁者銀門。銀壁者金門。[10]琉璃壁水精門。水精壁者琉璃門。赤眞珠壁者馬瑙門。 馬瑙壁者赤眞珠門。車栗壁者一切寶門。 金欄楯者金柱杴銀桄。銀欄楯者銀柱杴金桄。 琉璃欄楯者琉璃柱杴水精桄。 水精欄楯者水精柱杴琉璃桄。赤眞珠欄楯者赤眞珠柱杴馬瑙桄。馬瑙欄楯者馬瑙柱杴赤眞珠桄。 車栗欄楯者車栗柱杴一切寶桄。金交露者銀垂珞。銀交露者金垂珞。 琉璃交露[11]者水精垂珞。水精交露*者琉璃垂珞。 赤眞珠交露*者馬瑙垂珞。馬瑙交露*者赤眞珠垂珞。車栗交露*者一切寶垂珞。 金樹者金根莖。 銀枝葉華實。銀樹者銀根莖。金枝葉華實。琉璃樹者琉璃根莖。水精枝葉華實。 水精樹者水精根莖。琉璃枝葉華實。赤眞珠樹者赤眞珠根莖。 馬瑙枝葉華實。馬瑙樹者馬瑙根莖。 赤眞珠枝葉華實。車栗樹者車栗根莖。 一切寶枝葉華實。其壁高二千四百里。廣千二百里。 其門高二千四百里。廣千二百里。 壁相去二萬里。有一[12]門各各[13]門。常有五百鬼神。守忉利天門。門上有曲[14]箱蓋樓觀交露。下有園觀浴池。有種種樹。樹有種種葉華實。出種種香。 種種飛鳥相和而鳴。須陀延城中有伊羅[15]揥龍王宮。廣長各廿四萬里。皆以七寶。 金銀水精琉璃赤眞珠車栗馬瑙作。七[16]寶欄楯。七重交露。七重行樹。須陀延城中。 有忉利天帝參議殿舍。廣長各二萬里。高四千里。以七寶作。七重欄楯。七重交露。七重行樹。周匝圍繞二萬里。殿舍上有曲*箱蓋交露樓觀。以水精琉璃爲蓋。黃金爲地。殿舍中柱。[17]園四百八十里。 門高四千里。以七寶作之。 中有天帝釋座。廣長各四十里。皆以七寶作。座甚柔軟。兩邊各十六座。殿舍北有天帝釋後宮。廣長四萬里。 皆以七寶作。七重壁。七重欄楯。七重交露。七重[18]樹木。 周匝圍繞甚姝[19]妙。 殿舍東有[20]釋園觀。名麤堅。廣[21]大各四萬里。亦以七寶作。 七重壁欄楯交露樹木。周匝圍繞甚姝好。 門高千二百里。廣長八百里。門上有曲*箱蓋交露樓觀。下有園觀浴池。 中有種種樹木葉華實。種種飛鳥相和而鳴。麤堅園觀中有香樹。 高七十里。皆生華實。[22]劈者出種種香。 有樹高二十里三十里至六十里者。 最卑者高十三里百二十步。次有瓔珞樹。高七十里者。有高二[23]十三*十至六十里。 最卑者高十三里百二十步。皆生華實。*劈之出種種瓔珞。 次有衣被樹。次有不息樹器樹音樂樹。高七十[24]里有高二*十三*十至六十里。 最卑者高十三里百二十步。皆生華實。*劈者出種種衣被瓔珞。不息器音樂樹。麤堅園觀中有兩石。 一者名賢。二者名賢善。以天金作。 石甚姝好。 殿[25]舍南有天帝釋園觀。 名樂[26]畫。 廣長各四萬里。皆以七寶作七重壁欄楯交露樹木。 有門高千二百里。 門上有曲*箱蓋交露樓觀。 下有園觀浴池。有種種樹葉華實。 浴池中有飛鳥。 相和而鳴。 樂畫園觀中有兩石。 一者名

[1] 以=已【三】　[2] 我+(故)【三】　[3]〔兵九〕－【三】　[4] 勒=博【明】*　[5] 飲=飯【三】　[6] [7]〔大〕－【宋】【元】 大=佛說【明】　[8] 沙門=三藏法師【三】　[9]〔王〕－【三】　[10]〔琉璃…琉璃門〕十三字－【三】　[11]〔者〕－【三】　[12] 門+(門)【三】　[13]〔門〕－【三】　[14] 箱=廂【元】【明】　[15] 揥=滿【三】　[16] 寶=重【三】　[17] 園=周【三】　[18] 樹木=行樹【明】　[19] 妙=好【三】　[20] 釋=帝釋【三】　[21] 大=長【三】　[22] 劈=擘【三】*　[23] 十+(里)【三】*　[24] 里+(者)【三】　[25] 舍=東【宋】【宮】　[26] 畫=晝【宮】

[1]畫。二者名善*畫。廣長各二千里。石甚柔軟。樂畫園觀中有香樹。次有瓔珞樹。不息樹。音樂樹。樹高七十里者。有高二*十三*十至六十里。最卑者高十三里百二十步。皆生華實。*劈出種種香衣被瓔珞不息器音樂。忉利殿東有天帝釋園觀。名憒亂。廣長各四萬里。皆以七寶作。七重壁欄楯交露樹木周匝圍繞。門高千二百里。廣八百里。上有曲*箱蓋交露樓觀。下有園觀浴池。有種種樹葉華實。出種種香。種種飛鳥相和而鳴。諸樹所出生。亦如南方。[2]憒亂園中有[3]方石。忉利天殿舍西有園觀名歌舞。廣長各四萬里。亦以七寶作。七重壁欄楯交露樹木。周匝圍遶。門高千二百里。廣八百里。上有曲*箱蓋交露樓觀。下有園觀浴池。有種種樹木葉華實。種種飛鳥相和而鳴。歌舞園中有兩石。一者名難陀。二者名和難。廣長各二千里。皆以天琉璃作之。甚柔軟。憒亂樂畫園觀中。有浴池名難陀。廣長各二[4]千里。周匝圍遶七重垣。其[5]池水軟美且清。有種種樹。周匝圍遶。水底沙皆金。以七寶作。七重欄楯交露樹木。周匝圍遶。[6]上有曲*箱蓋交露樓觀。下有園觀浴池。中有種種樹葉華實。出種種香。種種飛鳥相和而鳴。難陀浴池中。有青蓮華紅蓮華[7]白蓮華[8]黃蓮華。大如車輪。其莖如車轂。刺出其汁如乳。其光照[9]三十里。香亦聞四十里。歌舞憒亂園觀中。有大樹名晝過度。莖圍二百八十里。高四千里。枝葉[10]引布二[11]千萬里。忉利諸天有宮。廣長四十萬里。皆以七寶作。七重欄楯交露樹木周匝圍遶。園觀浴池。種種飛鳥相和而鳴。種種樹葉華實。出種種香。忉利天宮。有廣長各三萬六千里者。有天宮廣長三萬三千里者。有天宮廣長二萬八千里者。[12]有天宮廣長三萬四千里者。有天宮廣長二萬四千里者。有天宮廣長二萬里者。 有天宮廣長萬六千里者。有天宮廣長萬二千里者。 有天宮廣長八千里者。 最小者廣長四[13]千里。 中復有天宮。廣長三千六百里者。三千二百里者。下至四百八十里。 皆以七寶金銀水精琉璃赤眞珠車璖馬瑙作。七重欄楯交露樹木。 園觀浴池。種種飛鳥相和而鳴。 忉利天殿舍前有兩道。至天帝釋後宮。復有兩道。至麤堅園觀。復有兩道。至樂畫園觀。 復有兩道。 至憒亂園觀。復有兩道。至歌舞園觀。復有兩道。至難陀浴池。復有兩道。至晝過度大樹。復有兩道。至諸天宮。復有兩道。至伊羅滿龍王宮。 天帝釋欲至麤堅園觀遊戲相娛樂時。念諸天王。 爾時諸天王言。天帝釋[14]已念我等。 便整衣服。著冠幘。莊嚴乘騎。卽共往至天帝釋所。 在前住。爾時天帝釋。復念忉利[15]天。 忉利天人言。天帝*釋已念我等。 便著衣服。 莊嚴種種乘騎。往至天帝釋[16]所。 復念伊羅[17]摩龍王。 [18]爾時伊羅*摩龍王言。天帝釋*已念我等。 便化作三十[19]六頭象。一一頭化作六牙。一一牙上化作七浴池。一一浴池中。化作七蓮華。 一一蓮華上。 化作七玉女作妓樂。 伊羅*摩龍王。以是種種作神化。往至天帝釋所。在前住。 爾時天帝釋。整衣服著冠幘。蹈龍王肩上。 坐其頂上。兩邊各有十六小王侍坐。 天帝釋便往至麤堅園觀中。爾時開門風。開麤堅園觀門。掃除風。便起吹園觀地。伊羅風生。吹園觀中。樹華[20]墮地。至于人膝。時天帝釋。 與諸天俱入園觀中。 便坐賢善石上。[21]若賢善 石上兩邊。各有十六小[22]天王坐

爾時天帝釋。欲得瓔珞。 便告遺舍鉢天子。時天子言。天帝釋*已念我。 便化作瓔珞。 持往奉上天帝釋。忉利天人欲得瓔珞時。 遺舍鉢天子。[23]卽化作瓔珞。 持上忉利諸天。有天人不得見麤堅園觀。亦不得入中。 亦不得以天樂相娛樂。所以者何。前世所作功德少。有忉利天人。但得遙見。亦不得入。亦不得以天樂相娛樂。 所以者何。 前世所作功德復少。 中[24]復有得入以天樂相娛樂。 所以者何。 前世[25]作功德具足故

爾時天帝釋。與忉利天人。在麤堅園觀中。相娛樂飲食。一日二日至七日。 便出去至樂畫園觀中。相娛樂亦如是。 復至憒亂歌舞園觀中。飮食相娛樂亦如是。何以故言善等。天人入忉利天宮時。 念善[26]義安樂。 是故言善等。何以故言麤堅。忉利天人。入麤堅園觀中時。身便麤堅。是故言麤堅。何以故言樂畫。 忉利天人。人樂畫園觀中時。身便自然種種畫色。[27]是故言樂畫。 何以故言憒亂。 忉利諸天人。入憒亂園觀中時。 天帝釋。 月八日十四日十五。日便[28]自捨婇女。獨將阿須夫人遊行。爾時諸天子。與婇女相雜錯憒亂行。是故言憒亂。何以故言歌舞。忉利諸天人。 入歌舞園觀中

[1]畫＝晝(明)* [2]憒亂＝樂畫(明) [3]方＝兩(宮) [4]千＝萬(宮) [5]池＋(中)(宮) [6]〔上〕－(宮) [7]白＝黃(宮) [8]黃＝白(宮) [9]三＝四(宮) [10]引＝分(宮) [11]千萬＝千(宋)(元) 十(明) [12]〔有天宮…四千里者〕十一字－(宮) [13]千＝十(元)(明) [14]已＝以(宮)* [15]天＋(爾時)(宮) [16]所＋(在前住爾時天帝釋)(宮) [17]摩＝滿(宮)* [18]〔爾〕－(宮) [19]六＝二(明) [20]墮＝散(宮) [21]〔若〕－(宮) [22]〔天〕－(宮) [23]〔卽〕－(宮) [24]〔復〕－(宮) [25]作＝所作(宮) [26]義＝哉(宮) [27]〔是〕－(宮) [28]〔自〕－(宮)

時。便歌舞相娛樂。是故言歌舞。何以故言書過度大樹。有天名[1]文陀。在上居止。[2]以天晝樂甚相娛樂。以是故言晝過度。復次晝過度大樹。常有花實。譬如加尼樹。是故言晝過度。天帝釋邊。常有十天子擁護之。一者名根。二者名具戒。三者名比流。四者名比流藏。五者名阿流。六者名波流。七者名利桓。八者名樓漢。九者名拘和[3]黳。十者名黳。是十天子常擁護天帝釋天下人。水中生好青蓮華紅蓮華黃蓮華白蓮華。甚香好。陸地華亦甚軟好。名阿躍[4]物名[5]陀波羅須[6]交和師陀奴末。俱耶尼天下人。欝單[7]曰。東方弗于逮天下人。地亦如是。龍及金翅鳥。水中生青蓮華紅蓮華黃蓮華白蓮花。甚柔軟香好。及陸地有諸[8]花。阿須[9]倫。水中亦有青紅黃白蓮華。柔軟甚香好。陸地亦有好華。名摸大撲。加[10]加[11]漫陀大*漫陀。四[12]天王上中生蓮華。青紅黃白蓮華。甚柔軟香好。陸地生花亦好。忉[13]利[14]焰天。兜率天。無貢高天。他化自轉天。水中亦有青紅黃白蓮花。甚柔軟香好。陸地花亦好。此間人有七種色。有赤色者。有金色者。有青色者。有黃色者。[15]有紫色者。有白色者。有黑色者。是爲七種色。人阿須*倫亦如是有七色。諸天亦爾。皆有七色。諸天有十事。將何等爲十。一者飛行無極。二者[16]坐遂無極。三者諸天無盜賊。四者不自說身善。亦不說他人惡。五者無有相侵。六者諸天齒等而通。七者髮紺青色滑澤。長八尺。八者天人青色髮者身亦青色。九者欲得白者身即白色。十者欲得[17]黑者身即黑色。是爲諸天十法事。此人間螢火之明。不如燈火之明。燈火之明。不如炬火之明。炬火之明不如大火之明。大火之明。不如星之明。星之明不如月之明。月之明不如日之明。日之明不如四天王宮之明。四天王宮之明。不如忉利天宮之明。忉利天宮之明。不如天帝釋宮之明。如是展轉不[18]相如。上至阿迦[19]尼吒天宮之明。阿迦*尼吒天宮之明。不如摩伊破天子之明。摩伊破天子之明。不如苦諦[20]習盡道諦之明。苦諦*習盡道諦之明。不如佛之明。閻浮利天下人。身長七尺[21]或至八尺者衣廣一丈長六尺。俱耶尼天下人。弗于逮天下人。身長七尺。或至八尺者。衣廣一丈長六尺。欝單[22]曰天下人。身長一丈四尺。衣廣二丈八尺。長一丈四尺。衣重二兩半。龍及金翅鳥。身高四十里。衣廣八十里。長四十里。衣重二兩半。諸阿須*倫。本身高四十里。衣廣八十里。長四十里。衣重二兩半。四天王天上天人。本身長二十里。衣廣四十里。長二十里。衣重二兩半。忉利天人。本身長四十里。衣廣八十里。長四十里。衣重七銖半。*焰[23]天人。本身長八十里。衣廣百六十里。長八十里。衣重半兩。兜[24]率天人。本身長百六十里。衣廣三百二十里。長百六十里。衣重兩銖。樂無貢高天人。本身長三百二十里。衣廣六百四十里。長三百二十里。衣重一銖。他化自轉天人。本身長六百四十里。衣廣千[25]六百八十里。長六百四十里。衣重半銖。過其上諸天人。所著衣應其身。閻浮利天下人。壽百歲或長或短。俱耶尼天下人。壽二百歲或長或短。弗于逮天下人。壽三百歲或長或短。欝單*曰天下人。皆壽千歲。[26]無中死者。龍及金翅鳥壽一劫亦有中死者。阿須*倫天下人。壽千歲亦有中死者。四王天上諸天人壽天上五百歲。亦有中死者。忉[27]利天人。壽天上千歲。亦復有中天者。*焰*天上諸天人。壽天上二千歲。亦有中天者。兜率天上諸天人。壽天上四千歲。亦有中天者。樂無貢高諸天人。壽天上八千歲。亦有中天者。他化自轉天上諸天人。壽天上萬六千歲。亦有中天者。梵迦夷天上諸天人。壽一劫。亦有中[28]天。阿[29]波波天上諸天人。壽二劫。亦有中天者。首陀行天上諸天人。壽四劫。亦有中天者。[30]遺呼鉢天上諸天人。壽天上八劫。亦有中天者。無想天人及餓鬼壽。天上[31]七劫。亦有中天者。阿[32]毘波天上諸天人。壽十劫。亦有中天者。阿答和天上諸天人。壽二十劫。亦有中天者。修陀旃天上[33]諸天人壽四十劫。亦有中天者。須陀旃尼天上諸天人。壽八十劫。亦有中天者。阿迦*尼吒天上諸天人。壽[34]百劫。亦有中天者。虛空知天上諸天人。壽萬劫。亦有中天者。識知天上諸天人。壽二萬劫。亦有中天者。阿竭若然天上諸天人。壽四萬劫。亦有中天者。無思想亦有思想天上諸天人。壽八萬劫無[35]有天者

佛言。爲人民四種[36]食以堅立身。何等爲四。一者見取食。二者溫食。三者意食。四者識食。是爲四種食。何等爲[37]所取食。閻浮利天下人。食米飯麨糗肉魚。衣被澡浴。以是安隱食。

[1]文＝聞【三】 [2]以天＝晝大【三】 [3]黳＝羅【元】【明】 [4]物名＝勿占【三】 [5]陀＝拔【宋】 [6]〔交〕－【三】 [7]曰＝越【明】 [8]花＝蓮花【三】 [9]倫＝輪【宋】【元】 [10]加十(大加加)【三】 [11]漫＝鞮【宋】* [12]天王上＝王天上天水【三】 [13]利十(天)【三】 [14]焰＝炎【宋】，焰十(摩)【明】* [15](有紫色者)在是爲七種色上【三】 [16]坐遂＝往還【三】 [17]黑十(色)【三】 [18](相)十如【三】 [19]尼＝膩【宋】【元】* [20]習＝集【元】【明】* [21]或十(有)【三】 [22]曰＝越【三】* [23]天十(上)【三】 [24]半＝斛【三】 [25]六＝二【三】 [26]無十(有)【三】 [27]利十(諸)【三】 [28]天十(者)【三】 [29]流＝拔【宋】陂【元】【明】 [30]遺＝惟【三】 [31]七十(萬)【三】 [32]毘波＝比陂【三】 [33]〔諸天〕－【三】 [34]百十(六十)【三】 [35]有十(中)【三】 [36]食十(生)【三】 [37]所＝見【明】

西方[1]俱耶尼。東方弗于逮天下人。亦如是。欝單*曰天下人。食淨潔自然粳米。是爲見取食及澡浴。龍及金翅鳥食魚[2]鼈。及食提米提歷大魚。是爲取食及[3]沐浴。阿須倫食自然食及[4]衣澡浴。四天王諸天。食自然食衣被及澡浴。忉利諸天。亦食自然食衣被及澡浴。*焰天。兜率天。無貢高天。他化自轉天人。皆食自然之食及衣被沐浴。從他化自轉天以上。用禪好喜作食。以定意作食。何等人食溫食。卵種之類食溫食。是爲溫食也。何等爲意念作食者。其有意念肉食[5]相。是爲以意念作食。何等爲識食者。泥犁中人。及無想天人。以識作食。是爲識食。是爲四種食。爲人民故。生以豎立身命。閻浮利天下人。以金銀珍寶米穀錢財。生口市買[6]價販。俱耶尼天下人。以牛馬米穀珠玉。作市販賣。弗于逮天下人。以金銀珍寶米穀錢財。生口市買*價販。欝單*曰天下人。無市買價[7]財。諸天亦爾。閻浮利天下。有男女婚姻之事。俱耶尼弗于逮天下人。亦有男女婚姻之事。欝單*曰天下人。無婚姻之事。若男子起婬[8]妷意。向女人時。相視便度道去。男子在前。女人在後。有樹曲合如交露。北方天下人。在其中止。男女各異處。便共往至其樹下。若樹低蔭覆其人上。便共交通。樹不覆人上者。不行交通之事。各自別去。龍及金翅鳥。有男子女人婚姻之事。阿須倫亦有男女婚姻之事。從是以上。無有婚姻之事。閻浮利天下人。男女共居止交通。俱耶尼弗于逮欝單*曰天下人。男女行陰陽之事。龍及金翅鳥。男女亦有陰陽之事。諸阿須倫男女。亦行陰陽之事。四大王天上人男女。亦行陰陽之事。忉利天上人男女。以風爲陰陽之事。*焰天人男女。以相近成陰陽之事。兜率天人男女。相牽手便成陰陽。無貢高天人男女。相視便成陰陽。他化自轉天人。念婬欲便成陰陽。從是以上離於欲。其有人身行惡口言惡心念惡。從是人間命盡。墮泥犁中。受命及得名[9]色。得六入。有人身行惡口言惡心念惡。從是人間命盡。墮畜生。受命及得名色。從名色得六入。其有人身行惡口言惡心念惡。從是人間命終。墮餓鬼中。受命得名*色得六入。其有人身行善口言善心念善命盡。便生爲人。受命得名色。從名色得六入。其有人身行善口言善心念善。從是人間命盡[10]便生四王天上。受命得名色。從名色得六入。譬如閻浮利天下人小兒年一歲若一歲半人。[11]始生天上作天子。如是諸天憶如是我男女適生天上。便自知宿命。我用何等因緣。得來生此。卽自說。我用三事實得生此。何等爲三。一者布施。二者持戒。三者棄惡。是爲三。我天上壽盡。當復還生世間在人間。亦復身行善口言善心念善。終亡已後。當復還天上生天子。說是已便念欲得食。卽自然滿寶器食在前。福德少者。自然青飯食在前。福德中者。自然赤飯食在前。福德上者自然白飯食在前。天人便取食之。時於口中自消盡。譬[12]酥若麻油著火上卽消滅。天人食時如是。於口中便自消滅。渴時卽自然滿寶器。甘露漿在前。福德少者。自然青色漿在前。福德中者。自然赤色漿在前。福德上者。自然白色漿在前。便取飲之。於口中自消滅。譬如酥麻油著火上卽消滅。飲漿時。便於其口中自消滅。如是天人飲食竟已卽長大。如四天王天上。餘天人便往至浴池中。浴自娛樂。從浴池出。往至香樹下。取種種香塗身。往至瓔珞樹下。樹自低。便取[13]樹幘瓔珞著之。復至衣服不息樹下。樹自低便取衣服不息著之。復至器果音樂樹下。樹自低便取器取[14]果食之。淸其汁飲之。復取音樂鼓之。自隨其歌舞。往入園觀舍宅。見無央數百千玉女。作音樂歌舞相娛樂。觀東面玉女。便忘西面玉女。觀西面玉女。便忘東面玉女。天子便自念言。我前世用何等因緣故。得來生此間。今時皆忘前世事。坐見玉女故。婬亂失意。玉女名不念。所以名不念者。用男子見失意故。其有人身行善口言善心念善。於是人間命盡。生忉利天上時。譬如閻浮利天下人二歲若三歲。身長大如是。諸天憶知。是我男是我女。天子便自念宿命。何以故得生此。用布施持戒棄惡故。欲得飲食時。便自然滿金器在前。隨福德上中下。生白赤青在前。便取飲食之。於口中[15]自消盡。譬如持酥麻油著火上卽自消滅。天人飲食時如是。食已身卽長大。譬如忉利天人。便往至浴池中。洗浴自娛樂。出往至香樹瓔珞衣被不息器果音樂樹下。樹枝自低卽取香塗身。取瓔珞不息衣被著之。取器食果。取音樂鼓之歌舞。入園觀舍宅。見無央數百千玉女。便忘前世因緣

[1]〔俱〕－【三】 [2]鼈＝鼈【三】 [3]沐＝澡【三】 [4]衣＋（被）【三】 [5]相＝想【三】 [6]價＝賈【三】* [7]財＝販【三】 [8]妷＝泆【元】【明】 [9]色＋（從名色）【元】【明】*
[10]便＝從【三】 [11]始＝如【元】【明】 [12]酥＝蘇【宮】 [13]樹＝冠【元】【明】 [14]果＝菓【宮】【元】* [15]自＝目【三】

不能復念。其有人身行善口言善心念善。從是人間命盡。便上生*焰天上。受命適生時。其身如閻浮利天下人三歲四歲。天子身自然長大如是。亦復自念前世。布施持戒棄惡故。得生天上。欲得飮食時。亦自然寶鉢滿在前。便飮食。卽口中消盡。譬如持酥麻油著火上卽消滅。食已入浴池。洗浴出至諸樹[1]間。樹枝自低。取其所有飮食。作音樂歌舞。入園觀舍宅。見無央數百千玉女。其意擾亂。不復念宿命之事。其有人身行善口言善心念善。從是人間命盡。便上生兜率天上。適生身體長大。如閻浮利天下人四歲五歲。亦自知前世所作。布施持戒棄惡。亦食自然之飮食。身卽長大。如餘天人。往至浴池。洗浴出到諸樹下。各取所有。作妓樂歌舞。入園觀舍宅。見無央數百千玉女。煩亂其意。不能復念宿命。其有人身行善口言善心念善。命盡生無貢高天上。適生身長大。如閻浮利天下人五六歲。若生他化自轉天上。適言生身。如閻浮利天下人六七歲。身卽長大。自知宿命。布施持戒棄惡。亦食自然飮食。入浴池洗浴。出至諸樹間。樹枝自低。各取所有衣被瓔珞不息著之。取器食*果。作音樂歌舞。入園觀舍宅。見無央數百千玉女。煩亂其意。不能復念宿命

佛言十五日有三齋。何等爲三。齋月八日十四日十五日。是爲三。云何爲月八日齋。月八日齋時。四王告使者言。往案行四天下。觀視萬民。知世間有孝順父母者不。有承事沙門婆羅門道人者不。有敬長老者不。有齋戒守道者不。有布施者不。有信今世後世者不。使者受敎。四布案行天下。還具白言。多有不孝父母。不敬事沙門婆羅門道人長老。不齋戒布施。四天王聞之。卽不歡喜說言。今我聞惡語。是爲減損諸天。增益阿須倫種。若多有孝順父母沙門婆羅門道人長老者。多有齋戒布施。信今世後世者。具白之。四天王聞之。卽大歡喜說言。我今聞善言。用人多有作善者。增益諸天。減損阿須倫種。是爲月八日齋。十四日齋云何。十四日齋時。四天王自告太子四布案行天下。觀視萬民。還具白意言多有作惡者。四天王聞。則不歡喜說言。人多有惡者。減損諸天。增益阿須倫種。得善多者。四天王則喜言。增益諸天。減損阿須倫種。是爲十四日齋法。云何爲十五日齋。十五日齋時。四天王躬身自下。四布案行天下。觀視百姓善有孝順父母沙門道人。敬長老。齋戒布施。信今世後世者不。多有不能者。卽時四天王。入善等正天中。白天帝釋言。世間多有不孝父母沙門道人。多不敬長老齋戒布施。不信今世後世者。天帝釋聞已言。我爲聞惡。坐其不作善故。減損諸天。增益阿須倫種。作善多者。四天王。入[2]爲善等正[3]天。具白天帝釋及[4]忉利天人。忉利天帝釋。則大歡喜言。我今以聞善語。用世間人作善多故。增益諸天。減損阿須倫。是爲月十五日齋時。是爲十五日三齋

佛告比丘言。若有異道人。問言。一切男子女人。初生時有隨後護之不。若異道人問是者。汝曹當報言。街巷市里。一切屠殺處塚間。皆有非人。無空缺處。[5]其非人名。隨報郡國縣邑丘[6]墟名。如江河山川所有名。非人亦作是名。如人所作名號。非人亦作是名。其有樹高七尺。圍一尺者。上悉有神。其有人於是人間。身行惡口言惡心念惡。作十惡者[7]千人百人。一神護之。譬如百群牛羊。若千牛羊群。一人牧護之。佛言如是。其有人[8]身口言惡心意念惡者。百人千人。有一神護耳。其有人於此人間。身行善口言善心念善。奉十善事者。是法人正見不轉人等一人常有百若千非人護之譬如王[9]君大臣一人。常有百若千[10]人在傍護之。佛言如是。其有人身口意行善。奉十善事者。是[11]尊法正見之人等一人。常有百若千非人。在後護之。是謂爲男子女人。常有非人護之。有三事。閻浮利天下人。勝俱耶尼天下人。何等爲三。一者意勇猛。在因緣地。二者此間人。意勇猛修梵行。三者此間人意勇猛趣佛。是爲三。有三事。俱耶尼天下人。勝閻浮利天下人。何等爲三。牛羊珠玉多。是爲三勝閻浮利天下人。閻浮利天下人。有三事勝弗于逮天下人。何等爲三。一者此間人意勇猛在因緣地。二者此間人勇猛意修梵行。三者此間人有勇猛意趣佛。是爲三。弗于逮天下[12]人有三事勝閻浮利天下。何等爲三。一者其地極廣。二者其地極大。三者其處極富。是爲三勝閻浮利天下人。閻浮利天下人。有三事勝欝單*曰天下人。何等爲三。一者意勇猛在往。二者意勇猛修梵行。三者有勇猛意趣佛。是

[1]〔間〕－⊜　[2]〔爲〕－⊜　[3]天＋(中)⊜　[4]忉＝諸忉⊜　[5]其＋(人)⊜　[6]墟＝聚⊜　[7]千＝十⊜　[8]身＋(行惡)宋元　[9]君＝若宋元
[10]〔人〕－⊜　[11]尊＋(是)⊜　[12]〔人〕－⊜

爲三。欝單*曰天下人。有三事勝閻浮利天下人。何等爲三。一者無所繫屬。二者不畜奴婢婦子。三者壽千歲無所缺減。是爲三。閻浮利天下人。有三事勝阿須倫。何等爲三。一者意勇猛在住。二者意精進修梵行。三者有勇猛意趣佛。是爲三。諸阿須倫。有三事勝閻浮利人。何等爲三。一者壽命長。二者得久在。三者多安隱。是爲三。閻浮利人。有三事勝四天王天上人。何等爲三。一者意勇猛在住。二者意勇猛修梵行。三者有勇猛意趣佛。是爲三。四天王天上人。有三事勝閻浮利天下人。何等爲三。一者長壽。二者得久在。三者多安隱。是爲三。閻浮利人。有三事勝忉利天人。*焰天。兜率天。無貢高天。他化自轉天。[1]人。何等爲三。一者意勇猛在住。二者意勇猛修梵行。三者有勇猛意趣佛。是爲三。忉利天。*焰天。兜率天。尼摩羅天。婆羅尼蜜[2]利耶起致天。有三事勝閻浮利人。何等爲三。一者壽命長。二者得久在。三者多安隱。是爲三。欲界人有十二種。何等爲十二。一者泥犁。二者[3]禽[4]獸。三者薜荔。四者世間人。五者阿須倫。六者四天[5]王。七者忉利天。八者*焰天。九者兜率天。十者無貢高天。十一者他化自轉天。十二者魔天。是爲十二種人爲欲界。色行天有十八。何等爲十八。一者梵[6]加夷天。梵不數欏天。梵波利沙天。大梵天。阿維比天。波利答天。阿波羅那天。波利多首天。阿波羅天。摩首天。阿披波羅天。維阿天。波利多維天。阿波摩維[7]呵天。維呵天。維阿鉢天。阿答和天。善見天。[8]色天。阿迦尼吒天。是爲十八色行天。無色行天有四。何等爲四。一者虛空智天。二者識智天。三者阿竭然大。四者無思想亦有思想天。是爲四無色天。佛告諸比丘言。昔者持地大天神。發起是惡見言。但有地無有水。亦無有火無有風

佛言。我爾時往至持地大神所。告持地[9]天神言。汝爲實發起是惡見。言地無有水火風不。[10]天言唯然世尊。佛言。[11]天莫說地無水火風。所以者何。地有水火風。地里數最深。佛言。我能知持地大神發起惡見。我便以法勸助。令意開解歡喜卽立。遠塵離垢諸法[12]法眼生。譬如白縑淨好持著染中則受染色好。佛言如是。持地大神立遠塵離垢諸法法眼生。爾時持地[13]大神[14]見在得法行斷狐疑。白佛言。我從今已往盡形壽。歸命佛歸命法歸命比丘僧。受持優婆夷戒。常有慈心於人及蜎蜚蠕動之類也。佛告比丘。昔者持水大神。發是惡見言。但有水無有地。亦無火風。我爾時往至持水大神所。問持水大神言。汝實爲發起惡見。言但有水無有地火風耶。神言。唯然世尊。佛言。大神莫得說是語。所以者何。有水亦有火地風。但水里數大深。水神卽棄捐惡見。我但以法勸助。令意開解歡喜卽立遠塵離垢諸法法眼生。譬如白縑淨好持著染中便受好色。持水大神亦如是。現在得法行。無有狐疑。卽白佛言。我從今已往盡形壽。歸命佛歸命法。歸命比丘僧。受戒。常慈心於人及蜎蜚蠕動之類

佛告比丘。昔者持火大神。發是惡見言。從火無有地水風。我爾時往至持火大神所。問言。汝實爲發是惡見。言從火無地水風不。火神言。唯然世尊。佛言。[15]天神。莫得說是語。所以者何。有火亦有地水風。爾時持火大神。卽棄捐惡見。我便以法勸助。令意開解歡喜卽立遠塵離垢諸法法眼生。譬如白縑淨好持著染中卽受好色。持火大神亦如是。現在得法行。無有狐疑。白佛言。我從今[16]已往盡形壽。歸命佛歸命法歸命比丘僧。受持戒。作優婆夷。常有慈心於人及蜎蜚蠕動之類。佛告比丘。昔者持風大神。發是惡見言。從風無地水火。我爾時往至持風大神所。問之言。汝實發是惡見。言從風無地水火耶。風神言。世尊唯然。佛言。莫得說是語。所以者何。有風亦有地水火。[17]但風里數大深。爾時持風大神。便棄捐惡見。佛言。我以法勸助。令意開解歡喜卽立遠塵離垢諸法法眼生。譬如白縑淨好[18]持著染中卽受好色。持風大神亦如是。現在得法行。無狐疑。便白佛言。我從今已往盡形壽。歸命佛歸命法歸命比丘僧。受戒作優婆[19]夷。常有慈心於人及蜎蜚蠕動之類。佛告比丘言。[20]雲有四色。何等爲四。一者有青色。二者有赤色。三者有黃白色。四者有黑色。其有青色雲者。中有水界大多。其有赤色雲者。中有火界大多。其[21]有黃白色雲者。中有地界大多。其有黑色雲[22]者。有風界大多。雷電有四品。何等爲四。一者東方電。名百主。二者南方電。名身味。三者西方電。名阿竭羅。四者北

[1] 〔人〕－【三】 [2] 利＝和【三】 [3] 禽＝獵【宮】【聖】 [4] 獸＝狩【宮】 [5] 王＋（天）【三】 [6] 加＝迦【明】 [7] 呵＝阿【明】 [8] 色＝善見尼【宮】【明】 [9] 天＝大【明】 [10] 天＝神【明】 [11] 天＝大神【明】 [12] 〔法〕－【三】 [13] 大＝天【宮】【聖】 [14] 見＝現【三】 [15] 天＝火【三】 [16] 已往＝以後【三】 [17] 但＝者【三】 [18] 〔持〕－【三】 [19] 夷＝塞【三】 [20] 雲＝云何【三】 [21] 〔有〕－【宮】【聖】 [22] 者＋（中）【明】

方電。名阿祝藍。何以故。於虛空有電出聲。有時身味電。與阿祝藍合諍鬪。用是故虛空中出聲。或身味電。與百主電共鬪諍。是故雲中出聲。有時[1]阿祝藍電。與身味電共諍鬪時。是故虛空中出聲。何以故虛空雲中出聲。有時地種與水種共諍鬪。地種與火種共諍鬪。地種與風種共諍鬪。譬如[2]出山相搏却住。佛言。如是地種與水火風種共諍鬪。是故虛空中出聲。此事却雨。復有五事[3]失雨。何等爲五。一者於是天雲起雷出電。現應人謂當天雨。有時風種大起。吹至遠山間壑澤處雨。是爲一事失雨。復次天[4]雲起雷出電。現應人謂[5]天當雨。有時火種起焦燒雨水。是爲二事失雨。復次天雲起雷出[6]電。現應人謂[7]天當雨。有時阿須倫王。便兩手取雨水著大海中。是爲三事失雨。復次天雲起雷出電。現應人謂當雨。時雨師[8]反婬亂。是故天雨不數時節。是爲四事失雨。復次國君行非法。奉癡法多瞋恚惡。天雨[9]便不時節。是爲五事失雨

[10]大樓炭經卷第四

[11]大樓炭經卷第五

西晉[12]沙門法立共法炬譯

戰鬪品第十

佛告比丘。昔者諸天。欲與阿須[13]倫共[14]戲戰鬪。諸天便在一面住舍營。時天帝釋。告忉利諸天言。若使我諸天得勝阿須*倫壞者。當以五繫。縛維摩質阿須倫。天帝釋勅諸樂天等忉利[15]天即受天[16]帝敎。爾時維摩質阿須*倫。亦復告諸阿須*倫言。若使諸阿須*倫得勝諸天壞者。便當取[17]天帝釋。以五繫縛之。諸阿須*倫受敎。爾時[18]天與阿須*倫共戰鬪。諸天便得勝。忉利*天便取維摩質阿須*倫。以五繫縛。將至善等[19]天。以[20]見天帝釋。若維摩質阿須*倫念言。我樂[21]在天上者。便自[22]見繫縛[23]已解。自然天五樂在前。若維摩質阿須*倫。自念欲還便自還。五繫縛失天五樂。佛[24]告諸比丘。阿須*倫所被繫縛。如是魔所繫縛復劇[25]若是念爲魔所縛。不念爲魔所解。有我念有吾有我爲著無有我。是亦爲著有色。是亦爲著無有色。是亦爲著亦不有色亦不無色。是亦[26]有著有想者。是亦爲著無想[27]者。是亦爲著亦不有想亦不無想。是亦爲著[28]痠病。是爲著瘡。是爲著痛。賢者弟子。聞是著病著瘡著痛。樂無所著行。是我者是爲著。是爲不專一爲亂。是爲展轉有我。是爲著無有我。是亦爲著有色。是爲著無色。是爲著亦不有色亦不無色。是亦爲著有想。是爲著無想[29]是爲著亦不有想亦不無想。是亦爲著著病瘡痛。賢者弟子。聞是著病瘡痛。便樂無所著行。佛告比丘。昔者阿須*倫與天戰鬪。釋提桓因告忉利諸天。若諸天得勝便當五繫縛維摩質阿須*倫。諸天即受敎。爾時維摩質。便復告諸阿須*倫。若我曹得勝者。便當共取天帝釋。五繫縛之。便共戰鬪。諸天便得勝。則取維摩質阿須*倫。五繫縛之。將至善等天。等以*見天帝釋。維摩質阿須*倫。行來善等天。等所見者。便罵詈惡口。爾時侍者。於天帝釋前。便說偈言

天帝釋爲恐耶　無有力而寂[30]寞
目前聞維摩質　口所出麤惡語

爾時天帝釋。報侍者說偈言

我不用恐故寂　力不少於維摩
云何人智慧者　事當與愚癡諍

爾時侍者。於天帝釋前。說偈言

若愚癡來鬪時　不當[31]應忍此事
於彼當以撾杖　便[32]撾擊是愚癡

爾時天帝釋報侍者說偈言

我已爲了知是　不當與愚癡語
若愚者有瞋恚　智慧者不欲諍

爾時侍者。於天帝釋前。說偈言

當[33]知是如是寂　天帝釋當見因
用愚癡謂智爲　以恐畏故寂寞
其愚癡自謂爲　用恐畏故默聲
用是故復來鬪　王恐搶如牛走

爾時釋提桓因。報侍者說偈言

念來嬈輕[34]易我　謂爲恐故默然
身之利第一義　無有與忍辱等
其是者弊惡人　[35]身有起瞋恚意
不當發瞋恚向　瞋恚者便共諍

爾時釋提桓因。[36]重復報侍者。說偈言

所作有二因緣　爲身故及他人
若有起諍鬪者　智慧者不與鬪
若有作是二事　爲己身及他人
人謂是爲愚癡　用不解於法故

[1]〔阿〕－㊂　[2]出＝山㊂　[3]失＝天【元】【明】　[4]雲起雷＝雷起雲【宋】【元】　[5]天當雨＝天雨當【宋】【元】，當天雨【明】　[6]電＝雲【宋】【元】　[7]〔天〕－㊂　[8]反＝及㊂　[9]〔便〕－㊂　[10]大＝佛說【明】　[11]〔大〕－【宋】【元】，佛說【明】　[12]沙門＝三藏法師㊂　[13]倫＝輪【宋】【元】＊　[14]〔戲〕－【宋】　[15]天＋（人）㊂　[16]帝＋（釋）㊂　[17]〔天〕－㊂　[18]天＝諸天㊂　[19]天＋（等）㊂　[20]見＝現㊂＊　[21]在＝此在㊂　[22]見＋（五）㊂　[23]已＝以【宋】　[24]告諸＝語㊂　[25]若是＝是若㊂　[26]有＝爲㊂　[27]〔者〕－㊂　[28]痠＝是忍著疚㊂　[29]是＋（亦）㊂　[30]寞＝漠【宋】　[31]應＝復㊂　[32]撾擊＝撾棄㊂　[33]知＝如【宋】　[34]易＝傷【宋】　[35]身＝若㊂　[36]〔重〕－㊂

無力者謂有力　其有力癡強者
行法者其筋力　無有能降伏者
其有是筋力者　於劣人其寂寞
我知忍爲最上　當忍辱於劣人

佛告比丘。欲知爾時天帝釋。是我身。我忍辱如是。我今亦復忍辱。佛語比丘。昔者阿須*倫。與[1]天共鬪。得勝諸天。即壞天帝釋便坐[2]千馬車[3]走還。見鵰[4]披大樹上有鳥[5]諸巢中有二卵。便自說偈言

語御者鳥鵰*披　迴[6]馬車當避去
寧阿須破壞我　莫令壞是兩卵

御者即受天帝釋教。迴千疋馬車避去。諸阿須*倫見天帝釋千疋馬車迴還。便言欲來與我戰鬪。以阿須*倫即恐怖忙走。[7]諸天即得勝。佛告比丘。欲知爾時天帝釋不。則我身是。我爾時以慈[8]心。念一切人民及蜎[9]蜚蠕動之類亦如是

佛告比丘。昔者諸天。與阿須*倫共戰鬪。諸天得勝。阿須*倫壞。爾時天帝釋甚歡喜。還造起大講堂。名爲勝。何以故名爲勝。勝諸阿須*倫故。作百重欄楯。一一欄楯間。各作七百交露。一一交露中。有七百玉女。一一玉女。有七百侍者。爾時天帝釋。不復憂諸玉女衣被飲食。各如前世所行。自然爲生起講堂。千世界中講堂[10]無與天帝釋講堂等者。[11]阿須*倫王念言。我威神[12]乃尊。如是諸日月及忉利天。於我上虛空中[13]住還我欲取日月之光明。著耳中行至十方。念是已。便瞋恚無所復[14]隨避。爾時阿須*倫王。念維摩質阿須*倫。維摩質阿須*倫[15]既知之。便著種種具莊。[16]取種種兵仗騎乘。無央數阿須*倫。百千俱往至阿須*倫王所。在前住。爾時阿須*倫王。復念舍摩利阿須*倫。舍摩利阿須*倫。即復知之。便著種種具莊。取兵仗騎乘。與無[17]央數百千阿須*倫。往至阿須*倫王所。在前住。爾時阿須*倫王。復念滿由阿須*倫。祇羅阿須*倫。即知之。便著種種具莊。取兵仗。與無*央數百千阿須*倫。俱往至阿須*倫王所。在前住。爾時阿須*倫王。自著種種具莊。取兵仗騎乘。與無央數百千阿須*倫[18]王圍遶從城出。往欲與忉利天共戰鬪。爾時難頭和難龍王。以身繞須彌山七匝。而震動須彌山。以尾[19]搏扇大海。其水跳上。至須彌山邊。三百三十六萬里。忉利天即知阿須*倫欲來與[20]天戰鬪。爾時海中諸龍。著種種具莊。取兵仗騎乘。皆往逆諸阿須*倫共鬪。若鬪得勝者。逐諸阿須*倫入其城郭。若諸龍壞不能勝者。便往至拘蹄鬼神所。語諸拘蹄鬼神言。諸阿須*倫。欲與諸*天戰鬪。共去逆鬪來。拘蹄諸鬼神。聞諸龍語。便著種種衣被具莊。取兵仗騎乘。共往逆阿須*倫便戰鬪。若能勝者。逐阿須*倫。[21]至其城郭。不能勝者。即往至持華鬼神所。語諸持華鬼神言。阿須*倫欲與天共戰鬪。當俱往逆逐之。持華鬼神從龍及拘蹄鬼神聞是語。便著種種具莊。取兵仗騎乘。共往逆與阿須*倫共戰[22]鬪。若得勝者。便逐入其城郭若不能勝者。便往至蔡陀末鬼神所。語蔡陀末鬼神言諸阿須*倫。欲與諸天[23]共鬪。當共往逆逐之。蔡陀末鬼神聞之。便著[24]種種具莊。取兵仗騎乘。共往逆阿須*倫共戰鬪。[25]得勝者。即逐阿須*倫。至其城郭。不能勝者。便往至四天[26]王上。語四天王言。諸阿須*倫。欲與天戰鬪。當共往逆戰鬪逐之。諸天聞之。爾時毘沙門大天王。念提頭[27]賴天王。提頭*賴天王即知之。便著種種具莊。取兵仗騎乘。與無央數提陀羅百千俱前後圍繞。往至毘沙門大天王所。在前住。爾時毘沙門天王。復念[28]畢樓勒[29]天王。*畢樓[30]勒天王即知之。便著種種具莊取兵仗騎乘。*畢樓勒天王。與無央數諸天。[31]又與無央數百[32]千俱。[33]畢樓天王。[34]又與無央數諸龍百千俱前後圍繞。往至毘沙門大天王所。在前住。爾時毘沙門天王。著種種具莊。取兵仗騎乘。與無央數百千諸鬼神俱圍繞。及諸天王往與諸阿須*倫共戰鬪。若能得勝者。便逐諸阿須*倫。至其城郭。不得勝者。即往至善等天等白天帝釋。及[35]語忉利諸天言。諸阿須*倫。欲與[36]天戰鬪。當共往逆鬪逐之。爾時天帝釋。告諸天言。*往至須[37]焰天子所。[38]蔡兜[39]率天子所。尼摩羅天子所。波羅尼蜜天子所言。阿須*倫欲與諸天共戰[40]鬪當共[41]往鬪逐之。波羅摩天[42]子。即受天帝釋教往語上四天如是。便各各著種種具莊。取兵[43]杖騎乘。來下天與無央數天人*焰天[44]往須彌山

[1]天=諸天㊂　[2]千+(疋)㊂　[3]走=恐走㊂　[4]披=敗㊂*　[5]諸=語㊂　[6]馬車=車馬㊂　[7](諸)—㊂　[8](心)—㊂　[9]蜚=飛㊂　[10]無+(有)㊂　[11]阿=時阿㊂　[12]乃尊=力尊乃㊂　[13]住=往㊂　[14]〔隨〕—㊂　[15]既=即㊂　[16]取=戢㊂　[17]央=秩(宋)(元)*　[18]王=俱㊂　[19]搏=博(聖)　[20]天+(共)㊂*　[21]至=入㊂　[22]〔鬪〕—㊂　[23]共+(戰)㊂　[24]〔種種〕—㊂　[25]得=若得㊂　[26]王+(天)㊂　[27]賴+(吒)(明)*　[28]畢樓=卑樓(宋)(元),毗留(明)*　[29]〔天王〕—(宋)(元),天王=叉(明)　[30]勒+(叉)(明)*　[31]又=人㊂　[32]千+(兵)㊂　[33]畢樓勒=卑樓勒叉(宋)(元),毗留勒叉(明)　[34]〔又〕—㊂　[35]語=諸㊂　[36]天=諸天㊂　[37]焰天=炎天(宋),焰摩天(明)*　[38]〔業〕—(明)　[39]率=術㊂*　[40]〔鬪〕—㊂　[41]往=逆㊂　[42]子+(所言諸阿須倫欲與諸天共戰當共往鬪)㊂　[43]杖=仗㊂　[44]往+(往)㊂

東脅護忉利天。[1]兜*率天人往與無央數天人。在須彌山南脅[2]住。尼摩羅天子。與無央數諸天。住須彌山西脅。護忉利天故。波羅[3]尼天子與無央數諸天。[4]往住須彌山北脅。護忉利天故

爾時天帝釋。念[5]維縵諸鬼神。[6]維縵諸鬼神即知之。便著種種具莊。取兵仗騎乘。往至天帝釋所。在前住。爾時天帝釋。念善住象王。善住象王即知之。便著種種具莊。取兵仗騎乘。往至天帝釋所。在前住。爾時天帝釋。復念諸天王。諸天王即知之。便著種種具莊。取兵仗騎乘。往至[7]天帝釋所。在前住。爾時天帝釋。復念忉利諸天。忉利諸天[8]即知之。便著種種具莊。取兵仗騎乘。往至天帝釋所。在前住。爾時天帝釋。自著種種具莊。取兵仗騎乘。坐善住象王[9]脅上。與無央數百千諸天[10]俱。前後圍繞。出天宮往至諸阿須*倫所共戰鬪。刀刃矛箭弓弩。以刺傷諸阿須*倫身[11]所。毒痛不可言。以因緣故亦不死。諸阿須*倫亦如是。用七寶刀刃矛箭弓弩。以刺傷諸天身。毒痛不可言。以因緣故亦不死。欲行天亦如是。與諸阿須*倫戰鬪。[12]因欲藏故。欲因緣故乃如是

[13]大樓炭經三小劫品第十一

佛告比丘。有三小劫。何等爲三。一者刀劍劫。二者穀貴劫。三者[14]疫病劫。是爲三小劫。刀劍劫者。云何刀劍劫。時人多非法愚癡邪見行十惡事。用人行是惡事故。諸所有美味。[15]酥麻油蜜石蜜。諸所有皆滅。諸有好衣。[16]錦[17]白氎皆滅盡。是天下地。山林谿谷崖岸自然生。諸珠琉璃水精諸寶。皆沒地中。但有棘[18]岸。刀劍劫時人[19]民不孝順父母。不承事沙門道人。不敬尊長。其惡名遍流行。佛言。譬如今世人。孝順父母。敬[20]順事沙門道人。承用長老言。其善名聞流布。如是刀劍劫時人民。不孝順父母。不承事道人沙門不敬長老。惡名聞流布。刀劍劫時。都無有善。何況有行善者耶。刀劍劫時。是天下人。無[21]有買貸者諸大樹木皆墮地。但有溝坑。高卑[22]不平。有水蕩波處崩岸。河水深在底。人民少。但懷恐怖。衣毛爲豎。刀劍劫時。人民相見但欲相賊害。譬如野澤之中獵者見麞鹿。欲[23]殺害之。如是刀劍劫時。人民相見但欲相賊害。[24]手捉取草木瓦石。皆化爲刀劍。展轉相殺。爾時人壽十歲[25]耳。中有黠者智慧。走入山林谿谷深河岸中藏匿言。無有能殺我者我亦不殺人。便在彼食果蓏樹根。刀劍劫[26]者。相殺七日乃休。爾時人民死者[27]皆墮泥犁中。所以者何。彼刀劍劫時。人各各懷毒意相。念惡無善意而死。刀劍劫[28]時如是也

佛語比丘。穀貴劫時云何。穀貴劫中時。人民多非法愚癡邪見[29]嫉妬慳貪。守財不肯布施。用是故。天雨不爲時節。用天雨不時節故。人民所耕種。枯死不生。但有枯莖。用是故穀貴。人收掃畦中落穀。[30]纔自活命。穀貴劫時如是也。復次穀貴劫時。人行掃街。市里均穀。以自給活。復次穀貴劫時。樹葉落入地。[31]人鑿地取樹葉。煑食之。穀貴劫時。人民困厄如是也。穀貴劫時飢餓死者多歲。[32]死骸骨解散在地。人皆飢餓。收取市里街道骸骨。煑用食之。人民飢餓。乃如是也。穀貴劫時。人死者墮餓鬼中。所以者何。穀貴劫時。人民相嫉妬慳貪。是爲穀貴劫也

佛語比丘。疾病劫時云何。疾病劫時。人民奉行經戒。正見離邪見。行十善事。用是故。爾時他方世界諸鬼神。來嬈是諸人。撾捶諸人。[33]撓亂其意。此間鬼神婬亂。是故他方鬼神。[34]得來嬈諸人。撾捶*撓亂其意。譬如王者若大臣勅兵使守護城門。此[35]諸婬亂。若他國有强賊來。[36]鈔掠此郡國縣邑如是。疾病劫時人民。奉行經戒。正見離邪見。奉十善事。他方鬼神。來觸嬈人。撾捶*撓亂其意。疾病劫時人。死者皆生天上。所以者何。疾病劫時。人[37]民轉相勞問言。云何爲安隱。不爲差未。是爲疾病劫時。是爲三小劫[38]也

[39]大樓炭經災變品第十二

佛語比丘。天地有三災變。何等爲三。一者火災變。二者水災變。三者風災變。是爲三災變。火災變時人會三處。何等爲三。遭火災變時。人悉上第十五阿衛貨羅天上。聚會衆多。遭水災變時。人悉上第十九首皮斤天上。聚會衆多。遭風災變時。人悉上第二十三維[40]呵天上。聚會衆多。遭火災變時。天下人皆行非法邪見不[41]見正。犯十惡事。用人民皆行非法奉邪見不見[42]三行。行十惡[43]事故。天雨不時節。天不雨[44]已後。是天下所有樹木草藥萬物。皆枯死不復生。佛告比丘言。是爲非常。無堅固不得久。是爲老極故。當創厭至令一切[45]度自

[1]兜＝故兜【宮】 [2]住＋(護忉利天故)【宮】 [3]尼＋(蓋)【三】 [4]往＝王【三】 [5]維＝惟【三】 [6]〔維縵諸〕－【三】 [7]〔天〕－【三】 [8]即＋(時)【三】 [9]脅＝面【三】 [10]〔俱〕－【三】 [11]〔所〕－【三】 [12]因＝用欲故【三】 [13]〔大樓炭經〕－【三】 [14]疫病＝病疫【三】 [15]酥＝蘇【宮】 [16]錦＝綿【宮】 [17]〔白〕－【三】 [18]岸＝[illegible]【三】 [19]民＋(而)【三】 [20]〔順〕－【三】 [21]有＋(相)【三】 [22]不＝相【宮】 [23]殺害＝害殺【三】 [24]手＋(所)【三】 [25]耳＝時【三】 [26]者＝時【三】 [27]〔皆〕－【三】 [28]時＋(人)【三】 [29]嫉妬＝妬嫉【三】 [30]纔＝裁【三】 [31]人＋(已)【三】 [32]〔死〕－【元】【明】 [33]撓＝擾【宮】* [34]得＋(便)【三】 [35]諸＋兵( )【三】 [36]鈔＝抄【三】 [37]民＝展【三】 [38]〔也〕－【宮】 [39]〔大樓炭經〕－【三】 [40]呵＋(鉢)【三】 [41]見正＝正見【三】 [42]三＝正【三】 [43]〔事〕－【三】 [44]已＝以【三】 [45]度＝廢【三】

求解脫[1]矣。久久不可計。大亂風起入大海三百三十六萬里。取日大城郭。上須彌山邊。百六十八萬里。著本日道中。用是故世間有兩日[2]出。日出之後。諸渠小河水。皆枯竭無有水。佛言。是爲非常無堅固不得久。是爲老極。故當創厭至得解脫自然之道。後時久久。不可復計。大亂風起。吹彼大海[3]水。三百三十六萬里。入取日大城郭。上須彌山王邊。百六十八萬里。著日城郭道中。用是故世間有三日出。諸有大河江流。邪遠阿夷[4]趣摩醯。和[5]叉信他流。[6]江。皆枯盡無有餘也。佛語比丘。非常無堅固乃如是。是爲老極。故當創厭遠之至得解脫自然之道矣。後復久久不可計。有大亂風起吹海水。波三百三十六萬里。入取日大城郭。出上須彌山王邊。百六十八萬里。著日道中。用是故世間有四日出。諸流泉大泉。及阿耨達[7]池紅蓮華池。青蓮華池。白蓮華池。黃蓮華池。摩那[8]街大池。那利大池。皆枯盡無餘也。佛語比丘。非常無堅固乃如是。不可得久。是爲老極。故當創厭[9]遠至得解脫自然之道矣。後復久久不可計。大亂風起吹大海水。波三百三十六萬里。入取日大城郭。上須彌山王邊。百六十八萬里。著日道中。用是故世間有五日出。大海水稍減。四千里八千里萬二千里至減二萬八千里。佛語比丘。非常無堅固乃如是。不可得久。是爲老極。故當創厭*遠至得解脫自然之道矣。五日出時。燋大海水。至餘有二萬八千里萬八千里萬四千里八千里四千里。有時海水稍減。餘有七樹六樹五樹四樹三樹二樹一樹後稍減。餘有七人六人五人四人三人二[10]人一人。海水餘有沒一人。後稍減至人腰。稍至人膝。後餘有少許水。譬如天雨牛蹄中水。後稍[11]減久久。大海水[12]皆盡。不能濕人指。譬加脂膏之汁著大火中[13]卽無烟矣。佛語比丘。非常無堅固乃如是。故當創厭*遠至得解脫自然之道矣。後復甚久久不可計。大亂風吹大海水。波三百三十六萬里。入取日大城郭。上須彌山王邊。百六十八萬里。著日道中。用是故世間有六日出。四大天下。及八萬城。大山及須彌山王。皆燒炙出烟。譬如大陶家初然火出烟狀。佛語比丘。如是世間有六日出時。燒炙四大天下及八萬城諸大山須彌山王。皆烟出。譬如脂膏濕著大火中[14]卽無烟矣。佛語比丘。非常無堅固。故當創厭求索解脫得自然之道矣。後復甚久久。有大亂風起。吹大海水。波三百三十六萬里。入取日大城郭出上須彌山王邊。著日道中。用是故世間有七日出。四[15]大天下及八萬城諸大山須彌山[16]王。[17]嶔峨動搖。譬如大鼎鑊熾其火鑊沸[18]踊躍。七日出時如是也。四天[19]下。忉利天。[20]焰天。兜*率天尼摩羅天。波羅尼蜜天梵迦夷天宮。皆*嶔峨動搖也。風高諸天宮。上著阿衞貨羅天。彼諸初生天子。見火皆恐怖。先生諸[21]天語初生天子。汝莫怖恐。我昔更見燒時。火齊此不過。爾時四大天下及八萬城諸大山及須彌山。皆*嶔峨動搖。須彌山王四千里一崩墮。八千里萬二千里萬六千[22]里二萬四千里[23]三萬八千里而崩墮。譬如脂膏濕著大火中。卽無烟亦無餘矣。佛語比丘。所有非常無堅固乃如是。是爲老極。故當創厭*遠至得解脫自然之道。誰當信世間有七日出時。獨有見者信之耳。誰當信四大天下及八萬城諸大山及須彌山王燒出烟。獨有見者信之耳。誰當信四大天下及八萬城諸大山及須彌山王。*嶔峨動搖。及四天王忉利天焰天兜*率天無貢高天他化自轉天梵迦夷天皆*嶔峨動搖風舉諸天宮。上十五阿衞貨羅天上者。獨有見者信之耳。誰當信須彌山王盡破壞。無復有燋山土處。諸泥犁一切皆[24]破滅盡已。後畜生禽獸皆復滅盡已。然後餓鬼皆復滅盡已。後阿須*倫皆復滅盡已。後人皆死盡及四[25]王天。忉利天。*焰天兜。*率天。無貢高天。他化自轉天。梵迦夷天。人皆滅盡。是謂天地[26]燒人皆會一處。然後甚大久久。有大雲起放大雨。其[27]渧大如車[28]輪滿諸江海。稍[29]稍聚水上。至梵迦夷天。復至第十五光明聲天上。其水四面有風[30]形持之。第一風名住風。二者助風。三者不[31]動風。四者堅風。是爲四。後久久大復久。數千萬歲。水稍稍耗減。無央數百千[32]由旬。有風名僧竭周[33]匝四面。起吹水稍稍減。其上波起生厚沫。化作七寶交露。如是[34]轉上至第七天上。造作宮殿。後久久數千萬歲。水稍稍耗減。數百[35]千*由旬。數百千*由旬。亂風從四面起。吹撓水上生厚沫。化爲七寶。金銀琉璃水精車渠馬瑙赤眞珠。成爲交露。金風持[36]造第六波羅尼和耶*趣。天人所

[1]矣+(後)【三】 [2]出+(兩)【三】 [3]水+(波)【元】【明】 [4]趣=越【三】* [5]叉=又【三】 [6]江+(水)【三】 [7]池=流【宋】 [8]街=衍【三】 [9]遠+(之)【元】【明】* [10]人+(至)【三】 [11][減]－【三】 [12]皆+(枯)【三】 [13]卽=既【宋】 [14]卽+(燃)【三】 [15][大]－【三】 [16]王+(皆)【三】 [17]嶔=崟【元】【明】 [18]踊=涌【元】【明】 [19]下=王【三】 [20]焰+(摩)【三】* [21]天+(子)【三】 [22]里+(二萬里)【三】 [23]三=二【三】 [24]破+(壞)【三】 [25]王天=天王【三】 [26]燒+(之)【元】【明】 [27]渧=滴【三】 [28]輪=軸【元】【明】 [29]稍+(積)【三】 [30]形=制【三】 [31]動=轉【三】 [32]由=逾【三】* [33]匝=而【明】 [34]轉=持【三】 [35][千]－【三】 [36]造+(作)【三】

居處。後久久甚遠。數千萬歲。水稍(1)稍減。亂風名蔡竭。從四面來。吹水上波起生厚沫。化爲七寶。金銀琉璃水精赤眞珠車𤦲馬瑙。成爲交露(2)舍。亂風持上第五天上。造作天人宮殿竟。後久久數千萬歲。水下(3)逐耗減。亂風從四面來。吹水上波起生厚沫。化爲七寶。持上造作第四兜*率天上第三焰天。作宮殿。後復久久數(4)萬歲。水下稍稍耗減。數千萬*由旬。亂風從四面來。吹水上波起生厚沫。化爲四寶。一者黃金。二者白銀。三者琉璃。四者水精。亂風持以於世間天中央。造作須彌山王。高三百三十六萬里。(5)廣縱(6)亦三百三十六萬里。其東脅天白銀。南脅天青琉璃。西脅天水精。北脅天黃金。(7)復(8)久久數千萬歲。水下遂稍*稍減數千萬*由旬。亂風從四面來。吹繞其水。上生厚沫。化爲七寶。金銀琉璃水精赤眞珠車𤦲馬瑙成交露。亂風持上須彌山王上。造作第二忉利天宮殿竟。後復久久數千萬歲。水下稍稍耗減。數千萬*由旬。亂風從四面來。吹繞其水上波起生厚沫。化爲七寶成交露。亂風持上須彌山王。百六十八萬里。中半造作第一天上入宮殿竟。後復久久數千萬歲。水下稍稍耗減。亂風從四面來。吹繞其水上波起生厚沫。化爲金剛。亂風於四大天下。及八萬城外。造作山高六百八十萬*由旬凡合。(9)而四匝。名大鐵圍山。(10)後復久久數千萬歲。水下稍稍耗減。亂風從四面來。吹繞其水上波起生厚沫。化爲金剛。亂風復取於四大天下。及八萬城外。(11)凡匝四合。復造作第二大山。其山高六百八十萬(12)由旬。其後水下稍稍耗減。數十萬(13)歲。亂風從四面來。吹繞其水上波起生厚沫。化爲七寶。金銀琉璃水精赤眞珠車𤦲馬瑙。圍繞造作八重山。高百六十八萬里。名阿多利。甚姝好。其水下遂稍稍減。數千萬里。亂風從四面來。吹繞其水上波起生厚沫。化爲七寶。持著阿多利山。周匝造作第二山。名伊沙多。高百三十四萬里。甚姝好。第三山名(14)嘍(15)漢多。高四十八萬里。廣亦四十八萬里。第四山名善見。高二十四萬里。廣亦二十四萬里。第五寶山名阿波尼。高十二萬里。廣亦十二萬里。第六寶山名尼彌多羅。高四萬四千里。廣亦四萬四千里。第七寶山名維那兜。高二萬二千里。廣亦二萬二千里。第八寶山名遮(16)迦和。高萬二千里。廣亦萬二千里。後水稍稍減。亂風四面來。吹其水上生厚沫。化爲厚土因成地。深六百八十萬(17)由旬。其邊不可限。亂風大起。吹掘損其地。大深三百三十六萬里。長亦三百三十六萬里。天下諸水皆流歸之。正滿因成大海。海水何故鹹。鹹一味有三事。一者海中有大魚。身長四千里者。八千里者。萬二千里者。萬六千里者。二萬里者。二萬四千里者。二萬八千里者。三萬二千里者。皆(18)清淨溺海中。故海水鹹。二者雲起覆諸海放大雨。其雲上至阿迦尼吒天。放雨大如車軸。洗(19)蕩須彌陀(20)稱諸天宮阿荅和天。阿比波天。首(21)陂斤天。惟呵鉢天。阿號(22)陂天。梵迦夷天。下至四(23)王天。其鹹水悉流入大海故。海水鹹一味。復次昔者得仙道人能呪。呪使海水鹹一味。故海水鹹一味。是爲三事

佛言。天地共遭水災變(24)時。天下人施行皆爲衆善。好喜爲道德。死後精神魂魄。皆上第十六天(25)上爲天人。泥犂中人。諸有含血喘息蠕動之類。(26)死皆歸人形。復爲衆善之行。(27)好喜爲道德。死皆上第十六天上爲天人。阿須*倫天人。及第一天上人。以上至第十五天上人。皆終(28)已其精神魂魄來下歸人形。施行積爲衆善。好喜爲道德。死皆復上第十六天上爲天人。然後天(29)下人乃盡。久久大雲復起。上行至故第十五天上。其雲下大沸灰雨其*渧大如車軸。天雨沸灰。如是久久。數百千萬歲。諸四天下。八萬城諸大山及須彌山。從第十五天上。以下至四天下皆(30)槃爛消滅盡無餘。譬如(31)以脂膏之汁置大火中。即無烟焰矣。誰當信此言者。獨有得自然之道者。乃信之(32)耳。(33)此謂天地遭水災變時。破壞終亡之要(34)也。天地終亡破壞(35)已。後得更(36)始生之法。如遭水災變時。更生同法。始從第十五天上起成。下至第一天上。及阿須*倫天。及造作四大天下。及八萬城諸大山。及須彌山。日月星宿乃見。下及天下諸(37)所有萬物至造竟鐵圍大山此所謂天地遭水災變時。破壞終亡。後更始根本要也。佛言。天地凡遭大風災變時。天下人施行(38)有(39)仕。平善慈仁常孝順。皆(40)好喜爲(41)道。死精神皆上第十七天上爲天人。泥犂中人。及諸有含血喘息蠕動之類。*死皆歸人形。皆復爲衆善之行。皆喜好爲道德。死精

(1)稍+(耗)宮* (2)舍=念宮 (3)逐=遠宋 (4)萬=千萬宮 (5)廣縱=縱廣宮 (6)[亦]-宮 (7)復=後復宮 (8)久=人宋元 (9)而=外宮 (10)後復=復後宮 (11)凡=周宮 (12)由=踰宋元, 逾明 (13)歲=里宮 (14)嘍=逾宮 (15)漢=安明 (16)迦=加宮 (17)由=逾宮 (18)清淨=濆宮 (19)蕩=攪宮 (20)稍=旃宮 (21)陂=皮宮 (22)陂=波宮 (23)王天=天王宮 (24)時=者宋 (25)[上]-宮 (26)死皆=皆死宮* (27)[好]-宮 (28)已=亡宮 (29)[下]-宋 (30)槃=燦宮 (31)[以]-宮 (32)耳=矣宋 (33)此+(所)宮 (34)[也]-宮 (35)[已]-宮 (36)[始]-宋 (37)[所]-宮 (38)有=又宮 (39)仕=住元明 (40)好喜=喜好宮 (41)道+(德)宮

神魂魄皆上第十七天上爲天人。阿[1]須*倫[2]天及第一天上。以上至第十六天上。人皆終亡。精神魂魄。來下歸人形施行積爲善。喜好爲道德。[3]死皆得上第十七天上爲天人。然後天下人乃盡。[4]索久久大風起。名曰來柯沙。上行至故第十六天上。[5]閃壞敗破散消滅。上悉盡之。無餘聲無響。久久如是大風吹。盡第十六天上人本所居處了。　盡下至阿*須*倫天無餘。譬如大風吹微[6]善。隨[7]澌消散微盡。誰當信此言者。獨有得自然之[8]道者。乃[9]信之耳。大風復吹破壞消滅。悉盡天下日月所照中萬物。四[10]大天下及八萬城。諸大山及須彌山盡竟[11]鐵[12]泰山。皆*糜消滅亡。悉盡索無[13]餘復。譬如大風吹微[14]麩。隨*澌消散微盡無餘矣。天地共遭大風災變時竟一劫後。復更始生之法。復如遭火災變後復更始生一[15]劫成竟。此所謂天地共遭大風。破壞終亡。以三品[16]復更始生。亦以三品。誰當信此言者。獨有[17]已得自然之道者信之[18]耳。天地共更始生。如始遭火災變時。後復更始生。亂風復起。造作之悉竟後。第十五天上人。其薄祿者。來下悉塡滿。十二重天人所居上下悉充滿。及阿須*倫天。在須彌山四面。本故所居處。悉皆充滿

[19]大樓炭經卷第五

[20]大樓炭經卷第六

西晉[21]沙門法立共法炬譯

天地[22]成品第十三

佛[23]語比丘。天地破壞。更始成之後。人皆在第十五阿衞貨羅天上。其天上人。以好喜作食。各自有光明神足。其壽甚久長。佛告比丘。時其水滿天下地。爾時無有日月。亦無星宿。無有晝夜亦無一月半月。亦無年歲。窈窈冥冥無所見。天地成之後。彼天人福德薄祿。命欲盡者。從阿衞貨羅天上。來下遊此間地。亦以好喜爲食。各自有光明神足飛行。在其人間。壽甚久長。時天下人。甚端正姝好。不別男女。亦不可別君長庶[24]民人。但共衆俱往還。佛*語比丘。時地上自然生地味。譬如白酥上肥。其地味色如是也。其味譬如蜜。時有一異嗜味人。心念言。我欲試以指取地味嘗之。知何等類。其人便以指取地味嘗之。甚喜嗜之。如是嘗至三[25]反。遂喜卽[26]後撮滿手食之。餘人見已便効以手撮取地味而食之。人食是地味之後。身卽麁堅。面色變惡。亡失光明。神足不能復飛行上天。天下復如故。天下窈窈冥冥。天下窈窈冥冥之後。法當有大黑風起。吹入大海水[27]深三百三十六萬里。取日月大城郭。上須彌山邊。百六十八萬里。著日月城郭道中。用是因緣。天下有日月也。爾時日大城郭。從須彌山東出。繞須彌山王。西入圍繞。復從山東出。繞須彌山西入。時人有言。是昨日日也。或有人言。非是昨日日者。日城郭復從須彌山東出。如是三*反。繞須彌山西入。爾時人言。是昨日日也。或有言非是昨日日也。日城郭復從須彌山東出。如是三*反繞須彌山西入。爾時人言。是昨日出者也。是故謂言日也。[28]有[29]三事。一者出照現城郭。二者沒不現其宮殿正四[30]方。其光明照周匝。是故圓以天金水精淨潔作城郭。彼三分。二分者清淨[31]金。無瑕穢無垢濁。光明照[32]爍。一分者水精。潔淨無瑕穢無垢濁。放光明。日大城郭。廣長各二千[33]三十里。高下亦等。城中有金樓觀宮殿。名閻浮清淨。高六百四十里。廣亦六百四十里。閻浮樓觀宮殿中。有日天子[34]坐。廣長各二十里。　以天七寶金銀琉璃水精赤眞珠車璖馬瑙作之。日天子一身。皆出光明。照閻浮宮殿。閻浮宮殿之光明。照大城郭。大城郭之光明。下照四方。日天子不念言。我爲行不行也。常以五樂自娛樂快樂。[35]天子有無央數天在前導。快樂無極。前後導從御行。是故謂爲御。日天子其城郭。以七寶作。七重壁。七重欄楯。七重交露。樹木圍觀。浴池有靑黃赤白蓮華。中有種種飛鳥。相和而鳴。日天子壽。天上五百歲。子[36]孫子孫相襲代。極竟畢一劫。日天子城郭。下出五百光明。周匝復有五百光明是爲千光明。善因緣所致。[37]何從得千光明善因緣。以何致之。用照天下。令人民見其光明。[38]以能成爲諸事。何以故。人民。見其光明。*以能成其諸事耶。若有布施與沙門道人及貧窮乞匃者。衣被飲食車馬六畜香熏[39]華床臥房室舍宅燈火。所求索卽疾與。不逆人意。常不斷截。無厭極施。一心施後不悔也。令道人清淨奉眞法歡喜。用是使安隱意定得

[1] 須＝脩(宋)(元)*　[2] 天＋(人)(三)　[3] 死皆得＝皆復(三)　[4] 索＋(後)(三)　[5] 閃＝悉(三)　[6] 善＝麵(三)　[7] 澌＝凘(三)　[8] 道＋(信)(三)　[9] 信之耳＝之矣(宋)之耳(元)，知耳(明)　[10] 〔大〕－(三)　[11] 鐵＋(圍)(三)　[12] 泰＝大(元)(明)　[13] 餘復＝復餘(元)(明)　[14] 麩＝麵(三)　[15] 劫＋(乃)(三)　[16] 復＝後(三)　[17] 已＝以(三)　[18] 耳＝矣(明)　[19] 〔大〕－(宋)(元)大＝佛說(明)　[20] 〔大〕－(宋)(元)，大＝佛說(明)　[21] 沙門＝三藏法師(三)　[22] 成＋(壞)(三)　[23] 語＝告(三)　[24] 民人＝人民(三)　[25] 反＝返(三)*　[26] 後＝復(三)　[27] 深＝渡(元)(明)　[28] 有＝日有(三)　[29] 三＝二(三)　[30] 方＋(開)(三)　[31] 金＋(光)(三)　[32] 爍＝曜(三)*　[33] 三＝四(三)　[34] 坐＝座(三)*　[35] 天＝日天(三)　[36] 孫子＝子孫(三)*　[37] 何＝復何(三)　[38] 以＝已(三)*　[39] 華＋(雲)(三)*

無央數善行。譬如轉輪王初立爲尊。其意歡喜無央數。佛言。如是也。若有人布施沙門道人及貧窮乞匃者。衣被飮食車馬六畜香熏*華床臥房室舍宅燈火。所索不逆人意。不斷一心。施後不悔。令清淨道人奉尊法。用是歡喜。使安隱意。得無央數善行。其人命盡死往至安隱❶家。即生日天子所。❷便疾得持日城郭。其光明照下四方矣。是謂爲千光明以善因緣所致。復何從得千光明。善有十因緣。一者不殺生。二者不盜。三者不犯他人婦女。四者不妄言。五者不飮酒。六者不惡口罵詈。七者不兩舌綺語。八者不嫉妬。九者意不瞋恚十者正見。以無央數心念善慈仁。身死即生日天子所。自然得持日城郭。是爲千光明善因緣所致。復何從得千光明善因緣。一者不殺生。二者不盜。三者不犯他人婦女。四者不妄言。五者不飮酒。意行無央數善慈仁。譬如好地四衢道中有浴池。清涼水❸潔且美。周匝種種樹。若有人從暑熱中來。飢渴極❹人入浴池中。洗浴飮其水。彼人意念無央數歡喜。佛言。如是也。其有不殺盜婬妄言飮酒。意念無央數善。身死得生日天子所。則疾得持日城郭。是謂以善因緣所致千光明之*燿也。何以故。日大城郭。令天下爲秋冬寒。用十❺二因緣故。何等爲十*二。一者須彌山中間。長三百三十六萬里。生青蓮華紅蓮華黃蓮華白蓮華。甚衆多大香好。日大城郭。光明照中。爲奪其光。用是因緣故。令日大城郭寒爲秋冬。是爲一事。二者阿羅陀山。中間長百六十八萬里。其中生青紅黃白蓮華。甚衆多大香好。❻揄日大城郭之光明。用是故令日城郭寒。是爲二事。復次兪安山。中間長八十四萬里。其中生青紅黃白蓮華。甚衆多大香好復。*揄日大城郭之光明。是故天下寒。是爲三事。復次善見山中間長四十八萬里。中生青紅黃白蓮華。甚衆多大香好。*揄日之光明。是故令天下寒。是爲四事。善見山外。次有阿抄波山。中間長二十四萬里。五阿抄波山後。有尼彌陀山。中間長十二萬里。六尼彌陀後。次有比❼那山。中間長四萬八千里。七比那山後。次有鐵圍山。長二萬四千里。*揄其日大城郭之光明。用是故令天下寒爲秋冬。是爲八事。復次天下流河。*揄其日大城郭之光明。是故日大城郭寒爲秋冬是爲九事。復次其河水東流。向閻浮利者少。流行向俱耶尼天下者多。便*揄日大城郭之光明。用是故天下日寒。是爲十事。復揄河流向俱耶尼者少。流向弗于逮者復❽多。復*揄日大城郭之光明。故天下寒是爲十一事。復次河流向弗于逮者少。流向鬱單❾曰者復多。彼復*揄日大城郭之光❿明。大海⓫水*揄日大城郭之光明。是故天下日寒有秋冬。是爲十*二事。何因緣日大城郭。熱爲春夏。有十事。何等爲十。一者須彌山王。其邊有山名阿多。高百六十八萬里。廣亦百六十八萬里其邊無限。甚⓬姝好七寶。金銀琉璃水精赤眞珠車𤦲馬瑙作之。彼*揄其日大城郭之光明。用是故天下熱。是爲一事。復次阿多山外。有山名伊沙多。高八十四萬里。廣亦八十四萬里。其邊無限甚*姝好。皆以七⓭寶作之。*揄其日大城郭之光明。用是故天下熱。是爲二事。復次伊沙多山外。有山名⓮喩安陀。高四十八萬里。廣亦四十八萬里。其邊無限甚姝好。皆七寶作之。彼復*揄日大城郭之光⓯明。天下熱。是爲三事。復次*喩安陀山外。有山名善見。高二十四萬里廣亦二十四萬里。其邊無限。是爲四事。復次有山名阿抄尼。高十二萬里。廣亦十二萬里。其邊無⓰限。五事。復次有山名⓱泥彌陀。高四萬八千里。廣亦四萬八千里。其邊無*限。六事。尼彌陀山後。次有山名比那頭。高二萬四千里。廣亦二萬四千里。其邊無*限。七事。次外復⓲有山名鐵圍。高二萬二千里。廣亦二萬二千里。其邊無限。皆以七寶作之。日大城郭之光明。皆照其上也。用是故天下熱有春夏。是爲八事。復次從此高四十萬里。有天神舍。以水精作之。在虛空中。大風制持行之。譬如浮雲矣。天下人皆共名之爲星宿。其大者圍七百二十里。中者圍四百八十里。小者圍二百四十里。日大城郭之光明。⓳皆少彼。用是因緣故天下熱。是爲九事。復次天下地。*揄日大城郭之光明。用是故天下熱爲春夏。是爲十事。日大城郭。有常持風五品。一者持風。二者住風。三者助風。四者轉風。五者行風。是爲五。共轉行日大城郭。未曾休息時也。佛言。爾時月大城郭。出繞須彌山。東行西入。光明威神稍減。是故名爲月。月有⓴二事。光明周匝照四方。其大城郭。四方正圓。光明周匝正圓。月

❶家=處㊂　❷便=使㊂　❸潔=歡㊂*　❹〔人〕－㊂　❺二=三㊂*　❻揄=揄㊂*　❼那+(頭)㊂　❽多+(彼)㊂　❾曰=越㊂*
❿明+(用是故)㊂　⓫水+(寒是爲十二事復次)㊂　⓬姝=珠㊪　⓭寶+(金銀琉璃水精赤眞珠車𤦲馬瑙)㊂　⓮喩=兪㊂*　⓯明+(故)㊂　⓰限+(是爲)㊂*　⓱泥=尼㊂　⓲有+(人)㊂　⓳皆少=多㊂　⓴二=三㊂

城郭以天銀天琉璃造作之也。月大城郭。廣長各千九百六十里。高下亦等。城中有月天子[1]天。琉璃宮殿。高六百里。廣亦六百里。中[2]有天子*坐。廣長各二十里。以七寶金銀琉璃水精赤眞珠車𤦲馬瑙作之。月天子身。一切皆出光明照宮[3]殿。光明出照大城郭。城郭之光明。下徧照四方。月天子不自念言我行不行。常以天五樂娛樂快樂。月天子前後導從諸天無央數[4]百御行常快樂歡喜。故名爲御也。月天子壽。以天上五百歲。子*孫子孫相襲代。其城郭壁以七寶作。七重欄楯。七重交露。七重行樹。樹木周匝圍繞。皆以七寶造之。有園觀浴池。中生靑黃[5]白紅蓮花。種種飛鳥。相和而鳴。月天子下有五百光明。周匝復有五百光明。[6]月爲千光明。善因緣所致。千光明善因緣。何從得。若有布施沙門道人及貧窮乞匃者。衣被飲食車馬六畜香薰[7]華房室舍宅燈火。所索不逆人意。一心布[8]施後不悔。令淸淨道人奉眞法。使安隱得無央數善行。譬如轉輪王初立爲王時。意歡喜無央數。佛言如是。若有布施沙門道人及貧窮乞匃者。衣被飲食及衆用者。令[9]德無央數安隱歡喜。其人命盡。死卽生月天子所。則疾得持月大城郭。是故謂其千光明以善因緣所致。復何從得千光明善因緣。若有於是不殺盜婬。不妄言綺語惡口罵詈兩舌。不嫉妬意。不瞋恚愚癡。行十善事。意常歡喜無央數。譬如好地四徼道中有浴池水。淸淨[10]潔且美。周匝有樹。若有人飢渴。從暑熱中來。入中洗浴。飲[11]食之意歡喜無央數。佛言如是。若有行十善事者。身死卽生月天子所。則疾得持月大城郭也是謂爲其千光明以善因緣所致矣。復何從得千光明善因緣。若有不殺生。不盜竊。不犯他人婦女。不妄言。不飲酒。其人歡喜。身死便生月天子所則疾得持月城郭。是謂以善因緣所致千光明。六十彈指頃。爲切七尺縷。切二十一尺爲一時。百彈指爲切十尺。日大城郭。日稍稍南著。行六十里。𣟄百八十日。乃復北還竟。百八十日也。日行百八十日[12]著。月行十五日。卽復到矣。閻浮利日中時。東方弗于逮便冥。西方俱耶尼則初出。北方鬱單*曰則夜半也。俱耶尼日中時。閻浮利卽冥。鬱單*曰日初出。弗于逮夜半也。鬱單*曰日中時。俱耶尼則冥。弗于逮日初出。閻浮利卽夜半也。弗于逮日中時。鬱單*曰則冥。閻浮利日初出。俱耶尼則夜半也。[13]如是閻浮利人日中。東方弗于逮天下人冥。西方俱耶尼天下人日出。鬱單曰天下人夜半。俱耶尼人日中。便閻浮利人冥。鬱單曰天[14]下日出。弗于逮天下人。則[15]夜半也。佛言。月何因緣稍稍現缺減。有三事故缺。何等爲三。一者角行故。稍稍現缺減。是爲一事。二者月大城郭邊有[16]天其色靑衣被。瓔珞亦靑。所可侍面止頓。其面則現缺減。是爲二事。三者日大城郭。以六十光明。照月大城郭之明所照面。其面則現缺減。是爲三事。日奪月光明故。月何因復現滿。具足有三事。何等爲三。一者月稍行三方。用是故月稍現滿。是爲一事。二者月十五日。則諸靑色靑衣天人。入月城中。共相娛樂。彼時月皆以光明照諸天人。譬如衆燈中央然大火。其火皆蔽衆燈。佛言如是。月大城郭邊諸天。其色靑及衣靑者。月十五日時。入與月天子俱相娛樂。其光明照諸天人。用是故十五日月現滿。是爲二事。三者月十五日[17]時。日以六十光明。照月大城郭。月不受。用是故月現滿。是爲[18]三事。月大城郭。有常持風五品。何等爲五。一者持風。二者住風。三者助風。四者轉風。五者行風。是爲五風。常共行月城郭。未曾有休息也。月中何因復現乳色[19]也。有樹名閻浮利是故名此天下。爲閻浮利。其樹下有山。皆以七寶作之。高八百里。周匝亦八百里。其樹高四千里。周匝二千里。圍五百六十里。根深八百四十里。其影照現月中。故使月大城郭現乳色不明。佛告比丘言。族姓子作行。當如月照天下。棄捐貢高之心。遠離種姓。常懷慚愧之意。閻浮利大樹上其實。譬如大瓶。其味甜如蜜。其色白如酥肥。閻浮利大樹北。有七重山七重樹。有七[20]波羅門仙人精舍

佛言。爾時諸人民。食其地上味。以自生活。如是食是地味。甚久長壽命無極。其有食地味多者。面色變惡。食少者面色善好。其好顏色者。便自貢高。形笑惡色者。以色自貢高相形笑故。其地味便滅不復生。更自然生薄餅。其味甚香美。不如前地味。人共會議。愁憂自搏。呼嗟啼哭。思念前地味甚美。而[21]亡失之。佛言。譬如此間人有甘美味。與人嘗之。便言其味。何美耶。[22]貪其味無已。爾時人如是[23]共會議。愁憂自搏。呼嗟啼哭。思念前地味。時人則復取薄餅食之。以自生活。如是甚久長。其有

[1]〔天〕－宋　[2]有＋（月）宋　[3]殿＋（宮殿）宋　[4]〔百〕－宋　[5]白紅＝紅白宋　[6]月＝用宋　[7]華＋（雲林夙）宋　[8]施＋（施）宋　[9]德＝得宋
[10]潔＝潔宋　[11]食之＝其水宋　[12]著＝者宋　[13]〔如是…夜半也〕六十四字－宋　[14]〔下〕－宋元　[15]夜半＝半夜宋元　[16]天＋（人）宋
[17]時＝持元明　[18]三＝二宋　[19]〔也〕－宋　[20]波＝婆宋　[21]亡＝忘宋　[22]貪＝念宋　[23]共＝失宋

食地薄餅。復多[1]有顏色遂變[2]惡。其食少者。顏色善好。其好顏色者。形笑惡色[3]者。以色自大貢高相形笑故。其地薄餅則復沒不復生。更生波羅。其味亦香美。不如前薄餅味。譬如枯加藍華。其味如蜜。爾時人共會議愁憂自摶。呼嗟啼哭。念前地薄餅味。人便取波羅味食之。以自生活。其壽命甚久長。其食波羅味多者。顏色遂變惡。食之少者。顏色善好。其好色者以色[4]自貢高。相形笑所致。地波[5]羅便沒不生。更自然生[6]粳米其亦味香美姝[7]好種種清淨出一切味。不如波羅味。人共會議憂愁呼嗟啼哭。念前波羅味自摶。譬如此間人。更毒痛法。呼嗟啼哭。彼時人如是也。爾時人取食自然*粳米食自然粳米之後天下變爲男子女人。各各相觀。便起婬欲之意。行屏處共作不淨行爲穢濁之法矣餘者見之便言。汝何作非法事乎。人人寧當相向作是事耶。遠其人去。不與談語。至[8]二三月然後[9]方呼來相見言昔者人無所著。今者人稍有所著。後便持童女嫁與夫歌舞戲笑稱。願夫婦[10]常使安隱也。爾時人非法著婬欲。行非法婬欲之後。便造舍宅。用是非法故。初起舍宅。佛於是說偈言

初時造瞻波國　次起波羅奈城
用是日出光明　然後乃作羅閱

爾時人民。遂非法著婬欲。彼從第十五阿衛貨羅天上人。其福德薄祿。命盡身死來下人間。入母腹中成胞胎。用是故女人始懷妊生男女。時人民共食是清淨*粳米。以晡時往取*粳米[11]更至明旦[12]續如故。明旦往取之。至暮其*粳米生亦如故。佛言。如是人朝暮[13]獲取*粳米。隨生隨如故。不覺[14]所獲取處。爾時有一人心念言。我朝暮往取清淨*粳米疲勞。不如頓取二日[15]粳米。便往取之。餘者見之。呼共往取*粳米。報言。我已持二日*粳米來。卿自隨取之。爾時其人。便籌之言。彼人甚快。乃往取二日*粳米。我當復往取二三日*粳米也。餘人復見言。共去取清淨*粳米。其人報言。我已取二三日*粳米。卿自隨意取。彼人聞之則善之。自念當往取四五日*粳米。[16]卿即往取四五日清淨*粳米來。用人相効往取清淨*粳米多故。然後更生莖穢*粳米。所取即有處不復生。爾時人民。皆聚會共議。愁憂不樂。自椎搏啼哭呼嗟言。我昔者以好喜爲食。身有光明。飛行神足。立安隱時。地自然生地味甚香美。其色譬如白酥肥。其味如蜜。其愚者取而食之。即相效取地味食之。皆亡失光明神足。其食多者。顏色變惡。其食少者。顏色善好。顏色好者。便自貢高。形笑惡色者。以相形笑故。地味即沒不復生。更生薄餅。薄餅沒後。復生波羅。波羅沒盡。更生*粳米。以貢高相形笑故。至使令清淨*粳米所取即有處不生。當共分地作畔界。用是故天下人。[17]更行未曾有法。便共分地作畔界。各各耕種。爾時愚人。自有*粳米。便行盜他家*粳米。其主見之便言。卿所爲[18]非所爲非法。自有*粳米不取。反行盜他人*粳米乎。卿後莫復作是事也。其人如是三*反。自置*粳米。盜他家*粳米。其主復見之。即復言。卿所取大非。自置*粳米。反盜他家。如是至再三。便以手[19]椎擊。牽將去至聚落。坐衆人[20]評議言。此人自置粳米。反行盜他人。其盜者對衆人言。此人以手*椎擊我。衆人便共會議。愁憂不樂。自椎搏啼哭呼嗟言。今世間遂生惡不善之法。恐積日成惡苦。一人燒已燒已命。以有老病死。惡道之事。人便現受取之事。遂相撾捶。見已即自訟事衆人便共議。當於何所得賢者。共立爲君長。典主所爲。我等所作。從其取決。若有作非法者。當誅罰之。我等所種*粳米。各各當共輸衣食。爾時彼衆會中。[21]有人最大尊。端正*姝好。威神巍巍。衆人便白其人。當爲我等典主作君長所爲。從其受言教。若爲非法者。即當誅罰之也。我曹種所收*粳米。各各供給君衣食。是人即言諾。便共立爲君長典主。一切所爲。從其受教。若爲非者。即誅罰之。人所種*粳米。各各共輸入典主。一切敎令。人民號曰大王。以法取租故名爲剎利。用是故天下始起剎利種。天下所有國。皆屬大王。時是閻浮利地。[22]地平正無山陵嶮谷。無有荊棘。亦無蚊虻蚤虱。亦無礫石。地棄捐明月珠玉琉璃金銀。大王治閻浮利天下時。天下富樂。熾盛安隱。五穀豐熟。人民衆多。地佳好水亦饒多。譬如[23]蘇麻油塗地。不起揚塵。生青草衆多。周匝正圓。其色譬如孔雀尾。其香如[24]香香也。柔*濡如婉綖。足[25]蹈上[26]陷入地四寸。舉足即還復如故。地無四寸空缺處。有香樹瓔珞樹衣被樹不息樹寶樹器樹音樂樹。樹生華實。[27]劈之各各出種種所有。中有高七聲。下至六五四三二一聲者。最[28]卑者高半聲。大王治天下時。閻浮利有八萬郡國。人民聚落居雞鳴者。展轉相聞。天下無病。

[1]有＝者㊂　[2]惡＋(色)㊂　[3]〔者〕－㊂　[4]自＋(大)㊂　[5]羅＋(味)㊂　[6]粳＝秔㊄*　[7]好＋(無穢)㊂　[8]二三＝三二㊂　[9]方＝乃㊂　[10]常＝恒㊂　[11]更＋(生)㊂　[12]續＋(生)㊂　[13]獲＝穫㊂*　[14]所覺＝不獲㊂　[15]粳米＝粳㊄㊅，粳㊂　[16]〔卿〕－㊂　[17]更＝便㊂　[18]〔非所爲〕－㊂　[19]椎＝推㊄*　[20]評＝平㊂　[21]有＋(一)㊂　[22]〔地〕－㊂　[23]蘇＝酥㊂　[24]香＝華㊂　[25]蹈＝踏㊂　[26]陷＝蹈㊂　[27]劈＝擘㊂　[28]卑＝埤㊂

亦不大熱。亦不大寒。復無飢渴人。大王以法治行。奉十善事。[1]遍教天下人民。使[2]行如父愛子。天下人民。敬王如子敬父。大王有子。名[3]曰眞。眞王有子。名曰[4]齊。齊王有子。名*曰頂生。頂生王有子。名曰[5]遮留。*遮留王有子。名和行。和行王有子。名留至。留至王有子。名日。日王有子。名波那。波那王有子。名大波那。大波那王有子。名沙竭。沙竭王有子。名大善見。大善見王有子。名提[6]炎。提*炎王有子。名染。染王有子。名迷留。迷留王有子。名摩留。摩留王有子。名精進力。精進力王有子。名堅[7]賤。堅賤王有子。名十車。十車王有子。名舍羅。舍羅王有子名十丈。十丈王有子。名百丈。百丈王有子。名那和檀。那和檀王有子。名眞闍。眞闍王有子。名波延。後諸王甚衆多。諸轉輪王。有十種姓。一者姓迦奴車。二者姓多盧提。三者阿波。四者揵陀利。五者迦陵。六者遮波。七者拘獵。八者般闍。九者彌尸利。十者摩彌。是爲十種姓。迦奴車有五。多[8]留亦有五。阿波有七。揵陀利亦有七。迦陵有九。遮波有十四。拘獵有三十一。般闍有三十二。彌尸利有八萬四[9]千。摩彌有百一。然後有王。名大善[10]生。人呼爲伊摩。伊摩王有子。字烏獵。烏獵王有子。字不尼。不尼王有子。名師子。師子王有子。名悅頭檀。悅頭檀王有子。名悉達菩薩。悉達菩薩有子。名羅云。佛言。以是因緣。從昔至今。起刹利種。爾時人民念言。我爲著疾病著癰瘡。我欲棄一切著往入空閑處[11]室中坐。即棄[12]捐著疾病癰瘡。往入空閑[13]處。坐思念道。今日早起。明旦日早起。行入丘[14]聚分衛。人民見之。皆歡喜與之。人民便言。善哉乃棄捐疾病癰瘡。*捐一切著。往入空閑處。坐思念道

佛言。此猶但行惡不善之法。是故謂言婆羅門也。爾時彼人。不能坐禪念道。亦不能得禪。用不能坐禪得禪故。從坐起入聚落中分衛。呪願說言。不能坐禪。亦不能得禪。共邪行入丘聚分衛。故名爲*聚也。行邪法故。名爲和沙羅。是故世間。初造起婆羅門種也。時人民各各奉行種種法。用是故世間有工師種。彼時人各各犯殺生。用是故謂言殺生種也。[15]是以因緣。世間初造有殺生也。用世間已造起是四種故。然後世間乃起第五沙門種也。若刹利種身行惡口言惡心念惡。行是惡已後。身死墮勤苦中。婆羅門種。工師種殺生種。亦如是。若身行惡口言惡心念惡。身死[16]墮苦中。刹利種。若身行善口言善心念善。身死復墮樂處。婆羅門種。工師種。殺生種。其有身行善口言善心念善。身死復墮[17]樂處。刹利種。婆羅門種。工師種。殺生種。若身行二事。口意行二事。身死墮苦樂中。刹利種若有除鬚髮被袈裟。信道棄家。行作沙門。奉行三十七品經。行是已。善男子善女人。用信道故。棄家行作沙門。行無上清淨[18]事。現在不久。自以功德作證念道。行盡生死。具足梵行。所作已辦。不復更餘事。婆羅門種。工師種。殺生種。若有除鬚髮被袈裟。行作沙門。奉行三十七品經用善男子信故。捨家作沙門。修無上清淨事。現在不久。自以功德。作證念道。行盡生死。具足梵行。所作已辦。不復更餘事也。是四種人。有起成[19]惠之行者。得尊無所著阿羅漢也。[20]梵三鉢天。爾時說偈言

刹利種爲人尊　諸人民行種姓
從起信成*惠行　彼天上人中尊

彼*梵三鉢天。受是偈不受惡。說善非不說惡言。勸助是佛言。我如來無所著等正覺。亦說是義偈

[21]諸人民行種姓　刹利種爲人尊
從起[22]得成*惠行　彼天上人中尊

佛說是經時。八萬四千天人。遠塵離垢。[23]諸法法眼生。無央數比丘起無餘。不受生[24]死。意得解脫。佛說如是。比丘歡喜。前爲佛作禮而去。[25]地深二十億萬里。從是[26]已下。復有地味。二十億萬里。下復有粟金。二十億萬里。下復有剛鐵。二十億萬里。下復有水。八十億萬里。下復有風。五百二十億萬里。乃復有下方異天地。從是人間。上至梵天。亦五百二十億萬里

問曰。何以正名爲劫劫。報曰劫名爲災壞時。有四時因緣。一者久在地盡便火起。二者久火盡便水起。三者久水盡便風起稍生後天地成。從成復敗。如[27]環無端緒。故名爲劫。久極天地遭盡時。一切人罪盡者。皆上生梵天上其天近。是時有罪者未竟者。復生他方佛[28]國天下惡道中。劫所以有起盡者。現非常敗故。其事亦自應爾。若死是起盡不知苦。已不知苦。亦不知求道。何以故。盡火起故。何以故。盡水起故。何以故。盡風起故。何以故。盡地起故

[29]大樓炭經卷第六

[1]遍＝徧【三】　[2]行＋(十善事大王哀念天下人民)十一字【三】　[3]〔曰〕－【三】*　[4]齊＝齎【三】　[5]遮＝庶【三】*　[6]炎＝掞【三】*　[7]賤＝弓【三】*　[8]留＝盧提【明】　[9]千＋(一)【三】　[10]生＝王【元】【明】　[11]室＝塵【三】　[12]捐＝捨【三】*　[13]〔處〕－【宮】　[14]聚＋(落)【三】*　[15]是以＝以是【三】　[16]墮＋(勤)【三】　[17]樂＝善【三】　[18]事＋(其)【三】　[19]惠＝慧【三】*　[20]梵＋(摩)【三】　[21]此一句在於第二句次【明】　[22]得＝信【三】　[23]諸法＝法諸【元】【明】　[24]死＋(苦)【三】　[25]〔地深…起故〕二百五十四字－【元】【明】　[26]已＝以【宮】　[27]環＝壞【宮】　[28]國＝因【宮】　[29]〔大〕－【宮】【聖】，大＝佛說【明】

No. 24 [No. 1 (30), Nos. 23, 25]

起❶世經卷第一

❷隋天竺三藏闍那崛多等譯

閻浮洲品第一

如是我聞。一時婆伽婆在舍婆提城迦利羅石室。時諸比丘。食後皆集常說法堂。一時坐已。各各生念。便共議言。是諸長老。未曾有也。今此世間。衆生所居國土天地。云何成立。云何散壞。云何壞已而復成立。云何立已而得安住

爾時世尊獨在靜室。天耳徹聽。清淨過人。聞諸比丘食後皆集常說法堂共作如是希有言論。世尊聞已。晡時出禪。從石室起。往法堂上。在諸比丘大衆之前。依常敷座。儼然端坐。於是世尊知而故問。汝等比丘。於此集坐。向來議論有何所說。時諸比丘同白佛言。大德世尊。我等比丘。於此法堂。食後共集。大衆詳議作如是言。是諸長老。未曾有也。云何世間如是成立。云何世間如是散壞。云何世間壞已復立。云何世間立已安住。大德世尊。我等向來集坐言論。正議斯事

爾時佛告諸比丘言。善哉善哉。汝諸比丘。乃能如是。如法信行。諸善男子。汝以信故。捨家出家。汝等若能共集一處。作如是等如法語者。不可思議。汝等比丘。若集坐時。應當修此二種法行。各爲己業。不生怠慢。所謂論說法義。及聖默然。若能爾者。汝等當聽如來所說如是之義。世間成立。世間散壞。世間壞已而復成立。世間立已而得安住

時諸比丘同白佛言。大德世尊。今正是時。修伽多。今正是時。若佛世尊。爲諸比丘說此義者。我諸比丘。聞世尊說。當如是持

爾時佛告諸比丘言。汝等比丘。諦聽諦聽。善思念之。我當爲汝次第演說。時諸比丘同白佛言。唯然世尊。願樂欲聞

佛言。比丘。如一日月所行之處。照四天下。如是等類。四天世界。有千日月所照之處。此則名爲一千世界。諸比丘。千世界中。千月千日千須彌山王。四千小洲。四千大洲。四千小海。四千大海。四千龍種姓。四千大龍種姓。四千金翅鳥種姓。四千大金翅鳥種姓。四千惡道處種姓。四千大惡道處種姓。四千小王。四千大王。七千種種大樹。八千種種大山。十千種種大泥犁。千閻摩王。千閻浮洲。千瞿陀尼。千弗婆提。千鬱單越。千四天王天。千三十三天。千夜摩天。千兜率陀天。千化樂天。千他化自在天。千摩羅天。千梵世天。諸比丘。於梵世中。有一梵王。威力最强。無能降伏。統攝千梵自在王領。云我能作能化能幻。云我如父。於諸事中。自作如是憍大語已。卽生我慢。如來不爾。所以者何。一切世間。各隨業力。現起成立。諸比丘。此千世界。猶如周羅。❸周羅者隋言髻 名小千世界。諸比丘。爾所周羅一千世界。是名第二中千世界。諸比丘。如此第二中千世界。以爲一數。復滿千界。是名三千大千世界。諸比丘。此三千大千世界。同時成立。同時成已而復散壞。同時壞已而復還立。同時立已而得安住。如是世界。周遍燒已。名爲散壞。周遍起已。名爲成立。周遍住已。名爲安住。是爲無畏一佛剎土衆生所居

諸比丘。今此大地。厚四十八萬由旬。周闊無量。如是大地。住於水上。水住風上。風依虛空。諸比丘。此大地下。所有水聚。厚六十萬由旬。周闊無量。彼水聚下。所有風聚。厚三十六萬由旬。周闊無量。諸比丘。此大海水。最極深處。深八萬四千由旬。周闊無量。諸比丘。須彌山王。下入海水。八萬四千由旬。上出海水。亦八萬四千由旬。須彌山王。其底平正。下根連住大金輪上。諸比丘。須彌山王。在大海中。下狹上闊。漸漸寬大。端❹直不曲。大身牢固。佳妙殊特。最勝可觀。四寶合成。所謂金銀琉璃頗梨。須彌山上。生種種樹。其樹欝茂。出種種香。其香遠熏。遍滿諸山。多衆聖賢。最大威德。勝妙天神之所❺止住

諸比丘。須彌山王。上分有峯。四面挺出。曲臨海上。各高七百由旬。殊妙可愛。七寶合成。所謂金銀琉璃頗梨眞珠車渠瑪瑙之所莊挍。諸比丘。須彌山下。別有三級。諸神住處。其最下級。縱廣正等。六十由旬。七重牆院。七重欄楯。七重鈴網。復有七重多羅行樹。周匝圍遶。端嚴可愛。其樹皆以金銀琉璃頗梨赤珠車渠瑪瑙七寶所成。一一牆院。各有四門。於一一門。有諸壘堞重閣蜚軒却敵樓櫓臺殿房廊苑❻園池沼。具足莊嚴。一

❶世＋(因本)㊂ ❷隋天……譯＝隋三藏法師達摩笈多等譯㊂，〔等〕－㊅ ❸(周羅……髻)＝(此言髻)㊅ ❹直＝正㊅ ❺止住＝住止㊂ ❻園＝囿㊂

一池中。並出妙華。散衆香氣。有諸樹林。種種莖葉。種種花[1]果悉皆具足。亦出種種殊妙香氣。復有諸鳥。各出妙音。鳴聲間雜。和雅清暢。其第[2]二級。縱廣正等。四十由旬。七重牆院。七重欄楯。七重鈴網。多羅行樹亦有七重。周匝齊平。端嚴可愛。亦爲七寶。金銀琉璃頗梨赤珠車𤦲瑪瑙之所挍飾。所有莊嚴。門觀樓閣臺殿園池*果樹衆鳥。皆悉具足。其最上級。縱廣正等。二十由旬。七重牆院。乃至諸鳥。各出妙音。莫不具足。諸比丘。於下級中。有夜叉住。名曰鉢手。第二級中。有夜叉住。名曰持鬘。於上級中。有夜叉住。名曰常醉

諸比丘。須彌山半。高四萬二千由旬。有四大天王所居宮殿。須彌山上。有三十三天宮殿。帝釋所居。三十三天已上一倍。有夜摩諸天所居宮殿。夜摩天上。又更一倍。有兜率陀天所居宮殿。兜率天上。又更一倍。有化樂諸天所居宮殿。化樂天上。又更一倍。有他化自在諸天宮殿。他化天上。又更一倍。有梵身諸天所居宮殿。他化天上。梵身天下。於其中間。有[3]摩羅波旬諸天宮殿。倍梵身上。有光音天。倍光音上。有遍淨天。倍遍淨上。有廣果天。倍廣果上。有不麤天。廣果天上。不麤天下。其間別有諸天宮殿所居之處名無想衆生。倍不麤上。有不惱天。倍不惱上。有善見天。倍善見上。有善現天。倍善現上。有阿迦尼吒諸天宮殿。諸比丘。阿迦尼吒已上。更有諸天。名無邊空處。無邊識處。無所有處。非想非非想處。此等皆名諸天住處。諸比丘。如是處所。如是界分。衆生居住。是諸衆生。若來若去。若生若滅。邊際所極。此世界中。所有衆生。有生老死。墮在如是生道中住。至此不過。是名娑婆世界無畏剎土。諸餘十方一切世界。亦復如是。諸比丘。須彌山王。北面有洲。名鬱單越。其地縱廣。十千由旬。四方正等。彼洲人面。還似地形。諸比丘。須彌山王。東面有洲。名弗婆提。其地縱廣。九千由旬。圓如滿月。彼洲人面。還似地形。諸比丘。須彌山王。西面有洲。名瞿陀尼。其地縱廣。八千由旬。形如半月。彼洲人面。還似地形。諸比丘。須彌山王。南面有洲。名閻浮提。其地縱廣。七千由旬。北闊南狹。如婆羅門車。其中人面。還似地形。諸比丘。須彌山王北面。天金所成。照鬱單越洲。東面天銀所成。照弗婆提洲。西面天頗梨所成。照瞿陀尼洲。南面天青琉[4]璃所成。照閻浮提洲。諸比丘。鬱單越洲。有一大樹。名菴婆羅。其本縱廣。有七由旬。下入於地。二十一由旬。高百由旬。枝葉垂覆。五十由旬。諸比丘。弗婆提洲。有一大樹。名迦曇婆。其本縱廣。亦七由旬。下入於地。二十一由旬。高百由旬枝葉垂覆五十由旬。諸比丘。瞿陀尼洲有一大樹。名鎭頭迦。其本縱廣。亦七由旬。乃至枝葉垂覆。五十由旬。於彼樹下。有一石牛。高一由旬。以此因緣。名瞿陀尼[5]（隋言牛施）。諸比丘。此閻浮洲。有一大樹。名曰閻浮。其本縱廣。亦七由旬。乃至枝葉垂覆。五十由旬。於此樹下。有閻浮那檀金聚。高二十由旬。以此勝金出閻浮樹下。是故名爲閻浮那檀。閻浮那檀金者。因此得名。諸比丘。諸龍金翅所居之處。有一大樹。名曰拘吒賒摩利。其本縱廣。亦七由旬。乃至枝葉垂覆。五十由旬。諸比丘。阿修羅處。有一大樹。名善晝華。其本縱廣。亦七由旬。乃至枝葉垂覆。五十由旬。諸比丘。三十三天。有一大樹。名曰天遊。其本縱廣。亦七由旬。下入於地。二十一由旬。高百由旬。枝葉垂覆。五十由旬

諸比丘。須彌山下。次復有山。名佉提羅。高四萬二千由旬。上闊亦爾。端嚴可愛。七寶合成。所謂金銀琉璃頗梨赤珠車𤦲瑪瑙。諸比丘。其須彌山。佉提羅山。二山之間。闊八萬四千由旬。周匝無量。優鉢羅華。鉢頭摩華。拘牟陀華奔[6]茶利迦華等。諸妙香物。遍覆水上。諸比丘。佉提羅外有山。名曰伊沙陀羅。高二萬一千由旬。上闊亦爾。端嚴可愛。乃至瑪瑙等七寶所成。佉提羅山。伊沙陀羅。二山之間。闊四萬二千由旬。周匝無量。優鉢羅華。鉢頭摩華。拘牟陀華。奔*茶利迦華等。諸妙香物。遍覆水上。伊沙陀羅山外有山。名曰遊乾陀羅。高一萬二千由旬。上闊亦爾。端嚴可愛。乃至瑪瑙等。七寶所成。伊沙陀羅。遊乾陀羅。二山之間。闊二萬一千由旬。周匝無量。優鉢羅花。鉢頭摩花。拘牟陀花。奔*茶利迦花等。諸妙香物。遍覆諸水。遊乾陀羅山外有山。名曰善見。高六千由旬。上闊亦爾。端嚴可愛。乃至瑪瑙等。七

[1]果＝菓㊪㊨* [2]二＝一㊂ [3]摩＝魔㊂ [4]璃＝瓈㊍ [5]隋言牛施＝此言牛貨㊍ [6]茶＝荼㊂*

寶所成。遊乾陀羅。與善見山。中間相去。一萬二千由旬。周匝無量。優鉢羅華。鉢頭摩華。拘牟陀華。奔❶茶利迦華等。諸妙香物。遍覆諸水。善見山外有山。名曰馬半頭。高三千由旬。上闊亦爾。端嚴可愛。乃至瑪瑙等。七寶所成。其善見山。與馬半頭。二山之間。闊六千由旬。周匝無量。優鉢羅華。鉢頭摩華。拘牟陀華。奔*茶利迦華等。諸妙香物。遍諸水上。馬半頭外有山。名曰尼民陀羅。高一千二百由旬。上闊亦爾。端嚴可愛。乃至瑪瑙等。七寶所成。其馬半頭。尼民陀羅。二山之間。闊二千四百由旬。周匝無量。優鉢羅華。鉢頭摩華。拘牟陀華。奔*茶利迦華等。諸妙香物。遍覆於水。尼民陀羅山外有山。名毘那耶迦。高六百由旬。上闊亦爾。端嚴可愛。乃至瑪瑙等。七寶所成。尼民陀羅。毘那耶迦。二山之間。闊一千二百由旬。周匝無量。四種雜華。乃至諸妙香物。遍覆諸水。毘那耶迦山外有山。名斫迦羅❷隋言輪❸圍即是鐵圍山也高三百由旬。上闊亦爾。端嚴可愛。乃至瑪瑙等。七寶所成。毘那耶迦。及斫迦羅。二山之間。闊六百由旬。周匝無量。四種雜花。及諸妙香物。遍覆於水。去斫迦羅山。其間不遠。亦有空地。青草遍布。即是大海。於大海北。有大樹王。名曰閻浮樹。身周圍有七由旬。根下入地。二十一由旬。高百由旬。乃至枝葉。四面垂覆。五十由旬。邊有空地。青草遍布。次有菴婆羅樹林。閻浮樹林。多羅樹林。那多樹林。亦各縱廣五十由旬。間有空地。生諸青草。次有男名樹林。女名樹林。删陀那林。真陀那林。亦各縱廣五十由旬。邊有空地。青草彌覆。次有呵❹梨勒*果林。鞞醯勒*果林。阿摩勒*果林。菴婆羅多迦*果林。亦各縱廣。五十由旬。邊有空地。青草彌覆。次有可殊羅樹林。毘羅*果林。婆那❺婆*果林。石榴*果林。亦各縱廣五十由旬。邊有空地。青草彌覆。次有烏勃樹林。棕樹林。甘蔗林。細竹林。大竹林。亦各縱廣五十由旬。邊有空地。青草彌覆。次有荻林。葦林。割羅林。大割羅林。迦奢文陀林亦各縱廣五十由旬。邊有空地。青草彌覆。次有阿提目多迦華林。瞻波華林。波吒羅華林。薔薇華林。亦各縱廣五十由旬。邊有空地。青草遍覆。復有諸池。優鉢羅華。鉢頭摩華。拘牟陀華。奔*茶利華迦等。彌覆池上。復有諸池。毒蛇充滿。亦各縱廣五十由旬。間有空地。青草遍覆。次復有海。名烏禪那迦。闊十二由旬。其水清冷。味甚甘美。輕軟澄淨。七重砌壘。七寶間錯。七重欄楯。七重鈴網。外有七重多羅行樹。周匝圍遶。殊妙端嚴。以瑪瑙等七寶❻莊飾。周遍四方。有諸階道。悉皆端嚴。亦以金銀琉璃頗梨赤珠車𤦲瑪瑙等之所合成。復有無量優鉢羅華。鉢頭摩華。拘牟陀華。奔*茶利迦華等。遍覆水上。其華火色。即現火光。有金色者。即現金光。有青色者。即現青光。有赤色者。即現赤光。有白色者。即現白光。婆無陀色。現婆無陀光。華如車輪。根如車軸。其根出汁。色白如乳。味甘若蜜

諸比丘。烏禪那迦海中。有轉輪聖王所行之道。亦❼闊十二由旬。閻浮提中。轉輪聖王。出現世時。此中海道。自然涌現。與水齊平。諸比丘。次烏禪那迦海有山。名曰烏承伽羅。諸比丘。此烏承伽羅山。莊嚴端正。殊妙可觀。一切樹。一切葉。一切華。一切*果。一切香。種種草。種種鳥獸。但是世間所出之物。於彼山中。無不悉備。諸比丘。烏承伽羅山。如是端正。殊妙可觀。汝等應當善持此也

諸比丘。次復有山。名曰金脇。於此山中。有八萬窟。有八萬龍象。在中居住。並皆白色。如拘牟陀華。七❽支拄地。悉有神通。乘空而行。其頂赤色。似因陀羅瞿波迦蟲。六牙具足。其牙❾纖利。雜色金塡。諸比丘。過金脇已。即有雪山。高五百由旬。闊厚亦爾。其山殊妙。四寶所成。謂金銀琉璃頗梨。其山四面。有四金峯。挺出山外。各高二十由旬。復有高峯。衆寶間雜。逈然秀出。高百由旬。於山頂上有池。名曰阿耨達多。阿耨達多龍王。在中居住。其池縱廣五十由旬。其水涼冷。味甘輕美。淸淨不濁。七重塼壘。七重板砌。七重欄楯。七重鈴網。周匝圍遶。端嚴殊妙。乃至瑪瑙等七寶所成。復有諸華。優鉢羅華。鉢頭摩華。拘牟陀華。奔*茶利迦華。其華雜色青黃赤白。大如車輪。下有藕根。麤如車軸。汁白如乳。味甘如蜜。諸比丘。此阿耨達多池中。有阿耨達多龍王宮。其殿五柱。殊妙

❶荼＝茶【宮】*　❷隋＝此【明】　❸圍＝國【宮】　❹梨＝黎【明】　❺婆＝娑【宮】　❻莊＝裝【宮】　❼闊＝潤【宮】　❽支＝枝【宮】*　❾纖＝鉆【宋】【宮】*

可愛。阿耨達多龍王與其眷屬。在中遊戲。受天五欲。快樂自在。諸比丘。阿耨達多池東有恒伽河。從象口出。與五百河俱流入東海。阿耨達多池南有辛頭河。從牛口出。與五百河俱流入南海。阿耨達多池西有[1]薄叉河。從馬口出。與五百河俱流入西海。阿耨達多池北有斯陀[2]河。從獅子口出。與五百河俱流入北海。諸比丘。以何因緣。此龍名為阿耨達多。諸比丘。有三因緣。何等為三。諸比丘。閻浮洲中。有諸龍住處。[3]唯除阿耨達多龍王。其餘諸龍受快樂時。便有熱沙。墮其身上。諸龍爾時即失天形。現蛇形相。諸龍時時受斯等苦。阿耨達多龍王無如此事。是名第一因緣。諸比丘。閻浮洲中。除阿耨達多龍王。其餘諸龍。遊戲樂時。有熱風來。吹其身體。即失天形。現蛇形相。有如是苦。阿耨達多龍王。無如此事。是名第二因緣。諸比丘。閻浮洲中所有諸龍。遊戲樂時。金翅鳥王飛入其宮。諸龍既見金翅鳥王。心生恐怖。以恐怖故。即失天形。現蛇形相。具受衆苦。阿耨達多龍王。無如此事。若金翅鳥王。生如是心。我今欲入阿耨達多龍王宮內。彼金翅鳥。以報劣故。即自受苦。永不能入阿耨達多龍王宮殿。諸比丘。此是第三因緣。是故說名阿耨達多

諸比丘。雪山南面。不遠有城。名毘舍離。毘舍離北。有七黑山。七黑山北。[4]有香山。於香山中。有無量無邊緊那羅住。常有歌舞音樂之聲。其山多有種種諸樹。其樹各出種種香熏。大威德神之所居止。諸比丘。彼香山中有二寶窟。一名雜色。二名善雜色。殊妙可愛。乃至瑪瑙七寶所成。各皆縱廣五十由旬。柔軟滑澤。觸之猶若迦旃連提迦衣。諸比丘。有一乾闥婆王。名無比喩。與五百緊那羅女。在雜色善雜色二窟中住。具受五欲。娛樂遊戲。行住坐起。諸比丘。二窟之北。有大娑羅樹王。名為善住。別有八千娑羅樹林。周匝圍遶。彼善住娑羅林下。有一龍象。亦名善住。遊止其中。色甚鮮白。如拘牟陀華。七*支拄地。騰空而行。頂骨隆高。如因陀羅瞿波迦蟲。其頭赤色。具足六牙。其牙*纖利。金沙廁塡。復有八千諸餘龍象。以為眷屬。其色悉白。如拘牟陀華。七*支拄地。乃至悉以金塡其牙。於善住娑羅林北。為善住大龍象王出生一池。名曼陀吉尼。縱廣正等五十由旬。其水涼冷。甘美澄清無諸濁穢。乃至藕根大如車軸。破之汁出。色白如乳。味甘若蜜。諸比丘。曼陀吉尼池[5]側。周匝更有八千諸池。四面圍遶。一一皆如曼陀吉尼。無有異也。諸比丘。其善住龍象王。意若欲入曼陀吉尼池中遊戲之時。即念八千龍象眷屬。時彼八千諸龍象等。亦起是心。善住象王心念。我等今者當往善住王處。諸象到已。皆在善住龍象王前。低頭而立。爾時善住大龍象王。知諸象集。即便發引。向曼陀吉尼池。八千龍象。前後圍遶隨從而行。善住象王從容安步。諸龍象中。有持白蓋覆其上者。有以鼻持白摩尼拂拂其背者。有諸樂神。歌舞作倡。在前引導。爾時善住大龍象王。到已便入曼陀吉尼池。出沒洗浴。歡娛遊戲。[6]從心適意。受諸快樂。中有龍象。[7]洗其鼻者。或有龍象[8]磨其牙者。或有龍象揩其耳者。或有龍象灌其頭者。或有龍象淋其背者。或有龍象洗其脇者。或有龍象洗其髀者。或有龍象洗其足者。或有龍象[9]浴其尾者。或有龍象拔取藕根淨洗鼻擧內其口者。或有龍象。拔優鉢羅華。鉢頭摩華。拘牟陀華。奔*茶利迦華等。繫於善住象王頭者

爾時善住大龍象王。於曼陀吉尼池中。恣意洗浴。遊戲歡娛。自在受樂。噉諸龍象所奉藕根。頭上莊飾優鉢羅等。種種雜華。是事訖已。從彼池出。上岸停住。八千龍象。然後散入八千池中。隨意洗浴。遊戲自在受快樂已。各食藕根。食竟亦以優鉢羅等種種雜華。繫其頭上。用自莊[10]嚴。復共集會善住王所。四面圍遶。恭敬而住。爾時善住大龍象王。與彼八千諸龍象等。前後導從。還詣善住娑羅樹林所。象王行時。諸龍象等。或擎白蓋。或執白拂。隨從如前。諸神作樂。導引亦爾。爾時善住大龍象王。到善住娑羅大林已。在樹王下。隨意臥起受諸安樂。八千龍象亦各詣彼八千樹下。行住臥起自在安樂。於彼林中有娑羅樹。其本或復周圍六尋。有娑羅樹。其本或復周圍七尋。八尋九尋十尋。有娑羅樹其本周圍十二尋者。*唯此善住娑羅樹王。其本周圍十有六尋。彼八千娑羅樹林之中。若有萎黃及所落葉。即有風來。吹令外

[1]薄＝博(宋)傳(元)博(明) [2]河＝訶(宋) [3]唯＝惟(宮)* [4](復)十有(宮) [5]側＝厠(明) [6]從＝縱(宮) [7]洗＝澆(明) [8]磨＝摩(宮) [9]浴＝洗(宮) [10]嚴＝飾(明)

出。不穢其林。八千龍象。所有便利穢汙之物。有諸夜叉隨掃擲棄

諸比丘。閻浮提中。有轉輪聖王。出現世時。八千象中。一最小者。日日晨旦。至輪王前。供給承事。調善象寶。因此得名。彼善住大龍象王。每十五日晨旦。往詣天帝釋所。在前住立。承奉驅使。諸比丘。善住象王有此神通。有此威德。雖復生於象畜之中。然是龍類。乃有如是大威神力。汝等比丘。應當念持

❶起世經欝單越洲品第二❷之一

諸比丘。欝單越洲有無量山。彼諸山中。有種種樹。其樹欝茂。出種種香。其香普熏。遍彼洲處。生種種草。皆紺青色。右旋宛轉。如孔雀毛。香氣猶如婆師迦華。觸之柔軟。如迦旃連提迦衣。長齊四指。下足則偃。舉足還復。別有種種雜色❸果樹。樹有種種莖葉華*果。出種種香。其香普熏。種種諸鳥。各各自鳴。其聲和雅。其音徵妙。彼諸山中。有種種河。百道流散。平順向下。漸漸安行。不緩不急。無有波浪。其岸不深。平淺易渉。其水清澄。衆華覆上。濶半由旬。水流遍滿。諸河兩岸。有種種林。隨水而生。枝葉映覆。種種香華。種種雜*果。青草彌布。衆鳥和鳴。又彼河岸。有諸妙船。雜色莊嚴。殊妙可愛。並是金銀琉璃頗梨赤珠車渠瑪瑙等。七寶所成

諸比丘。欝單越洲。其地平正。無諸荊棘。深邃稠林。坑坎屏厠。糞穢不淨。礓石瓦礫。純是金銀。不寒不熱。時節調和。地常潤澤。青草彌覆。諸雜林樹。枝葉恒榮。華*果成就。

諸比丘。欝單越洲。復有樹林。名曰安住。其樹皆高六拘盧奢(一拘盧奢五里)葉密重布。次第相接。如草覆屋。雨滴不漏。彼諸人等。樹下居住。有諸香樹。亦高六拘盧奢。或復有高五拘盧奢。四三二一拘盧奢者。其最小樹。高半拘盧奢。悉有種種枝葉華*果。此諸樹上。隨心流出種種香氣。復有劫波娑樹。亦高六拘盧奢。乃至五四三二一拘盧奢。如是最小。半拘盧奢。悉有種種枝葉華*果。從其*果邊自然而出種種雜衣。懸置樹間。復有種種瓔珞之樹。其樹亦高六拘盧奢。乃至五四三二一拘盧奢者。如是最小。半拘盧奢。悉有種種枝葉華*果。從其*果邊。隨心流出種種瓔珞。懸垂而住。復有鬘樹。其樹亦高六拘盧奢。乃至五四三二一拘盧奢者。如是最小半拘盧奢。亦有種種枝葉華*果。從其果邊。隨心而出種種鬘形。懸著於樹。復有器樹。其樹亦高六拘盧奢。乃至五四三二一拘盧奢者。如是最小半拘盧奢。亦有種種枝葉華*果。從其*果邊。隨心而出種種器形。懸著於樹。復有種種衆雜*果樹。其樹亦高六拘盧奢。乃至五四三二一拘盧奢。如是最小半拘盧奢。皆有種種枝葉華*果。從其樹枝。隨心而出種種衆*果。在於樹上。又有樂樹。其樹亦高六拘盧奢。乃至五四三二一拘盧奢者。如是最小半拘盧奢。亦有種種枝葉華果。從其*果邊。隨心而出種種樂器。懸在樹間。其地又有自然稉米。不藉耕種。鮮潔白淨無。有皮糩。欲熟食時。別有諸*果。名曰敦持。用作鎗釜。燒以火珠。不假薪炭。自然出焰。隨意所欲。熟諸飲食。食既熟已。珠焰乃息

諸比丘。欝單越洲。周匝四面有四池水。其池皆名阿耨達多。並各縱廣五十由旬。其水涼冷。柔軟甘輕。香潔不濁。七重塼壘。七重板砌。七重欄楯。周匝圍繞。七重鈴網周匝懸垂。復有七重多羅行樹。四面周圍雜色可愛。金銀琉璃頗梨赤珠車渠瑪瑙等。七寶所成。於池四方各有階道。一一階道亦七寶成。雜色綺錯。復有諸華。優鉢羅花。鉢頭摩華。拘牟陀花。奔❹荼利迦花等。青黃赤白。及縹碧色。一一花量。大如車輪。香氣氛氳微妙最勝。復有諸藕。大如車軸。破之汁出。其色如乳。食之甘美。其味如蜜

諸比丘。阿耨達多池之四面。有四大河。闊一由旬。雜華彌覆。其水平順。直流無曲。不急不緩。無有波浪。奔逸衝擊。其岸不高。平淺易入。諸河兩岸。有種種林。交柯映覆。出衆妙香。有種種草生於其側。色青柔軟。宛轉右旋。略說乃至。高齊四指。下足隨下。舉足還復。亦有諸鳥出種種聲。於河兩岸又有諸船。雜色可樂。乃至車渠瑪瑙等。七寶之所合成。觸之柔軟。如迦旃隣提迦衣

諸比丘。欝單越洲。恒於半夜。從阿耨達多四池之中。起大密雲。周匝遍布。欝單越洲。及諸山海。悉彌覆已。然後乃雨。八功德水。如

❶〔起世經〕－(明)　❷〔之一〕－(宋)(元)　❸果＝菓(宋)(元)＊　❹荼＝茶(宮)

❶搆牛乳頃。雨深四指。當下之處。即沒地中。更不❷滂流。還於半夜。雨止雲除。虛空清淨。從海起風。吹此甘澤。清涼柔軟。觸之安樂。潤彼欝單越洲。普令調適肥膩滋濃。如巧鬘師及鬘師弟子作鬘既成。以水灑散。彼鬘被濕。光澤鮮明。諸比丘。欝單越洲。其地恒潤。悅澤光膩。亦復如是。常如有人以酥油塗。諸比丘。欝單越洲。復有一池。名曰善現。其池縱廣一百由旬。涼冷柔軟。清淨無濁。七寶塼砌。乃至藕根味甘如蜜。諸比丘。善現池東。復有一苑。亦名善現。其❸苑縱廣一百由旬。七重欄楯。七重鈴網。多羅行樹亦有七重。周匝圍繞。雜色可樂。乃至悉是車渠瑪瑙七寶所成。一一方面。各有諸門。於一一門悉有却敵。雜色可樂。亦是金銀琉璃珊瑚赤珠車渠瑪瑙等。七寶所成。諸比丘。彼善現苑。平正端嚴。無諸荊棘丘陵坑坎礓石瓦礫及屏厠等諸雜穢物。❹唯多金銀種種異寶。節氣調和。不寒不熱。常有泉流四面彌滿。樹葉敷榮。華*果成就。有種種香。隨風芬馥。復有種種異類衆鳥。常出妙聲。和雅清暢。有草青色。右旋宛轉。柔軟細滑。如孔雀毛。香氣皆似婆利師華。觸之如觸迦旃隣提迦衣。以足蹈之。隨足上下。復有諸樹。其樹各有種種根莖華葉*果實。咸出衆香。普熏彼地。諸比丘。善現苑中。亦有樹林。名為安住。樹並舉高六拘盧奢。葉密重布。雨滴不下。更相鱗次。如草覆舍。諸人於下居住止宿。復有香樹劫波娑樹瓔樹鬘樹器樹*果樹。又有自然粇米熟飯。清淨美妙。諸比丘。彼善現苑。無我無主。亦無守護。欝單越人欲入此苑。自在遊戲。受諸樂時。於其四門。隨意所趣。入彼苑已遊戲澡浴。恣情受樂。欲去即去欲留即留。隨心自在。諸比丘。為欝單越人故。於善現池南復有一苑。名曰普賢。其苑縱廣一百由旬。七重欄楯。周匝圍繞。乃至熟飯清淨美妙。諸比丘。此普賢苑亦無守護。欝單越人。若欲須入普賢苑中澡浴遊戲受快樂時。從其四門隨意而入。入已澡浴遊戲受樂。既受樂已。欲去即去欲留即留。諸比丘。為欝單越人故。善現池西復有一苑。名曰善華。其苑縱廣一百由旬。七重欄楯周匝圍繞。略說乃至。如善現苑。等無有異。亦復無有守護之者。欝單越人若欲須入善華苑中澡浴遊戲受快樂時。從其四門隨意而入。入已澡浴遊戲受樂。既受樂已。欲去即去欲留即留

諸比丘。為欝單越人故。於善現池北復有一苑。名曰喜樂。縱廣正等一百由旬。乃至無有守護之者。欝單越人若欲須入喜樂苑中澡浴遊戲受快樂時。從其四門隨意而入。入已澡浴遊戲受樂。既受樂已。欲去即去欲留即留。略說如前善現苑等

諸比丘。為欝單越人故。於善現池東接善現苑。其間有河。名易入道。漸次下流。無有波浪。不緩不急。雜華遍覆。闊二由旬半。諸比丘。易入道河。於兩岸上有種種樹。枝葉映覆。出種種香。普熏其處。生種種草。略說乃至。觸之柔軟。如迦旃隣提迦衣。高齊四指。以足蹈之。隨足上下或舉或伏。又有種種雜色果樹。枝葉華*果。悉皆具足。亦有種種香氣普熏。種種異鳥各各和鳴。其河兩岸有諸妙船。雜色可樂。七寶所成。金銀琉璃頗梨赤珠車渠瑪瑙等。莊嚴校飾

諸比丘。為欝單越人故。於善現池南有一大河。名曰善體。漸次下流。略說皆如易入道河。此處所有種種樹林。與彼無異。乃至諸船。雜色所成。柔軟猶若迦旃隣提迦衣。諸比丘於善現池西。為欝單越人故。有一大河。名曰等車。乃至略說。漸次而下。諸比丘。於善現池北。為欝單越人故。有一大河。名曰威主。漸次而下。略說乃至。兩岸有船。七寶莊飾。柔軟猶若迦旃隣提迦衣。此中有欝陀那偈

善現普賢等　善華及喜樂
易入并善體　等車威主河

諸比丘。欝單越人。若欲入彼易入道河善體等車威主等河。澡浴遊戲受諸樂時。即皆至彼河之兩岸。脫其衣裳。置於岸側。各坐諸船。乘至水中。澡浴身體。遊戲受樂。既澡浴已。隨有何人在前出者。即取上衣。著已而去。亦不求覓所服本衣。何以故。欝單越人無我我所。無守護故。是諸人等。又復往詣衆香樹下。到樹下已。其樹自然低枝垂屈。為彼諸人。出衆妙香。令其自手攀攬得及。彼人於樹取種種香。用塗身已。復各往詣劫波娑樹到已。其樹亦復如前低枝垂下。出種種衣。令彼諸人手所攀及。彼人於樹復取種種上

❶搆＝構【三】　❷滂＝傍【三】　❸苑＝花【宮】　❹唯＝惟【三】

妙衣服。著已而去。轉更往詣瓔珞樹下。既到彼已。瓔珞樹枝。亦皆垂屈。爲彼諸人流出種種上妙瓔珞。手所攀及。彼人於樹牽取種種瓔珞之具。繫著身已。更轉往詣諸鬘樹下。既到樹已。鬘樹自然爲彼諸人垂枝下曲。流出種種上妙寶鬘。令彼人等手所攀及。便於樹枝取諸妙鬘。繫頭上已。轉更往詣諸器物樹。既到樹已。器樹自然枝亦垂下。令其手及。隨意所欲取彼器已。持詣*果樹。時彼*果樹。亦爲諸人。枝垂下曲。出生種種勝妙甘*果。令手攀及。彼人於樹。隨心所欲取其熟果適意食之。於中或有擣取其汁。器盛而飲。食飲既訖。乃復往詣音樂樹林。到彼林已。爲諸人故。音樂樹枝。亦皆垂下。爲出種種音樂之器。手所攀及。彼人於樹。各隨所須取衆樂器。其形殊妙其音和雅。取已抱持。東西遊戲。欲彈則彈。欲舞則舞。欲歌則歌。隨情所樂。受種種樂。其事訖已。各隨所好。或去或留

起[3]世經卷第一

[2]此經宋藏題爲起世因本經。闍那崛多譯。却之爲後經。編入取函。丹藏題爲起世經。進之爲前經。今檢開元錄。丹藏爲正。故今題中除因本二字。進之爲澄函焉。

起[3]世經卷第二

[4]隋天竺三藏闍那崛多[5]等譯

欝單越洲品[1]第二之餘

諸比丘。欝單越人。髮紺青色。長齊八指。人皆一類。一形一色。無別形色可知其異。諸比丘。欝單越人。悉有衣服。無有裸形及半露者。親疎平等無所適莫。齒皆齊密。不缺不疎。美妙淨潔。色白如珂。鮮明可愛。諸比丘。欝單越人。若有飢渴須飲食時。便自收取。不耕不種。自然粳米。淸淨鮮白。無有糠糩。取已盛置敦持[7]果中。復取火珠。置敦持下。衆生福力。火珠應時。忽然出焰。飲食熟已。焰還自滅。彼人得飯欲食之時。施設器物。就座而坐。爾時若有四方人來。欲共同食。卽爲諸人具設飯食。飯終不盡。乃至食人。坐食未竟。所設之飯器常盈滿。彼人食此無有糠糩。自然粳米成熟飯時。淸淨香美。衆味備具。不須羹　。其飯形色。猶若諸天[8]蘇陀之味。又如華叢潔白鮮明。彼人食已。身分充盈無減無缺。湛然不改無老無變。是食乃至資益彼人。色力安辯無不具足。諸比丘。欝單越人若於女人生染著時。隨心所愛。迴目觀視。彼女知情卽來隨逐。其人將行至於樹下。所將之女。若是此人母姨姉妹親戚類者。樹枝如本不爲下垂。其葉應時萎黃枯落。不相覆苫。不出華*果。亦不爲出牀敷臥具。若非母姨姉妹等者。樹卽低枝垂條覆蔭。柯葉欝茂。華*果鮮榮。亦爲彼人出百千種牀敷臥具。便共相將入於樹下。隨意所爲歡娛受樂

諸比丘。欝單越人住於母胎。[9]唯經七日。至第八日卽便產生。其母產訖。隨所生子若男若女。皆將置於四衢道中。捨之而去。於彼道上東西南北行人往來。見此男女心生憐念。爲養育故。各以手指內其口中。於彼指端。自然流出上妙甘乳。飲彼男女。令得全活。如是飲乳。經於七日。彼諸男女還自成就一色類身。與彼舊人形量無異。男還逐男。女還逐女。各依伴侶相隨而去

諸比丘。欝單越人壽命一定無有中天。命若終時。皆得上生。何因緣故。欝單越人得此定壽。命終已後皆復上生。諸比丘。世或有人。專事殺生偸盜邪婬妄言兩舌惡口綺語貪瞋邪見。以是因緣身壞命終。墜墮惡道。生地獄中。或復有人。不曾殺生。不盜他物。不行邪婬。不妄言。不兩舌。不惡口。不綺語。不貪。不瞋。亦不邪見。以是因緣。身壞命終。趣向善道。生人天中。何因緣故。向下生者。以其殺生邪見等故。何因緣故。向上生者。以不殺生正見等故。或復有人作如是念。我於今者應行十善。以是因緣。我身壞時。當得往生欝單越中。彼處生已。住壽千年不增不減。彼人既作如是願已。行十善業。身壞得生欝單越中。[10]既於彼處復得定壽。滿足千年不增不減。諸比丘。以此因緣。欝單越人得定壽命

諸比丘。何因緣故皆得上生。諸比丘。閻浮洲人以於他邊受十善業。是故命終卽得往生欝單越界。欝單越人以其舊有具十善業。欝單越中如法行故。身壞命終皆當上生諸天

[7]果＝菓宋元＊　[1]第二之餘＝下之餘宋元，第二之二明　[5]（等）－宋元　[4]隋譯號如首卷第一　[2]（此…經焉）六十一字－宮　[3]世＋（因本）宮　[8]蘇＝酥元明　[9]唯＝惟宮＊　[10]既＝卽宮

善處。諸比丘。以此因緣。鬱單越人上生勝處。諸比丘。鬱單越人命行終盡捨壽之時。無有一人憂戀悲哭。*唯共[1]輿置四衢道中。捨之而去

諸比丘。鬱單越[2]人中有如是法。若有衆生。壽命盡時。即有一鳥。名憂承伽摩([3]隋言高逝)從大山中疾飛而至。銜死人髮。將其尸骸。擲置餘方洲渚之上。何以故。鬱單越人業行清淨。樂淨潔故。樂意喜故。不令風吹臭穢之氣來至其所。諸比丘。鬱單越人大小便利將下之時。爲彼人故地即開裂。便利畢已地合如故。何以故。鬱單越人樂淨潔故。樂意喜故

復次彼處。有何因緣而得說名鬱單越洲。諸比丘。彼鬱單越洲。於四天下中比餘三洲。最上最妙最高最勝。故說彼洲。爲鬱單越也(鬱單越正音鬱[4]怛羅究溜[5]隋言高上作謂高上於餘方也)

[6]起世經轉輪[7]聖王品第三

諸比丘。閻浮洲內。轉輪聖王出現世時。此閻浮洲。自然具有七種瑞寶。轉輪王身復有四種神通德力。何者七寶。一金輪寶。二白象寶。三紺馬寶。四神珠寶。五玉女寶。六主[8]藏寶。七兵將寶。是爲七寶。諸比丘。云何名爲轉輪聖王輪寶具足。諸比丘。轉輪聖王出閻浮洲。以水灌頂作刹利主。於十五日月盛圓滿受齋之晨。洗沐清淨。不擣白氎以爲衣服。解髮垂下。飾以摩尼及諸瓔珞。在樓閣上。親屬群臣前後圍遶。是時王前有金輪寶忽然來應。輪徑七肘。千輻轂輞衆相滿足。自然成就非工匠造。爾時灌頂刹利轉輪聖王。即作是念。我昔曾聞有如是說。若灌頂刹利王。於十五日月盛圓滿受齋之晨。洗沐清淨。身著不擣白氎之衣服諸瓔珞。在樓閣上。親屬群臣前後圍遶。是時王前忽然而有天金輪寶。千輻轂輞衆相滿足。自然來應非工匠成。輪徑七肘。內外金色。得是瑞時。彼則成就轉輪王德。我今得此。亦應定是轉輪聖王

爾時灌頂刹利轉輪聖王。意欲試彼天輪寶故。勅令嚴備四種力兵。所謂象兵馬兵車兵步兵。四種力兵既嚴備已。王即往詣天金輪所。偏露右髆在金輪前。右膝著地。申其右手捫摸輪寶。作如是言。汝天輪寶。我身定是轉輪王者。未降伏處爲我降伏。彼天輪寶應聲即轉。爲欲降伏未伏者故。諸比丘。是時灌頂刹利王。既見輪寶如是轉已。即命嚴駕行向東方。於是輪寶及四種兵一時皆從。諸比丘。於輪寶前。復有四大天身。引導而行。彼天輪寶所到諸方住止之處。轉輪聖王及四種兵。悉於彼處停住止宿

爾時東方一切國土。所有諸王。各取金器盛滿銀粟。又取銀器盛滿金粟。既辦具已。皆共持詣轉輪王前啓言。[9]天王善來善來。今此奉獻是天王物。東方人民豐樂安隱無所怖畏。民戶殷多甚可愛樂。惟願大天。垂哀納受。憐愍臣等細小諸王。臣等今日承奉天王。一心無二。爾時輪王告諸王曰。汝等誠心能如是者。汝當各各於自境界如法治化攝養群生。莫令國內有不如法。所以者何。汝等。若有令我國內非法惡事顯現流行。我當治汝罪無所捨。今敎汝等。自斷殺生。敎人不殺。不與勿取。邪婬妄語。乃至邪見。皆不應爲。汝等。若能斷於殺生。敎人不殺。不與勿取。不行邪婬。實語正見者。我即信知。汝等諸王合國降伏

爾時東方諸國王等。聞轉輪王如是誡勅。一時皆受十善業行。受已遵承。各於國土如法治化。轉輪聖王自在力故。所向之處輪寶隨行。如是聖王天金輪寶。降伏東方一切國已。盡東海岸。周遍遊行。然後迴旋。次第巡歷南方西方乃至北方。依於古昔轉輪聖王所行之道引導而去。轉輪聖王及四種兵次第行時。其前復有四大天身。先輪寶行。若此輪寶所住之處。隨其方面。轉輪聖王及四種兵。即皆停宿

爾時北方一切國土所有諸王。亦各齎持天眞金器盛滿銀粟。天眞銀器盛滿金粟。俱共來詣轉輪王所。到已長跪作如是言。善哉天來。善哉天來。我等北方蒙天王力。人民熾盛豐樂安隱。無諸怖畏甚可愛樂。願天留此施行治化。臣等隨順無敢二心。時轉輪王勅諸王言。若能爾者。汝等各於自境治化。一依敎命。莫令國界有不如法。所以者何。若令我境有非法人及諸惡行。我當治汝。又復汝等。莫自殺生。敎人莫殺。不與勿取。邪婬妄語。乃至邪見。汝等皆斷。若離殺生。乃至自他修行正見。能如是者。我當信知。汝等國

[1]輿＝舁【宋】　[2]〔人〕－【宋】　[3]隋＝此【明】　[4]怛＝恒【明】　[5]隋＝此【明】　[6]〔起世經〕－【明】　[7]〔聖〕－【宋】　[8]藏＋（臣）【宋】　[9]天＝大【宋】

士已善降伏。爾時諸王同聲共啓轉輪王言。如天誡勅。臣等奉行。爾時北方諸國王等。聞轉輪王如是誡勅。各各遵受十善業行。受已奉持皆令如法。各於國土依律治化。轉輪聖王自在力故。所行之處輪寶隨逐。此金輪寶。如是次第。降伏北方。盡北方海際所有諸國。既周遍已還來本處。爾時輪寶。乃於閻浮提中。選擇最上威德形勝極妙之地。當於其上。東西經度闊七由旬。南北規畫十二由旬。如是規度爲界分已。爾時諸天卽於其夜從空來下。爲轉輪王造立宮殿。應時成就。既成就已。妙色端嚴四寶莊挍。所謂天金天銀頗梨琉璃。此金輪寶爲聖王故。當宮內門。於上空中嶷然停住。如輪在軸不搖不動。轉輪聖王當於是時。生大歡喜踊躍無量。作如是念。我今已得金輪寶耶。諸比丘。轉輪聖王。有如是等天金輪寶。自然具足

諸比丘。轉輪聖王復有何等白色象寶。應當具足。諸比丘。是轉輪王。於日初分坐正殿時。卽當王前出生象寶。名爲逋沙他。([1]隋言[2]齊形)體勝妙。其色純白。如拘物頭華。七枝拄地。有大神力。騰空而行。頭色紅赤。如因陀羅瞿波迦虫。具有六牙。並皆[3]纖利。一一牙上。具足莊嚴。雜色[4]釧。猶如金粟。轉輪聖王見象寶已。作如是念。白象雖現。未知調時。堪受諸事。成實乘不。爾時象寶一日之間卽善調伏。一切事中悉堪禦馭。猶如餘象無量千歲極調伏已。端嚴賢善。適意隨順。如是如是。此白象寶。於一日中暫受調伏堪任乘事。亦復如是。時轉輪王爲試象故。於其晨朝日初出時。乘此象寶。周迴巡歷。遍諸海岸盡大地際。既周遍已。是轉輪王還至本宮。乃進小食。以是因緣。彼王爾時內心自慶。歡喜踊躍。爲我故生如此象寶。諸比丘。轉輪聖王。有如是等白色象寶。自然具足

諸比丘。何等名爲轉輪聖王馬寶具足。諸比丘。是轉輪王日初分時。坐正殿上。卽於王前。出紺馬寶。名婆羅訶。([5]隋言長毛)色青體潤。毛尾悅澤。頭黑髮披。有神通力。騰空而行。時轉輪王見馬寶已。作如是念。此馬雖現。未知調時堪受諸事。可得爲我作善乘不。是時馬寶一日之中卽善調伏堪受諸事。猶如餘馬無量千歲極調熟已。賢善閑習。如是如是。調此馬時。一日之內堪任受行一切諸事。亦復如是。時轉輪王欲試馬故。於其晨朝日初出時。乘此馬寶。周歷大地。還至本宮。轉輪聖王乃始進食。以是因緣生大歡喜。踊躍無量。我今已得紺馬之寶。諸比丘。轉輪聖王有如是等馬寶具足

諸比丘。何等名爲轉輪聖王珠寶具足。諸比丘。轉輪聖王有摩尼寶。毘琉璃色具足八楞。非工匠造。端嚴特妙。自然流出清淨光明。時轉輪王見珠寶已。作如是念。此摩尼寶衆相滿足。我今應當懸置宮內令現光明。時轉輪王爲欲試此摩尼寶故。嚴備四兵。所謂象兵馬兵車兵步兵。具四兵已。卽於夜半。天降微雨。重雲黑闇。電光出時。轉輪聖王取此珠寶。懸置幢上。出遊苑中。何以故。意欲遊觀驗珠德故。諸比丘。此摩尼寶在高幢上。普照四方。及四種兵悉皆明了。光明周遍如日照世。爾時彼地所有一切婆羅門居士等。皆謂天明日光已出。並卽驚起。作諸事業。以是因緣。轉輪聖王。受大歡喜。踊躍無量。念言。此寶爲我出生。諸比丘。轉輪聖王。有如是等珠寶具足

諸比丘。何等名爲轉輪聖王女寶具足。諸比丘。轉輪王。[6]世出生女寶。不麁不細。不長不短。不白不黑。最勝最妙。進止姝妍。色貌具足。令人見之樂觀無厭。又此女寶。熱時身涼。寒時身[7]煖。於其體上出妙香氣。猶若旃檀。口中恒出優鉢羅香。爲輪王故。晚臥早起。勤謹恭敬。凡有所作無失王心。此女意中尚無惡念。況其身口而有過失。以是因緣。轉輪聖王受大歡喜。踊躍無量。心自念言。此已爲我生女寶耶。諸比丘。轉輪聖王有如是等女寶具足。諸比丘。何等名爲轉輪聖王主藏臣寶威力具足

諸比丘。轉輪王出世生主藏臣寶。大富饒財多有功德。報得天眼。洞見地中有主無主一切伏藏。皆爲其眼之所鑒識。若水若陸若遠若近。於中所有珍奇寶物。此主藏臣皆爲作護。如法守視不令毀失。無主之物應時收取。擬爲輪王資須受用。爾時藏臣卽自往詣轉輪王所。到已啓言。大聖天王。若天所須資財寶物。惟願勿憂。臣力能[8]辦。若天所用者皆令具足。時轉輪王爲欲驗試主藏臣寶。乘船入水中流而住。勅藏臣曰。汝藏臣來。我須財寶。宜速備具。宜速備具。

[1]隋=比〔明〕 [2]齊=齋〔明〕 [3]纖=銛〔元〕〔明〕* [4]釧=璣〔宮〕 [5]隋=此〔明〕 [6]世出=出世〔明〕 [7]煖=暖〔宮〕* [8]辦=辨〔明〕

藏臣啓言。惟願大天。假臣須臾。待船至岸。當於水側收取財寶。以供天用。王告藏臣。我今不須岸上財物。但當於此爲我辦之。藏臣啓言。謹奉天勅不敢有違。爾時藏臣受王勅已。偏袒右臂。右膝著船。手❶挓大水。指如蟹❷䗩。撮聚金銀。滿諸器內。卽於船上。持用奉獻。啓言。大王。此諸金銀。皆是天寶。天以此物。供給於王。以爲財用。時轉輪王。告藏臣言。我不須財。但試汝耳。時主藏臣。聞王語已。還收金銀。置於水內。以是因緣。轉輪聖王。受大歡喜。踊躍無量。心自念言。我今已得藏臣寶耶。諸比丘。轉輪聖王。有如是等藏臣具足

諸比丘。何等名爲轉輪聖王主兵臣寶威力具足。諸比丘。由轉輪王福德力故。自然出生兵將之寶。巧智多能。善諸謀策。洞識軍機。神慧成就。轉輪聖王。所須兵力。悉能備具。欲走卽走。欲行卽行。欲散卽散。欲集卽集。爾時兵將。便自往詣轉輪王所。到已啓言。王若須兵。敎習驅役。惟願勿慮。臣當爲王敎習兵馬。皆令如心。調柔隨順。時轉輪王。爲欲試此主兵寶故。便勅所司。嚴備四兵。所謂象兵馬兵車兵步兵。王知四兵悉嚴備已。告將寶言。汝兵將來。當善爲我惣領四兵。敎令隨順。善走善行。善集善散。如法勿違。時兵將寶。聞轉輪王如是勅已。啓言。大王。謹奉天勅。臣不敢違。便惣四兵。莊嚴器仗。敎走敎行。敎集敎散。如王所勅。欲走卽走。欲行卽行。欲集卽集。欲散卽散。隨意自在。以是因緣。轉輪聖王。生大歡喜。踊躍無量。心自念言。我今已得主兵將寶。諸比丘。轉輪聖王。有如是等主兵將寶。威力具足。諸比丘。若有如是七寶現者。然後得名轉輪聖王

諸比丘。何等名爲轉輪聖王四種自在神通具足。諸比丘。轉輪聖王。壽命長遠。久住在世。於一切時一切世間。無有人類能得如是安隱久住與轉輪王壽命等者。是則名爲轉輪聖王第一壽命神通具足

復次諸比丘。轉輪聖王。所受身體。少病少❸惱。衆相具足。其腹平滿。不小不大。寒熱冷*煖。隨時調適。進止輕便。食飲消化。安隱快樂。於一切時一切世間。無有餘人世間受生少病少惱能如是者。是則名爲轉輪聖王第二身力神通具足

復次諸比丘。轉輪聖王。報生形貌端正殊特。常爲世間樂觀無厭。色身清淨。具足莊嚴。最勝最妙。無有倫匹。於一切時一切世間。人中受生。無有如是端正殊特爲諸世間樂觀無厭如轉輪王形相備者。是則名爲轉輪聖王第三色貌神通具足

復次諸比丘。轉輪聖王。業力因緣。有大福報。世間種種。資產豐饒。珍奇衆寶。無不具足。於一切時一切世間。人中受生。無有如是富樂自在資財服玩衆妙寶物充溢府庫比輪王者。是則名爲轉輪聖王第四果報神通具足。諸比丘。若具如是四種神通無缺減者。然後得名轉輪聖王

諸比丘。又此福德轉輪聖王。爲諸人民之所愛敬。心常喜樂。如子愛父。又諸人民。亦得輪王之所憐念。意恒慈育。如父愛子

諸比丘。轉輪聖王。或於一時。乘大寶車。出宮遊觀。歷諸勝地。爰及林苑。當於是時。一切人民。悉得面見轉輪聖王。皆大歡喜。咸共同聲告馭者曰。汝善馭者。惟願持轡從容徐行。勿令速疾。所以者何。汝若持車。徐徐緩進。則令我等多時得見轉輪聖王。爾時輪王聞此語已。亦復如是勅馭者言。汝善馭者。徐徐緩步。愼勿速疾。所以者何。汝若持車。安詳漸進。則亦令我多時遊歷周遍觀視一切人民。諸比丘。時諸民衆見輪王已。各各自持所有寶物。車前胡跪。奉獻輪王。啓言。大王。民等今者以此奉天。此物屬天。願天受取。隨意所用。何以故。如此寶物。❹唯應天用故

諸比丘。轉輪聖王。出現世時。此閻浮洲清淨平正。無有荊棘。及諸稠林丘墟坑坎厠溷雜穢臭處不淨礓石瓦礫沙鹵等物。悉皆無有。金銀七寶自然具足。不寒不熱。節候均調。諸比丘。又轉輪王出現世時。此閻浮洲自然安置八萬城邑。皆悉快樂。無諸怖畏。人民熾盛。穀食豐饒。聚落殷多。甚可愛樂。諸比丘。又轉輪王出現世時。此閻浮洲王所治處。聚落城邑。比屋連村。鷄飛相到。人民安樂。不可思議。諸比丘。又轉輪王出現世時。此閻浮洲常於夜半。從阿那婆達多池中興大雲氣。遍閻浮洲及諸山海。應時雨注。亦

❶挓＝撓㊂　❷䗩＝螯㊂　❸惱＝㛴㊄㊅　❹唯＝惟㊂

遍閻浮。如[1]構牛乳間。雨深四指。其水甘美具八功德。下處卽沒。更下[2]滂流。浸潤地中。水滂不現。至夜後分。雲霧消除。有清涼風。從大海出。吹其潤澤流散。閻浮人民。觸之皆受安樂。又彼甘澤潤漬。此洲[3]普使肥良鮮明光膩。譬如世間善作鬘師鬘師弟子造鬘既成。以水灑散。令其悅澤花色光鮮。此亦如是。又轉輪王出現世時。此閻浮洲一切土地。自然沃壤鬱茂滋液。譬如有人以[4]蘇油塗物。其地肥美膏腴津潤。亦復如是。諸比丘。轉輪聖王既出現已。住世久遠。經無量年。於此時間。亦復雜受人中苦觸。譬如細軟丈夫其體柔弱。食美食已。運動施爲。受少疲觸。乃得消化。如是如是。彼轉輪王。處世久遠。於生死中。受少苦觸。亦復如是。諸比丘。轉輪聖王壽命終時。捨此身已。必生天上。與三十三天。同處共[5]生。諸比丘。轉輪聖王當命終時。爲供養輪王故。於虛空中。自然普雨優鉢羅華。鉢頭摩華。拘物頭華。分陀利華等。種種香華。亦雨天沈水末。多伽羅末。栴檀香末。及天曼陀羅等。種種諸華。復有天樂。其音微妙。不鼓自鳴。亦有諸天。歌讚之聲。在虛空中。爲供養此轉輪王身。作福利故

諸比丘。爾時女寶。主藏臣寶。主兵將寶等。則以種種淨妙香湯。洗輪王身。香汁洗已。先用劫波娑氎。[6]襯身裹之。然後乃以不擣氎衣。於上重裹。次復更以殊妙細氎足五百段。就二氎上。次第纏之。裹纏畢已。又取金棺。滿盛*蘇油。持輪王身。置之棺內。又以銀槨。盛此金棺。內銀槨已。從上下釘。令其牢固。又復集聚一切香木積成大積。然後闍毘轉輪王身。既闍毘已。收其灰骨。於四衢道中。爲轉輪王作蘇偷婆。[7]隋言大聚舊云塔者訛略也 高一由旬。濶半由旬。雜色莊挍。四寶所成。所謂金銀琉璃頗梨。其蘇偷婆。四院周匝。五十由旬。七重垣牆。七重欄楯。略說如上。乃至衆鳥。各各自鳴。時彼女寶。及主藏主兵寶等。爲轉輪王。作蘇偷婆。既成就已。然後施設上妙供具。諸來求者。種種供給。所謂須食與食。須飲與飲。須乘與乘。須衣與衣。須財與財。須寶與寶。盡給施之。悉令滿足

諸比丘。轉輪聖王。命終已後。始經七日。輪寶象寶馬寶珠寶。皆卽自然隱沒不現。女寶主藏主兵將等。悉亦命終。四種寶城。稍稍改變。還爲埔土。所有人民。亦皆隨時。漸次減少。諸比丘。一切諸行。有爲無常。如是遷改。無有常住。破壞離散。不得自在。是磨滅法。暫須臾間。非久停住。諸比丘。應當捨於有爲諸行。應當遠離。應當厭惡。應當速求解脫之道

[8]起世經地獄品第四之一

諸比丘。於四大洲。八萬小洲。諸餘大山。及須彌山王之外。別有一山。名斫迦羅前代舊譯云鐵圍山 高六百八十萬由旬。縱廣亦六百八十萬由旬。彌密牢固。金剛所成。難可破壞。諸比丘。此鐵圍外。復有一重大鐵圍山。高廣正等。如前由旬。兩山之間。極大黑暗無有光明。日月有如是大威神大力大德。不能照彼令見光明。諸比丘。於兩山間。有八大地獄。何等爲八。所謂活大地獄。黑大地獄。合大地獄。叫喚大地獄。大叫喚大地獄。熱惱大地獄。大熱惱大地獄。阿毘至大地獄

諸比丘。此八大地獄。各各復有十六小地獄。周匝圍遶。而爲眷屬。是十六獄。悉皆縱廣五百由旬。何等十六。所謂黑雲沙地獄。糞屎泥地獄。五叉地獄。飢餓地獄。燋渴地獄。膿血地獄。一銅釜地獄。多銅釜地獄。鐵磑地獄。函量地獄。雞地獄。灰河地獄。斫截地獄。劒葉地獄。狐狼地獄。寒氷地獄

諸比丘。何因緣故。名活大地獄。諸比丘。此活大地獄。所有衆生。生者有者出者住者。手指自然皆有鐵[9]瓜。長而[10]纖利。悉若鋒鋩。彼諸衆生。既相見已。心意濁亂。心濁亂故。各以鐵爪。自[11]爴其身。令皆破裂。或自擘身擘已復擘。乃至大擘。裂已復裂。乃至大裂。割已復割。乃至大割。諸比丘。彼諸衆生。自割裂已。作如是知。我今已傷。我今已死。以業報故。卽於是時。復有冷風。來吹其身。須臾復生。肌體皮肉。筋骨血[12]髓。生已還活。既得活已。業力因緣。復起東西。更相謂言。汝諸衆生。願欲得活[13]已勝[14]我耶。諸比丘。當知此中少分說故。名爲活耳。然於其中。更有別業。受極重苦。痛惱逼迫。楚毒難堪。乃至先世。或於人身。或非人身。所起所造。惡不善業。未盡未滅。未除未轉。未少分現。未全分現。於其中間。命報未盡。求死不得。

[1]構＝搆㊂　[2]滂＝傍㊂　[3]普＝著㊅　[4]蘇＝酥㊂*　[5]生＝住㊄㊊　[6]襯＝嚫㊊　[7]隋＝此㊊　[8]〔起世經〕－㊊　[9]瓜＝爪㊂　[10]纖＝銛㊄㊊*　[11]爴＝攫㊅㊄　[12]髓＝髄㊂　[13]（活）＋已㊂　[14]〔我〕－㊂

復次諸比丘。活大地獄。所有衆生。生者有者。乃至住者。手指復生純鐵刀子。半鐵刀子。極長※纖利。各各相看。心意濁亂。既濁亂已。乃至各各※劈裂擘割。破截而死。冷風來吹。須臾還活。諸比丘。如是如是。少分說故。名爲活耳。諸比丘。復有別業。而於其中。極受苦惱。苦未畢故。求死不得。乃至往昔。或於人身。或非人身。所作所造。惡不善業。未盡未滅。未除未離。如是一切次第具受。

復次諸比丘。活大地獄。所有衆生。於無量時。苦報[1]未盡已。從此獄出。東西馳走。更求餘處。屋舍室宅。求救護處。求歸依處。如是求時。以罪業故。卽自往入黑雲沙小地獄中。其獄縱廣五百由旬。既入獄已。上虛空中。起大黑雲。雨諸飛沙。其焰熾燃。極大猛熱。墮於地獄衆生身上。至皮燒皮。至肉燒肉。至筋燒筋。至骨燒骨。至髓燒髓。出大烟焰。洞徹熾燃。受極苦惱。以其苦報未畢盡故。求死不得。乃至往昔人非人身所作所造惡不善業。不滅不除。不轉不變。不離不失。次第而受。經無量時

諸比丘。彼諸衆生。如是受苦。經無量時已。從黑雲沙地獄出。更復馳走。求屋求宅求救求覆求歸依處。如是求時。又復自入熱糞屎泥小地獄中。其獄亦廣五百由旬。罪人入已。自咽已下在糞泥中。其糞熱沸。烟焰俱出。燒彼罪人手足耳鼻頭目身體。一時燋燃。乃至往昔若人非人所起所造惡不善業。未盡未滅。未除未轉。不離不失。次第而受

復次諸比丘。於糞屎小地獄中。有諸鐵蟲。名爲針口。在糞泥中。鑽諸衆生。一切身分。悉令穿破。先鑽其皮。既破皮已。次鑽其肉。既破肉已。次鑽其筋。既破筋已。次鑽其骨。既破骨已住於髓中。食諸衆生一切精髓。令其遍身受嚴劇苦。然彼壽命。亦未終畢。乃至是人惡不善業。未滅未盡。如是次第具足受之

諸比丘。彼地獄中諸衆生等。於無量時。受苦痛已。從糞屎泥小地獄出。又復奔走。求室求宅求護求洲求歸依處。爾時卽入五叉小地獄中。其獄亦廣五百由旬。彼諸罪人。入此獄已。時守獄卒。執取罪人。高舉撲之。置於熾燃熱鐵地上。烟焰洞起。罪人在中。悶絕仰臥。獄卒乃以兩熱鐵釘。釘其二脚。熱焰熾燃。又以二釘。釘其兩手。焰亦熾燃於臍輪中。下一鐵釘。焰轉猛熾。獄卒於是。復以五叉。磔其五體。極受苦毒。乃至彼處。壽命未終。惡業未盡。往昔所造人非人身一切惡業。於此獄中。次第而受

諸比丘。彼諸衆生。受此苦痛。經無量時。從於五叉小地獄出。還復馳走。求救求室求洲求依求覆求護。卽更來詣飢餓地獄。其獄亦廣五百由旬。罪人入已。時守獄卒。遙見彼人從外而來。卽前問言。汝等今者來至此中。有何所欲。彼諸衆生。皆共答言。仁者我等飢餓。時守獄卒。卽執罪人。撲置熾燃熱鐵地上。爾時罪人。悶絕仰臥。便以鐵鉗。[2]拆開其口。取熱鐵丸。擲置口中。彼人脣口。應時燒燃。既燒脣已。卽燒其舌。既燒舌已。卽燒其腭。既燒腭已。卽燒其咽。既燒咽已。卽燒其心。既燒心已。卽燒其胸。既燒胸已。卽燒其腸。既燒腸已 卽燒其胃。既燒胃已。經過小腸。從下部出。其丸猛熱。尚赤如初。彼諸衆生。當於是時。極受苦毒。命亦未終。略說乃至。若人非人先世所作。如是次第。此地獄中。種種具受

諸比丘。彼諸衆生。於無量時。受是苦已。從此飢餓小地獄出。復更馳走。略說如前。求守護處。然後來詣燋渴地獄。其獄亦廣五百由旬。入[3]此獄已。時守獄卒。遙見彼人從外而來。卽前問言。汝等今者何所求須。罪人答言。仁者我今甚渴。時守獄卒。卽捉罪人。撲置熾燃熱鐵地上。在猛焰中。仰臥悶絕。便取鐵鉗磔開其口。[4]融赤銅汁。灌其口中。彼諸衆生。脣口應時悉皆燋爛。脣口爛已。次燒其舌。如是燒腭。燒喉燒心。燒胸燒腸。燒胃。直過小腸。從下部出。彼諸衆生。各於是時。受極重苦 受極重痛。其苦特異。難可思議。然[5]彼壽命。未終未盡。略說如前。乃至若人非人所造惡業。未滅未離。如是次第。具足受之

起[6]世經卷第二

起[7]世經卷第三

[8]隋天竺三藏闍那崛多等譯

[1]〔未〕－【宮】　[2]拆＝磔【元】【明】　[3]此＝地【明】　[4]融＝鎔【宮】　[5]彼＝役【宮】　[6]　[7]世＋(因本)【宮】　[8]譯號如卷第一【宮】

地獄品第四之二

復次諸比丘。彼地獄中。諸衆生等。經無量時。受極苦已。然後從此五百由旬燋渴獄出。奔走如前。略說乃至。求救護處。卽復往詣膿血地獄。其❶地獄亦廣五百由旬。膿血遍滿。深至咽喉。悉皆熱沸。地獄衆生。入其中已。東西南北。交橫馳走。彼諸衆生。如是走時。燒手燒足。燒耳燒鼻。手足耳鼻。旣被燒已。一切❷支節。皆亦燒燃。其身*支節。被燒燃時。諸罪人等。受大苦惱。嚴酷重切。不可思議。乃至人非人身所造所作惡不善業。未畢已來。命亦不盡

復次諸比丘。膿血地獄。復有諸蟲。名最猛勝。此諸蟲等。爲彼地獄受罪衆生。大作惱害。從身外入。先破其皮。旣破皮已。次破其肉。旣破肉已。次破其筋。旣破筋已。次破其骨。旣破骨已。拔出其髓。隨而食之。彼諸衆生。當於是時受極重苦。乃至若人非人所造所作惡不善業。未盡未滅。壽命不盡。皆悉具受

復次諸比丘。膿血地獄。所有衆生。飢渴逼急。或時以手掬取如是熱沸膿血。置於口中。置口中已。彼人脣口。應時燒燃。燒脣口時。卽燒其腭。旣燒腭已。卽燒其喉。如是燒胸。燒心燒腸燒胃。旣燒胃已。直過小腸。從下分出。彼諸衆生。於此地獄。受如是等嚴切重苦。命報未終。乃至未盡。人非人身。曾所造作惡不善業。如是次第。具足受之

復次諸比丘。彼地獄中。諸衆生等。經無量時。受極苦已。然後從此五百由旬膿血獄出。如前馳走。乃至追求救護之處。卽復來入一銅釜獄。其獄亦廣五百由旬。罪人入已。獄卒見之。卽前捉取。擲置釜內。頭皆向下。脚皆在上。是諸衆生。在湯中時。地獄猛火。極相煎迫。逐沸上時。亦煎亦煑。逐沸下時。亦煎亦煑。在中間時。亦煎亦煑。交橫往來。隨轉動時。亦煎亦煑。湯沫覆時。亦煎亦煑。若見不見。一切時煑。譬如世間或煑小豆大豆豌豆。置之釜內。著水令滿。下燃大火。於是涌沸。湯豆和合。浮向上時。亦煎亦煑。沈向下時。亦煎亦煑。住於中時。亦煎亦煑。交橫動時。亦煎亦煑。爲沫覆時。亦煎亦煮。若見不見。一切時煑。諸比丘。如是如是。一銅釜獄。其中守卒。取彼罪人。以頭向下。以脚向上。擲置銅釜。在釜中時。地獄猛火之所煎逼。熱沸旣熾。罪人逐沸或上或下。隨煑隨煎。略說乃至。若見不見。一切時煑。亦復如是。彼諸衆生。於此獄中。受嚴劇苦。乃至往昔。人非人身所作惡業。如是次第。於此地獄。具足而受

諸比丘。彼地獄中。諸衆生等。經無量時。受此苦已。從一銅釜五百由旬小地獄出。奔走如前。乃至欲求救護之處。爾時卽入衆多銅釜小地獄中。其獄亦廣五百由旬。罪人入已。時守獄者。卽來執之。捉取罪人。以脚向上。以頭向下。擲銅釜中。地獄猛火。熾燃煎逼。湯沸上時。亦煎亦煑。湯沸下時。亦煎亦煑。在中間時。亦煎亦煑。縱橫掩覆。若見不見。一切煎煑。譬如煮豆。以火煎逼。涌沸上時。亦煎亦煮。略說乃至。若見不見。一切煎煑。諸比丘。如是如是。此多銅釜五百由旬小地獄中。諸衆生等。爲守獄卒。捉其兩脚。❸到竪其身。以頭向下。擲銅釜內。彼人于時被地獄火之所煎逼。或上或下。縱橫轉動。略說乃至。若見不見。一切煎煑。亦復如是。諸比丘。此多銅釜五百由旬小地獄中。諸衆生等。又爲獄卒。以其鐵❹爪。漉取罪人。從釜至釜。次第煑之。從此釜出。詣餘釜時。膿血皮肉。縱橫流散。於是皆盡。❺唯餘骸骨。罪人爾時。受極重苦。仍未命終。乃至若人非人一切身中所作惡業。不盡不滅。於此獄中。一切悉受

諸比丘。彼地獄中。諸衆生等。經無量時。受此苦已。從多銅釜五百由旬小地獄出。馳走如前。乃至欲求救護之處。爾時卽入鐵磑地獄。其獄亦廣五百由旬。旣入中已。時守獄卒。卽前捉取受罪衆生。仰擲置於鐵砧之上。熾燃猛焰。一時洞燃。於是罪人。悶絕仰臥。時守獄卒。更取大石。從上壓之。壓已復壓。因更研之。研已復研。遂成碎末。成碎末已。又更重末。末已復末。轉成細末。取其細末。又更研之。研已復研。於是乃成末中之末。最微細末。當於爾時。罪人身體。膏血腦髓。一邊橫流。微細骨末。猶尚存在。而於其間。命報未終。一切時中。受極重苦。乃至人非人身。所作惡業。未失未滅。如是次第具足受之」

諸比丘。彼地獄中。諸衆生等。經無量時。受

❶〔地〕－(宮)　❷支＝肢(元)(明)*　❸倒＝到(元)(明)　❹爪＝瓜(宋)(元)　❺唯＝惟(宮)*

此苦已。乃從鐵磑五百由旬小地獄出。馳走如前。欲求室宅。欲求歸依覆護之處。爾時即入函量地獄。其獄亦廣五百由旬。既入中已。時守獄卒。執取罪人。付以鐵函。令其量火。其函猛熱。光焰熾燃。地獄罪人。量彼火時。燒手燒脚。燒耳燒鼻。燒諸*支節。乃至遍燒一切身分。於被燒時。此諸罪人。受極重苦。受重痛苦。然其壽命。未得終盡。乃至往昔若人非人一切身中。有所造作惡不善業。不滅不沒。不離不失。如是次第。具足受之

諸比丘。彼地獄中。所有衆生。經無量時。受此苦已。得從函量五百由旬小地獄出。馳走如前。求室求覆求救求洲求歸依處。爾時即入雞小地獄。其獄亦廣五百由旬。彼地獄中。純生諸雞。遍滿彼獄。其雞身分。乃至膝脛。一切猛熱。光焰熾燃。是諸衆生。處在其中。東西馳走。足蹈熱焰。四向顧望。無處可依。大火熾燃。燒手燒脚。燒耳燒鼻。如是次第。燒諸*支節。大小身分。一時洞燃。罪人爾時。受極重苦。痛切荼毒。然於其處。命報未終。乃至人非人身所造惡業。未滅未盡。如是次第。一切具受

諸比丘。彼地獄中。諸衆生等。經無量時。受此苦已。得從如是雞地獄出。馳走如前。乃至欲求救護之處。爾時即入灰河地獄。其獄亦廣五百由旬。諸比丘。時彼灰河。流注漂疾。波浪騰涌。其聲吼震。灰水沸溢。彌盈兩岸。罪人入已。隨流出沒。灰河之底。悉是鐵刺。其鋒[1]纖利。皆若新磨。於河兩岸。復有刀林。森竦稠密。極可怖畏。刀林之中。復有諸狗。其形[2]烟黑。皮毛垢汙。又甚可畏。岸上復有衆多獄卒。守彼地獄。又其兩岸。別生無量奢摩羅樹。其樹多刺。並皆*纖長。其鋒若磨。爾時地獄諸衆生等。既入河中。欲趣彼岸。當於是時。便爲大波之所淪沒。遂至河底。即爲河中所有鐵刺。仰刺其身。擧體周遍。不得移動。罪人在中。受大重苦。受嚴毒苦。受之既久。方得浮出。從沸灰河。渡至彼岸。既上岸已。復入刀林。其林甚闊。[3]枝葉稠密。經歷林間。[4]晃突利[5]刀。處處經過。去去不已。割手割脚。割耳割鼻。割*支割節。遍割身體。無處不破。爾時彼人。受荼毒苦。受極重苦。乃至未盡。人非人身。往昔所作一切惡業。命亦未終。於此林中。皆悉受之。復次諸比丘。灰河兩岸。諸守獄者。見彼罪人。即前問言。汝等今者欲得何物。時彼罪人。同聲答言。我等甚飢。我等甚飢。時守獄者。即捉罪人。撲置地上。其地猛熱。光焰熾燃。罪人在中。悶絕仰臥。又以鐵鉗。開張其口。持熱鐵丸。置其口內。應時燒[6]爍。彼諸衆生。脣口燋破。略說乃至。從咽喉下。徑至小腸。直過無礙。彼人爾時。受嚴切苦。受極重苦。命亦未終。乃至未盡。往昔所作人非人身惡不善業。即於此中。具足皆受

復次諸比丘。又此灰河兩岸之上。所有諸狗。其身*烟黑。垢汙可畏。[7]睚眥嘷吠。出大惡聲。瞰彼地獄衆生身分。擧體*支節。所有肌肉。段段齧食。不令遺餘。彼人在中。受嚴切苦。乃至受於最極重苦。未得命終。乃至未盡惡不善業。往昔人身及非人身有所作者。一切具受

諸比丘。彼地獄中。諸衆生等。既爲如是熱沸灰河之所逼切。又復困於*纖利鐵刺刀刃稠林。諸守獄者。*烟黑垢汙惡狗之類。種種[8]厄急。無處隱藏。乃復走上奢摩羅樹。彼樹枝莖。純是鐵刺。其鋒*纖利。皆若新磨。頭悉向下。劖刺其身。欲下樹時。是諸鐵刺。頭則向上。彼諸衆生。在奢摩羅樹上時。復有諸鳥。名爲鐵觜。飛來樹上。啄彼罪人。先啄其頭。破陷頂骨。噉食其腦。彼人爾時受極重苦。受痛切苦。不堪忍故。即還墮落沸灰河中。彼人於是。還爲波浪之所漂沒。直至河底。至河底已。復爲鐵刺之所劖刺。既被刺已。鐵刺遍身。不能復去。還於其中。受極重苦。大猛酷苦。不能堪忍。困苦多時。力極得起。從灰河渡。走趣此岸。到此岸已。[9]得入刀林。入刀林時。復爲刀刃。割其身體。割手割脚。乃至遍割一切*支節。復於其中。具足受苦。命亦未終。略說乃至。從於往昔人非人身所作惡業。未滅未盡。次第悉受

復次諸比丘。灰河此岸。諸守獄者。既見地獄受罪衆生。從彼岸來。即前問言。汝等今者何爲遠來。欲得何物。彼諸衆生。各各答言。我等渴乏。時守獄者即復捉取彼諸衆生。撲置熾燃熱鐵地上。推令仰臥。於仰臥時。彼人身上。火焰洞起。便以鐵鉗。開張其

[1]纖＝銛(元)(明)　[2]烟＝煙(宮)*　[3]枝＝肢(明)　[4]晃＝冐(宮)　[5]刀＝刃(宮)　[6]爍＝焰(元)(明)　[7]睚眥＝𥇒眥(宮)*　[8]厄＝危(宮)　[9]得＝復(宮)

口。[1]融赤銅汁。灌其口中。時彼地獄諸衆生等。既飲銅汁。卽燒脣口乃至小腸。直過無礙。從下部出。彼人爾時受極重苦。乃至壽命。未盡未滅。彼於過去人非人身。所作惡業未滅盡者。悉皆受之

復次諸比丘。彼地獄中。諸衆生等。受此罪報。經無量時。苦惱長遠。乃有風來。名爲和合。吹彼地獄諸衆生等。至於岸邊。如是次第乃得從彼灰河獄出。出已馳走。乃至求於救護之處。爾時卽入斫截地獄。其獄亦廣五百由旬。罪人入已。其守獄者。卽取罪人。撲置熾燃熱鐵地上。乃至推令仰臥於地。執大鐵鈇。熾燃猛熱。炎赫可畏。斫彼地獄受罪衆生。斫手斫脚。幷斫手脚。斫耳斫鼻。幷斫耳鼻。斫*支斫節。幷斫*支節。如是次第。擧身皆斫。彼諸衆生。當於爾時。受極重苦。命亦未終。乃至未盡惡不善業。人非人身所造作者。如是次第。一切具受

復次諸比丘。彼地獄中諸衆生等。經無量時。受此苦已。得從斫截小地獄出。出已馳走。求歸依處。乃至求室求宅求覆求洲求救護處。爾時卽入劍葉地獄。其獄亦廣五百由旬。入其中已。惡業果故。忽有風來。吹諸鐵葉。猶如利劍。從空而墮。割截罪人一切身分。所謂截手。截脚。幷截手脚。截耳截鼻。幷截耳鼻。截*支截節。幷截*支節。爾時罪人。受極重苦。受嚴切苦。命亦未終。略說如上。乃至人非人身。所作惡業。未滅未盡。於此地獄。一切具受

復次諸比丘。又彼劍葉小地獄中。諸衆生等。惡業果故。有鐵觜烏。忽然飛來。在彼衆生兩髆之上。足蹈其髆。翅覆其頭。便以鐵觜。啄彼罪人。兩眼之[2]睛。口銜而去。爾時罪人。受極重苦。痛惱嚴切。不可思議。然其壽命。亦未終盡。略說如上。乃至人非人身。所作惡業。如是次第。一切悉受

復次諸比丘。彼地獄中。諸衆生等。經無量時。受此苦已。乃從劍葉小地獄出。出已馳走。[3]欲求室宅求覆求洲求歸依處求救護處。爾時復入狐狼地獄。亦廣五百由旬。是諸衆生。入此獄已。惡業果故。於地獄中。出生狐狼。嚴熾猛惡。*睚喍號吼。所出音聲。甚可怖畏。齰齧地獄諸衆生身。所有肌肉。及諸筋脈。脚[4]蹋口掣。欔[5]而食之。爾時罪人。受極重苦。痛惱酸切。命亦未終。略說如前。人非人身。所作惡業。如是次第。皆於其中。一切具受

復次諸比丘。彼地獄中。諸衆生等。經無量時。受此苦已。得從狐狼小地獄出。出已馳走。乃至求室求宅求覆求洲求救護處求歸依處。爾時復入寒氷地獄。其獄亦廣五百由旬。是諸罪人。入彼獄已。惡業果故。忽有冷風。從四面來。吹大寒氣。麤澁嚴毒。觸彼地獄衆生身分。隨觸著處。皮卽破裂。皮破裂已。次破其肉。破裂肉已。次破其筋。破裂筋已。次破其骨。破裂骨已。次破其髓。破裂髓時。彼諸衆生。受極重苦。最嚴切苦。乃至大苦。不可堪耐。便於彼中。壽命終盡。是爲第一活大地獄。及餘十六諸小地獄

復次諸比丘。第二黑繩大地獄者。亦有十六五百由旬諸小地獄。而相圍繞。從黑雲沙。乃至最後。第十六者。名寒氷獄。爲一眷屬。諸比丘。如是地獄。有何因緣。名爲黑繩大地獄也

諸比丘。於彼黑繩大地獄中。所有衆生。生者有者。出者住者。以其往昔不善之業。得果報故。於虛空中。忽然出生麤大黑繩。熾燃猛熱。譬如黑雲。從空中出。朧䨺充塞。下接於地。如是如是。於彼黑繩大地獄中。所有衆生。以其宿世不善之業。得果報故。從虛空中。出大黑繩。熾燃猛熱。亦復如是。此諸黑繩。墮在地獄衆生身上。墮身上時。卽燒罪人。一切身分。先燒其皮。既燒皮已。次燒其肉。既燒肉已。次燒其筋。既燒筋已。次燒其骨。於燒骨時。徹至其髓。髓卽流出。爲火所燃。骨髓燃時。出大猛焰。爾時罪人。受嚴切苦。受極重苦。以罪業故。命亦未終。乃至往昔。人非人身。所有造作。惡不善業。未滅未變。未除未畢。於此獄中。一切悉受

復次諸比丘。又彼黑繩大地獄中。所有衆生。生者有者。住者化者。以其宿世不善果故。諸守獄者。執取罪人。撲置熾燃熱鐵地上。光焰猛盛。擧身燋熱。推令仰臥。以熱鐵繩。處處拼度。拼度訖已。以熱鐵鈇熾燃赫奕。交橫而斫。彼地獄中衆生身分。或作二分。或作三分。四分五分乃至十分。或二十分或五十分。或復百分。譬如世間善巧木匠。

[1]融＝鎔【三】 [2]睛＝晴【宮】 [3]欲＝次【宋】【宮】 [4]蹋＝踼【宮】 [5]而＝嚼【三】

若木匠弟子。取諸材木。安置平地。便用[1]墨繩縱橫拼度。拼度既訖。即以利鈇。隨而[2]斫之。或作二分。或作三分。四分五分乃至十分。或二十分。或復百分。如是如是。諸比丘。於彼黑繩大地獄中。所有衆生。亦復如是。諸守獄者。執取罪人。撲置熾燃熱鐵地上。推令仰臥。以黑鐵繩。拼度開解。即以鐵鈇。斫破其身。作諸分段。亦復如是。爾時罪人。乃至痛惱酸切。受極重苦。命亦未終。若未盡。彼人非人身。往昔所造不善諸業。於此獄中。一切具受

復次諸比丘。又彼黑繩大地獄中。所有衆生。有者化者。乃至住者。諸守獄卒。執取彼人。撲置熾燃熱鐵地上。乃至推令仰臥於地。以黑鐵繩。拼度其身。既拼度已。又以鐵鋸熾燃猛熱。依所拼處。鋸解其身。鋸已復鋸。乃至大鋸。次[3]更破已復破。乃至大破。或割或截。既割截已。復更割截。極細割截。譬如世間善巧鋸師。若鋸師弟子。取諸材木。安置平地。即以黑繩。縱橫拼度。拼度訖已。便以利鋸。隨而鋸之。鋸已復鋸。乃至大鋸。次復細破。破已復破。乃至大破。又更割截。既割截已。復重割截。極細割截。如是如是。諸比丘。於彼黑繩大地獄中。所有衆生。生者有者。乃至住者。諸守獄卒。執取彼人。撲置熾燃熱鐵地上。乃至推令仰臥於地。以黑鐵繩。拼度開解。即以鐵鋸熾燃猛焰。鋸解其身。鋸已復鋸。乃至大鋸。破已復破。乃至大破。割已復割。乃至大割。截已復截。乃至大截。彼人爾時乃至具受極嚴重苦。命亦未終。略說如上。乃至人非人身所作惡業。於中備受

復次諸比丘。又彼黑繩大地獄中。所有衆生。生者有者。乃至住者。諸守獄卒。以大鐵椎熾燃猛熱光焰暐赫。付諸罪人。令其各各自相椎打。於相打時。燒手燒腳。遍燒手腳。燒耳燒鼻。遍燒耳鼻。燒*支燒節。遍燒*支節。彼人爾時乃至受於極嚴重苦。命亦未終。略說如上。乃至往昔人非人身所作之業。一切具受

復次諸比丘。又彼黑繩大地獄中。所有衆生。生者有者。乃至住者。惡業果故。於虛空中。有大黑繩。從空而出。烟焰熾燃。極大猛熱。乃至隨在地獄衆生身分之上。黑繩著時。隨即絞縛。罪人身體。絞已復絞。乃至大絞。縛已復縛。乃至大縛。既絞縛已。復有風來吹令開解。繩開解時。彼諸衆生。身皮皆剝。皮既剝已肉亦隨剝。肉既剝已。次抽其筋。乃至破骨。筋骨破已。吹其精髓。隨風而去。罪人爾時。乃至受於極嚴重苦。命亦未終。略說如上。乃至未盡惡不善業。如是次第。一切具受

復次諸比丘。彼地獄中所有衆生。經無量時。受長遠苦。乃從黑繩大地獄出。出已馳走。乃至求室求宅求覆求洲求歸依處求救護處。爾時復入黑雲沙獄。其獄縱廣五百由旬。罪人入已。略說如上。乃至次第入第十六寒冰地獄。入諸獄已。乃至命終。受種種苦。

復次諸比丘。合大地獄。亦有十六諸小地獄並皆縱廣五百由旬。自相圍遶。從黑雲沙。略說乃至最後。名爲寒氷地獄。諸比丘。有何因緣。彼大地獄。說名爲合。諸比丘。彼地獄中所有衆生。生者有者。出者化者。乃至住者。由彼衆生惡業果故。有兩大山。名白羊口。熾燃猛熱。光焰炎赫。爾時獄卒驅逼罪人。入此山內。入山間已。兩山遂合。更互相突。更互相打。更互相磨。時彼二山。如是共合。相突相打。相揩磨已。還住本處。譬如毘佉瓮與睺毘佉瓮(此二是閩器[4]之名)相合相突。相打相磨。彼既相合。相突相打磨已。各還本處。如是如是。諸比丘。彼之二山。相合相突。相打相磨。極揩磨已。各還本處。亦復如是。彼地獄中所有衆生。被山合突打磨之時。身體一切膿血流迸。唯碎骨在。彼人爾時乃至受於極嚴重苦。命亦未終。略說如上。次第皆受。當如是知

復次諸比丘。又彼衆合大地獄中。所有衆生。生者住者。其守獄卒。取彼地獄。諸衆生等。撲置熾燃大熱鐵上。其焰猛盛。暉赫可畏。推令仰臥。更取大鐵。亦甚猛熾。以覆其上。猶如世間磑磨之法。如是磨之。磨已復磨。又更大磨。末已復末。又更大末。研已復研。又更細研。遂成塵末。既作塵已。又復細塵。如是展轉。成極微塵。作塵末時。一切身分。皆爲膿血。流迸出盡。*唯有骨塵。猶在彼處。爾時彼人。乃至受於極嚴重苦。命亦未終。略說如上。次第應知

[1]墨＝黑【宮】 [2]斫＝破【宮】 [3]更＋(破之)【宮】 [4]〔之〕－【宮】

復次諸比丘。又彼衆合大地獄中。所有衆生。生者有者。乃至住者。其守獄卒。取彼衆生。撲置猛熱大鐵槽中。其槽熾燃。一向炎赫。置槽中已。猶如世間壓諸甘蔗及胡麻法。如是壓時。壓已復壓。遂至大壓。既被壓已。*唯見膿血流在一邊。所有骸骨皆爲末滓。罪人爾時乃至受於極嚴重苦。略說如上。命亦未終。隨其所作。一切具受

復次諸比丘。又彼衆合大地獄中。所有衆生。生者有者。乃至住者。其守獄卒。取彼衆生。擲鐵臼中。其臼熾燃。猛焰赫奕。又執鐵杵。亦甚猛熾。擣彼罪人。擣已復擣。乃至大擣。研已復研。乃至大研。既擣研已。遂成❶研末。如是等末。末已復末。更爲微末。於研末時。*唯見膿血一畔滂流一邊。猶有碎骨末在。爾時罪人乃至❷極受❸嚴切重苦。略說如上。乃至爾時命亦未終。具受衆苦

復次諸比丘。又彼衆合大地獄中。所有衆生。生者有者。乃至住者。爾時於上虛空之中。有大鐵象。自然出生。熾燃猛壯。乃至光焰。一向赫奕。以其兩脚。蹋彼地獄諸衆生身。從頭至足。次第蹋之。先蹋❹髑髏。後蹋餘處。蹋已復蹋。乃至大蹋。於象蹋時。彼地獄中衆生身分。膿血迸流。散在諸處。*唯有碎骨獨在一邊。爾時罪人受大重苦。略說如上。命亦未終。如是次第於中具受

復次諸比丘。又彼衆合大地獄中。諸衆生等。經無量時。受長遠苦。此苦畢已。乃從衆合大地獄出。出已一向馳奔而走。乃至求於救護之處。爾時復入彼黑雲沙五百由旬小地獄中。入已復入諸餘小獄。如是乃至寒氷地獄。具足受苦

復次諸比丘。又更入於叫喚地獄。此地獄中亦有十六五百由旬諸小地獄。以爲眷屬。從黑雲沙。乃至最後寒氷地獄。諸比丘。如是地獄有何因緣。名爲叫喚。諸比丘。如是叫喚大地獄中。所有衆生。生者有者。乃至住者。其守獄卒。一時驅逼是諸衆生。令入鐵城。其城熾燃。熱鐵猛焰。光甚炎赫。爾時罪人在鐵城中。乃至受於極嚴重苦。衆苦逼切。不堪忍故。恒常叫喚。是故名爲叫喚地獄。又彼獄中以鐵爲屋。房室臺輿亦皆是鐵。樓觀園池。一切皆是猛熱炭火。熾燃光❹爓。上下洞徹。獄卒❺驅逐受罪衆生。令入其中。諸苦逼切。不可忍耐。卽便叫喚。是故名爲叫喚地獄。罪人在中。受大重苦。略說如上。命亦未終。若未盡彼惡不善業。如是次第。具足而受。諸比丘。彼地獄中。諸衆生等。受苦長遠。經無量時。乃得從此叫喚獄出。出已馳走。略說如前。乃至求於救護之處。卽復往詣黑雲沙等五百由旬諸小地獄。入已如前。具受諸罪。略說乃至。最後方入寒氷地獄。具受衆苦。乃得命終

復次諸比丘。彼大叫喚大地獄中。亦有十六諸小地獄。以爲眷屬。皆悉縱廣五百由旬。從黑雲沙。乃至最後寒氷地獄。諸比丘。如是地獄有何因緣。而得名爲大叫喚也。諸比丘。彼大叫喚大地獄中。所有衆生。生者有者。乃至住者。諸守獄卒。取彼衆生。亦皆擲置鐵城之中。熾燃大熱。乃至上下。光焰猛徹。罪人在中受極重苦。衆惱逼切不堪忍故。遂大叫喚。以是因緣。名彼地獄爲大叫喚。彼地獄中亦以熱鐵爲屋宇。房舍臺閣樓觀悉皆是鐵。炭火熾燃。充滿炎赫。罪人在中。受極重苦。略說如前。命亦未盡。如是次第。具足受之。諸比丘。又彼地獄諸衆生等。受長遠苦。經無量時。乃得從此大叫喚大地獄出。出已馳走。乃至略說。求救護處。於是復詣黑雲沙等小地獄中。入已受苦。乃至最後寒氷地獄。具受衆苦。乃得命終

復次諸比丘。於彼熱惱大地獄中。亦有十六諸小地獄。以爲眷屬。其獄各各如前。縱廣五百由旬。從黑雲沙乃至最後寒氷地獄。諸比丘。如是地獄有何因緣。名爲熱惱大地獄❻耶

諸比丘。於此熱惱大地獄中。所有衆生。生者有者。乃至住者。諸守獄卒。取彼衆生。擲置熾燃熱鐵鑊中。頭皆向下。脚皆向上。騰波沸涌。一向猛熱。罪人於中。被煎被煮。極受熱惱。是故名爲熱惱地獄。又彼獄中。多諸鐵釜鐵甕鐵盆鐵❼瓨鐵鑊鐵鼎。及諸鐵鏉。並皆熾燃。一向猛熱。罪人在中。被燒被煮。是故名爲熱惱地獄。於❽此獄中。乃至受於極嚴重苦。命亦未終。未盡彼人惡不善業如是次第一切悉受

諸比丘。彼地獄中諸衆生等。經無量時。受長遠苦。乃從熱惱大地獄出。出已乃至馳奔

❶研＝碎㊂ ❷極受＝受極㊂ ❸嚴＝[illegible]㊄㊅ ❹爓＝[illegible]㊂ ❺驅＝駈㊂ ❻耶＝也㊂* ❼瓨＝[illegible]㊄㊅ ❽此＋(地)㊂

而走。欲求救護歸依之處。爾時復入黑雲沙等小地獄中。略說乃至寒氷地獄。具受衆苦。乃得命終

復次諸比丘。彼大熱惱大地獄中。亦有十六諸小地獄。各各縱廣五百由旬。從黑雲沙小地獄爲始。乃至最後寒氷地獄。諸比丘。如是地獄。有何因緣。名大熱惱大地獄耶。諸比丘。彼大熱惱大地獄中。諸衆生等。生者有者。乃至住者。諸守獄卒。取彼衆生。以頭向下。以脚向上。[1]到擲釜中。其釜猛熱。湯火俱熾。衝擊罪人。隨沸上下。當於是時。受極熱惱極大熱惱大大熱惱。是故名爲大熱惱獄。又彼獄中。所有鐵䥧鐵盆鐵鑊鐵鼎鐵鐺。亦皆熾燃。極大猛熱。又以罪人擲置其中。罪人爾時爲地獄火。或煮或煎。受諸苦惱。惱已復惱。極大逼惱。是故名爲最熾猛熱極惱地獄。罪人於中受極重苦。略說如前。乃至命終。如是次第具受[2]衆苦。諸比丘。彼地獄中諸衆生等。經無量時。長遠道中。受諸苦已。乃從如是熾燃猛盛極大熱惱大地獄出。出已馳走。乃至略說。欲求救護歸依之處。於是復詣黑雲沙等小地獄中。乃至最後寒氷地獄。命若未盡。受諸苦惱。次第如前

起[3]世經卷第[4]三

起[5]世經卷第四

[6]隋天竺三藏闍那崛多等譯

地獄品第四之[7]三

復次諸比丘。彼阿毘至大地獄中。亦有十六諸小地獄。而爲眷屬。以自圍繞。其獄各廣五百由旬。初黑雲沙乃至最後寒氷地獄。諸比丘。如是地獄有何因緣。名阿毘至[8]耶。諸比丘。此阿毘至大地獄中。所有衆生。生者有者。出者住者。是諸衆生惡業果故。自然出生。諸守獄卒各以兩手執彼地獄諸衆生身。擲置熾燃熱鐵地上。火焰直上一向猛盛。覆面於地。便持利刀。從脚踝上。破出其筋。手捉挽之。乃至項筋。皆相連引。貫徹心髓。痛苦難論。如是挽已。令駕鐵車。馳奔而走。其車甚熱。光焰熾燃。一向猛盛。將其經歷無量由旬。所行之處。純是洞然熱鐵險道。去已復去。隨獄卒意無暫[9]停時。欲向何方。稱意即去。隨所去處。隨所到處。獄卒挽之。未曾捨離。如是去時。隨所經歷。銷鑠罪人身。諸[10]肉血無復遺餘。以是因緣。受嚴切苦。極重劇苦。意不喜苦。命亦未終。乃至未盡。惡不善業。未滅未散。未變未移。若於往昔人非人身。所作來者。一切悉受

復次諸比丘。此阿毘至大地獄中。所有衆生。生者有者。化者住者。以其不善業果報故。從於東方。有大火聚。忽爾出生。熾燃赤色。極大猛焰。一向炎赫。如是次第。南西北方。四維上下。各各皆有極大火聚。熾燃出生。光焰炎赫。罪人爾時以此四方諸大火聚之所圍繞。漸漸逼近。觸其身故。受諸痛苦。乃至受於大嚴切苦。命亦未終。略說如上。於彼獄中。一切具受

復次諸比丘。此阿毘至大地獄中諸衆生等。生者有者。乃至住者。惡業果故。從於東壁出大光焰。直射西壁。到已而住。從於西壁出大光焰。直射東壁。到已而住。從於南壁。出大光焰。直射北壁。從於北壁出大光焰。直射南壁。從下射上。自上射下。縱橫相接。上下交射。熱光赫奕。騰焰相衝。爾時獄卒以諸罪人。擲置六種大火聚內。是諸罪人。乃至受於極嚴切苦。命亦未終。略說乃至。彼不善業。未畢未盡。於其中間。具足而受

復次諸比丘。此阿毘至大地獄中。諸衆生等。生者有者。乃至住者。惡業果故。經無量時。受長遠苦。爾時卽見地獄東門忽然自開。是諸衆生既聞開聲。復見門開。便走趣之。走已復走。大速疾走。各言。我等至彼處已。決應得脫。我等今者若到彼處。應大吉祥。彼諸衆生如是走時。走復走時。速疾走時。其身轉更熾燃光焰。譬如世間有力丈夫。將大火炬逆風而走。而彼火炬。更復轉燃。焰熾猛盛。如是如是。彼諸衆生。如是走時。速疾走時。身諸[11]支節。轉復熾燃。舉足之時肉血離散。下足之時肉血還生。又彼衆生。如是奔走。欲近門時。罪業力故。門還自閉。罪人爾時於彼獄中。熾燃光焰。熱鐵地上。悶絕倒臥。覆面而踣。既覆倒已。卽燒其皮。既燒皮已。次燒其肉。既燒肉已。次燒其筋。既燒筋已。次燒其骨。既燒骨已。徹至其髓。徹至髓時。[12]唯見烟出。出已復出。烟[13]熢火出。

[1]到＝倒㊂　[2]衆＝重㊀　[3]世＋(因本)㊂　[4]三＋(終)㊀　[5]世＋(因本)㊂　[6]譯號同異如首卷　[7]三＝餘㊇㊈　[8]耶＝也㊂*　[9]停時＝時停㊂　[10]肉血＝血肉㊀　[11]支＝肢㊈㊀　[12]唯＝惟㊂　[13]熢火＝逢火㊂

罪人於中。乃至次第受極嚴苦。命亦未終。略說如前。未盡彼人惡不善業。乃至往昔人非人身。所作來者。於中具受

復次諸比丘。此阿毘至大地獄中。諸衆生等。生者有者。乃至住者。以諸不善業果報故。經無量時。長遠道中受諸苦已。地獄四門。還復更開。於門開時。彼地獄中諸衆生等。聞聲見開。向門而走。走已復走。乃至大走。作如是念。我等今者當於此處必應得脫。我等於今定當訖了。彼人如是大馳走時。其身轉復熾燃猛烈。譬如壯夫執乾草炬逆風而走。彼炬既燃轉復熾盛。如是如是。彼諸衆生走已復走。乃至大走。如是走時。彼人身分。轉更熾燃。欲擧足時肉血俱散。欲下足時肉血還生。及到獄門。其門還閉。彼諸衆生於此熾燃熱鐵地上。一向馳走。既不得出。其心悶亂。覆面倒地。既倒地已。還燒身皮。既燒皮已。次燒其肉。既燒肉已。復燒其骨。乃至徹髓。烟焰洞燃。其烟熢㶿。其焰炎赫。烟焰相雜。熱惱復倍。彼人於中受極嚴苦。略說如前。乃至壽命未得終盡。惡不善業。未滅未離未變未散。乃至往昔人非人身。所造作者。一切悉受

復次諸比丘。此阿毘至大地獄中。所有衆生。乃至住者。以不善業果報力故。爲地獄火熾燃燒之。爾時眼所見色。皆是意所不憙。有意憙者皆不現前。非意所好。不可愛色。不善之色。而恒逼惱。耳所聞聲。鼻所聞香。舌所知味。身所覺觸。意所念法。皆是心意。所不憙者。非意所喜。非可愛法。恒來現前。凡有境界。皆是不善。彼人於中以是因緣。恒受極重麤澁苦惱。其色惡故。其觸亦然。乃至壽命。未得終盡。惡不善業。未沒未滅。若於往昔人非人身。有所造作。一切惡業。悉皆具受

復次諸比丘。有何因緣。阿毘至獄名阿毘至*耶。諸比丘。此阿毘至大地獄中。於一切時。無有須臾暫受安樂。乃至得如一彈指頃。是故名此大地獄者。爲阿毘至。如是次第。具足受苦。諸比丘。此大地獄諸衆生等。經無量時。受長遠苦。乃至得從此阿毘至大地獄出。出已馳走。走已復走。乃至大走。欲求屋宅。求覆。求洲。求歸依處。求救護處。爾時復入黑雲沙等五百由旬諸小地獄。入已乃至略說。最後到第十六寒氷地獄。具受衆苦。然後乃於彼處命終。此中世尊說如是偈

若人身口意造業　作已入於惡道中
如是當生活地獄　最爲可畏毛竪處
經歷無數千億歲　死已須臾還復活
怨讎各各相報對　由此衆生更相殺
若於父母起惡心　或佛菩薩聲聞衆
此等皆墮黑繩獄　其處受苦極嚴熾
教他正行令邪曲　見人[1]友善必破壞
此等亦墮黑繩獄　兩舌惡口多妄語
樂作三種[2]惡重業　不修三種善根[3]芽
此等癡人必當入　合大地獄久受苦
或殺羊馬及諸牛　種種雜獸雞猪等
并殺諸餘蟲蟻類　彼人當墮合地獄
世間怖畏相多種　以此逼迫惱衆生
當墮磓山地獄中　受於[4]搥壓舂擣苦
貪欲恚癡結使故　迴轉正理令別異
判是作非乖法律　彼爲刀劍輪所傷
倚恃强勢劫奪他　有力無力皆悉取
若作如是諸逼惱　當爲鐵象所蹴蹋
若樂殺害諸衆生　身手血塗心嚴惡
常行如是不淨業　彼等當生叫喚處
種種觸惱衆生故　於叫喚獄被燒炙
其中復有大叫喚　此由諂曲奸猾心
諸見稠林所覆蔽　愛網彌密所沈淪
常行如是最下業　彼則墮於大叫喚
若至如是大叫喚　熾燃鐵城毛竪處
其中鐵堂及鐵屋　諸來入者悉燒燃
若作世間諸事業　恒[5]當惱亂諸衆生
彼等當生熱惱獄　於無量時受熱惱
世間沙門婆羅門　父母尊長諸耆舊
若恒觸惱令不喜　彼等皆墮熱惱獄
生天淨業不樂修　所愛至親常遠離
喜作如是諸事者　彼人當入熱惱獄
惡向沙門婆羅門　并諸善人父母等
或復害於餘尊者　彼墮熱惱常熾燃
恒多造作諸惡業　不曾發起一善心
是人直趣阿毘獄　當受無量衆苦惱
若說正法爲非法　說諸非法爲正法
既無增益於善事　彼人當入阿毘獄
活及黑繩此兩獄　合會叫喚等爲五
熱惱大熱共成七　阿毘至獄爲第八
此八名爲大地獄　嚴熾苦切難忍受

[1]友＝儔(宋)(元)(明)　[2]惡重＝重惡(宮)　[3]芽＝牙(宋)　[4]搥＝槌(宋)(元)(明)　[5]當＝多(宮)

惡業之人所作故　其中小獄有十六

爾時世尊說此偈已。告諸比丘。作如是言。汝諸比丘。應當知彼世界中間。別更復有十地獄處。何等爲十。所謂頞浮陀地獄。泥羅浮陀地獄。阿呼地獄。呼呼婆地獄。阿吒吒地獄。搔揵提迦地獄。優鉢羅地獄。波頭摩地獄。奔❶茶梨地獄。拘牟陀地獄。諸比丘。於彼中間有如是等十種地獄。諸比丘。何因何緣。頞浮陀地獄。名頞浮陀*耶。諸比丘。頞浮陀獄諸衆生等。所有身形。猶如泡沫。是故名爲頞浮陀也

復次於中有何因緣。泥羅浮陀地獄。名泥羅浮陀*耶。諸比丘。彼泥羅浮陀地獄中。諸衆生等。所有身形。譬如肉段。是故名爲泥羅浮陀。復次於巾何因阿緣。阿呼地獄。名爲阿呼。諸比丘。阿呼地獄。諸衆生等。受嚴切苦。逼迫之時。叫喚而言。阿呼阿呼。甚大苦也。是故名爲阿呼地獄

復次於中何因何緣。呼呼婆獄。名呼呼婆*耶。諸比丘。彼呼呼婆地獄中。諸衆生等。爲彼地獄極苦逼時。叫喚而言。呼呼婆呼呼婆。是故名爲呼呼婆也。復次於中何因何緣。阿吒吒地獄。名阿吒吒*耶。諸比丘。彼阿吒吒地獄中。諸衆生等。以極苦惱逼切其身。但得唱言。阿吒吒阿吒吒。然其舌聲不能出口。是故名爲阿吒吒也。復次於中何因何緣。搔揵提迦。名搔揵提迦*耶。諸比丘。搔揵提迦地獄之中。猛火焰色。如搔揵提迦花。是故名爲搔揵提迦。復次於中何因何緣。優鉢羅獄。名優鉢羅*耶。諸比丘。彼優鉢羅地獄之中。猛火焰色。如優鉢羅華。是故名爲優鉢羅也。復次於中何因何緣。拘牟陀獄。名拘牟陀*耶。諸比丘。彼拘牟陀地獄之中。猛火焰色。如拘牟陀花。是故名爲拘牟陀也。復次於中何因何緣。奔*茶梨迦獄。名奔*茶梨迦*耶。諸比丘。奔*茶梨迦地獄之中。猛火焰色如奔*茶梨迦花。是故名爲奔*茶梨迦。復次於中何因何緣。波頭摩獄。名波頭摩*耶。諸比丘。彼波頭摩地獄之中。猛火焰色如波頭摩花。是故名爲波頭摩也。諸比丘。如憍薩羅國斛量如是胡麻滿二十斛。高盛不槩。而於其間。有一丈夫。滿百年已。取一胡麻。如是次第。滿百年已。復取一粒。擲置餘處。諸比丘。如是擲彼憍薩羅國滿二十斛胡麻盡已。爾所時節。頞浮陀獄。我說其壽。猶未畢盡。且以此數。略而計之。如是二十頞浮陀壽。爲一泥羅浮陀壽。二十泥羅浮陀壽。爲一阿呼壽。二十阿呼壽。爲一呼呼婆壽。二十呼呼婆壽。爲一阿吒吒壽。二十阿吒吒壽。爲一搔揵提迦壽。二十搔揵提迦壽。爲一優鉢羅壽。二十優鉢羅壽。爲一拘牟陀壽。二十拘牟陀壽。爲一奔茶梨迦壽。二十奔*茶梨迦壽。爲一波頭摩壽。二十波頭摩壽。爲一中劫

諸比丘。波頭摩地獄。所住之處。若諸衆生離其處所。一百由旬。便爲彼獄火焰所及。若離五十由旬。所住衆生。爲彼火熏。皆盲無眼。若離二十五由旬。所住衆生。身之肉血。燋燃破散。諸比丘。瞿迦梨比丘。爲於舍利弗目揵連所起誹謗❷心。濁心惡心故。死後即生波頭摩獄。生彼處已。從其口中出大熱焰。長餘十肘。於其舌上自然而有五百鐵犂。恒常耕之。諸比丘。我於餘處。未曾見如是色類白損害也。所謂於梵行人邊生垢濁心故。損惱心故。毒惡心故。不利益心故。無慈心故。無淨心故。諸比丘。是故汝等應於一切梵行人所。起慈身口意業。如我所見。晝夜起慈身口意者。常受安樂。是故汝等。一切比丘。皆當如我所見所說。應於晝夜常起慈心。汝等常當如是習學。爾時世尊說此伽他❸曰

世間諸人在世時　舌上自然生斤鈇
所謂口說諸毒惡　還自衰損害其身
應讃歎者不稱譽　不應讃者反談美
如是名爲口中諍　以此諍故無樂受
若人博戲得資財　是爲世間微諍事
於淨行人起濁心　是名口中大鬪諍
如是三十六百千　泥羅浮陀地獄數
五頞浮陀諸地獄　及墮波頭摩獄中
以毀聖人致如是　由口意業作惡故

諸比丘。世界中間。復有諸風。名曰熱惱。諸比丘。彼等諸風。若來至此四洲界者。此四洲界所有衆生。生者住者。一切身分。悉皆散壞消滅無餘。譬如葦荻若被刈已。不得水灌。皆當乾壞。無有遺餘。如是如是。諸比丘。世界中間。所有諸風。名熱惱者。若來至此四洲界時。此四洲界。所有衆生。一時皆

❶茶＝荼㊂*　❷〔心〕－㊂　❸〔曰〕－㊂

悉乾壞無餘。亦復如是。但以內鐵圍山大鐵圍山二山所障。是故彼風不來到此

諸比丘。彼鐵圍山。大鐵圍山。能作如是最大利益。爲此四洲四世界中諸衆生等作依止業

復次諸比丘。世界中間。所有諸風。吹彼地獄燒煮衆生。身肉脂髓。種種不淨。臭穢之氣。甚可畏惡。諸比丘。其風若來至此四洲世界中者。四洲世界所有衆生。乃至住者。一切盲冥。無復眼目。以其臭氣極猛盛故。然由鐵圍及大鐵圍二山爲障。遮礙彼故不來至此

諸比丘。彼內鐵圍及大鐵圍二種大山。乃能爲此四洲世界諸衆生等。[1]作如是[2]比最大利益。成諸衆生依止業故。復次諸比丘。世界中間。更有大風。名僧伽多。諸比丘。彼風若來至此世界。則此世界四種大洲及八萬四千諸餘小洲。幷餘大山。須彌山王。悉能吹擧。去地或高一俱盧奢。擧已能令分散破壞。乃至二三四五六七俱盧奢。既擎擧已。悉能令其星散破壞。乃至擎擧高一由旬。星散破壞。亦如前說。如是二三四五六七由旬。擎擧破壞。悉令分散。乃至一百由旬。既擎擧已。分散破壞。二三四五六七百由旬。既擎擧已。分散破壞。亦復如前。乃至一千由旬。二三四五六七千由旬。擎擧之已。分散破壞。諸比丘。譬如壯夫手把麥麨。把已高擧。末令粉碎。於虛空中。分散棄擲。令無遺餘。如是如是。諸比丘。彼世界中間最大猛風。名僧伽多。其風若來至此四洲。爾時此界四種大洲。及八萬四千諸餘小洲。一切諸山。幷須彌山王。悉能高擧。至一俱盧奢。分散破壞。略說如前。乃至擧高七千由旬。分散破壞。亦復如是。諸比丘。但由內鐵圍山大鐵圍山二山障故。不來至此。諸比丘。彼內鐵圍山大鐵圍山二山威德。有大利益。乃能如是。爲此四洲四世界中諸衆生等作依止業

復次諸比丘。當閻浮洲南二鐵圍山外。有閻[3]魔王宮殿住處。縱廣正等六千由旬。七重牆壁。七重欄楯。七重鈴網。其外七重多羅行樹。周匝圍遶。雜色可觀。七寶所成。所謂金銀琉璃頗梨赤珠車[王+渠]瑪瑙等之所成就。於其四方各有諸門。一一諸門。皆有却敵樓櫓臺殿園苑花池。是諸花池。及園苑內。有種種樹。其樹各有種種衆葉。種種妙花。種種美[4]果。彌滿遍布。種種諸香。隨風遠熏。種種衆鳥。各各和鳴。復次諸比丘。彼閻魔王。以其惡業不善果故。於夜三時及晝三時。自然而有赤[5]融銅汁。在前出生。當於是時。其王宮殿。即變爲鐵。於先所有五欲功德。在目前者。皆沒不現。若在宮內即於宮內。如是出生。時閻魔王見此事已。怖畏不安。諸毛皆豎。即便出外。若在宮外。即復於外如是出生。時閻魔王心生怖畏。顫動不安。身有諸毛。一時皆豎。即走入內。時守獄者。取閻[6]摩王高擧撲之。置熱鐵地上。其地熾燃。極大猛盛。光焰炎赫。撲令臥已。即以鐵鉗。開張其口。以*融銅汁。瀉置口中。時閻*摩王被燒脣口。燒脣口已。次燒其舌。既燒舌已。復燒咽喉。燒咽喉已。復燒大腸及小腸等。次第燋燃。從下而出。當於爾時。彼閻*摩王。作如是念。一切衆生。以於往昔身作惡行口作惡行意作惡行。是故彼等皆受如是種種異色無量苦惱心不喜事。如地獄中。諸衆生等。[7]今我此身幷餘衆生與閻*摩王同作業者。亦復如是。嗚呼願我從今捨此身已。更得身時。俱於人間。相逢受生。令我爾時於如來法中當得信解。得信解已。我於彼處復當更得信解具足。剃除鬚髮。著袈裟衣。得正信解。從家出家。我於爾時。既出家已。和合不久。便於善男子。爲[8]何事故。得正信解。從家出家。無上梵行所盡之處。現見法中。自得通證。具足證已。願我當言。我今生死已盡。梵行已立。所應作者。皆已作訖。更不復於後世受生

諸比丘。彼閻*摩王。復於是時。發如是等熏習善念。即於爾時。彼閻*摩王所住宮殿。還成七寶。種種出生。猶如諸天五欲功德現前具足。爾時閻*摩王。復作是念。一切衆生。以身善行口意善行。便得快樂。*唯願彼等各各皆受如是安樂。譬如空居諸夜叉輩。所謂我身及餘閻*摩王。諸有衆生。同集業者。諸比丘。有三天使在於世間。何等爲三。所謂老病死也。諸比丘。有一種人。以自放逸身行惡行口行惡行意行惡行。如是等人。身口及意。皆行於惡。以此因緣。身壞命終。趣於惡道。生地獄中。諸守獄者。應時即來。驅

[1](造)＋作【三】　[2]〔比〕－【三】　[3]魔＝摩【宮】【元】　[4]果＝菓【宮】【元】　[5]融＝鎔【三】*　[6]摩＝魔【三】*　[7]今＝令【元】【明】　[8]何＝可【元】【明】

彼衆生。至閻*摩王前白言。天王。此等衆生昔在人間。縱逸自在。不善和合。恣身口意。行於惡行。以其身口及意行惡行故。今來生此。*唯願天王。善教示之。善呵責之

時閻*摩王問罪人言。汝善丈夫。昔在人間。第一天使。善教示汝。善呵責汝。豈得不見彼初天使出現生耶。答言。大天。我實不見。時閻*摩王重復告言。丈夫汝豈不見。昔在世間爲人身時。或作婦女。或作丈夫。衰老相現。齒落髮白。皮膚緩皺。黑黶遍體。狀若胡麻。傴僂背曲。行步跛蹇。足不依身。左右傾側。頸細皮寬。兩邊垂緩。猶若牛胡。脣口乾枯。喉舌燥澁。身體屈弱。氣力綿微。喘息出聲。猶如挽鋸。向前欲倒。恃杖而行。盛年衰損。血肉消竭。羸痩尫弱。趣來世路。擧動沈滯。無復壯形。乃至身心。恒常顫掉。一切*支節。疲懈難攝。汝見之不。彼人答言。大天。我實見之。時閻*摩王復告之言。汝愚癡人。無有智慧。昔日既見如是相貌。云何不作如是思惟。我今此身。亦有是法。亦有是事。我亦未離如是等法。我今具有如是老法。未得遠離。我當於身口意。亦可造作微妙善業。使我當有長夜利益安樂之報

爾時彼人復答言。大天。我實。不作如是思惟。何以故。以心縱蕩行放逸故。時閻*摩王又更告言。汝愚癡人。若如是者。汝自懈怠行放逸故。不修身口及意善業。以是因緣汝當長夜得大苦惱。無有安樂。是故汝當具足受此放逸之罪。得如是等惡業果報。亦如諸餘放逸衆生❶受此罪報。又汝諸人。此之苦報惡業果者。非汝母作。非汝父作。非❷汝兄弟作。非姉妹作。非國王作。非諸天作。亦非往昔先人所作。是汝自身作此惡業。今還聚集受此報也。爾時閻*摩王。具以如是第一天使。善加教示。呵責彼已。復以第二天使。善教示之。善呵責之。告言。諸人。汝豈不見第二天使世間出*耶。答言。大天。我實不見。王復告言。汝豈不見。昔在世間作人身時。若婦女身。若丈夫身。四大和合。忽爾乖違。病苦所侵。纒綿困篤。或臥小床。或臥大床。以白囊❸屎汙穢於身。宛轉其中。不得自在。眠臥起坐。仰人扶侍。洗拭抱持。與飮與食。一切須人。汝見之不

彼人答言。大天。我實見之。王復告言。癡人汝見如是。若巧智者。云何不作如是思惟。我今亦有如是之法。我今亦有如是之事。我亦未離如是❹之患法。我亦自有如是患事。即未免脫。應自覺知。我今亦可作諸善業。若身若口若意善業。令我當來長夜得於大利益事大安樂事。彼人答言。不也。大天。我實不作如是思惟。以懈怠心行放逸故

王復告言。癡人汝今既是行放逸者。懶惰懈怠不作善業。若身若口若意善業。汝何能得長夜利益及安樂報。是故汝當修行善事。若行放逸。隨放逸故。汝此惡業。非父母作。非兄弟作。非姉妹作。非王非天亦非往昔先人所作。非諸沙門及婆羅門等之所造作。此之惡業汝既自作。汝還自受此果報也

時閻*摩王次以如是第二天使。善加教示。呵責彼已。更以第三天使。善教示之。善呵責之。語言。汝愚癡人。汝昔人間作人身時。豈可不見第三天使世間出耶。答言。大天。我實不見。時閻*摩王復告之言。汝愚癡人。在世間時。豈復不見若婦女身。若丈夫身。隨時命終。置於床上。以雜色衣。而蒙覆之。將出聚落。又作種種斗帳軒蓋。周匝莊嚴眷屬圍遶。絶棄瓔珞。擧手散髮。灰土坌頭。極大悲惱。號咷哭泣。或言嗚呼。或言多多。或言養育。擧聲大叫。搥胸哀慟。種種語言。酸哽楚切。汝悉見不。答言。大天。我實見之。時閻*摩王復告之言。癡人汝昔既見如此等事。何不自作如是思惟。我今亦有如是之法。我身亦有如是之事。我既未脫如是事者。我亦有死。亦有死法。未得免離。我今宜可作諸善業。若身若口若意善業。爲我長夜得大利益得安樂故。爾時彼人答言。大天。我實不作如是思惟。何以故。以放逸故

時閻*摩王復告之言。癡人汝今既是放逸行者。以放逸故。不作善業。亦不爲汝長夜利益長夜安樂故。聚集其餘身口意善。是故汝今有如是事。謂放逸行。以放逸故。汝自造此惡不善業。汝此惡業。非父母作。非兄弟作。非姉妹作。非王非天亦非往昔先人所作。又非沙門婆羅門作。汝此惡業是汝自作。自聚集故。得此果報。汝還自受。時閻*摩王。具足以此第三天使。敎示呵責彼諸罪人。呵責訖

❶受此＝所受㊂ ❷〔汝〕－㊂ ❸屎＝尿㊂ ❹〔之〕－㊂

已。勅令將去。時守獄者。即執罪人兩足兩臂。以頭向下。以足向上。遙擲置於諸地獄中。爾時世尊說此偈言

眾生造作惡業已　死後墮於惡趣中
時閻*摩王見彼來　以悲愍心而呵責
汝昔在於人間時　可不見於老病死
此是天使來告示　云何放逸不覺知
縱身口意染諸塵　不行施戒自調伏
如此云何名有識　而不造作利益因
爾時如法閻*摩王　作是呵責罪人已
彼人喘息心驚怖　舉身顫掉白王言
我昔由隨惡朋友　聞諸善法心不喜
貪欲瞋恚所纏覆　不作自利故損身
王言汝不修善因　*唯造種種諸惡業
癡人今日當得果　受彼業故來地獄
如此一切諸惡業　非父非母之所作
亦非沙門婆羅門　又非國王諸天造
此但是汝自所作　諸惡業種不淨故
自既作此諸惡業　今當分受此惡果
彼王以是三天使　次第教示呵責已
於是獄主閻*摩王　棄捨罪人令將去
閻*摩世中居住者　即前執取諸罪人
牽將趣於地獄所　極大可畏毛竪處
四邊相向有四門　四方四維皆齊整
周迴院牆悉是鐵　四面復以鐵為欄
熾燃熱鐵以為地　光焰猛盛烟火合
遙見可畏心破裂　嚴熾炎赫不可向
猶如一百由旬內　大火熾燃悉彌滿
其中所燒眾生類　皆由往昔作惡因
被三天使之所訶　而心放逸無覺察
彼等於今長夜悔　皆由往昔下劣心
諸有智慧眾生等　若見天使來開導
應當精勤莫放逸　此聖法王善巧說
既見聞已當驚恐　諸有生死窮盡處
一切無過於涅槃　種種患盡無有餘
至彼安隱則快樂　如是見法得寂滅
所謂已度諸恐怖　自然清淨得涅槃

起[1]世經卷第四

起[2]世經卷第五

[3]隋天竺三藏闍那崛多等譯

諸龍金翅鳥品第五

復次諸比丘。一切龍類有四種生。何等為四。一者卵生。二者胎生。三者濕生。四者化生。此等名為四生龍也。諸比丘。金翅鳥類亦四種生。所謂卵生胎生濕生化生。此名四生。諸比丘。大海水下。有娑伽羅龍王宮殿。縱廣正等八萬由旬。七重垣牆。七重欄楯。周匝[4]嚴飾。七重珠網。寶鈴間錯。復有七重多羅行樹。扶踈蔭映。周迴圍繞。妙色[5]樓觀。眾寶莊挍。所謂金銀琉璃頗梨赤珠硨磲瑪瑙等七寶所成。於其四方各有諸門。一一諸門。並有重閣樓觀却敵。復有園苑及諸泉池。園池之內。各各皆有眾雜花草。行伍相當。復有諸樹。種種枝葉。種種花[6]果。種種妙香。隨風遠熏。種種諸鳥。和鳴清亮。諸比丘。須彌山王。佉低羅山。二山中間。復有難陀優波難陀二大龍王宮殿住處。其處縱廣六千由旬。七重垣牆。七重欄楯。略說如上。乃至眾鳥各各和鳴

諸比丘。大海之北。為諸龍王及一切金翅鳥王故。生一大樹。名曰居吒奢摩離[7](隋言鹿聚)其樹根本周七由旬。下入地中二十由旬。其身出高一百由旬。枝葉遍覆五十由旬。樹外園[8]院。縱廣正等五百由旬。七重牆壍。乃至眾鳥各各和鳴。略說如上

諸比丘。居吒奢摩離大樹東面。有卵生龍及卵生金翅鳥等宮殿住處。其宮縱廣各六百由旬。七重垣牆。乃至眾鳥各各和鳴。略說如上。居吒奢摩離大樹[9]南。有胎生龍及胎生金翅鳥等宮殿住處。亦各縱廣六百由旬。七重垣牆。乃至眾鳥各各和鳴。略說如上。居吒奢摩離大樹西面。有濕生龍及濕生金翅鳥等宮殿住處。亦各縱廣六百由旬。七重垣牆。乃至眾鳥各各和鳴。略說如上。居吒奢摩離大樹北面。有化生龍及化生金翅鳥等宮殿住處。亦各縱廣六百由旬。七重垣牆。乃至眾鳥各各和鳴。略說如上

諸比丘。彼卵生金翅鳥王。若欲搏取卵生龍時。便即飛[10]往居吒奢摩離大樹東枝之上。觀大海已。乃[11]更飛下。以其兩翅扇大海水。令水自開二百由旬。即於其中。銜卵生龍。將出海外。隨意而食。諸比丘。卵生金翅鳥王。[12]唯能取得卵生龍等隨意食之。則不能取胎生濕生化生龍等

[1] [2]世＋（因本）【三】　[3]譯號如卷第一【三】　[4]嚴飾＝莊嚴【三】　[5]樓＝可【三】　[6]果＝葉【宋】【元】　[7]夾註（隋）＝此【宮】　[8]院＝究【三】　[9]南＋（面）【三】　[10]往＝住【宮】　[11]更＝便【三】　[12]唯＝惟【三】

諸比丘。胎生金翅鳥王。若欲搏取卵生龍者。
卽便飛往居吒奢摩離大樹東枝之上。下觀
大海。亦以兩翅扇大海水。令水自開二百
由旬。因而銜取卵生諸龍。將出海外。隨意而
食。又胎生金翅鳥王。若欲搏取卵生龍者。卽
便飛往居吒奢摩離大樹南枝之上。下觀大
海。以其兩翅扇大海水。水爲之開四百由旬。
遂於其中。銜胎生龍。將出海外。隨意而食。
諸比丘。此胎生金翅鳥王。*唯能取得卵生
諸龍及胎生龍。隨其所用。則不能取濕生化
生二種龍也
諸比丘。濕生金翅鳥王。若欲搏取卵生龍時。
卽便飛往居吒奢摩離大樹東枝之上。以其
兩翅扇大海水。水爲之開二百由旬。開已銜
取卵生諸龍。隨意而食。又濕生金翅鳥王。
若欲搏取胎生龍時。卽便飛往居吒奢摩離
大樹南枝之上。以其兩翅扇大海水。水爲之
開四百由旬。開已銜取胎生諸龍。隨意所
用。又濕生金翅鳥王。若欲搏取濕生龍者。卽
便飛往居吒奢摩離大樹西枝之上。以其兩
翅扇大海水。水爲之開八百由旬。卽便銜取
濕生諸龍。隨意而食。諸比丘。諸濕生金翅
鳥王。*唯能取得卵生胎生濕生龍等。悉其
所用。隨意而食。則不能取化生諸龍
諸比丘。其化生金翅鳥王。若欲搏取卵生龍
者。卽時飛往居吒奢摩離大樹東枝之上。以
其兩翅扇大海水。水爲之開二百由旬。卽便
銜取卵生諸龍。隨意而食。又此化生金翅鳥
王。若欲搏取胎生龍者。卽時飛往居吒奢摩
離大樹南枝之上。以翅扇海。水爲之開四
百由旬。海既開已化生鳥王。卽便銜取胎生
諸龍。隨意而食。又此化生金翅鳥王。若欲
搏取濕生龍者。卽便飛往居吒奢摩離大樹
西枝之上。以翅扇海。水爲之開八百由旬卽
時銜取濕生諸龍。隨意而食。又此化生金翅
鳥王。若欲搏取化生龍者。卽復飛往居吒
奢摩離大樹北枝之上。下觀大海。便以兩
翅飛扇大海。水爲之開一千六百由旬。卽便
銜取化生諸龍。隨意而食。諸比丘。彼諸龍
等悉皆爲此金翅鳥王之所食噉。諸比丘。別
有諸龍。金翅鳥王所不能取。謂娑伽羅龍
王。未曾爲彼金翅鳥王之所驚動。復有難陀
龍王。優波難陀龍王。此二龍王。亦不爲彼
金翅鳥王之所能取。復有提頭賴吒龍王。
阿那婆達多龍王。金翅鳥王亦不能取。諸比
丘。其餘龍王。亦有不爲金翅鳥王搏取食者。
謂摩多車迦龍王。德叉迦龍王。羯勒拏橋多
摩❶伽龍王。熾婆陀弗知梨迦龍王。商居波
陀迦龍王。甘婆羅龍王。阿濕婆多羅龍王等。
諸比丘。更有餘龍。於其住處境界之中。亦復
不爲諸金翅鳥之所食噉
諸比丘。此等衆生有何因緣。在如是趣生於
龍中。諸比丘。有諸衆生。熏修龍因。受持龍
戒。發起龍心。分別龍意。作是業已。爲彼因
緣所成熟故。生在龍中。復有衆生。熏修金
翅鳥因。受持金翅鳥戒。發起金翅鳥心。分
別金翅鳥意。以是因緣身壞命盡。生在如
是金翅鳥中。復有衆生。熏修野獸因。受持
野獸戒。發起野獸心。習行野獸業。分別野
獸意。以如是等種種熏修諸獸戒因。發起行
業。成就心意。衆因緣故。身壞命盡。卽生如
是諸雜獸中。復有衆生。熏修牛因牛戒牛業
牛心牛意。略說如前。乃至分別。以是緣故
生於牛中。復有衆生。熏修雞因雞戒雞業雞
心雞意。略說如前。乃至分別。以是因緣生
於雞中。復有衆生。修鵄鵂因。受鵄鵂戒。發
鵄鵂心。行鵄鵂業。分別鵄鵂意。以是熏修
鵄鵂之業。受鵄鵂戒。起鵄鵂心。分別鵄鵂
意故。捨此身已生鵄鵂中
諸比丘。復有衆生。熏修月戒。或修日戒星
宿戒大人戒。或有熏修默然戒。或有熏修大
力天戒。或有熏修大丈夫戒。或有熏修入水
戒。或有熏修供養日戒。或有熏修事行火
戒。或修苦行諸穢濁處。既熏修已作如是
念。願我所修。此等諸戒。謂月戒日戒星辰
戒默然戒大力天戒大丈夫戒水戒火戒。苦
行穢濁。如是等戒。令我因此當得作天。或
得天報。發如是等邪思惟願。諸比丘。此諸
丈夫福伽羅等。起邪願者。我今當說彼所趣
向。必生二處。若生地獄。若生畜生
諸比丘。或有一種沙門婆羅門等。作如是
見。作如是言。我及世間常。此事實餘虛妄。
復有一種沙門婆羅門等。作如是見。作如是
言。我及世間無常。此事實餘虛妄。復有一
種沙門婆羅門。作如是見。作如是言。我及
世間亦常無常。此事實餘虛妄。復有一種沙
門婆羅門。作如是見。作如是言。我及世間

❶伽＝迦㊂

非常非無常。此事實餘虛妄
諸比丘。或有一種沙門婆羅門等。作如是
見。作如是言。我及世間有邊。此事實餘虛
妄。復有一種沙門婆羅門等。作如是見。作如
是言。我及世間無邊。此事實餘虛妄。復有
一種沙門婆羅門等。作如是見。作如是言。
我及世間亦有邊亦無邊。此事實餘虛妄。復
有一種沙門婆羅門等。作如是見。作如是言。
我及世間非有邊非無邊。此事實餘虛妄
諸比丘。或有一種沙門婆羅門等。作如是
見。作如是言。命卽是身。此事實餘虛妄。復
有一種沙門婆羅門等。作如是見。作如是言。
命異身異。此事實餘虛妄。復有一種沙門婆
羅門等。作如是見。作如是言。有命有身。此
事實餘虛妄。復有一種沙門婆羅門等。作如
是見。作如是言。無命無身。此事實餘虛妄。
復有一種沙門婆羅門等。作如是見。作如是
言。如來死後有有。此事實餘虛妄。復有一
種沙門婆羅門等。作如是見。作如是言。如
來死後無有。此事實餘虛妄。復有一種沙門
婆羅門等。作如是見。作如是言。如來死後
亦有有亦無有。此事實餘虛妄。復有一種沙
門婆羅門等。作如是見。作如是言。如來死
後非有有非無有。此事實餘虛妄
諸比丘。是中所有沙門婆羅門等。作如是
見。如是說言。我及世間常。此事實餘虛妄
者。彼諸沙門婆羅門等。於諸行中當有我
見。當有世見。離諸行中當有我見。當有世
見。以是義故。彼等作如是見。作如是說。我
及世間常。此事實餘虛妄
諸比丘。是中所有沙門婆羅門等。作如是
見。如是說言。我及世間無常。此事實餘虛
妄者。彼諸沙門婆羅門等。於諸行中。當有
無我見。無世間見。離諸行中。當有無我見
無世間見。以是義故。彼等作如是說。我及
世間無常。此事實餘虛妄
諸比丘。是中所有沙門婆羅門等。作如是見。
作如是說言。我及世間亦常[1]亦無常。此是實
餘虛妄者。彼諸沙門婆羅門等。於諸行中。
當有我見及世間見。離諸行中。當有我見及
世間見。以是義故。彼等作如是說。我及世
間亦常無常。此事實餘虛妄
諸比丘。是中所有沙門婆羅門等。作如是
見。如是說言。我及世間非常非非常。此事
實餘虛妄者。彼諸沙門婆羅門等。於諸行
中。當有我見及世間見。離諸行中。當有我
見及世間見。是故彼等作是說言。我及世間
非常非非常。此事實餘虛妄
諸比丘。是中所有沙門婆羅門等。作如是
見。如是說言。我及世間有邊。此事實餘虛妄
者。彼諸沙門婆羅門等。作如是說。命有邊
人有邊。從初託胎在母腹中名命 死後殯埋
名人。上人從初出生 受身四種 七[2]返墮落
七度流轉。七走七行成就命 及入命聚。是
故彼等作如是說 我及世間有邊。此事實餘
虛妄 諸比丘。是中所有沙門婆羅門等。作
如是見 如是說言。我及世間無邊。此事實
餘虛妄者 彼諸沙門婆羅門等 作如是說
命無有邊人無有邊。從初託胎在母腹中名
命。死後殯埋名人。上人從初出生 受身四
種。七*返墮落。七度流轉 七走七行成就命
及入命聚。是故彼等作如是說。我及世間無
邊。此事實餘虛妄。諸比丘 是中所有沙門
婆羅門等。作如是見。作如是說言。我及世
間亦有邊亦無邊 此事實餘虛妄者 彼諸沙
門婆羅門等 作如是說 命亦有邊亦無邊 是
人從初託胎在母腹中 死後殯埋 上人從初
受身四種。七*返墮落。七度流轉 七走七行
成就命及入命聚。是故彼等作如是說 我及
世間。亦有邊亦無邊。此事實餘虛妄
諸比丘。是中所有沙門婆羅門等 作如是
見。作如是說言。我及世間非有邊非無邊。
此事實餘虛妄者。彼諸沙門婆羅門等。作如
是說 世間非有邊非無邊。從初受身四種。
七*返墮落 七度流轉。七走七行已成就命
及入命聚 是故彼等作如是言 我及世間非
有邊非無邊。此事實餘虛妄
諸比丘。是中所有沙門婆羅門等 作如是
見。作如是說言。命卽是身 此事實餘虛妄
者。彼諸沙門婆羅門等。於身中見有我及
見有命 於餘身中亦見有我及見有命 是
故彼等作如是言。卽命是身。此事實餘虛
妄
諸比丘 是中所有沙門婆羅門等。作如是
見 作如是說言 命異身異 此事實餘虛妄
者 彼諸沙門婆羅門等 於身中見有我及見
有命 於餘身中亦見有我及見有命 是故彼

[1]〔亦〕－㊂ [2]返＝反㊂＊

等作如是言。命異身異 此事實餘虛妄。諸比丘。是中所有沙門婆羅門等。作如是見。作如是說言。有命有身。此事實餘虛妄者。彼諸沙門婆羅門等 於身中見有我及❶見有命。於餘身中亦見有我及見有命。是故彼等作如是言。有命有身。此事實餘虛妄

諸比丘。是中所有沙門婆羅門等。作如是見。作如是說言 非命非身 此事實餘虛妄者。彼諸沙門婆羅門等 於身中不見有我不見有命。於餘身中亦不見有我不見有命。是故彼等作如是言。 非命非身 此事實餘虛妄。諸比丘。是中所有沙門婆羅門等。作如是見 作如是說言 如來死後有有。此事實餘虛妄者。 彼諸沙門婆羅門等。於世作如是見。從壽命當至壽命。亦當趣向流轉。是故彼等作如是言 如❷來死後有有。此事實餘虛妄

諸比丘。是中所有沙門婆羅門等 作如是見。如是說言 如來死後無有 此事實餘虛妄者。彼諸沙門婆羅門等 於世作如是見。此有壽命至彼 後有壽命卽斷。是故彼等作如是言 如來死後無有 此事實餘虛妄

諸比丘 是中所有沙門婆羅門等 作如是見。如是說言。如來死後亦有有亦無有。此事實餘虛妄者。彼諸沙門婆羅門等。於世作如是見 此處命斷。往至彼處。趣向流轉。是故彼等作如是言。如來死後亦有有亦無有。此事實餘虛妄

諸比丘。 是中所有沙門婆羅門等。 作如是見。如是說言。如來死後非有有非無有 此事實餘虛妄者。彼諸沙門婆羅門等。於世作如是見。人於此處命斷壞已 移至彼處命亦斷壞。是故彼等作如是言。如來死後非有有非無有。此事實餘虛妄

爾時佛告諸比丘言。諸比丘。我念往昔有一國王。名曰鏡面。彼鏡面王曾於一時意欲觀諸生盲以爲戲樂。 卽便宜勅普告國內生盲丈夫。皆令集會。既集會已。 語彼群盲作如是言。 汝等生盲。 頗亦能知象之形相。其狀云何 彼諸生盲同聲答言。天王。我等生盲實不能知象之形相。王復告言。汝等先來既未識象。今者欲知象形相不。時彼群盲復同答言。天王。我實未識。若蒙王恩。我等或當知象形相。時鏡面王卽時降勅。喚一象師而告之言、卿可速往我象廐內。取一象來。置於我前。示諸盲人。時調象師受王勅已 卽將象來置王殿前 語衆盲言。此卽是象。時諸盲人各各以手摩觸其象。 爾時象師復語衆盲 汝觸象已。以實報王。 時衆盲人有觸鼻者。有觸牙者。有觸耳者。有觸頭項背脇尾脚諸身分者。時王問言。諸生盲輩汝等已知象形相耶。諸生盲人同答王言。天王。 我等已知象之形相。爾時彼王卽復問言。汝等諸盲 若知象者象爲何相。 時群盲中有觸鼻者。卽白王言 天王。象形如繩。 觸其牙者。答言。天王。象形如橛。觸其耳者。答言。天王。象形如箕。觸其頭者。答言 天王。象形如甕。觸其項者。答言、天王 象如屋栿。觸其背者。答言。天王。象如屋脊。觸其脇者。答言。天王。象形如簞。觸其髀者。 答言。天王。象形如樹。觸其脚者。答言。天王。象形如臼。觸其尾者。答言。 天王。象如掃箒。時衆盲人各各答言。天王象形如是。天王象形如是。作❸如是白已。時王卽告衆盲人言。汝亦不知是象非象。況能得知象之形相。時彼衆盲各各自執。共相諍鬪。各各以手自遮其面 互相諠競。互相呰毀。各言已。是時鏡面王見彼衆盲如是諍競。大笑歡樂。王於彼時卽說偈言

是等群盲生無目　橫於此事互相諍
曾無有人教語之　云何能知象身分

諸比丘。如是如是。世間所有諸沙門婆羅門等。亦復如是。既不能知如實苦聖諦。苦集聖諦。苦滅聖諦。苦滅道聖諦。既不實知。當知彼等方應長夜共生諍鬪。流轉生死。互相呰毀。互相罵辱。既生諍鬪。執競不休 各各以手自遮其面 如彼群盲 共相惱亂 於中有偈

若不能知苦聖諦　亦復不知苦集因
所有世間諸苦法　此苦滅盡無餘處
於中是道尙不知　況知滅苦所行行
如是其心未解脫　未得智慧解脫處
彼既不能諦了觀　但知趣向生老死
未得免離諸魔縛　豈能到於無有處

諸比丘。若有沙門婆羅門等。能知如實苦聖諦。苦集苦滅苦滅道聖諦。 如實知者。應當如是隨順修學。彼等長夜和合共行。各各歡喜無有諍競 同趣一學。猶如水乳、共相和

❶〔見〕－㊂　❷來＝是㊂　❸〔如〕－㊂

合❶一處同住。示現教師所說聖法。安樂處住。此中說偈

若能知是諸有苦　及所有生諸苦因
既知一切悉皆苦　應❶令盡滅無有餘
若知此滅由於道　便到苦滅所得處
即能具足心解脫　及得智慧解脫處
則能到於諸有邊　如是不至生老死
長得免脫於魔❷縛　永離世間諸有處

●起❸世經阿修羅品第六之一

爾時佛告諸比丘言。比丘。須彌山王東面。去山過千由旬。大海之下。有鞞摩質多羅阿修羅王國土住處。其處縱廣八萬由旬。七重城壁。周匝圍繞。七重欄楯。普遍莊嚴。乃至七重金銀鈴網。周圍校飾。外有七重多羅行樹。雜色可觀。皆是七寶所共合成。謂金銀瑠璃頗梨赤珠硨磲瑪瑙。一一城壁。高百由旬。厚五十由旬。城壁四面。各各相去。五百由旬。則置一門。其門並高三十由旬。闊十二由旬。於一一門悉有種種却敵樓櫓園苑陂池。諸園苑中各各皆有種種❹果樹。其樹各有種種葉種種花。種種*果。其*果。各有種種異香。其氣遠熏。復有種種雜類衆鳥。各各和鳴。出種種聲。其音哀雅。諸比丘。彼阿修羅大城之中為鞞摩質多羅阿修羅王別立宮殿。其宮名曰設摩婆帝宮城。縱廣一萬由旬。七重城壁。並是七寶之所合成。高百由旬。厚五十由旬。於城四面各各相去五百由旬。便置一門。諸門並高三十由旬。闊十二由旬。其一一門。亦有樓櫓却敵臺閣園苑陂池諸花沼等。復有種種衆雜*果樹。其樹各有種種葉種種花。種種*果。種種香。其香普熏。有種種鳥。各各和鳴。出種種聲。其音哀雅

諸比丘。設摩婆帝城內正處中央。為鞞摩質多羅阿修羅王。置集會處。名曰七頭。其處縱廣五百由旬。七重欄楯。周圍校飾。亦有七重金銀鈴網。其外七重多羅行樹。四方圍繞。雜色莊嚴。甚可愛樂。悉是金銀頗梨珊瑚赤珠硨磲瑪瑙七寶所成。其處四面各有諸門。一一諸門樓櫓却敵。亦是七寶之所合成。雜色間錯。令人樂觀。其地皆是紺青琉璃柔軟細滑。觸之猶如迦旃隣提迦衣

諸比丘。彼阿修羅七頭會處。當中自然有一寶柱。高二十由旬。於寶柱下。為鞞摩質多羅阿修羅王。安立寶座。高一由旬。方半由旬。硨磲瑪瑙七寶所成。雜色間錯。甚可愛樂。柔軟細滑。觸之猶如迦旃隣提迦衣。其座兩邊。各有十六小阿修羅所坐之處。亦以七寶之所成就所謂金銀乃至瑪瑙。雜色可觀。柔軟細滑。觸之猶如迦旃隣提迦衣

諸比丘。彼阿修羅七頭會處。東面有鞞摩質多羅阿修羅王宮。其處縱廣一千由旬。七重垣牆。七重欄楯。七重鈴網。外有七重多羅行樹。四面周匝。莊嚴圍繞。雜色間錯。甚可愛樂。亦是七寶之所成就。所謂金銀琉璃頗梨赤珠硨磲瑪瑙。於四方面。各有諸門。一一諸門。皆有樓櫓却敵臺閣園苑陂池諸花沼等。復有諸樹。其樹各有種種葉。種種花種種*果。種種香。其香普熏。有種種鳥。各各和鳴。出種種聲。其音哀雅

諸比丘。彼阿修羅七頭會處。南西北方。各有宮殿。皆是諸小阿修羅王所住之處。其處縱廣或九百由旬。或八百七百六百五百四百三百二百由旬。其最小者。猶尚縱廣一百由旬。七重垣牆。略說乃至。種種衆鳥。各各和鳴

復次諸比丘。彼阿修羅七頭會處四面。復有一切最小阿修羅等所住宮殿。其處縱廣或九十由旬。或八十七十六十五十四十三十二十由旬。最極小者。猶尚縱廣十二由旬。七重垣牆。略說乃至。有種種鳥。各各和鳴。

諸比丘。彼阿修羅七頭會處東面。有鞞摩質多羅阿修羅王苑。名娑羅林。其林縱廣一千由旬。七重垣牆七重欄楯七重鈴網。皆瑪瑙等七寶所成。於四方面。各有諸門。一一諸門。樓櫓却敵。雜色可觀。亦是七寶之所成就。所謂金銀乃至瑪瑙

諸比丘。彼阿修羅七頭會處南面。復有鞞摩質多羅阿修羅王苑。名奢摩梨林。其林縱廣亦千由旬。七重垣牆。七重欄楯。七重鈴網。並瑪瑙等七寶所成。於四方面。各有諸門。一一諸門。皆有樓櫓。雜色可觀。亦為七寶之所成就。所謂金銀乃至瑪瑙

諸比丘。彼阿修羅七頭會處北面。亦有鞞摩質多羅阿修羅王苑。名難陀那林。其林縱廣亦千由旬。七重垣牆。七重欄楯。七重鈴網。皆瑪瑙等七寶所成。於四方面。各有諸門。一一諸門。並皆具有樓櫓却敵。雜色可觀。

❶合＝今【宋】【元】，合【明】　❷縛＝網【宮】　❸〔起世經〕－【明】　❹卌＋（因本）【宋】【元】　❺果＝菓【宋】【元】＊

乃至悉是硨磲瑪瑙。諸珍寶物之所成就。然此諸門。[1]唯無臺閣。自餘莊嚴。與前同等。

諸比丘。其娑羅林奢摩梨林。二林之間。鞞摩質多羅阿修羅王。有一大池。名曰難陀。其池縱廣五百由旬。水甚涼冷。澄潔輕美。常不渾濁。七種寶塼。厠填間錯。七重板砌。七重欄楯。七重鈴網。周匝懸垂。其外七重多羅行樹。四面圍繞。雜色可觀。皆瑪瑙等七寶所成。於四方面各有階道。雜色間錯。令人樂觀。亦為七寶之所成就。復有諸花。遍生池中。所謂優鉢羅花。鉢頭摩花。究牟陀花。奔[2]茶利花。形如火者。火色火光。形如金者金色金光。其形青者。青色青光。其形赤者。赤色赤光。其形白者。白色白光。其形綠者。綠色綠光。[3]團如車輪。其花光明。照一由旬。香氣所熏。亦一由旬。池中又出無量藕根。大如車軸。割之汁出。色白如乳。其味甘美。猶如上蜜

諸比丘。其俱毘陀羅。及難陀那。二林中間。鞞摩質多羅阿修羅王。有一大樹。名蘇質怛邏波吒羅。其本周圍滿七由旬。根下入地二十一由旬。其身上出高百由旬。枝葉蔭覆五十由旬。其院周迴五百由旬。其外亦有七重垣牆。略說乃至周匝圍繞。雜色可觀。及硨磲瑪瑙等七寶所成。於四方面亦有諸門。並皆七寶之所成就。一一諸門亦有樓櫓却敵。略說乃至。種種眾鳥。各各和鳴

起[4]世經卷第五

起[5]世經卷第六

[6]隋天竺三藏闍那崛多等譯

阿修羅品第六之[7]餘

諸比丘。彼阿修羅七頭會處。有二岐道。為通彼王往來遊戲故。鞞摩質多羅阿修羅王宮殿之處。有二岐道。亦復如是。諸小阿修羅王宮殿之處。亦二岐道。諸小阿修羅住止之處。亦二岐道。娑羅園林。亦二岐道。奢摩梨園林。亦二岐道。俱毘陀羅園林。亦二岐道。難陀那園林。亦二岐道。難陀池側。亦二岐道。蘇質怛邏波吒羅大樹之下。亦二岐道。悉皆如前。與七頭會處。相通來往

諸比丘。若鞞摩質多羅阿修羅王。意欲向彼娑羅園林。奢摩梨。俱毘陀羅。難陀那等園林。澡浴嬉戲。遊行受樂者

爾時彼王即便心念諸小阿修羅王。及念諸小阿修羅眾。是時諸小阿修羅王。幷及諸小阿修羅等。亦生是念。鞞摩質多羅阿修羅王。心念我等。如是知已。即以種種眾寶瓔珞。莊嚴其身。各嚴飾已。乘種種乘。俱共來詣鞞摩質多羅阿修羅王宮門之外。到已下乘。至鞞摩質多羅阿修羅王殿前而住

爾時鞞摩質多羅阿修羅王。見此諸小阿修羅王。及諸小阿修羅眾。來在殿前。亦即[8]自以種種瓔珞。莊嚴其身。既莊嚴已。便起就乘。是時諸小阿修羅王。及諸小阿修羅眾等。左右侍衛。周匝圍繞。前後導從。相將往詣娑羅園林。及奢摩梨園林。俱毘陀羅園林。難陀那園林。到其處已。先在難陀園林前。駐駕而息。諸比丘。難陀園內。有三風輪。自然吹動。莊嚴彼園。何名為三。謂開淨吹。何者名開。有風輪來。開彼諸門。名之為開。何者為淨。有風輪來。掃彼園林。令地清淨。名之為淨。何者為吹。有風輪來。吹動彼園。林樹眾花。飄零四散。名之為吹。諸比丘。難陀園中。風散種種上妙眾花。積至于膝。有種種香。其香氛馥。遍滿園林。當於是時。鞞摩質多羅阿修羅王。即與諸小阿修羅王及小阿修羅眾圍繞。共入難陀園林。隨意洗浴。觀看遊戲。諸阿修羅等。於此園林。或經一月。或二三月。澡浴嬉戲。各隨所欲。住止遊行。恣情受樂

諸比丘。有五阿修羅。恒常住在鞞摩質多羅阿修羅王側。為欲防遏諸惡事故。何者為五。一名隨喜。二名常有。三名常醉。四名牟真隣陀。五名鞞呵多羅。諸比丘。鞞摩質多羅阿修羅王。有如是等五阿修羅。恒常在側。守衛防護。諸比丘。彼鞞摩質多羅阿修羅王。宮殿之上。有大海水。深萬由旬。住在其上。然彼水聚。有四種風輪。自然持之。何等為四。一名為住。二名安住。三名不墮。四名牢固。由此風持。常住不動

諸比丘。須彌山王南面。過千由旬。大海之下。有踊躍阿修羅王宮殿住處。其處縱廣八萬由旬。七重城壁。略說猶如鞞摩質多羅阿修羅王住處。一切所有此中一一亦如彼說汝

[1]唯＝惟㊂　[2]茶＝荼㊂　[3]團＝圓㊂　[4]世＋十（因本）㊂　[5]世＋十（因本）㊂　[6]譯號如卷第一㊂　[7]餘＝二[illegible]　[8]自＝行[illegible]

應當知。乃至此王宮殿之上。[1]所有大水聚。亦[2]爲四風輪之所住持。所謂住及安住不墮牢固等。諸比丘。須彌山王西面。亦千由旬。大海水下。有奢婆羅阿修羅王宮殿住處。其處縱廣八萬由旬。七重城壁。略說亦如鞞摩質多羅阿修羅王住處。一切所有此中一一亦如彼說。汝應當知。乃至此王宮殿之上。所有水聚。亦爲四種風輪之所住持。住及安住不墮牢固等

諸比丘。須彌山王北面。[3]亦千由旬。大海水下。有羅睺羅阿修羅王宮殿住處。其處縱廣八萬由旬。七重城壁。諸門臺閣樓櫓却敵園苑花池。乃至種種樹。種種葉。種種花。種種[4]果。種種香熏。有種種鳥。各各和鳴。皆如上說

諸比丘。於彼城內。有羅睺羅阿修羅王所住之城。其城名曰摩婆帝。縱廣莊嚴亦如前說。七重城壁。七重欄楯。外有七重多羅行樹。七重鈴網。周匝圍繞。雜色可觀。皆是硨磲瑪瑙等七寶所成。此之城壁。高下縱廣亦如前說。城壁四面亦有諸門。一一諸門。高下縱廣。並亦如前。彼一一門。皆有樓櫓却敵臺閣園苑諸池及花沼等。亦有諸樹。其樹各有種種葉。種種花。種種*果。種種香熏。亦有種種諸雜類鳥。各各和鳴

諸比丘。摩婆帝城王所住處。有羅睺羅阿修羅王聚會之所。[5]亦各七頭。其處縱廣如上所說。欄楯七重及諸鈴網。多羅行樹周匝圍繞。雜色可觀。乃至亦是硨磲瑪瑙等七寶之所莊嚴。於四方面各有諸門。彼一一門亦有樓櫓。雜色可觀。乃至硨磲瑪瑙等七寶所成。以天硨磲。遍布其地。柔軟細滑。觸之猶如迦旃隣提衣。當處中央。有一寶柱。高下縱廣如上所說。於其柱下。爲羅睺羅阿修羅王。置一高座。其座高下。縱廣莊挍一一如前。雜色可觀。七寶所成。所謂硨磲瑪瑙等。柔軟細滑。觸之猶如迦旃隣提衣。其座左邊。爲十六小阿修羅王。亦各別設諸妙高座。七寶所成。雜色可觀。右邊亦爲十六小阿修羅王。置諸高座。如上所說。柔軟細滑。觸之如迦旃隣提衣

諸比丘。彼阿修羅王七頭會處東面 爲羅睺羅阿修羅王 別置宮殿。其處縱廣一一如前 七重垣牆 七重欄楯。七重鈴網。乃至七重多羅行樹。周匝圍繞。雜色可觀。乃至硨磲瑪瑙等七寶所成。於四方面各有諸門。彼一一門 悉有樓櫓臺觀却敵重閣園苑諸池衆花泉沼。有種種樹。其樹各有種種葉。種種花。種種*果。種種香熏。復有種種異類衆鳥。各各和鳴。其音哀雅。甚可愛樂

諸比丘。[6]彼阿修羅王七頭會處西南北面有諸小阿修羅王宮殿住處。其諸宮殿。或有縱廣九百由旬 或有八百。或有七百乃至六百五百四百三百二百由旬。其最小者。尙百由旬。各各皆有七重垣牆七重欄楯。 略說乃至。種種衆鳥。各各和鳴

諸比丘。彼阿修羅王七頭會處 四面復有小阿修羅衆宮殿住處 其處縱廣或九十由旬。或八十七十六十五十四十三十二十由旬。極最小者。猶尙縱廣十二由旬七重垣牆。略說乃至。種種衆鳥。各各和鳴

諸比丘。彼阿修羅王七頭會處東面。復有羅睺羅阿修羅王園苑。名娑羅林。其林縱廣。一一如前。七重垣牆。七重欄楯。乃至馬瑙等七寶所成。於四方面各有諸門。彼一一門皆有樓櫓。雜色可觀。乃至亦爲硨磲瑪瑙等七寶所成。甚可愛樂

諸比丘。彼阿修羅王七頭會處南面。亦有羅睺羅阿修羅王園苑。名奢摩梨林。縱廣莊嚴皆如上說。七重垣牆。乃至七重多羅行樹。雜色可觀。亦爲七寶之所成就。所謂硨磲瑪瑙等。於四方面各有諸門。彼一一門皆有樓櫓。亦瑪瑙等七寶所成

諸比丘。彼阿修羅王七頭會處西面。亦有羅睺羅阿修羅王園苑。名俱毘陀羅林。縱廣一一皆如上說。七重垣牆。乃至瑪瑙等七寶所成。於四方面各有諸門。彼一一門皆有樓櫓。雜色可觀。乃至亦是硨磲瑪瑙等寶之所成就。甚可愛樂

諸比丘。彼阿修羅王七頭會處北面。有羅睺羅阿修羅王園苑。名難陀那林。其林縱廣如上所說。七重垣牆。乃至瑪瑙等七寶所成。於四方面各有諸門。彼一一門。亦有樓櫓。種種校飾。雜色可觀。乃至硨磲瑪瑙等寶之所莊嚴。甚可愛樂

諸比丘。奢摩梨及娑羅林。二苑之間。爲羅睺羅阿修羅王。出一池水。名曰難陀。其池

[1][所]－(宮)　[2][爲]－(宮)　[3]亦＝迦(宮)　[4]果＝葉(宋)(元)(明)*　[5]亦各＝亦名(宋)(元)(明)，一名(宮)　[6][彼]－(宮)

縱廣如上所說。其水涼冷。柔軟輕甘。清淨不濁。以七寶塼。七重砌❶果。七重寶板間錯莊嚴。七重欄楯。七重鈴網。亦有七重多羅行樹。周匝圍繞。雜色可觀。乃至瑪瑙等七寶所成。於池四方。各有階道。甚可愛樂。亦爲七寶之所莊嚴。池生諸花。所謂優鉢羅花。鉢頭摩花。拘牟頭花。奔❷茶利花。其花火形火色火光。略說如上。乃至水形水色水光。明照四方。香氣氛氳。普熏一切。又有藕根。汁白味甘。食之香美。猶如上蜜。諸比丘。俱毘陀羅及難陀那二苑之間。爲羅睺羅阿修羅王。出一大樹。其樹亦名蘇質怛❸羅波吒羅。樹形縱廣種種莊嚴。皆如上說。乃至七重牆院。七重欄楯。皆是硨磲瑪瑙等七寶所成。甚可愛樂。略說乃至。種種衆鳥。各各和鳴。其音哀雅。聽者歡喜

諸比丘。彼阿修羅王七頭會處。一切莊嚴如上所說。亦有岐道。去來徑路。爲通羅睺羅阿修羅王遊宮殿故。又爲諸小阿修羅王。及諸小阿修羅衆。亦有岐道。通其往來。向奢摩梨及俱毘陀羅。亦有岐道。向難陀那及難陀池。蘇質怛羅波吒羅樹等。皆有岐道。通其往來。遊戲受樂

諸比丘。羅睺羅阿修羅王。若欲往詣娑羅林苑及難陀那林等。澡浴遊戲。遍觀看時。爾時卽念鞞摩質多羅阿修羅王。時鞞摩質多羅阿修羅王。便作是念。羅睺羅阿修羅王。心念於我。欲俱遊戲。爾時鞞摩質多羅阿修羅王。作是念已。復自念其諸小阿修羅王。及其諸小阿修羅衆。時彼諸小阿修羅王。并其諸小阿修羅衆。咸生是心。鞞摩質多羅阿修羅王。垂念我等。我等當往。便以種種衆寶瓔珞。莊嚴其身。旣莊嚴已。各乘騎乘。共詣鞞摩質多羅阿修羅王所。到已在宮門外齊行而立。爾時鞞摩質多羅阿修羅王。旣見諸小阿修羅王。及小阿修羅衆。皆❹已集會。卽自嚴身。服諸瓔珞。御種種乘。與諸小王及阿修羅衆。左右侍衞前後圍繞。往詣羅睺羅阿修羅王所。到已止住。爾時羅睺羅阿修羅王。復更起心。念踊躍奢婆羅二阿修羅王。時踊躍奢婆羅二阿修羅王。亦作是念。羅睺羅阿修羅王。今念我等。如是知已。卽各念其諸小阿修羅王。并其諸小阿修羅衆。如是念時。彼等各知咸亦嚴飾。聚集來詣。踊躍奢婆羅二大王所。到已亦復嚴身瓔珞。乘騎將從前後圍繞。來向羅睺羅阿修羅王住處。各隨所安。住在一面。爾時羅睺羅阿修羅王。見鞞摩質多羅阿修羅王等。並已雲集。卽自念其諸小阿修羅王。及其諸小阿修羅衆。其衆知已。亦各嚴飾。服乘而來。至羅睺羅阿修羅王前。儼然住立。時羅睺羅阿修羅王。見衆集已。便著種種妙寶瓔珞。莊嚴其身。駕種種乘。前後圍繞。與鞞摩質多羅阿修羅王。踊躍阿修羅王。奢婆羅阿修羅王。并諸小王。及阿修羅衆。一切雲集。前後導從。往詣娑羅林。奢摩梨林。俱毘陀羅林。難陀那林等。到已少時逡巡而住。諸比丘。難陀苑中。自然而有三種風輪。何者爲三。謂開淨吹。是中開者。有風輪來開苑諸門。名之爲開。淨者有風輪來掃除其地。令皆清淨。名之爲淨。吹者有風輪來吹諸花樹。令花布散。名之爲吹。諸比丘。難陀苑中上妙好花。遍散地上。積至于膝。其花香氣。普熏園林。莊嚴具足。種種可樂

爾時羅睺羅阿修羅王。及鞞摩質多羅阿修羅王。踊躍阿修羅王。奢婆羅阿修羅王等。并諸小王群衆眷屬。小修羅等。圍繞共入難陀那園。入已澡浴。遊戲受樂。種種觀看。或行或住或臥或坐。隨所欲樂。恣意遊行。諸比丘。羅睺羅阿修羅王。亦有五阿修羅。常隨侍衞。護諸惡事。名字如前。宮上海水。縱廣厚薄。四種風持令不墮壓。並如上說

❺起❻世經四天王品第七

諸比丘。須彌山王。東面半腹有山。名曰由乾陀。山頂去地。四萬二千由旬。其山頂上。有提頭賴吒天王城郭住處。城名賢上。縱廣正等六百由旬。七重垣牆七重欄楯七重鈴網。復有七重多羅行樹。周匝圍遶雜色可觀。悉以七寶而爲莊飾。所謂金銀瑠璃頗梨赤珠硨磲瑪瑙等之所成就。於四方面。各有諸門。一一諸門。皆有樓櫓却敵臺觀園苑諸池。有諸花林種種異樹。其樹各有種種葉。種種花。種種❼果。種種香。其香普熏。有種種鳥。各各和鳴。其音哀雅。甚可愛樂

諸比丘。須彌山王。南面半腹。下去地際。四萬二千由旬。於由乾陀山頂之上。有毘❽樓勒迦天王城郭住處。城名善現。縱廣莊嚴。

❶果＝菓㊂*　❷茶＝荼㊂　❸怛＝[illegible]㊂　❹已＝以㊊　❺〔起世經〕－㊊　❻世＋(因本)㊂㊊　❼果＝菓㊐㊄　❽樓＝[illegible]㊂*

皆如提頭賴吒天王住處所說。乃至種種諸鳥。各各和鳴。其音哀雅。甚可愛樂

諸比丘。須彌山王。西面半腹。下去地際。四萬二千由旬。由乾陀山頂。有毘婁博叉天王城郭住處。城名善觀。縱廣莊嚴。一一皆如提頭賴吒天王住處所說。乃至種種諸鳥。各各和鳴。其音哀雅。甚可愛樂

諸比丘。須彌山王。北面半腹。下去地際。亦四萬二千由旬。由乾陀山頂有毘沙門天王住止之處。三大城郭。其三者何。一名毘舍羅婆。二名伽婆鉢帝。三名阿茶槃多。咸各縱廣六百由旬。七重垣牆。七重欄楯。略說乃至。種種衆鳥。各各和鳴

諸比丘。唯除月天子宮殿。日天子七大宮殿已。自餘宮殿。及四天王天中諸天子宮。其間或有縱廣正等四十由旬。或有三十。或有二十。乃至十二由旬。其最小者。猶尚縱廣六由旬。所居亦各七重垣牆。七重欄楯。略說如前。乃至衆鳥。各各和鳴

諸比丘。毘舍羅婆伽婆鉢帝二宮之間。爲毘沙門天王。出生一池。名那稚尼。縱廣正等四十由旬。其水調和。清涼輕軟。其味甘美。香潔不濁。其池四邊。七重塼砌。七重寶板。間錯分明。七重欄楯。七重鈴網。亦有七重多羅行樹。周匝圍遶。雜色可觀。乃至硨磲瑪瑙等。七寶所成。於四方面。各有階道。亦以七寶之所莊飾。池中多有優鉢羅花。鉢頭摩花。拘牟陀花。奔荼利花等。自然出生。其花火形火色火光。乃至水形水色水光。花量大小。皆如車輪。光明所照。至半由旬。香氣所熏。滿一由旬。有諸藕根。大如車軸。割之汁出。色白如乳。食之甘美。味如上蜜

諸比丘。伽婆鉢帝阿茶槃多二宮之間。爲毘沙門天王。立一園苑。其園名曰迦毘延多。縱廣正等四十由旬。七重垣牆。七重欄楯。乃至七重多羅行樹。周匝圍遶。雜色可觀。略說如前。乃至七寶之所成就

諸比丘。提頭賴吒天王賢上住處。城郭往來。有二岐道。毘*樓勒迦天王善見住處。城郭往來亦二岐道。毘*樓博叉天王善觀住處。城郭往來。亦二岐道。毘沙門天王。阿茶[1]般多城郭住處。亦二岐道。毘舍羅婆。及伽婆鉢帝城郭住處。亦二岐道。四天王天所有眷屬。諸小天衆宮殿住處。亦各往來有二岐道。那稚尼池。及迦毘延多苑等。亦各往來有二岐道。諸比丘。毘沙門天王若欲往至迦毘延多苑中。遊戲澡浴者。爾時卽念提頭賴吒天王。時提頭賴吒天王。心亦生念。毘沙門天王。意念於我。如是知已。卽復自念其界所屬諸小天王及小天衆。是時東面眷屬諸王。及其天衆。咸作是念。提頭賴吒天王。心念我等。如是知已。各各嚴身。著諸瓔珞。乘諸騎乘。詣提頭賴吒大天王所。到已在前一面而住。爾時提頭賴吒天王。亦自莊飾。服諸瓔珞。嚴駕騎乘。與諸小王天衆眷屬。前後圍遶。相與俱詣毘沙門大天王所。到已在前一面而住

爾時毘沙門[2]天王。心復更念毘*樓勒迦毘*樓博叉二大天王。時彼二王。亦作是念。毘沙門王。意念我等。如是知已。卽各自念已所統領諸小天王。幷諸天衆。時彼小王。及諸天衆。亦皆作念。我大天王。心念我等。宜時速往。如是知已。各以瓔珞。嚴飾其身。俱共往詣毘*樓勒迦毘*樓博叉二大王所。時二[3]天王。知諸小王及餘天衆皆集會已。亦自嚴身。服衆瓔珞。前就騎乘。與衆圍遶。咸共往詣毘沙門大天王所。到已在前隨便停住

爾時毘沙門大天王。見二天王及其天衆皆已集會。亦自念其所領小王及諸天衆。爾時北方諸小天王。及其天衆。卽作是念。毘沙門大天王。今念我等。如是知已。各著種種衆寶瓔珞。莊嚴其身。俱共往詣毘沙門大天王前。默然而住

爾時毘沙門大天王。卽亦自著衆寶瓔珞莊嚴其身。駕種種乘與提頭賴吒。毘*樓勒迦。毘*樓博叉等。四大天王。各將所屬諸天王衆。前後圍遶。皆共往詣迦毘延多園苑。到已在苑門前。暫時停住。諸比丘。其迦毘延多苑中。自然而有三種風輪。謂開淨吹。開者開彼園門。淨者淨其園地。吹者吹其園樹。令花飄颺。諸比丘。迦毘延多苑中。所散衆花。積至[4]于膝。種種香氣。周遍普熏

爾時毘沙門大天王。提頭賴吒天王。毘*樓勒迦天王。毘*樓博叉天王等。與諸小王及衆眷屬圍遶。共入迦毘延多苑中。澡浴遊戲。種種受樂。在彼園中澡浴訖已。或復一月二月三月。遊戲受樂。隨心所欲。恣意

[1]般＝槃【宋】 [2]天＝大【宋】【宮】 [3]天＝大【宋】 [4]于＝半【宋】

遊行。諸比丘。毘沙門王。有五夜叉。恒常隨逐。侍衞左右。爲防護故。何者爲五。一名五丈。二名曠野。三名金山。四名長身。五名針毛。諸比丘。毘沙門天王。遊戲去來。常爲此等五夜叉神之所守護

①起②世經三十三天品第八之一

諸比丘。須彌山王頂上。有三十三天宮殿住處。其處縱廣八萬由旬。七重城壁。七重欄楯。七重鈴網。外有七重多羅行樹。周匝圍遶。雜色可觀。七寶所成。所謂金銀琉璃頗梨赤珠硨磲瑪瑙等。其城舉高四百由旬。厚五十由旬。城壁四面相去。各各五百由旬。於其中間。乃開一門。一一城門。悉皆舉高三十由旬。闊十由旬。其門兩邊。並有樓櫓却敵臺閣軒檻輦輿。又有諸池花林③果樹。其樹各各有種種葉。種種花。種種*果。種種香。其香普熏。有種種鳥。各各和鳴。其音調雅。甚可愛樂。又彼諸門。一一門處。各有五百夜叉。爲三十三天晝夜守護。諸比丘。於彼城內。爲三十三天王更立一城。名曰善見。其城縱廣六萬由旬。七重城壁。七重欄楯。七重鈴網。外有七重多羅行樹。周匝圍遶。雜色可觀。亦以七寶之所成就。所謂金銀乃至瑪瑙。其城亦高四百由旬。厚五十由旬。城之四面。亦各相去五百由旬。於其中間。④便開一門。諸門亦高三十由旬。闊十由旬。一一諸門亦有樓櫓却敵臺閣水池花林種種奇樹。其樹各有種種葉。種種花。種種*果。種種香。其香普熏。種種衆鳥。各各和鳴。如是諸門。門門皆有五百夜叉。爲三十三天晝夜守護

諸比丘。三十三天善見城側。爲伊羅鉢那大龍象王。立一宮殿。其宮縱廣六百由旬。七重牆壁。七重欄楯。略說乃至。種種衆鳥。各各和鳴

諸比丘。善見城⑤內。有三十三天聚會之處。名善法堂。其處縱廣五百由旬。七重欄楯。七重鈴網。外有七重多羅行樹。周匝圍遶。雜色可觀。乃至瑪瑙等七寶所成。於四方面。各有諸門。一一諸門。皆有樓櫓却敵臺觀。種種雜色。七寶所成。其地純是青琉璃寶。柔軟細滑。觸之猶若迦旃鄰提衣。當其中央有一寶柱。高二十由旬。於寶柱下。爲天帝釋。別置一座。高一由旬。方半由旬。雜色可觀。乃至硨磲等。七寶成就。柔軟細滑。觸之如前。其座兩邊。各有十六小天王座。夾侍左右。七寶所成。雜色可觀。柔軟細滑。觸之如前。諸比丘。此善法堂。諸天集處。有帝釋宮。其宮縱廣一千由旬。七重垣牆。乃至衆鳥。各各和鳴。諸比丘。此善法堂諸天集處。東西南北。四面皆有諸小天王宮殿住處。其宮或廣九百由旬。或復縱廣八百由旬。或復七百六百五百四百三百二百由旬。其最小者。猶尚縱廣一百由旬。七重垣牆。乃至衆鳥。各各和鳴。又善法堂諸天會處。東西南北。各有三十三天諸小天衆宮殿住處。其宮或廣九十由旬。或復縱廣八十由旬。或復七十六十五十四十三十二十由旬。其最小者。猶尚縱廣十二由旬。七重垣牆。乃至衆鳥。各各和鳴

諸比丘。此善法堂諸天會處。東面有三十三天王苑。名波婁沙。縱廣正等一千由旬。略說乃至。七重垣牆。皆瑪瑙等七寶所成。於四方面各有諸門。一一諸門各有樓櫓。雜色可觀。乃至瑪瑙七寶所成。諸比丘。波婁沙苑中。有二大石。一名賢。二名善賢。皆天瑪瑙之所成就。並各縱廣五十由旬。柔軟細滑。觸之猶如迦旃鄰提衣

諸比丘。此善法堂諸天集處。南面亦有三十三天王苑。名雜色車。其苑縱廣亦千由旬。七重垣牆。乃至瑪瑙之所成就。於四方面各有諸門。一一諸門皆有樓櫓。雜色可觀。乃至瑪瑙等七寶所成。於彼苑中。亦有二石。一名雜色。二名善雜色。天青琉璃之所成就。並各縱廣五十由旬。柔軟細滑。觸之猶如迦旃鄰提衣。諸比丘。此善法堂諸天集處。西面復有三十三天王苑。名曰雜亂。其苑縱廣亦千由旬。七重垣牆。乃至七寶之所成就。四方諸門。皆有樓櫓却敵臺閣。並七寶成。此雜亂苑中。亦有二石。一名善現。二名小善現。皆天頗梨之所成就。亦各縱廣五十由旬。柔軟細滑。觸之猶如迦旃鄰提衣

諸比丘。此善法堂諸天集處。北面復有三十三天王苑。名曰歡喜。其苑縱廣亦千由旬。七重垣牆。乃至瑪瑙等七寶所成。四方諸門各有樓櫓却敵臺閣。亦爲七寶之所莊嚴

諸比丘。歡喜園中。亦有二石。一名歡喜。二

①〔起世經〕－【宮】　②世＋（因本）【宋】【元】　③果＝菓【宋】【元】＊　④便＝更【元】【明】　⑤內＝向【宮】

名善歡喜。天銀所成。亦各縱廣五十由旬。柔軟潤澤。觸之如觸迦旃隣提衣

諸比丘。於波婁沙及雜色車二園之間。爲三十三天王故。有一大池。名曰歡喜。縱廣正等五百由旬。其水涼冷。輕軟甘美。清潔不濁。以七寶塼。四面砌[1]累。七重寶板。莊嚴間錯。七重欄楯。乃至七重多羅行樹。周匝圍遶。雜色可觀。於池四方。各有階道。並是七寶之所莊挍。中有諸花。所謂優鉢羅花。鉢頭摩花。拘牟陀花。奔荼利花。其花火形火色火光。乃至水形水色水光。縱廣大小。皆如車輪。光明所照。至一由旬。風吹香氣。熏一由旬。有諸藕根。大如車軸。割之汁流。色白如乳。其味甘美。如最上蜜。諸比丘。雜亂歡喜二園之間。爲三十三天王故。有一大樹名波利夜怛邏俱毗陀羅。其樹本下。周七由旬。略說乃至。枝葉遍覆牆院。縱廣五[2]百由旬。七重垣牆。乃至衆鳥。各各和鳴

諸比丘。此波利夜怛邏俱毗陀羅樹下有一石。名般茶甘婆羅。天金所成。其石縱廣五十由旬。柔軟潤澤。觸之如觸迦旃隣提衣。

諸比丘。以何因緣此善法堂諸天會處。名爲善法。諸比丘。其善法堂諸天會處。三十三天王。集會坐時。於中[3]唯論微妙細密善語深義。審諦思惟。稱量觀察。皆是世間諸勝要法。眞實正理。是以諸天。稱此會處。爲善法堂。又何因緣。名波婁沙迦苑[4]波婁沙迦隋言麤澁諸比丘。麤澁園中三十三天王。入已坐於賢及善賢二石之上。*唯論世間麤[5]澁不善戲謔之語。是故稱爲波婁沙迦。又何因緣名雜色車苑。諸比丘。雜色車園。三十三天王。入已坐於雜色善雜色二石之上。*唯論世間種種雜類色相語言。是故稱爲雜色車苑。又何因緣。名雜亂苑。諸比丘。此雜亂園。三十三天王。常以月八日十四日十五日[6]於其宮內一切綵女。[7]入此園中。令與三十三天衆合雜嬉戲。不生障隔。恣其歡娛。受天五欲具足功德。遊行受樂。是故諸天共稱此園。爲雜亂苑

起[8]世經卷第六

起[9]世經卷第七

[10]隋天竺三藏闍那崛多等譯

三十三天品第八之二

諸比丘。又何因緣。彼天有園。名爲歡喜。諸比丘。彼歡喜園。三十三天王。入其中已。坐於歡喜善歡喜二石之上。心受歡喜。意念歡喜。念已復念。受諸[11]快樂。受悅樂已。復受極樂。是故諸天。共稱彼園。以爲歡[12]樂。諸比丘。又彼天樹。有何因緣。名波利夜怛邏拘毘陀羅。諸比丘。彼波利夜怛邏拘毘陀羅樹下。有天子住。名曰末多。日夜常以彼天種種五欲功德。具足和合遊戲受樂。是故諸天。遂稱彼樹。以爲波利夜怛邏拘毘陀羅。復次諸比丘。三十三天。縱有急疾。未曾背捨般茶甘婆石。必設供養尊重恭敬。然後乃復隨意而去。所以者何。此石乃是如來昔日所住之處。是故諸天。以爲支提。一切世間。天人魔梵。沙門婆羅門等。應供養故。諸比丘。有三十三天。[13]唯得眼見波婁沙迦園。身不能入。身不入故。不得彼處五欲功德受具足樂。何以故。彼業勝故。以其前世善根微劣。不能得入。有三十三天。得見波婁沙迦園。身亦能入。既得入已。具得彼處種種五欲和合功德而受快樂。何以故。以其善根增上勝故。諸比丘。有三十三天。眼不得見雜色車園。身亦不入。亦不得以彼園五欲和合功德而受快樂。何以故。以其善根有別異故。有三十三天。眼雖得見雜色車園。身不得入。亦不得以彼園五欲和合功德而受快樂。何以故。以其善根有優劣故。有三十三天眼既得見雜色車園。身亦得入。既得入已具足得彼種種五欲。同體和合而受快樂。何以故。以其善根增上勝故。諸比丘。凡是一切三十三天。無不悉見雜亂之園。亦皆得入。既得入已。悉亦同得彼園苑中種種五欲和合功德具足同體而受快樂。何以故。修業等故。彼中無有別異善根故

諸比丘。有三十三天。身不得見歡喜之園。亦不得入。不得入故。不得彼中種種五欲和合功德同體具足而受快樂。何以故。彼處果勝。前世造業。有別異故。有三十三天。見歡喜園。而不能入。亦不能得歡喜園中種種五欲和合功德同體具足而受快樂。何以故。以彼諸天業別異故。有三十三天。見歡喜園。身

[1]累＝壘㊂　[2]百＝十㊂　[3]唯＝惟㊂*　[4]〔波婁…澁〕－㊄　[5]澁＝歰㊂　[6]於＝放㊂　[7]入＝於㊂　[8]　[9]世＋（因本）㊂　[10]譯號如卷第二㊂　[11]快＝悅㊂　[12]樂＝喜㊂*　[13]唯＝惟㊂*

亦得入。既得入已。具足得彼種種五欲和合功德同體快樂。並皆受之。何以故。彼天往昔所修善業。無別異故

諸比丘。其善法堂。三十三天聚會之處。有二岐道。帝釋天王宮殿住處。亦二岐道。諸小天王幷餘宮屬三十❶二天宮殿❷之處。亦二岐道。伊羅婆那大龍象王宮殿處所。亦二岐道。波婁沙迦園。亦二岐道。雜色車園。雜亂園。歡喜園。歡喜池等。一一處所各有二道。波利夜怛邏拘毘陀羅樹下。亦二岐道。諸比丘。帝釋天王。若欲往詣波婁沙迦園。雜色車園。歡喜園等。澡浴遊戲受歡樂時。爾時卽念伊羅婆那大龍象王。時伊羅婆那大龍象王。亦生是念。帝釋天王。心念於我。如是知已。從其宮出。卽自化作三十三頭。其一一頭具有六牙。一一牙上化作七池。一一池中各有七花。一一花上各七玉女。一一玉女。各復自有七女爲侍

爾時伊羅婆那大龍象王。作如是等諸神變已。卽時往詣帝釋王所。到已在前儼然而住。爾時帝釋天王。復更心念三十*二天諸小王等。幷三十*二諸小天衆。時彼小王及諸天衆。亦生是心。帝釋天王。今念我等。如是知已。各以種種衆妙瓔珞莊嚴其身。各乘車乘。俱共往詣天帝釋所。到已各各在前而住。時天帝釋見諸天已。亦自種種莊嚴其身。服衆瓔珞。諸天大衆。前後左右。周匝圍遶。與諸小王。共昇伊羅婆那龍象王上。帝釋天王。正當中央。坐❸其頭上。左右兩邊。各有十六諸小天王。坐彼伊羅婆那龍象王化頭之上。各各坐已。時天帝釋。將諸天衆。向波婁沙迦及雜色車雜亂歡喜等園。到已停住。其歡喜等四園之中。各各皆有三種風輪。謂開淨吹。略說如前。❹開淨地及吹花等。諸比丘。彼諸園中。吹花分散。遍布地上。深至于膝。其花香氣處處普熏。時天帝釋。與諸小天王及三十*二天衆。前後圍繞。入雜色車歡喜等園。嬉戲受樂。隨意遊行。或坐或臥。時釋天王。欲得瓔珞。卽念毘守羯磨天子。時彼天子。卽便化作衆寶瓔珞。奉上天王。若三十三天。諸眷屬等。須瓔珞者。毘守羯磨。亦皆化出而供給之。欲聞音聲及伎樂者。則有諸鳥出種種聲。其聲和雅令天樂聞。諸天爾時如是受樂。一日乃至七日。一月乃至三月種種歡娛。澡浴嬉戲。行住坐臥。隨意東西。

諸比丘。帝釋天王。有十天子。常爲守護。何等爲十。一名因陀羅迦。二名瞿波迦。三名頻頭迦。四名頻頭婆迦。五名阿俱吒迦。六名吒都多迦。七名時婆迦。八名胡盧祇那。九名難❺荼迦。十名胡盧婆迦。諸比丘。帝釋天王。有如是等十天子衆。恒隨左右。不曾捨離。爲守衛故

諸比丘。閻浮提地。爲一切人故。有水生諸花。最上精勝。極可樂者。所謂優鉢羅花。鉢頭摩花。拘牟陀花。奔*荼利迦花。此諸花等。芬芳軟美。有陸生花最極好者。所謂阿提目多迦花。瞻波迦花。波吒羅花。蘇摩那花。婆利師迦花。摩利迦花。摩頭揵地迦花。搔揵地迦花。遊提迦花。殊低沙迦利迦花。陀奴沙迦膩迦花等。諸比丘。瞿陀尼人。有水生花。最極好者。所謂優鉢羅花。鉢頭摩花。拘牟陀花。奔荼利迦花。香氣芬馥。處處普熏。有陸生花。最極好者。所謂阿提目多迦花。瞻波迦花。波吒羅花。蘇摩那花。婆利師迦花。摩利迦花。摩頭揵地迦花。搔揵地迦花。遊提迦花。殊低沙迦利迦花。陀奴沙迦膩迦花等

諸比丘。弗婆提人。有水生花最極好者。所謂優鉢羅花。鉢頭摩花。拘牟陀花。奔*荼利迦花。色甚光鮮。香氣芬馥。有陸生花最極好者。所謂阿提目多迦花。瞻波迦花。波吒羅花。蘇摩那花。婆利師迦花。摩利迦花。摩頭揵地迦花。搔揵地迦花。遊提迦花。殊低沙迦利迦花。陀奴沙迦膩迦花等

諸比丘。鬱單越人。有水生花最極好者。所謂優鉢羅花。鉢頭摩花。拘牟陀花。奔*荼利迦花。香氣柔軟。處處普熏。有陸生花最極好者。所謂阿提目多迦花。瞻波迦花。波吒羅花。蘇摩那花。婆利師迦花。摩利迦花。摩頭揵地迦花。搔揵地迦花。遊提迦花。殊低沙迦利迦花。陀奴沙迦膩迦花等

諸比丘。一切諸龍。及金翅鳥住處。各有水生衆花。最極好者。所謂優鉢羅花。鉢頭摩花。拘牟陀花。奔*荼利迦花。香氣氛氳。柔軟美妙。有陸生花。最極好者。所謂阿提目多迦花。瞻波迦花。波吒羅花。蘇摩那花。婆利師迦花。摩利迦花。摩頭揵地迦花。搔揵地

❶二＝三㊂*　❷之＝處㊅　❸其＝頂㊂　❹開＋(門)㊂　❺荼＝荼㊂*

迦花 遊提迦花 殊低沙迦利迦花。鴦迦羅利迦花。摩訶鴦迦羅利迦花等

諸比丘 阿修羅等。亦各具有水生諸花 最極好者 所謂優鉢羅花。鉢頭摩花、拘牟陀花、奔*茶利迦花、香氣普熏 甚可愛樂。有陸生花 最極好者。所謂阿提目多迦花。瞻波迦花。波吒羅花、蘇摩那花、婆利師迦花、摩利迦花。摩頭揵地迦花。播揵地迦花。遊提迦花。殊低沙迦利迦花。陀奴師迦花。鴦迦羅利迦花。摩訶鴦迦羅利迦花。頻隣曇花。摩訶頻隣曇花 曇陀羅梵花、摩訶曇陀羅梵花等」

諸比丘。四天王天。所有諸天。有水生花。極妙端正。可愛樂者。所謂優鉢羅花、鉢頭摩花。拘牟陀花、奔*茶利迦花。其氣甚香。顏極柔軟。有陸生花 最勝好者 所謂阿提目多迦花。瞻波迦花。波吒羅花。蘇摩那花。婆利師迦花。摩利迦花。摩頭揵地迦花。播揵地迦花 遊提迦花。殊低沙迦利迦花 陀奴沙迦花。鴦迦羅利迦花 摩訶鴦迦羅利迦花。頻隣曇花 摩訶頻隣曇花等

諸比丘 三十三天 有水生花。極妙端正 可愛樂者。所謂優鉢羅花、鉢頭摩花、拘牟陀花、奔*茶利迦花等、其氣極香、形甚柔軟、有陸生花。最勝好者 所謂阿提目多迦花、瞻波迦花。波吒羅花、蘇摩那花、婆利師迦花。摩利迦花、摩頭揵地迦花、播揵地迦花。遊提迦花。殊低沙迦利迦花。陀奴沙迦膩迦花、鴦迦羅利迦花。摩訶鴦迦羅利迦花。頻隣曇花。摩訶頻隣曇花。曇陀羅梵花、摩訶曇陀羅梵花等。如三十三天所有諸花。夜摩天、兜率陀天、化自樂天 他化自在天。魔身天等。如是次第一一具有 更無別異

諸比丘。人間衆花有七種色。何等爲七。所謂火色火光。金色金光。青色青光。赤色赤光。白色白光 黃色黃光。黑色黑光。譬如魔梵常所現色。諸比丘。人間有此七種色花。諸阿修羅亦復如是。有此七色。一切天衆亦復有此七種光色。譬如魔梵常所現色

諸比丘 一切諸天有十種別法 何等爲十。諸比丘。一諸天行時。來去無邊 二諸天行時。來去無礙 三諸天行時。無有遲疾。四諸天行時 足無蹤跡。五諸天身力 無患疲勞。六諸天之身 有形無影、七一切諸天無大小便 八一切諸天 無有洟唾。九諸天之身 清淨微妙。無皮肉筋脈脂血髓骨 十諸天之身 欲現長短青黃赤白大小麤細 隨意悉能 並皆美妙。端嚴殊絕。令人愛樂 一切天身 有此十種不可思議、諸比丘 又諸天身 充實洪滿 齒白方密。髮青齊整 柔軟潤澤。身有光明 及有神力。騰[1]虛飛逝。眼視無瞬。瓔珞自然。衣無垢膩

諸比丘。閻浮提人。壽命百年。中有夭逝 瞿陀尼人、壽命二百、亦有夭逝 弗婆提人 壽命三百。亦有中夭 欝單越人、定壽千年 無有夭殤。閻[2]魔羅世諸衆生等。壽七萬二千歲亦有中夭、諸龍及金翅鳥等。壽命一劫、亦有中夭 諸阿修羅 壽命千歲 同三十三天、然亦中夭 四天王天 壽五百歲 亦有中夭 三十三天 壽一千歲。夜摩諸天。壽二千歲。兜率陀天 壽四千歲。化樂諸天。壽八千歲。他化自在天。壽萬六千歲。魔身天。壽三萬二千歲。梵身天。壽命一劫。光憶念天。壽命二劫。遍淨諸天。壽命四劫。廣果諸天。壽命八劫。無想諸天。壽十六劫。不麤諸天。壽命千劫。無惱諸天。壽二千劫。善見諸天。壽三千劫。善現諸天。壽四千劫。色究竟天。壽五千劫。虛空處天。壽十千劫。識處天壽二萬一千劫。無所有處天。壽四萬二千劫。非想非非想處天。壽八萬四千劫。此等諸天。皆有中夭」

諸比丘。閻浮提人。身長三肘半。衣長七肘。闊三肘半。瞿陀尼人。弗婆提人。身量及衣。與閻浮等。欝單越人。身長七肘。衣長十四肘 上下七肘。阿修羅身。長一由旬。衣長二由旬。闊一由旬。重半迦利沙[3]隋言半兩也 四天王天。身長半由旬。衣長一由旬。闊半由旬。重一迦利沙。三十三天。身長一由旬。衣長二由旬。闊一由旬。重半迦利沙。夜摩天。身長二由旬。衣長四由旬。闊二由旬 重一迦利沙四分之一。兜率陀天 身長四由旬 衣長八由旬 闊四由旬。重一迦利沙八分之一。化樂天。身長八由旬。衣長十六由旬。闊八由旬。重一迦利沙十六分之一。他化自在天 身長十六由旬 衣長三十二由旬。闊十六由旬。重一迦利沙三十二分之一。魔身諸天。身長三十二由旬。衣長六十四由旬。闊三十二由旬。重一迦利沙六十四分之一。自此已上諸天。身量長短。與衣正等無差

[1]虛＝空(宮) [2]魔＝摩(三) [3](隋…也)－(明)

諸比丘。閻浮提人。所有市易。或以錢寶。或以穀帛。或以衆生。瞿陀尼人。所有市易。或以牛羊。或摩尼寶。弗婆提人。所作市易。或以財帛。或以五穀。或摩尼寶。欝單越人。無復市易。所欲自然故

諸比丘。閻浮提人。瞿陀尼人。弗婆提人。悉有男女婚嫁之法。欝單越人。無我我所。樹枝若垂。男女便合。無復婚嫁。諸比丘。諸龍金翅鳥阿修羅等。皆有婚嫁。男女法式。略如人間。四天王天。三十三天。夜摩天。兜率陀天。化樂天。他化自在天。魔身天等。皆有❶婚娶。略說如前。從此已上所有諸天。不復婚嫁。以無男女異故。諸比丘。閻浮提人。若行欲時。二根相到。流出不淨。瞿陀尼人。弗婆提人。欝單越人。並亦如是。一切諸龍金翅鳥等。若行欲時。亦二根相到。但出風氣。即得暢適。無有不淨。諸阿修羅。四天王天。三十三天。行欲之時。根到暢適。亦出風氣。猶如諸龍及金翅鳥。無有差異。夜摩諸天。執手成欲。兜率陀天。憶念成欲。化樂諸天。熟視成欲。他化自在天。共語成欲。魔身諸天。相看成欲。並得暢適。成其欲事

諸比丘。人間所有❷螢火之明。則復不如燈焰光明。燈焰光明。又復不如炬火之明。炬火之明。不如火聚。火聚之明。不如諸天星宿光明。星宿之明。不如月宮殿明。月宮殿明。又復不如日宮殿明。日宮殿明。光焰照曜。猶尚不如四天王天牆壁宮殿身瓔珞明。四天王天所有光明。則又不如三十三天所有光明。三十三天所有光明。則又不如夜摩諸天牆壁宮殿瓔珞光明。夜摩天中所有諸光。則又不如兜率陀天所有光明。兜率陀天所有諸光則又不如化樂天光❸明。化樂天中所有光明。則又不如他化自在諸天光明。他化自在所有光明。則又不如魔身天光*明。魔身諸天牆壁宮殿瓔珞光明。比於下天。最勝最妙。殊特無過。諸比丘。雖然此魔身天光。比梵身天光。轉更不及。彼梵身天。比光憶念天。則又不及。❹光憶念天。比遍淨天。則又不及。遍淨諸天。比廣果天。則又不及。如是略說。無惱熱天。善見天。善現天。阿迦❺膩吒天等*唯除瓔珞。餘如上說。應如是知。諸比丘。若天世界。若魔若梵沙門婆羅門人等。世間所有光明。欲比如來阿羅呵三藐三佛陀光明。百千萬億恒河沙數。不可爲比。此如來光。最勝最妙。殊特第一。所以者何。諸比丘。如來之身。戒行無量故。三摩提般若。解脫解脫知見。神通及神通行。教化及教化輪。說處及說處輪等。皆無量故。諸比丘。如來如是無量功德。一切諸法皆悉具足。以是義故。如來光明最勝無上。當如是持

諸比丘。一切衆生。有四種食。以資諸大。得自住持。得成諸有得相攝受。何等爲四。一者麤❻段及微細食。二者觸食。三意思食。四者識食。何者衆生應食麤*段及微細食。諸比丘。閻浮提人。飯食麨豆。及魚肉等。此等名爲麤*段之食。覆蓋按摩。澡浴揩拭。脂膏塗摩。此等名爲微細之食。瞿陀尼人。弗婆提人。麤*段微細。與閻浮提略皆齊等。欝單越人。身不耕種。自然而有成熟粳米。爲麤*段食。覆蓋澡浴。及按摩等。爲微細食。諸比丘。一切諸龍金翅鳥等。以諸魚鼈黿鼉蝦蟇虬螭蚰獺金毗羅等。爲麤*段食。覆蓋澡浴等。爲微細食。諸阿修羅。以天須陀妙好之味。以爲麤*段。諸覆蓋等。以爲微細。四天王天。并諸天衆。皆用彼天須陀之味。以爲麤*段。諸覆蓋等。以爲微細。三十三天。還以彼天須陀之味。以爲麤*段。諸覆蓋等。以爲微細。如三十三天。乃至夜摩天。兜率陀天。化樂天。他化自在天等。並用彼天須陀之味。以爲麤*段。諸覆蓋等。以爲微細。自此以上所有諸天。並以禪悅法喜爲食。三摩提爲食。三摩跋提爲食。無復麤*段及微細食」

諸比丘。何等衆生。以觸爲食。諸比丘。一切衆生。受卵生者。所謂鵝鴈鴻鶴雞鴨孔雀鸚鵡鸜鵒鳩鴿鷃雀雉鵠烏等。及餘種種雜類衆生。從卵生者。以彼從卵而得身故。一切皆以觸爲其食。何等衆生。以思爲食。若有衆生。以意思惟。資潤諸根。增長身命。所謂魚鼈龜蛇蝦蟇伽羅瞿陀等。及餘衆生。以意思惟。潤益諸根。增長壽命者。此等皆用思爲其食。何等衆生。以識爲食。所謂地獄衆生。及無邊識處天等。此諸衆生。皆用識持以爲其食。諸比丘。此四種食。爲諸衆生。住持諸大。攝受生分。此中有優陀那偈

花色與諸法　壽命衣第五

❶婚＝嫁【宮】　❷螢＝瑩【宮】　❸〔明〕－【宮】*　❹(其)＋光【宮】　❺膩＝膩【聖】　❻段＝叚【聖】*

市易及嫁娶　根光食為十

諸比丘。世間眾生皆悉共有三種惡行。何等為三。所謂身惡行口惡行意惡行。❶比丘。有諸眾生。作身惡行作口惡行作意惡行。以是因緣。身壞命終。墮於惡趣。生地獄中。彼於此處。最後識滅。地獄之識。初相續生。彼識共生。即有名色。緣名色故。即有六入

諸比丘。復有眾生。作身惡行作口惡行作意惡行。以是因緣。身壞命終。墮於惡趣。生畜生中。彼於此處。最後識滅。畜生之識。初相續生。當於彼識共生之時。即有名色。緣名色故。即有六入。諸比丘。復有眾生。作身惡行作口惡行作意惡行。以是因緣。身壞命終。墮於惡趣。生閻摩世。彼於此處。最後識滅。閻摩世識。初相續生。當於彼識初生之時。即共名色一時俱生。緣名色故即有六入。諸比丘。此等名為三種惡行。應當遠離

諸比丘。世間復有三種善行。何等為三。所謂身善行口善行意善行。諸比丘。或有眾生。身作善行口作善行意作善行。以是因緣。身壞命終。生於人道。彼於此處。最後識滅。人道之識。初相續生。彼識生時。即共名色一時同生。緣名色故。即有六入

諸比丘。復有眾生。身作善行口作善行意作善行。以是因緣。身壞命終。生於天上。此處識滅。彼天上識。初相續生。彼識生時。即共名色一時俱生。有名色故。即生六入。諸比丘。彼於天中。或在天子。或在天女。或於坐處或兩膝內。或兩股間。忽然而生。初出生時。即如人間十二歲兒。若是天男。即在天子坐處膝邊。隨一處生。若是天女。即在天女兩股內生。既出生已。彼天即稱是我兒女。如是應知。諸比丘。修善生天。有如是法。所謂天子天女等。初生之時。以自業因。所熏習故。得三種念。一者自知從某處死。二者自知今此處生。三知彼生是此業果。是此福報。又作是念。以我彼處身命壞已來生此間。緣我有是三種業果三業果熟。得來生此。何者為三。所謂身善行口善行意善行。此等三業。果報熟故。身壞命終。來生此處。復作是念。願我若於此處死已。當生人間。我於人間。既受生已。還修身口意等善行。以身口意修善行故。身壞已後。還來此生。作是念已。次便思食。念欲食時。即於其前。有眾寶器。自然盛滿。天須陀味。種種異色。諸天子中。有勝業者。其須陀味。色最白淨。若彼天子。果報中者。其須陀味。色則稍赤。若彼天子。福德下者。其須陀味。色則稍黑。時彼天子。以手把取天須陀味。內其口中。此須陀味。既入口已。即自漸漸消融變化。譬如酥及生酥擲置火中。即自消融無復形影。如是如是。天須陀味。置於口中。自然消化。亦復如是。食此味已。若有渴時。即於其前。有天寶器。盛滿天酒。福上中下。白赤黑色。略說如前。入其口中。消融亦爾。時彼天子。食飲既訖。身遂長大。麤細高下。與彼舊生天子天女等無有異

諸比丘。此諸天子天女等。身既充足。各隨其意。有所趣向。或詣池水。入彼池中。澡浴清淨。歡喜受樂。❷既出池已。復詣香樹。彼香樹枝。自然低屈。從枝中出種種妙香。流入其手。諸天子等。取以塗身。塗身訖已。復詣衣樹。爾時衣樹。亦為低枝。於其枝間。又出種種微妙好衣。垂至其手。取而著之。著衣既訖。詣瓔珞樹。低垂入手。亦復如前。上下縈繫。莊嚴身已。復詣鬘樹。其樹低垂。流出種種上妙花鬘。其天取之。嚴飾頭已。復詣器樹。樹出種種眾寶雜器。隨意入手。將詣❸果林。盛種種*果。或便噉食。或取汁飲。如是復詣諸音樂樹。樹亦低垂。自然化出種種樂器。隨意取之。或彈或擊。或歌或舞。音聲微妙。令人樂聞。於是復詣諸林苑中。既入苑已。即見無量百數無量千數無量無邊百千億數諸天玉女。此諸天等。未見女時。所有知見。前世業報。謂我從某處來生此間。我身今受如是報果。以業熟故。當於是時。了了分明。憶宿世事。如視掌中。由見天女迷諸色故。正念覺智。此心即滅。既失如是前生念已。著現在欲。口*唯唱言。此等皆是天玉女耶天玉女耶。此則名為欲愛所縛。諸比丘。此等名為三種善行。應當修習。諸比丘。一一月中。有六烏晡沙他(❹隋言增上謂受持❺齋法增上善根)白月半分有十五日。黑月半分亦十五日。白黑二月各有三齋。何者白月半分。三受齋日。所謂月八日十四日十五日。黑月亦有三受齋日。如白月數。何故白黑二月。各於三日受持齋戒。諸比丘。白黑二月。各有八日。當於是日

❶(諸)+比㊂　❷既出池＝出池水㊂　❸果＝菓㊪㊯*　❹夾註〔隋言…根〕－㊊　❺齋＝齊㊪㊯

四天大王。集其眷屬。普告之言。汝等各往遍觀四方。於世間中。頗亦有人修行孝順供養父母。恭敬沙門婆羅門不。於諸尊長崇重以不。修行布施受禁戒不。守攝八關持六齋不。時四天王如是勅已。彼諸使者。奉天王命。即下遍觀一切[1]人世。誰修孝行供養父母。何族姓子恭敬沙門及婆羅門。復有誰家男子女人。敬事尊長。敦崇禮讓。誰行布施。誰受六齋。誰持八禁。誰守戒行。爾時使者。次第遍歷觀察世間。若見人中少能孝順供養父母。少能承事尊重沙門。少能祇敬耆舊有德諸婆羅門。於諸長老少能崇敬。布施微薄。受齋稀踈。護戒不全。禁守多缺。是時天使具足見已。即日還詣四天王所。啓言。大王當知。世間一切人衆。無多孝養奉事父母。亦復無多恭敬沙門及婆羅門。無多敬重耆舊有德師[2]傅尊長。亦無多人修行布施受持六齋。亦無多人奉行禁戒守護八關。爾時四大天王。聞諸天使如是語已。心意慘然甚不歡悅。報使者言。世間諸人若實爾者。甚爲不善。所以者何。人間壽命。極成短促。少時在世。宜修諸善。轉至後世便得安樂。云何今者彼諸人等。無有多行孝養父母。乃至不能修持六齋受行八禁守攝身口。此大損減我諸天衆。轉更增加阿修羅種。諸比丘。若世間人多行孝順供養父母。尊重沙門及婆羅門。敬事耆舊。敦修禮讓。好行布施。樂受六齋。勤崇福業。恒守八禁。如是修行相續不絕

爾時天使。巡察見已。白四王言。大王當知。世間衆人。多有孝順供養父母。多有恭敬沙門婆羅門及諸尊長。樂行布施。勤修齋戒。爾時四大天王。從諸天使聞此語已。心大歡喜踊躍無量。作如是言。甚善甚善。諸世間人。能如是修極大賢善。何以故。彼諸人等。壽命短少。不久便當移至他世。今者乃能於彼人間孝養父母。奉事沙門及婆羅門。尊敬耆舊。修行禮讓。多樂布施。持戒守齋。如是便當增長諸天無量眷屬。損減修羅所有種類

諸比丘。何故黑白二月各十四日。是烏晡沙他。諸比丘。此黑白二月十四日。時四大天王。亦各如前召其太子。使下世間觀察善惡。善少則愁。善多則喜。具足皆如天使所說。*唯以太子自下爲異

諸比丘。黑白二月各十五日。何故復是烏晡沙他。諸比丘。[3]今日四大天王。自下世間。躬察善惡。知多少已。即時自往詣善法堂諸天聚集議論之處。在其堂前。面向帝釋。具說人間善惡多少違順之事。爾時帝釋。若聞人間修福者少。便復慘然悵怏不樂。云何如是。天衆減少。阿修羅衆轉更增多。若聞人間如法者多。[4]心。則[5]歡喜踊躍無量。作如是言。我諸天衆漸當增長。阿修羅衆漸當損耗。諸比丘。由此六日諸天下觀人間善惡。應修齋戒故。名此日爲烏晡沙他

起[6]世經卷第七

起[7]世經卷第八

[8]隋天竺三藏闍那崛多等譯

三十三天品第八之[9]三

諸比丘。若復有時。諸外道等。或波利婆羅闍迦。或更餘者。來詣汝所。問汝等言。是諸長老。何因何緣。有一色人。爲諸非人之所恐怖。有一色人。不爲非人之所恐怖。彼諸外道。若作是問。汝等應當如是報言。諸長老等。此有因緣。何以故。於世間中。有一色人。習行非法。內有邪見及顚倒見。彼等皐行十不善法。說不善法。念不善法。邪見顚倒。以作如是十不善故。護生諸神漸漸捨離。如是等人。若百若千。[10]唯留一神。惣守護之。如牛群羊群。或百或千。其傍*唯置一人守視。此亦如是。以護神少故。恒爲非人之所恐怖。有一色人。習行正法。不行邪見。不顚倒見。彼人既行如是十善。正見正語。修善業故。是一一人。皆有無量。若百若千。諸神守視。以是因緣。此人不被非人恐怖。譬如國王。若王大臣。隨一一人。則有百千護生諸神之所守護。諸比丘。人間若有如是姓字。非人之中。亦有如是一切姓字。諸比丘。人間所有山林川澤國邑城隍村塢聚落居住之處。於非人中。亦有如是山林城邑舍宅之名。諸王大臣。坐起處所。諸比丘。一切街衢。四交道中。屈曲巷陌。屠膾之坊。及諸巖窟。並無空虛。皆有衆神。及諸非人之所依

[1]人世＝世人㊂　[2]傅＝傳㊂　[3]今＝兩㊂　[4]〔心〕－㊂　[5](大)＋歡㊂　[6]　[7]世＋(因本)㊂　[8]譯號如卷第一㊂　[9]三＝餘㊄㊅　[10]唯＝惟㊂下

止。又棄死尸林塚❶間丘墜。一切惡獸所行之道。悉有非人在中居住。一切林樹。高至一尋。圍滿一尺。即有神祇。在上依住。以爲舍宅。諸比丘。一切世間男子女人。從生已後。即有諸神。常隨逐行。不曾捨離。*唯習行諸惡。及命欲終時。方乃捨去。如前所說。諸比丘。閻浮提洲。有五種事。勝瞿陀尼。何等爲五。一者勇健。二者正念。三者佛出世處。四者是修業地。五者行梵行處。瞿陀尼洲。有三種事。勝閻浮提。何等爲三。一者饒牛。二者饒羊。三者饒摩尼寶。閻浮提有五種事。勝弗婆提。略說如前。弗婆提洲。有三種事。勝閻浮提。何等爲三。一者洲最寬大。二者晋舍諸渚。三者洲甚勝妙。閻浮提洲。有五種事。勝欝單越。如上所說。欝單越洲。有三種事。勝閻浮提。何等爲三。一者彼人無我我所。二者壽命最長。三者彼人有勝上行。閻浮提洲。有五種事。勝閻❷摩世。亦如上說。閻*摩世中。有三種事。勝閻浮提。何等爲三。一者壽命長。二者身形大。三者有自然衣食。閻浮提人。有五種事。勝一切龍金翅鳥等。如前所說。諸龍及金翅鳥。有三種事。勝閻浮提。何等爲三。一者壽命長。二者身形大。三者宮殿寛博。閻浮提中。有五種事。勝阿修羅。如前所說。阿修羅中。有三種事。勝閻浮提。何等爲三。一者壽命長。二者形色勝。三者受樂多。如是三事。最爲殊勝

諸比丘。四天王天。有三事勝。一者宮殿高。二者宮殿妙。三者宮殿有勝光明。三十三天。有三事勝。何等爲三。一者長壽。二者色勝。三者多樂。如是夜*摩天。兜率陀天。化樂天。他化自在天。魔身天等。應知皆有三種勝事。如三十三天。勝閻浮提中所說。閻浮提洲。有五種事。勝諸天龍。如上所說。汝等應知

諸比丘。於三界中。有三十八種衆生種類。何等名爲三十八種。諸比丘。欲界中有十二種。色界中有二十二種。無色界中復有四種。諸比丘。何者欲界十二種類。謂地獄。畜生。餓鬼。人。阿修羅。四天王天。三十三天。夜摩天。兜率陀天。化樂天。他化自在天。魔身天等。此名十二。何者色界二十二種。謂梵身天。梵輔天。梵衆天。大梵天。光天。少光天。無量光天。光音天。淨天。少淨天。無量淨天。遍淨天。廣天。少廣天。無量廣天。廣果天。無想天。無煩天。無惱天。善見天。善現天。阿迦膩吒天等。此等名爲二十二種。無色界中。有四種者。謂空無邊天。識無邊天。無所有天。非想非非想天。此名四種

諸比丘。於世間中有四種雲。謂白雲黑雲赤雲黄雲。諸比丘。此四雲中。若白色者。多有地界。若黑色者。多有水界。若赤色者。多有火界。若黄色者。多有風界。汝等應當如是識知。諸比丘。世間復有四種大神。何等爲四。所謂地大大神。水大大神。火大大神。風大大神。諸比丘。曾於一時。地大大神。發是惡見。心自念言。於地界中。無水火風界。諸比丘。我於爾時。詣彼神所。而告之言。大神汝心實有如是惡見。云地界中無水火風三大界❸也。彼答我言。實爾世尊。我復告言。大神汝今莫起如是惡見。何以故。此地界中。實皆具有水火風界。但於其中。地界偏多。以是因緣。得地大名。諸比丘。我能知彼地大大神發如是念。斷其惡見。令生歡喜。於諸垢中得法眼淨。證果覺道。無有結惑。度疑彼岸。無復煩惱。不隨他教。隨順法行。而白我言。大德世尊。我今歸依佛歸依法歸依僧。大德世尊。我從今後。常當奉持優婆夷戒。乃至命盡。更不殺盜及非法等。歸佛法僧。清淨護持

諸比丘。復於一時。水大大神。生於惡見。亦如是念。於水界中。無有地界火界風界。我知其意。往詣彼所。而問之言。汝實爾不。答言。實爾。我復告言。汝今莫作如是惡見。此水界中。具有地界及火風界。以偏多故。得水界名。如是乃至。火神風神。俱有此見。佛既知已。悉往詣問。並答佛言。實爾世尊。佛開其意。皆得悟解。歸依三寶。悉隨順行。略說如前。地大大神。斷除疑惑。來詣我所。諸比丘。此等名爲四大大神。諸比丘。世間有雲。從地上昇在虛空中。或有至一俱盧奢住。或二或三俱盧奢住。乃至六七俱盧奢住。諸比丘。或復有雲。上虛空中一由旬住。或二三四五六七由旬住。諸比丘。或復有雲。上虛空中百由旬住。乃至二三四五六七百由旬住。或復有雲。從地上空千由旬住。二三四五六七千由旬住。乃至劫盡。諸比丘。

❶〔間〕－宋元明　❷摩＝寛宮＊　❸也＝耶宋元宮

或時外道波利婆羅闍迦。來詣汝所。作如是問。諸長老等。何因緣故。虛空雲中。有是音聲。汝諸比丘。應如是答。有三因緣。更相觸故。於雲聚中。有音聲出。何者爲三。諸長老等。或復一時。雲中風界。與其地界相觸著故。便有聲出。所以者何。譬如樹枝相揩相磨。卽有火出。如是如是。諸長老等。此是第一出聲因緣。復次長老。或於一時。雲中風界。與彼水界相觸著故。卽便出聲。亦如上說。此是第二出聲因緣。復次長老。或於一時。雲中風界。與彼火界相觸著故。卽便出聲。略說乃至。譬如兩樹相揩火出。此是第三出聲因緣。應如是答。諸比丘。亦應如是廣分別知

諸比丘。或時外道波利婆羅闍迦。來詣汝所。作如是問。諸長老等。何因緣故。虛空雲中。忽生電光。諸比丘。汝等應當作如是答。諸長老等。有二因緣。虛空雲中。出生電光。何等爲二。一者東方有電。名曰❶亢厚。南方有電。名曰順流。西方有電。名墮光明。北方有電。名百生樹。諸長老等。或有一時。東方所出*亢厚大電。與彼西方墮光明電。相觸相對相磨相打。以如是故。從彼虛空雲聚之中。出生大明。名曰電光。此是第一電光因緣。復次諸長老等。二者或復南方順流大電。與彼北方百生大電。相觸相對相磨相打。以如是故。出生電光。譬如兩木風吹相著。忽然火出。還歸本處。此是第二電光因緣。從雲聚中有光明出

諸比丘。於虛空中。有五因緣。能障礙雨。令占候師不測不知。增長迷惑。記天必雨而更不雨。何者爲五。諸比丘。或有一時。於虛空中雲興雷動。作伽❷茶伽*茶瞿廚瞿廚等聲。或出電光。或復有風吹冷氣至。如是種種。皆是雨相。諸占察人及天文師等。悉剋此時。必當降雨。爾時羅睺羅阿修羅王。從其宮出。便以兩手。撮彼雨雲。擲置海中。諸比丘。此是第一雨障因緣。而天文師及占候者。不見不知。心生疑惑。記天必雨而竟不雨

諸比丘。或復有時。虛空起雲。雲中亦作伽*茶伽*茶等聲。亦出電光。亦復有風吹冷氣來。時天文師及占候者。見是相已。剋天此時必當降雨。爾時火界增上力生。卽於其時。❸雲❹自燒滅。此名第二雨障因緣。彼天文師及占候者。不見不知。心生迷惑。記天必雨而遂不雨

諸比丘。或復有時。虛空起雲。雲中亦作伽茶伽*茶等聲。亦出電光。亦復有風吹冷氣來。時天文❺人及占候者。見是相已。記天此時必當作雨。時以風界增上力生。則能吹雲。擲置於彼❻伽陵伽磧中。或復擲置壇*茶迦磧中。或復擲置摩登伽磧中。或復擲置諸曠野中。或復擲置摩蓮那磧地。此名第三雨障因緣。彼天文人及占候者。不見不知。心生迷惑。記天必雨而遂不雨

諸比丘。或復有時。虛空起雲。於彼雲中。亦作伽*茶伽*茶等聲。亦出電光。及有風起吹冷氣來。諸占候者。記天必雨。然行雨諸神。有時放逸。以放逸故。彼雲不得依時降雨。旣不時雨。雲自消散。此是第四雨障因緣。以是義故。諸天文人。心生迷惑。記天必雨而遂不雨

諸比丘。或復有時。空中起雲。雲中亦作伽茶伽*茶等聲。出大電光。吹冷氣來。諸天文人。記必當雨。然此閻浮一切人民。其中多有不如法行。耽樂諸欲。慳貪嫉妬。邪見所纏。彼諸人等。以惡行故。習非法故。樂著欲故。貪嫉競故。天則不雨。諸比丘。此名第五雨障因緣。諸天文人及占候者。不見不知。心生迷惑。記天必雨而遂不雨。諸比丘。是名五種雨障因緣。此中有優陀那偈

花法色壽命　衣服及賣買
嫁❼聚三摩提　幷四種飲食
二行晡沙他　上下名三界
雲色諸天等　俱盧❽舍鳴電

❾起世經鬪戰品第九

諸比丘。我念往昔。有時諸天與阿修羅起大鬪戰。爾時帝釋告其所領三十三天言。諸仁者。汝等諸天。若與修羅共爲戰鬪。宜好莊嚴善持器仗。若諸天勝。修羅不如。汝等可共生捉毘摩質多羅阿修羅王。以五繫縛之。將到善法堂前諸天會處。三十三天聞帝釋命。依敎奉行。爾時毘摩質多羅阿修羅王。亦復如是告諸修羅言。若諸天衆共阿修羅鬪戰之時。天若不如。卽當生捉帝釋天王。以五繫縛之。將詣諸阿修羅七頭會處。立置

❶亢＝無【三】*　❷茶＝荼【三】*　❸（雨）＋雲【三】　❹〔自〕－【三】　❺人＝師【元】【明】　❻伽＝迦【三】　❼聚＝娶【三】　❽舍＝耆【明】　❾起世＋（因本）【宋】【元】，〔起世經〕－【明】

我前諸修羅來。亦受教行。諸比丘。當於彼時。帝釋天王。戰鬪得勝。卽便生捉阿修羅王。以五繫縛之。將詣善法堂前諸天集處。向帝釋立。爾時毘摩質多羅阿修羅王。若作是念。願諸修羅各自安善。我今不用諸阿修羅。我當在此與三十三天一處共居。同受娛樂甚適我意。其毘摩質多羅阿修羅王。與此念時。卽見自身。五縛悉解。諸天種種五欲功德。皆現其前。或復有時。作如是念。我今不用三十三天。願諸天等。各自安善。我願還歸阿修羅宮。起此念時。其身五繫。卽還縛之。五欲功德。忽卽散滅

諸比丘。毘摩質多羅阿修羅王。有如是等微細結縛。諸魔結縛。復細於此。所以者何。諸比丘。邪思惟時。卽被結縛。正憶念時。卽便解脫。何以故。諸比丘。思惟有我。是爲邪思。思惟無我。亦是邪思。乃至思惟我是有常。我是無常。有色無色。有想無想。及非有想非無想等。並是邪思。諸比丘。此邪思惟。是癰是瘡。猶如毒箭。其中若有多聞聖達智慧之人。知是邪思如病如瘡如癰如箭。如是念已。繫心正憶。不隨心行。令心不動。多所利益。諸比丘。若念有我。則是邪念。則是有爲。則是戲論。若念無我。亦是戲論。乃至有色無色。有想無想。非有想非無想。悉是戲論。諸比丘。所有戲論。皆悉是病。如癰如瘡。猶如毒箭。其中所有多聞聖達智慧之人。知此戲論諸過患已。樂無戲論。守心寂靜。多所修行

諸比丘。我念往昔。有釋天王。與阿修羅欲興戰鬪時。天帝釋告其四面三十三天。作如是言。諸仁者。宜善莊嚴身及器仗。今諸修羅。欲來戰鬪。若諸天勝。可生捉取毘摩質多羅阿修羅王。以五繫縛之。將詣諸天善法堂前集會之處。令其見我。時三十三天受帝釋命。依教奉行。阿修羅王。亦如是敎。諸比丘。當爾戰時。諸天得勝。卽以五繫縛阿修羅王。將詣善法堂前。爾時毘摩質多羅阿修羅王。既被五繫在天衆前。見天帝釋入善法堂就座而坐。卽出惡言。種種罵詈毀辱天主。時天帝釋有執御者。名摩多離。見毘摩質多羅阿修羅王對衆惡言。毀罵天主。卽便以偈白帝釋言

帝釋天王爲羞畏　爲無勢力故懷忍
聞如是等麤惡罵　含受耐之都不言

爾時帝釋。還以偈答摩多離言

我非羞畏故懷忍　亦非無力於修羅
誰能如我神策謀　豈得同於彼無智

時摩多離。復更以偈白天主言

若不嚴加重訶責　愚癡熾盛轉更增
若當折伏無智人　猶如畏杖牛奔走
今若縱之令得樂　至其本處更自高
是故明智當以威　示現勇健制愚騃

爾時帝釋。復以偈答摩多離言

如此等事我久知　爲伏衆人愚癡故
彼以瞋嫌而罵詈　我聞堪忍自制心

時摩多離。更復以偈白帝釋[2]言

帝釋天王願善思　如是含忍有一患
彼愚癡者作是罵　謂生怯畏不敢酬

爾時帝釋。重復偈答摩多離言

彼愚癡輩隨其意　謂我畏之而默然
若求益身永利安　宜於彼等常懷忍
如我意者見彼罵　不應於瞋復起瞋
若於瞋處報以瞋　如是戰鬪難得勝
若爲他人所嬈惱　有志能忍極爲難
當知此忍爲強力　如是忍者應讚美
若我若他凡起心　皆求遠離大畏處
他人既已瞋罵我　不應於彼復起怨
若於自己若他人　二處皆應作利益
既知已被他瞋罵　當使自瞋轉得消
如是二處利益心　若自若他皆成就
彼人意念是愚癡　此皆因於不知法
若有大力諸丈夫　能爲無力故含忍
於無力人忍不瞋　如是忍者他所讚
彼人無有智慧力　唯以愚癡力爲力
愚癡心故棄捨法　如是等人無正行
彼以愚癡求我勝　瞋恚罵詈出麤言
能忍彼惡則常勝　是忍增上難具說
勝人出語畏不論　於等恐生怨故忍
聞下人言能忍者　此忍爲諸智所讚

諸比丘。汝等當知。爾時帝釋則我身是。我於彼時。身作三十三天王。自在治化。受勝福報。縱任快樂而常懷忍。亦讚歎忍。樂行調柔無復瞋恚。亦恒讚歎無瞋恚者。諸比丘。汝等自說。於修行中。有信解心。捨俗出家。精勤不懈。汝等若欲於餘衆生身行忍辱。讚歎忍辱。調順慈悲。常行安樂。滅除瞋恚

[1] 被＝覆（宮）　[2] 言＝曰（宮）

諍不瞋者。汝亦應作如是修學

諸比丘。我念往昔。諸天衆等。與阿修羅。各嚴器仗。欲❶與鬪戰。爾時帝釋告天衆言。諸仁者。若阿修羅。與諸天鬪。天得勝時。汝等可以五繫縛之。如前所說。諸天奉敎。阿修羅王。亦復如是。勅其軍衆。諸比丘。爾時鬪戰。阿修羅勝。帝釋天王不如退還。是時馭者。迴千輻輪賢調御車。欲向天宮。有一居吒奢摩梨樹。金翅鳥王巢於其上。已生諸卵。帝釋見已。❷告摩多離執馭者言

樹上有卵摩多離　爲我迴轅遠避護
寧爲修羅失身命　勿令毀破此鳥巢

時摩多離善執馭者。聞釋天❸王如是勅已。卽便右迴天千輻輪賢調御車。還復直❹指阿修羅宮。諸比丘。爾時諸阿修羅衆。見帝釋車忽然迴還。咸謂帝釋別有奇策。更來合戰。阿修羅衆。因卽大退。各趣本宮。諸比丘。爾時帝釋以慈因緣。諸天還勝。修羅不如。諸比丘。欲知。爾時天帝釋者。卽我身是。諸比丘。我於爾時。爲大天主王。領三十三天。自在治化。受勝福報。猶能憐愍一切衆生。爲其壽命而作利益。起慈悲心。汝等比丘。以信捨家。應當利益一切衆生

諸比丘。我憶往昔。天阿修羅。欲共戰鬪。爾時帝釋告毘摩質多羅阿修羅王言。仁者。我等且攝種種器仗。天及修羅。其中各有明智慧者。彼悉能知。我等二家所說法義。若善若惡。但以善言長者取勝。於是天主。與阿修羅相推前說。爾時毘摩質多羅阿修羅王。卽便在先。向大帝釋。而說偈言

愚癡猛盛者　必須重訶責
折伏於無智　猶牛畏鞭走
愚癡無有智　所在難調制
是故用嚴杖　速斷其癡慢

爾時毘摩質多羅阿修羅王。向天帝釋說此偈已。阿修羅衆幷諸眷屬。皆大歡喜。稱❺歎踊躍。帝釋諸天及其眷屬、默然而住。爾時毘摩質多羅阿修羅王。告帝釋言。汝大天王。便可說偈。爾時大*王。向阿修羅。而說偈言

我明見此事　不欲共癡同
愚者自起瞋　智者誰與諍

爾時帝釋天王。說此偈已。三十三天、諸眷屬。皆亦稱歎。踊躍歡喜。諸阿修羅及其眷屬。默然而住

爾時帝釋。告毘摩質多羅阿修羅王言。仁者更說善言。時阿修羅。復向天❻主。說如是偈

寂然忍辱意　帝釋我亦知
愚癡若勝時　言我畏故忍

爾時毘摩質多羅阿修羅王。說此偈已。諸阿修羅及其眷屬。皆悉踊躍。稱歎歡喜。帝釋諸天幷其眷屬。默然而住。時阿修羅王。亦告帝釋言。仁者天主。可更辯說如法善言。爾時天帝釋。向阿修羅衆。復說偈言

愚者自隨意　謂忍爲畏彼
以此求自益　於彼則無利
我謂彼作惡　不應瞋其瞋
於瞋能默然　此鬪則常勝
若爲他所惱　有力能忍之
常知此忍者　忍中最爲上
無問自與他　皆求離畏處
若知他嫌己　於彼不應瞋
二處作利益　所謂若自他
他若瞋罵者　自瞋能消滅
若自若於他　二皆成其利
他意念愚癡　斯由不知法
若有強力人　爲彼無力忍
此忍爲最勝　餘忍更無過
彼無智慧性　惟有愚癡力
愚癡捨法故　自然失正行
愚癡自矜勝　瞋恚出惡言
若能忍其惱　此則常有勝
勝者畏而忍　等者恐生怨
於下能忍之　斯忍智所讚

爾時帝釋天王。說此偈已。三十三天。及諸眷屬。稱歎歡喜。踊躍無量。阿修羅衆。咸各默然。時諸天中有智慧者。阿修羅中有智慧者。各集一處。皆共量議。此等諸偈。詳審思念。觀察推尋。同稱讚已。作如是言。諸仁者等。今天帝釋。善說言義。其所治化。一切無有刀杖鞭撻。亦無諍鬪毀辱怨讎。亦無言訟及求報。復於生死中。有所厭患。求離於欲。爲寂滅故。爲寂靜故。爲得神通故。爲得沙門果故。爲成就正覺得涅槃故。諸仁者。毘摩質多羅阿修羅王所說之偈。無有如是善妙之語。彼等一切。唯有刀❼杖鞭打楚毒毀辱諍鬪言訟怨讎求於報。復長養生死無有厭患。貪著諸欲。不念寂靜寂滅之行。不悕

❶與＝興㊂　❷告＝答【宮】　❸王＝主㊂*　❹指＝諧【宮】　❺歎＝嘆【宮】　❻主＝王㊂　❼杖＝斧㊂

神通及沙門果。不求正覺及大涅槃。諸仁者。帝釋天王所說之偈。名爲善說。毘摩質多羅阿修羅王所說之偈。非是善說。諸仁者。帝釋天王所說之偈。善說善說。毘摩質多羅阿修羅王所說之偈。非是善說非是善說。諸比丘。汝等應知。爾時帝釋。卽我身是。諸比丘。我於彼時。爲忉利天王。自在治化。受於福樂。尙說善言。以爲戰具。由善言故。鬪戰常勝。汝等比丘。旣能於我善說敎中。淨心離俗。捨家出家。修精進行。汝等若求善說惡說於敎法中。欲取義者。應如是知。諸比丘。我念往昔。諸天王等。與阿修羅共相戰鬪時。釋天王摧破修羅。戰旣勝已。造立勝殿。東西五百由旬。南北二百五十由旬。諸比丘。勝殿之外。有一百却敵。一一敵間。各有七樓。皆七寶成。一一樓內。各置七房。一一房中。安施七榻。一一榻上。有七玉女。一一玉女。復各別有七女爲侍。帝釋天王。與諸玉女幷侍女等。更無所爲。*唯受勝樂。所須食飮香花服玩一切樂具。皆隨往業。受其福報。諸比丘。三千大千世界之內。所有天宮。更無有此帝釋天王勝殿比類

爾時❶*鞞摩質多羅阿修羅王。作如是念。我有如是威神德力。日月宮殿及三十三天。雖在我上運轉周行。我力能取以爲耳璫。處處遊行。不爲妨礙。曾於一時。羅睺羅阿修羅王。內心瞋忿。熾盛煩毒。意不歡喜。便念*鞞摩質多羅阿修羅王。爾時*鞞摩質多羅阿修羅王。卽作是念。羅睺羅阿修羅王。今念於我。便復自念其所統領小阿修羅王及諸眷屬小阿修羅等。時彼小王及諸修羅。知*鞞摩質多羅阿修羅王念已。卽各嚴備種種器仗。往詣其所。到已在前。默然而住。爾時*鞞摩質多羅阿修羅王。自服鎧甲。持仗嚴駕。與其小王幷諸軍衆。前後圍遶。往詣羅睺羅阿修羅王所。時羅睺羅阿修羅王。復念踊躍幻化二阿修羅王。爾時二王。知其念已。還如*鞞摩質多羅阿修羅王所念。念其小王幷諸所部。亦各知已。嚴備器仗。向其王所。到已皆共來詣羅睺羅阿修羅王處。爾時羅睺羅阿修羅王。自服種種嚴身器仗。與*鞞摩質多羅踊躍幻化三阿修羅王。幷彼三王小王眷屬。前後圍遶。從阿修羅城。導從而出。欲共忉利諸天與大戰鬪

爾時難陀優波難陀二大龍王。從其宮出。各各以身遶須彌山。周迴七匝。一時動之。動已復動。大動遍動。震已復震。大震遍震。涌已復涌。大涌遍涌。以尾打海。令一❸段水上於虛空。在須彌頂上。諸比丘。卽於是時。天主帝釋告諸天衆。作如是言。汝等諸仁。見此大地如是動不。空中靉靆。猶如雲雨。又似重霧。我今定知。諸阿修羅欲與天鬪。於是海內所住諸龍。各從自宮。持種種仗。嚴備而出。當阿修羅前。與其戰鬪。勝則逐退。直至其宮。若其不如。恐怖背走。復共往見地居夜叉。到已告言。汝等當知。諸阿修羅欲與天鬪。汝等今可共我詣彼相助打破。夜叉聞已。復嚴器仗。與龍相隨。共修羅戰。勝則逐之。不如便退。恐怖而走。復共往見鉢手夜叉。到已告言。鉢手夜叉。仁等知不。諸阿修羅。欲與天鬪。汝等可來共我相助。逆往打之。鉢手聞已。亦嚴器仗。相隨而去。乃至退走。復共往告持鬘夜叉。具說如前。退走。往告常醉夜叉。亦復嚴仗。共持鬘等。❹併力合鬪。若得勝者。逐到其宮。若不如者。恐怖退走。復共往見四大天王。到已諮白四天王言。四王當知。諸阿修羅。今者欲來與諸天鬪。王等應當與我相助打令破散。時四天王。聞常醉言。卽各嚴持種種器仗。駕馭而往。乃至退走。不能降伏。是時四王。便共上昇詣善法堂諸天集會議論之處。啓白帝釋。說如是言。天王當知。諸阿修羅。今者聚集欲與天鬪。宜應往彼與其合戰。時天帝釋從四天王聞是語已。開意許之。卽召一天摩那婆告言。汝天子來。汝今可往須夜摩天。珊兜率陀天。化自樂天。他化自在天。至已爲我白諸天王。作如是言。仁等諸天。自當知之。今阿修羅欲與天鬪。仁等天王。宜應相助俱詣其所與其戰鬪。時摩那婆聞釋語已。卽便往詣須夜摩天。具白是事

爾時須夜摩天王。從釋天使摩那婆所。聞是語已。卽起心念須夜摩中一切天衆。時彼天衆。知其天王心所念已。各嚴種種鎧甲器仗。乘彼天中種種騎乘。並共來詣彼天王所。到已在前。儼然而立。時須夜摩天王。亦自身著天中種種寶莊嚴鎧。持衆寶仗。與其無量百千萬數諸天子俱。圍遶來下。至須彌

❶鞞＝毘㊂*　❷唯＝惟㊂*　❸段＝叚㊆　❹併＝幷㊂*

山王頂上。在山東面。竪純青色離降伏幡。依峯而立。爾時天使。摩那婆復更上詣兜率陀天。到已還白兜率天王。作如是言。天王當知。帝釋天王。有如是啓。諸阿修羅。欲共天鬪。唯願諸天。咸來相助。併力鬪戰。令其退走。兜率陀天。聞是語已。卽自念其諸天大衆。彼天知已。悉來集會大天王所。到已卽各嚴❶持器仗。乘諸騎乘。相率來下。與無量百千萬衆。一時雲集須彌山頂。在其南面。竪純黃色離降伏幡。依峯而立

爾時天使摩那婆。復更往詣化樂天中。白彼天言。天王當知。帝釋使來。有如是語。諸阿修羅。欲共天鬪。具說如前。乃至彼天。與其無量百千萬數諸天子衆。各嚴器仗。乘種種乘。咸共來下。至須彌山頂。在其西面。竪純赤色離降伏幡。依峯而立。如是上白他化自在天王。亦如前說。時彼天衆。嚴持器仗。倍化樂天。與其無量百天子。無量千天子。無量百千天子。圍遶來下。至須彌山。在其北面。竪純白色離降伏幡。依峯而立

爾時帝釋。見上諸天並皆雲集。復起心念虛空夜叉。爾時虛空諸夜叉衆。咸作是言。帝釋天王。意念我等。如是知已。卽相誡勅。著甲持仗。莊嚴身具。皆各服之。乘種種乘。詣帝釋前。一面而立。時天帝釋。又復念其諸小天王幷三十三天所有眷屬。如是念時。並各著鎧❷甲。嚴持器仗。乘種種乘。詣天王前。於是帝釋。自著種種鎧甲器仗。乘種種乘。與空夜叉及諸小王三十三天。前後圍遶。從天宮出。欲共修羅興大戰鬪

諸比丘。是諸天衆。與阿修羅戰鬪之時。有如是等諸色器仗。所謂刀箭矟棓稚杵金剛鈹箭面箭鑿箭鏃箭犢齒箭迦陵伽葉鏃箭微細鏃箭❸努箭。如是等器。雜色可愛。皆是金銀琉璃頗梨赤珠硨磲瑪瑙等。七寶所成。以此刀仗。遙擲阿修羅身。莫不洞徹。而不爲害。於其身上。亦復不見瘡痕之迹。*唯以觸因緣故受於苦痛。諸比丘。諸阿修羅所有器仗。與天鬪時。色類相似。亦是七寶之所成就。穿諸天身。亦皆徹過。而無瘡痕。*唯以觸因緣故。受於痛苦。諸比丘。欲界諸天與阿修羅戰鬪之時。尚有如是種種器仗。況復世間諸人器仗

起❹世經卷第八

起❺世經卷第九

❻隋天竺三藏闍那崛多等譯

劫住品第十

諸比丘。世間別有三種中劫。何等爲三。一者刀兵。二者飢饉。三者疾疫。云何名爲刀兵中劫。諸比丘。刀兵劫者。爾時衆人。無有正行。不如法說。邪見顚倒。具足同行十不善業。是時衆生❼唯壽十歲。諸比丘。其人如是壽十歲時。女生五月。卽便行嫁。猶如今日年十五六。嫁向夫家。今時地力所生酥油生酥石蜜沙糖粳米。至於彼時。一切滅沒。不復出現。又彼人民。壽十歲時。純以羖羊毛褐爲衣。猶如今日迦尸迦嬬奢耶衣。芻摩縐衣。度究邏衣。句路摩娑衣。劫貝衣。甘婆羅寶衣。最爲勝妙。彼毛褐衣。亦復如是。當於爾時。*唯食稗子。猶如今人食粳米等。以爲美食。又爲父母之所憐愛。願其十歲。以爲上壽。亦如今人願壽百歲。諸比丘。彼十歲時。所有衆生不孝父母。不敬沙門及婆羅門。不敬耆舊。然亦得他供養承事讚歎尊重。猶如今時行法敎人。名譽無異。何以故。其業爾故。又諸比丘。十歲時人。無有善名。亦不修行十善業道。一切多行不善之業。衆生相見。各生毒害殺戮之心。無慈愍意。如今獵師在空山澤見諸禽獸。*唯起毒害屠殺之心。又諸比丘。當於彼時。一切人民嚴身之具。皆是刀仗。亦如今人花鬘耳璫頸瓔臂釧指環釵鑷。以莊嚴身。彼用刀仗。亦復如是。又諸比丘。當於彼時。中劫將末。七日之內。一切人民。手所❽當觸。若草若木。土塊瓦石。悉成刀仗。其鋒甚利。勝人所造。各各競捉。共相屠害。七日之間。相殺略盡。因此命終。並墮惡趣。受地獄苦。何以故。以其相向各生殺心濁心惡心無利益心無慈悲心無淨心故。諸比丘。此等名爲刀仗中劫

諸比丘。云何名爲飢饉中劫。諸比丘。飢饉劫時。一切人民。無有法行。邪見顚倒。具足皆行十不善業。以是因緣天不降雨。以無雨故。世便飢饉。無復種子。白骨爲業。諸皮活命。云何名爲白骨爲業。諸比丘。飢饉之時。

❶持＝時㊄　❷[甲]－㊂　❸努＝弩㊂　❹❺世＋(因本)㊂　❻譯號如卷第一㊂　❼唯＝惟㊂　❽當＝擋㊄，振㊅㊆

彼諸人民。若於四衢。若於街巷。城郭行路。處處悉往。收拾白骨。水煎取汁。飲以活命。是故名爲白骨爲業。云何名爲諸皮活命。諸比丘。飢饉劫時。彼諸人民。以飢急故。取諸樹皮。煮飲其汁。以自活命。是故名爲諸皮活命。諸比丘。彼時衆生。飢餓死已。皆當下生惡趣之中。所謂墮在閻[1]摩羅世。受餓鬼身。以彼衆生慳貪嫉妬。畏食物盡。爭取藏故。諸比丘。此等名爲飢饉中劫

諸比丘。云何名爲疾疫中劫。諸比丘。彼時人民。欲行正法。欲說如法。亦欲行於無顚倒見。亦欲具行十善業道。但於是時。諸如法人。以其過去無十善業勝果報故。遂令非人放其災氣。流行癘疫。致使多人得病命終。諸比丘。又於如是疾疫劫時。更有他方世界無量非人。來爲此間一切人民作諸疫病。何以故。以其放逸行非法故。彼諸非人奪其精魂。與其惡觸。令心悶亂。其中多有薄福之人。因病命終。譬如國王若王大臣。守護民故。於其界首。安置戍邏。有時他方盜賊忽來。由彼戍邏不謹愼故。有放逸故。被諸群賊一時誅戮。或滅其家。或破村落。或屠聚邑。或毀國城。如是如是。以放逸故。他方非人來行疾疫。命終皆盡。亦復如是。或復彼時。他方非人。來行疾病。時諸衆生無放逸行。但彼鬼大力强相逼惱。奪其精魂。與其惡觸。令心悶亂。於中多有遇病命終。譬如國王或王大臣。爲諸聚落。作守護故。安置鎭防。或於後時。他方劫賊來相侵擾。而是鎭防無有放逸。勤謹遮護。但彼賊大力强相逼惱。亦能一時。誅戮諸人。或滅其家村舍聚落。略說如上。如是如是。諸比丘。於疾疫劫。衆人遇病。遍切命終。亦復如是。其身死已。皆得上昇。生諸天中。所以者何。爲彼衆[2]人。無相害心。無惱亂心。有利益心慈心淨心故當命終。時又各相問。汝病可忍。得少損不。頗有脫者。頗有起者。頗有疾病全差者不。諸比丘。以是因緣得生天上。此等名爲疾疫中劫。諸比丘。是名世間三種中劫

[3]起世經[4]世住品第十一

諸比丘。於世界中。有四無量。不可量不可稱不可思議。若天若人。世中算數。欲取其量。經若干年。若干百年。若干千年。若干百千年。若干俱致年。若干百俱致年。若干千俱致年。若干百千俱致年。終不能得。何等爲四。諸比丘。若世界住。此不可得算計而知。若干年。若干百年。若干千年。若干百千年。若干俱致年。若干百俱致年。若干千俱致年。若干百千俱致年。諸比丘。若世界住已壞。亦不可得算計而知。若干年。若干百年。若干千年。若干百千年。若干俱致年。若干百俱致年。若干千俱致年。若干百千俱致年。諸比丘。若世界壞已復起。此亦不可算計而知。若干年。若干百年。若干千年。若干百千年。若干俱致年。若干百俱致年。若干千俱致年。若干百千俱致年。諸比丘。若世界成已住。此亦不可算計而知。若干年。若干百年。若干千年。若干百千年。若干俱致年。若干百俱致年。若干千俱致年。若干百千俱致年。諸比丘。此等名爲四種無量不可量不可稱不可思議。若天若人。無有算計而能數知。若干百千萬年。若干百千萬俱致年者。諸比丘。於此東方所有世界。轉住轉壞。無有間時。或有轉成。或有轉壞。諸比丘。南西北方。所有世界。轉成轉住轉壞。亦復如是。諸比丘。如五段輪。除其軸已。旋轉不住。無暫閑時。略說世界。亦復如是。又如夏雨。其滴麤大。相續下注。亦無休間。如是東方南西北方成住壞轉。無停住時。亦復如是。

諸比丘。於其中間。復有三災。何等爲三。一者火災。二者水災。三者風災。於火災時。光音諸天。首免其災。水災之時。遍淨諸天。首免其災。風災之時。廣果諸天。首免其災。云何火災。諸比丘。火災起時。諸衆生等。皆有善行。所說如法。正見成就。無有顚倒。具足修行十善業道。無覺觀禪。不用功修。自然而得。時彼衆生。以神通力。住於虛空。住諸仙道。住諸天道。住梵行道。如是住已。受第二禪無覺觀樂。如是證知。成就具足。身壞卽生光音天中。地獄衆生。畜生衆生。閻[5]摩羅世。阿修羅世。四天王世。三十三天。須夜摩天。兜率陀天。化自樂天。他化自在天。及魔身天。乃至梵世。一切衆生。於人間生。悉皆成就無覺無觀。快樂證知。身壞卽生光音天處。一切六道皆悉斷絕。此則名爲世間轉盡

諸比丘。云何世間住已轉壞。諸比丘。當於

[1] 摩＝魔【宮】　[2] 人＝生【宮】　[3] ［起世經］－【明】　[4] 世＋（因本）【宋】【元】　[5] 摩＝魔【宮】*

彼[1]時。無量時長遠時。天下亢旱無復雨澤。所有草木。一切乾[2]枯。無復遺餘。譬如葦荻乘青刈之。不得雨水。乾*枯朽壞。無復遺餘。如是如是。諸比丘。天久不雨。一切草木。悉皆乾*枯。亦復如是。諸比丘諸行亦爾。一切無常不久住。不堅牢不自在。破壞之法。應當厭離速求解脫

復次諸比丘。爾時有迦梨迦大風。吹八萬四千由旬大海之水。皆令四散。於下卽有日[3]大宮殿。便吹一日。出在海上。置於須彌山王半腹之間。去地四萬二千由旬。日行道中。諸比丘。此名世間第二日出世間。諸小陂池溝河。一切乾竭。無復遺餘。諸比丘。一切諸行。悉皆無常。略說如上。當求免脫。復次諸比丘。略說如前。迦梨迦風吹大海水。復出[4]日宮殿。置日道中。是名世間第三日出世間。所有大陂大池大瀆大河。及恒河等。一切諸河。悉皆乾竭。無復遺餘。諸行亦爾。一切無常。如是次第。世間復有第四日出。爾時一切大水大池。所謂善現大池。阿那婆達多大池。曼陀祇尼大池。蛇滿大池等。悉皆乾竭。無復遺餘。諸行亦爾。一切無常。如是次第。世間復有第五日出。當於是時。此大海水。漸漸乾竭。初少減損。如齊脚踝。乃至轉減。如至脚膝。乃至半身。乃至一身。二三四五六七人身。齊此乾竭。諸比丘。五日出時。大海之水。漸更損減。半多羅樹。乃至一多羅樹。或二三四五六七多羅樹。漸復乃至半俱盧奢。一二三四五六七俱盧奢。減損乾竭。乃至半由旬。一由旬。二三四五六七由旬。以漸而減。乃至一百由旬。二百由旬。三四五六七百由旬。以漸而減。諸比丘。五日出時。大海之水。漸復損減。一千由旬。二千由旬。乃至三四五六七千由旬。諸比丘。當於世間五日出時。彼大海水。所餘殘者。略說乃至。七千由旬。或至六千五四三二一千由旬。如是乃至七百由旬。六百由旬。五四三二一百由旬。餘水殘在。如是乃至。或七由旬。或六由旬。五四三二一由旬在。或復減至七俱盧奢。六[5]拘盧奢。五四三二一俱盧奢。餘水殘在。諸比丘。於世間中。五日出時。彼大海水。餘殘在者。深七多羅樹。或六多羅樹。五四三二一多羅樹。或復餘水。深如七人。或如六人。五四三二[6]一。或復一人。乃至半人。或膝已下。或至於踝。水殘齊此。又五日出時。於大海中。或時少分有餘殘水。如秋雨時。牛跡之中。少分有水。如是如是。五日出時。大海之中。少水亦爾。又諸比丘。五日出時。彼大海中。於一切處。乃至乾竭。無復餘水。如塗脂者。諸比丘。一切諸行。亦復如是。無常不久。須臾暫時。略說乃至。可厭可離。應求免脫

復次諸比丘。略說如前。乃至六日出現世時。彼四大洲。及八萬四千小洲。一切大山乃至須彌山王。並皆烟起。起已復起。猶如瓦師燒器物時。器上火焰一時俱起。起已復起。其火遂盛。充塞遍滿。如是如是。彼四大洲。及諸大山。烟起猛壯。亦復如是。略說乃至。諸行無常。應求免脫

復次諸比丘。略說如前。七日出時。彼四大洲。及八萬四千小洲。一切大山乃至須彌山王[7]普皆洞然。地下水際。亦悉乾竭。水聚既盡。風聚亦消。如是火焰熾盛之時。須彌山王頂際上分。七百由旬。一時崩落。其火轉熾。風吹上燒梵天宮殿。[8]唯不能至光音天中。爾時彼天所有後生光音天子。未知世間劫有轉壞。轉壞已成。及轉住故。皆生恐怖。驚愕顫慄。咸相謂言。將無火焰延來燒此光音宮殿。是時彼中舊[9]住光音諸天子輩。善知世間劫壞成住。慰喩後生諸天子言。汝諸仁等。莫驚莫畏。汝諸仁等。莫驚莫畏。所以者何。諸仁當知。昔有光焰亦至於此。時諸天衆聞此語已。卽便憶念往昔火光。憶念彼光不離於心。故得此名。所謂光天。彼火如是。極大熾燃猛焰洪赫。焚其灰燼。無復遺餘。而可記識。諸比丘。諸行如是。略說乃至。可求免脫。諸比丘。云何世間壞已復成。諸比丘。爾時復經無量久遠不可計數日月時節。起大重雲。乃至遍覆梵天世界。旣遍覆已。注大洪雨。其滴甚麤。或如車軸。或復如杵。經歷多年。百千萬年。彼雨水聚。漸漸增長。乃至梵天所住世界。其水遍滿。然彼水聚。有四風輪之所住持。何等爲四。一名爲住。二名安住。三名不墮。四名牢主。時彼水聚雨斷已後。還自退下。無量百千萬億由旬。當於爾時。四方一時有大風起。其風名爲阿那毘羅。吹彼水聚。波濤沸涌混亂不停。

[1](三摩耶)＋時【宋】　[2]枯＝枯【宋】*　[3]大＝天【宋】　[4][日]－【宮】　[5]拘＝俱【宋】　[6][一]－【宮】　[7]普＝並【宮】　[8]唯＝惟【宮】*　[9]住＝生【宮】

水中自然生大沫聚。時阿那毘羅大風。吹彼沫聚。擲置空中。從上造作諸梵宮殿。微妙可愛。七寶間成。所謂金銀琉璃頗梨赤珠車𤦲瑪瑙。諸比丘。以此因緣。有斯上妙宮殿牆壁。梵身諸天。世間出生

諸比丘如是作已。彼大水聚。復更退下・無量百千萬億由旬。略說如前。四方風起名阿那毘羅。由此大風。吹擲水沫。復成宮殿。名魔身天。牆壁住處。如梵身天無有異也。*唯有寶色[1]麁[2]細差降少殊異耳。如是造作他化自在諸天宮殿。化樂諸天宮殿。次後造作兜兜率陀諸天宮殿。次造夜摩諸天宮殿。如是次第具足出生。皆如梵身諸天宮殿。但其寶色漸少麤異。諸比丘。時彼水聚。轉復減少。乃[3]至退下。無量百千萬億由旬。湛然停住。於水聚中。周匝四方。自然起沫。浮在水上。厚六十八億由旬。周闊無量。譬如泉池及陂泊中。普遍四方。皆有浮沫。彌覆水上。凝然而住。如是如是。諸比丘。彼水聚中。普四方面。浮沫在上。厚六十八億由旬。周闊無量。亦復如是

諸比丘。時阿那毘羅大風吹彼水沫。卽復造作須彌山王。次作城郭。雜色可愛。四寶所成。[4]謂金銀琉璃頗梨等寶。諸比丘。以此因緣。世間便有須彌山王。出生顯現。諸比丘。又於是時。毘羅大風吹彼水沫。於須彌山王上分四方造作山峰。其峰各高七百由旬。雜色殊妙。七寶合成。所謂金銀乃至硨𤦲瑪瑙。以是因緣。世間出生四大山峰。彼風如是次第。又吹水上浮沫。爲三十三天。造作宮殿。次復更於須彌山王東西南北半腹之間。四萬二千由旬處所。爲四大天王。造作宮殿。城壁垣牆。皆是七寶・端嚴殊妙・雜色可觀。如是訖已。爾時彼風又吹水沫。於須彌山王半腹之間。四萬二千由旬。爲月天子。造作宮殿。高大城壁。七寶成就雜色莊嚴。如是作已。復吹水沫。爲日天子 具足造作七大宮殿。城郭樓櫓皆七寶成。種種莊嚴。雜色可觀。以是因緣。世間便有七日宮殿。安住現在。又諸比丘。其[5]風吹彼水聚沫。於須彌山上。更復造作三處城郭。七寶莊嚴。雜色殊妙。所謂金銀乃至硨𤦲瑪瑙等寶。以此因緣。如是城郭世間出生。復次諸比丘。阿那毘羅大風。又吹此沫。於海水上。高萬由旬。爲空居夜叉。造頗梨宮殿。城郭樓櫓皆亦頗梨。諸比丘。以此因緣。世間便有空居夜叉宮殿城壁。具足出生

復次諸比丘。時阿那毘羅大風又吹水沫。於須彌山王東西南北。各各去山一千由旬。大海之下造作四面阿修羅城。七寶莊嚴。微妙可愛。乃至世間。有此四面阿修羅城。如是出生

復次阿那毘羅大風吹彼水沫。擲置須彌山王之外。卽於彼處。復造大山。名曰佉提羅迦。其山高廣。各四萬二千由旬。皆是七寶莊嚴成就。殊妙可觀。諸比丘。以此因緣。世間[6]復有佉提羅迦山。如是出生

復次阿那毘羅大風。吹彼水沫。又擲置於佉提羅迦山外。更於彼處造作一山。名曰伊沙陀羅。其山高廣各二萬一千由旬。雜色可愛。七寶所成。乃至硨𤦲瑪瑙等寶。諸比丘。以此因緣。世間便有[7]伊沙陀羅山。如是出生。復次阿那毘羅大風吹彼水沫。又更擲置伊沙陀羅山外。亦於彼處造作一山。名曰由乾陀羅。其山高廣一萬二千由旬。雜色可愛。乃至硨𤦲瑪瑙七寶所成。諸比丘。以此因緣。世間便有由乾陀羅山王。顯現出生。如是次第。作善現山。高廣正等六千由旬。次復造作馬片頭山。(舊云半頭) 高廣正等三千由旬。次復造作尼民陀羅山。高廣正等一千二百由旬。次復造作毘那耶迦山。高廣正等六百由旬。次復造作斫迦羅山。高廣正等三百由旬。雜色可愛。皆是金銀琉璃頗梨赤珠硨𤦲瑪瑙等。七種妙寶之所成就。具說如上。造佉提羅迦山無有異也。諸比丘。以此因緣。世間便有斫迦羅山等。如是出生

復次阿那毘羅大風吹彼水沫。又散擲置斫迦羅山外。於四方面作四大洲。及八萬小洲。幷餘大山。如是展轉。造作成就。諸比丘。以此因緣。世間便有此四大洲八萬小洲諸大山等。次第出現。復次阿那毘羅大風吹彼水沫。過四大洲八萬小洲須彌山王幷餘一切大山之外。周匝安置。名曰大輪圍山。高廣正等六百八十萬億由旬。牢固眞實。金剛所成。難可破壞。諸比丘。以是因緣。大輪圍山世間出現

復次阿那毘羅大風吹掘大地。漸漸深入。乃

[1]（精）＋麁㊂　[2]〔細〕－㊂　[3]至＝更㊂　[4]（所）＋謂㊂　[5]風＋（次）㊂　[6]復＝便㊂*　[7]伊＝依(宮)

於其中。置大水聚。湛然停積。諸比丘。以此因緣。於世間中。*復有大海。如是出生。復何因緣此大海水。如是鹹苦不堪飮食。諸比丘當知此事有三因緣。何等爲三。一者從火災後。經無量時長遠時。起大重雲。彌覆凝住。乃至梵天。然後降雨。其滴甚大。廣說如前。彼大雨汁。洗梵身天一切宮殿。次復遍洗魔天宮殿。他化自在天宮殿。化樂天宮殿。兜率陀天宮殿。夜摩天宮殿。洗已復洗。如是大洗。洗彼宮時。所有鹹辛苦味。悉皆流下。次復遍洗須彌山王及四大洲。八萬小洲諸餘大山。輪圍山等。如是洗時。浸漬流盪其中所有鹹辛苦味。一時[1]併下入大海中。諸比丘。此第一因緣。令大海水鹹不堪[2]食。復次此大海水。爲諸大神大身衆生之所居住。何者大身。所謂魚鼈虬獺黿鼉蝦蟇宮毘羅低摩[3]耶低寐彌謎低寐兜羅兜羅祁羅等。其中或有百由旬身。二百由旬。三四五六七百由旬。有如是等大身衆生。在其中住。彼之所有。屎尿流出。皆在海中。以是因緣。其水鹹苦。不堪飮食。諸比丘。此爲第二鹹苦因緣。復次此大海水。古昔諸仙曾所祝故。諸仙祝言。願汝成鹽味不堪飮。願汝成鹽味不堪飮。諸比丘。此是第三鹽苦因緣。令大海水鹹不堪飮。復次有何因緣。大熱沃燋世間出也。諸比丘。當此世界劫初轉時始成就時。阿那毘羅大風吹彼日天六大宮殿。悉皆置於大海水下。所安置處。其地分中。彼大水聚。並即消盡。不得流汎。諸比丘。以此因緣。世間有是大熱沃燋。示現出生。是名世間轉壞已住

復次何名世間轉壞成住。諸比丘。猶如今者。世間成已。如是住立。而有火災。云何復有水災出也。諸比丘。水災劫時。一切人民。有如法行。說如法語。正見成就。無有顚倒。持十善行。彼諸人等。當得無喜第三禪處。不勞功力。無有疲倦。自然得之。時彼衆生得住虛空諸仙諸天梵行道中。得住中已[4]離喜快樂。卽自稱言。諸仁者。快樂快樂。此第三禪如是快樂。爾時彼處一切衆生皆共問此得禪衆生。彼便答言。善哉仁者。此是無喜第三禪道。應如是知。彼諸衆生既得知已。便復成就如是無喜第三禪道。成就已證。證已思惟。思惟已住。身壞命終生遍淨天。如是下從地獄閻*摩羅世阿修羅世四天王天。乃至梵世光音諸天。自此[5]已下一切衆生。一切處一切有皆悉斷盡。諸比丘。是名世轉

復次云何世間轉已而壞。諸比丘。經無量久遠三摩耶時。大雲遍覆。乃至充滿光音諸天。自是已下雨沸灰水。無量多年。略說乃至百千億年。諸比丘。彼沸灰水雨下之時。消光音天所有宮殿。悉皆滅盡無有形相微塵影像可得識知。譬如以[6]酥擲置火中。消燃都盡無有形相可得驗知。如是如是。彼沸灰水雨下之時。消光音天諸宮殿等。亦復如是無相可知。諸比丘。諸行無常。破壞離散。流轉磨滅。須臾不停。亦復如是。可厭可患。應求免脫。諸比丘。如是梵身諸天魔身化樂他化自在兜率夜摩諸宮殿等。爲沸灰雨澆洗消滅。略說同前。如*酥投火融消散失無有形相亦復如是。乃至一切諸行無常。應求免離。諸比丘。彼沸灰水雨下之時。雨四大洲八萬小洲幷餘大[7]小須彌山王。消磨滅盡無有形相。可得記識。廣說如前。應可患厭。如是變化。*唯除見者。乃能信之。此名世間轉已而壞。復次云何轉壞已成。諸比丘。爾時起雲注大水雨。經歷多年。起風吹沫。上作天宮。廣說乃至。如火災事。是爲水災。復次云何有於風災。諸比丘。欲風災時。一切衆生。如法修行。成就正念。生第四禪中廣果天處。地獄衆生捨地獄身。來生人間。修清淨行。成就四禪。亦復如是。諸畜生道。閻摩羅世。阿修羅世。四天王天。三十三天。夜摩天。兜率陀天。化樂天。他化自在天。魔身天。梵世。光音。遍淨諸天等。皆修行成就四禪。廣說如上。諸比丘。是名世轉。云何轉壞。諸比丘。經於無量久遠三摩耶時。有大風起。其風名曰僧伽[8]多。諸比丘。彼風先吹遍淨諸天一切宮殿。令相揩磨。遂至壞滅。無有餘殘而可記識。譬如壯士取二銅器。兩手執之。相揩不已。破壞消滅。無有形相。餘殘可識。彼和合風。吹遍淨天宮殿磨滅。亦復如是。諸比丘。諸行無常。破壞離散。須臾不久。乃至可厭。應求免脫

如是次第。吹光音天所有宮殿。梵身諸天所有宮殿。魔身天他化自在天化樂天夜摩天一切宮殿。相[9]揬相觸。相揩相磨。一一皆令

[1]併＝幷㊂　[2]食＝飮㊂　[3]耶＝邪㊂　[4]離＝歡㊂　[5]已＝以(宮)　[6]酥＝蘇(宮)　[7]小＝山㊂　[8]多＋夾註(隋言和合)㊂，其中(隋)＝(此)(宮)
[9]揬＝振(元)(宮)

無形。無相無影無塵。而可記識。諸比丘。一切諸行。亦復如是。敗壞不牢。無有眞實。應當厭離早求免脫。諸比丘。彼風又吹四大洲八萬小洲幷餘大山須彌山王。或令擧高一拘盧奢分散破壞。或二或三四五六七拘盧奢。已分散破壞。或吹令高一由旬。二三四五六七由旬。或吹令高百由旬。二三四五六七百由旬。分散破壞。或吹令高千由旬。二三四五六七千由旬。或吹令高百千由旬。分散破壞。彼風如是。吹破散壞。一切皆令無形無相。無有微塵餘殘可見。譬如壯健丈夫。手把麥麨。末令粉碎。向空擲之分散。飄①風蕩颺。無形無影。如是如是。彼風吹破諸洲諸山。亦復如是。*唯除見者。乃能信之。此名世間轉住已壞。復次世間。云何壞已轉成。諸比丘。如是復經無量年歲。極大長遠。三摩耶時。起大黑雲。普覆世界。乃至遍淨天宮。旣遍覆已。便降大雨。其滴麤大。或如車軸。或復如杵。相續注下。經歷多年。百千萬年。水聚深積。至遍淨天。悉皆盈滿。四種風輪之所住持。如前所說。乃至吹沫。造遍淨宮。七寶雜色。顯現出生。一一皆如火災水災次第而說。諸比丘。是名世間壞已轉成。云何世間轉成已住。諸比丘。猶如今者。天人世間。轉成已住。諸比丘。如是次第。皆以風吹。此等名爲世間三災

②起③世經最勝品第十二④之一

復次諸比丘。世間轉已。如是成時。諸衆生等。多得生於光音天上。是諸衆生生彼天時。身心歡豫。喜悅爲食。自然光明。又有神通。乘空而行。得最勝色。年壽長遠。安樂而住。諸比丘。爾時世間轉壞已成。空無有物諸梵宮中。未有衆生。光音天上。福業盡者。乃復下生梵宮殿中。不從胎生忽然化⑤出。此初梵天名娑訶波帝(娑訶者世界名波帝者主也)爲如是故有此名生。諸比丘。爾時復有諸餘衆生。福壽盡者。從光音天。捨身命已亦於此生。身形端正。喜悅住持以爲飮食。自然光明。有神通力。騰空而行。身色最勝。卽於其間。長時久住。彼諸衆生⑥於是住時。無有男女。無有良賤。⑦唯有此名。名曰衆生衆生也。復次諸比丘。當於如是三摩耶時。此大地上出生地肥。周遍凝住。譬如有人熟煎乳汁。其上便有薄膜停住。亦如水膜。停住水上。如是如是。諸比丘。復於後時。此大地上。所生地肥。凝然停住。漸如鑽酪。成就生⑧酥。有如是等形色相貌。其味甘美。猶如上蜜。爾時衆生其中忽有性貪嗜者。作如是念。我今亦可以指取此。試復嘗之。令我得知。此是何物。時彼衆生作是念已。卽以其指深齊一節。沾取地味。旣而嘗之。嘗已意喜。如是一沾一嘗。乃至再三。卽生貪著。次以手抄。漸漸手掬。後遂多掬。恣意食之。時彼衆生。如是抄掬。恣意食時。復有無量其餘諸人。見彼衆生如是食噉。亦卽相學。競取而食。諸比丘。彼諸衆生取此地味。食之不已。其身自然漸漸澁惡。皮膚麤厚。顏色濁暗。形貌改異。無復光明。亦更不能飛騰虛空。以地肥故。神通滅沒。諸比丘。如前所說。後亦如是。爾時世間便成黑暗。諸比丘。爲如是故。世間始有大暗出生。復次云何於如是時。世間忽然出生日月及諸星宿。便有晝夜一月半月。年歲時節等名字生也。諸比丘。爾時日天勝大宮殿。從東方出。繞須彌山半腹而行。於西方沒。西方沒已。還從東⑨方出。爾時衆生復見日天勝大宮殿。從東方出。各相告言。諸仁者。還是日天。光明宮殿。再從東出。右繞須彌。當於西沒。第三見已。亦相謂言。諸仁者。此是彼天光明流行。此是彼天光明流行也。是故稱日爲修梨耶。修梨耶。(修梨耶⑩者⑪隋言此是彼也)故有如是名字出生

起⑫世經卷第九

起⑬世經卷第十

⑭隋天竺三藏闍那崛多等譯

最勝品第十二之⑮餘

復次諸比丘。汝等應知。日天宮殿。縱廣正等五十一由旬。上下亦爾。七重牆壁。七重欄楯。多羅行樹。亦有七重。周匝圍繞。雜色間錯。以爲莊嚴。彼諸垣牆。皆爲金銀琉璃頗梨赤珠硨磲瑪瑙等之所成就。於四方面並有諸門。一一諸門皆有樓櫓却敵臺觀。及諸樹林池沼園苑。其中皆生種種雜樹。其樹皆有種種葉種種花種種⑯葉種種香。隨風遍熏。復有種種諸鳥和鳴。諸比丘。然彼日天

①〔風蕩〕－【明】 ②〔起世經〕－【宮】 ③世＋（因本）【宋】【元】 ④〔之一〕－【宋】【元】 ⑤出＝生【明】 ⑥於＝如【明】 ⑦唯＝惟【明】 ⑧酥＝蘇【宮】 ⑨〔方〕－【明】
⑩〔者〕－【宮】 ⑪隋＝此【宮】 ⑫⑬世＋（因本）【明】 ⑭譯號同異如第一卷 ⑮餘＝二【宮】 ⑯葉＝果【宮】

以二種物。成其宮殿。正方如宅。遙看似圓。諸比丘。何等爲二。所謂金及頗梨。此日宮殿。衆多天金。及天頗梨。合而成就。一面兩分。持是天金。清淨無垢。離諸穢濁。皎潔光明。一面一分。天頗梨成。淨潔光明。善磨善瑩。無垢無穢。諸比丘。又彼日天勝大宮殿。有五種風。吹轉而行。何等爲五。一名爲持。二名爲住。三名隨順轉。四名波羅呵迦。五名將行

復次諸比丘。於彼日天宮殿之前。別有無量諸天先行。無量百天。無量千天。無量百千天。於前而行。行時各各常受安樂。皆名牢行。牢行諸天。從此得名。又諸比丘。日宮殿中。閻浮檀金以爲妙輦❶輿。高十六由旬。方八由旬。莊嚴殊勝。日天子身。及內眷屬。在彼輦中。以天五欲功德。和合具足受樂歡喜。諸比丘。日天子身壽五百歲。子孫相承。皆於彼治。宮殿住持滿足一劫

復次諸比丘。日天子身支節分中。光明出照閻浮檀輦。閻浮檀輦光明復出照彼宮殿。從彼日天大宮殿中。光明相接出已照曜。遍四大洲及諸世❷界。諸比丘。日天子身輦及宮殿。具足皆有一千光明。五百光明傍行而照。五百光明向下而照。復次以何因緣。日天子所居勝大宮殿。照四大洲及諸世界。諸比丘。有一種人。能行布施。彼布施時。施於沙門婆羅門及貧窮孤獨遠來求者。所謂飲食騎乘衣裳花鬘瓔珞塗香床敷房舍燈油。凡是資須。養身命者。於布施時。速疾而施。不諂曲施。或復供養諸持戒仙功德具足行善法者。種種承事。以是因故。受無量種身心安樂。譬如大澤空閑山林廣遠磧地。忽有池水。其水涼冷清淨輕甘。有諸壯夫。遠行疲頓。熱惱渴乏。不得飮食。已經多時。至彼池所。飮已澡浴。除斷一切渴乏熱惱。出於池外。身意怡悅。受無量樂。多生歡喜。如是如是。彼布施時。心清淨故。身壞命終。於日宮殿中。生爲天子。生其中已。報得如是速疾稱心飛行宮殿。以此因緣。日天宮殿。照四大洲及餘世界

諸比丘。復一種人。不殺生。不偸盜。不邪婬。不妄語。不飮酒。不放逸。供養持戒功德具足諸仙諸賢。親近純直善法行人。廣說如前。身壞命終。隨願往生日天宮殿。於彼即受速疾果報。是故名爲諸善業道。以是因緣。此日宮殿。照四大洲幷餘世界。復一種人。修不殺生乃至正見。亦曾供養諸仙持戒功德具者。亦曾親近純直善行。以値遇彼清淨因緣。便得報生日天宮殿。受速疾果。以是因緣。日天宮殿。照四大洲及餘世界。廣說如上。諸比丘。六十剎那。名一羅婆。三十羅婆。名牟休多。諸比丘。若干剎那。若干羅婆。若干牟休多。日天宮殿。常行不息。六月北行。於一日中。漸移北向。六俱盧奢。未曾暫時離於日道。六月南行。亦一日中。漸移南向。六俱盧奢。不差日道。諸比丘。日天宮殿。六月行時。月天宮殿。十五日中。亦行爾許。復次有何因緣。常於夏時。生諸熱惱。諸比丘。日天宮殿。六月之間。向北行時。一日常行六俱盧奢。未曾捨離日所行道。但於其中。有十因緣。故生熱惱。何等爲十。諸比丘。須彌山外。次復有山。名佉提羅迦。高廣正等四萬二千由旬。雜色可觀。七寶成就。於其時間。日天宮殿。所有光明。照觸彼山。令其生熱。故於彼時。有是熱惱。此爲第一熱惱生緣。復次諸比丘。佉提羅迦山外。次復有山。名伊沙陀羅。高廣正等二萬一千由旬。於其時間。日天宮殿。所有光明照觸彼山。令生熱觸。此爲第二熱惱生緣。次有由乾陀山。高廣正等一萬二千由旬。是第三緣。次有善現山。高廣正等六千由旬。是第四緣。次有馬片頭山。高廣正等三千由旬。是第五緣。次有尼民陀羅山。高廣正等一千二百由旬。是第六緣。次有毗那耶迦山。高廣正等六百由旬。是第七緣。次有輪圍山。高廣正等三百由旬。是第八緣。次有從此大地已上高萬由旬。彼虛空中。有諸夜叉宮殿住處。頗梨所成。是第九緣。次有四種大洲八萬小洲。彼等洲中諸餘大山須彌山王等。是第十緣。具足應如佉提羅迦中說。是爲十種。日天宮殿。六月之中。向北道行。熱惱因緣

復次於中何因緣故。有諸寒冷。諸比丘。日天宮殿。六月已後。漸向南行。爾時復有十二因緣能生寒冷。何者十二。諸比丘。於須彌山佉提羅迦山二山之間。有須彌留海。闊八萬四千由旬周迴無量。其中多有優鉢羅花。

❶輿＝轝㊂　❷界＝間㊂

鉢頭摩花。拘牟陀花。奔茶❶梨迦花等。悉皆遍滿。香氣甚盛。日天宮殿。所有光明。經於其間。照觸彼海。此是第一寒冷因緣。如是次第。伊沙陀羅山。是第二緣。由乾陀山。是第三緣。善現山。是第四緣。馬片頭山。是第五緣。尼民陀羅山。是第六緣。毘那耶迦山。是第七緣。輪圍大山。是第八緣。彼諸海中。所有諸花。具足次第。應如佉提羅迦山中廣說

復次閻浮洲中。所有諸河流行之處。日天宮殿。光明照觸。故有寒冷。略說乃至。此是第九寒冷因緣。復次如閻浮洲。諸河流行。瞿陀尼洲。諸河流行倍多。於此日天宮殿。光明照觸。寒冷更多。此是第十寒冷因緣。復次如瞿陀尼洲。諸河流行。弗婆提洲。諸河流行倍多於此。是第十一寒冷因緣。復次如弗婆提洲。諸河流行。欝單越洲。諸河流行。又倍於此。日天宮殿。光明照觸。而生寒冷。是第十二寒冷因緣。諸比丘。日天宮殿。六月之間。向南行時。每於一日。行六俱盧奢。不違其道。有如是等十二因緣。所以寒冷」

復次諸比丘。有何因緣。於冬分時。夜長晝短。諸比丘。日天宮殿。過六月已。漸向南行。每於一日。移六俱盧奢。無有差失。當於是時。日天宮殿。在閻浮洲最極南❷陲。地形狹小。日過速疾。諸比丘。以此因緣。於冬分時。晝短夜長。復次比丘。有何因緣。於春夏時。晝長夜短。諸比丘。日天宮殿。過六月已。漸向北行。每一日中。移六俱盧奢。無有差失。異於常道。當於是時。在閻浮洲處中而行。地寬行久。所以晝長。諸比丘。以此因緣。春夏晝長。夜分短促

復次諸比丘。若閻浮洲。日正中時。弗婆提洲。日則始沒。瞿陀尼洲。日則初出。欝單越洲。正當半夜。若瞿陀尼洲。日正中時。此閻浮洲。日則始沒。欝單越洲。日則初出。弗婆提洲。正當半夜。若欝單越州。日正中時。瞿陀尼洲。日則始沒。弗婆提洲。日則初出。閻浮洲中。正當半夜。若弗婆提洲。日正中時。欝單越洲。日則始沒。閻浮洲中。日則初出。瞿陀尼洲。正當半夜。諸比丘。若閻浮洲人所謂西方。瞿陀尼人以為東方。瞿陀尼人所謂西方。欝單越人以為東方。欝單越人所謂西方。弗婆提人以為東方。弗婆提人所謂西方。閻浮洲人以為東方。南北二方。亦復如是。

世尊於此說優陀那偈

轉住及轉壞　天出及薄覆
十二重風吹　於前諸天行
樓櫓及風吹　身體光明照
布施持戒業　刹那羅婆過
熱則有十緣　寒有十二種
晝夜及日中　東西說四方

諸比丘。月天子宮。縱廣正等四十九由旬。四面周匝。七重垣牆。七重欄楯。七重鈴網。復有七重多羅❸行樹。周匝圍繞。雜色可觀。彼諸牆壁。皆以金銀乃至瑪瑙。七寶所成。四面諸門。各有樓櫓種種莊挍。乃至衆鳥。各各和鳴。廣說如前日天宮殿。諸比丘。月天宮殿。純以天銀天青琉璃。而相間錯。二分天銀。清淨無垢。無諸滓穢。其體皎潔。光甚明曜。餘之一分。天青琉璃。亦甚清淨。表裏映徹。光明遠照

諸比丘。彼月天子。最勝宮殿。為五種風。攝持而行。何等為五。一持。二住。三順。四攝。五行。以此五風。所攝持故。月天宮殿。依空而行。諸比丘。月宮殿前。亦有無量諸天宮殿。引前而行。無量百千萬數諸天子等。亦在前行。於前行時。恒受無量種種快樂。彼諸天子。皆有名字。諸比丘。於此月天大宮殿中。有一大輦。青琉璃成。其輦*輿高十六由旬。廣八由旬。月天子身與諸天女。在此輦中。以天種種五欲功德。和合受樂。歡娛悅豫。隨意而行。諸比丘。彼月天子。如天年月。壽五百歲。子孫相承。皆於彼治。然其宮殿。住於一劫。諸比丘。月天子身支節分中光明出已。周遍照彼青琉璃輦。其輦光明照月宮殿。月宮殿光照四大洲。諸比丘。彼月天子。有五百光。向下而照。有五百光。傍行而照。是故月天名千光明。亦復名為涼冷光明

諸比丘。何因緣故。月天宮殿。照四大洲。以於過去布施沙門及婆羅門。貧窮孤獨遠來乞者。所謂飲食騎乘衣服花鬘諸香床房舍諸資生等。於布施時。應時疾與。無諂曲心。或復供養諸仙持戒具功德者。正直純善。以此因緣。受無量種身心快樂。譬如空閑山澤曠野磧中。有一池水。涼冷輕美。無諸濁穢。

❶棃＝梨【宮】*　❷陲＝垂【宮】　❸行樹＝樹行【宮】

是時有人。遠行疲乏。飢渴熱逼。入此池中澡浴飲水。除一切苦。受無量樂。如是如是。以上因緣。生在月天宮殿之中。受樂果報。亦復如是。諸比丘。或復有人。斷於殺生。乃至斷酒及放逸行。供養承事諸仙有德。則得❶生月宮殿中。照四洲界。或復有人。斷於殺生。乃至正見故。得速疾空行宮殿。此等名爲諸善業道。又何因緣。月天宮殿。漸漸現❷也。諸比丘。此有三因緣。何等爲三。一者背相轉出。二者青身諸天。形服瓔珞。一切悉青。常半月中隱覆其宮。以隱覆故。彼時月形漸漸而現。三者從日天宮殿。有六十光明。一時流出。障彼月輪。以是因緣漸漸而現。復次以何因緣。是月宮殿圓淨滿足。❸如是顯現。諸比丘。亦三因緣故令如是。一者爾時月天宮殿。面相轉出。以是義故。圓滿而現。復次青色諸天。衣服瓔珞。一切皆青。常半月中隱月宮殿。然此月宮。於逋沙他十五日時。形最圓滿。光明熾盛。譬如於多油中然大熾炬。諸小燈明❹悉皆隱翳。如是如是。月天宮殿。十五日時。能覆諸光。亦復如是。復次日天宮殿。六十光明。一時流出。障月輪者。此月宮殿。於逋沙他十五日時。圓滿具足。於一切處。皆離翳障。是時日光。不能隱覆。復次有何因緣。月天宮殿。於黑月分第十五日。一切不現。諸比丘。此月宮殿。於黑月分第十五日。最近日宮。由彼日光所覆翳故。一切不現。復次有何因緣。月天宮殿。名爲月也。諸比丘。此月宮殿。於黑月分。一日已去。乃至月盡。光明威德。漸漸減少。以此因緣。名之爲月。復次以何因緣。月宮殿中。有諸影現。諸比丘。此大洲中。有閻浮樹。因此樹故。名閻浮洲。其樹高大。影現月輪。以此因緣。有諸影現。復次以何因緣。有諸河水流於世間。諸比丘。以有日故有熱。有熱故有炙。有炙故有蒸。有蒸故有汗濕。以汗濕故。一切山中。汁流爲水。以成諸河。諸比丘此因緣故。河流世間。復次有何因緣。五種種子。世間出現。諸比丘。若於東方。有諸世界。或成已壞。或壞已成。或成已住。南西北方。成壞及住。亦復如是。爾時阿那毘羅大風。別於他方成住世界。吹五種子。散此界中。散已復散。乃至大散。所謂根子莖子節子接子子子。此爲五子。諸比丘。閻浮樹❺果大如摩伽陀國一斛之瓮。摘其*果時。汁隨流出。色白如乳。味甘如蜜。諸比丘。閻浮樹*果。隨所出生。有五分利益。謂東南西方上下二方。東分生者。諸❻乾闥婆。皆共食之。南分生者。爲七大聚落人民所食。何者爲七。一名不正叫。二名叫喚。三不正體。四賢。五❼善。六牢。七勝。於此七種大聚落中。有七黑山。一名偏❽廂。二名一搏。三小搏。四何髮。五百偏頭。六能勝。七最勝。彼七山中。有七梵仙所居之窟。一善眼。二善賢。三小。四百偏頭。五爛物池。六黑入。七增長。時西分生者。金翅鳥等。所共食之。上分生者。虛空夜叉。皆共食之。下分生者。海中諸虫。皆來取食。於中有優陀那偈

初說雨多少　宮殿中示現
二事多有風　於前諸天行
釐輿及壽命　身體光明照
布施持戒業　遍及滿足輪
月翳及不❾見　有影何因緣
諸河諸種子　閻浮樹最後

諸比丘。劫初衆生。食地味時。多所資益。久住於世。而彼諸人。若多食者。顏色即劣。若少食者。光相便勝。當於是時。形色現故。衆各相欺。共諍勝劣。勝者生慢。以我慢故。地味便沒。續生地皮。色味具足。譬如成就羯尼迦羅花。有如是色。又如淳蜜煎除滓蠟。有如是味。彼諸衆生。皆共聚集。憂愁苦惱。❿推胸叫喚。迷悶困乏。作是唱言。嗚呼我地味。嗚呼我地味。譬如今者。有諸勝味。既嘗知已。唱言嗚呼。此是我味。執著舊名。不知眞義。彼諸衆生。亦復如是。時彼衆生。食於地皮。亦久住世。多食色麤。少食形勝。以勝劣故。我慢相凌。地皮復沒。便生林藤。形色成就。香味具足。譬如成就迦藍婆迦花。有如是色。割之汁流。猶如淳蜜。乃至如前。衆共愁惱。如是次第。林藤沒已。有粳米出。不耕不種。自然而生。無芒無稃。米粒清淨。香味具足。彼時衆生。食是米已。身分即有脂髓皮肉筋骨膿血⓫泉脈流布。及男女根相貌彰顯。根相既生。染心即起。以有染故。數相視瞻。既數相看。遂生愛欲。以⓬欲愛故。便於屏處。行非梵行不淨欲法。是時復有諸餘衆生。未行此者。見已告言。咄汝衆生所作甚

❶生＋（於）【三】　❷也＝耶【元】【明】　❸如＝以【宮】　❹悉皆＝皆悉【三】　❺果＝菓【宮】【元】*　❻乾＝犍【宮】【元】　❼善＋（賢）【三】　❽廂＝箱【三】【宮】，相【元】【明】　❾見＝現【三】　❿推＝搥【三】　⓫泉＝汞【三】　⓬欲愛＝愛欲【明】

惡。云何如此。時彼衆生。即生慚[1]愧。墮在不善諸惡法中。便得如是波帝名字。(波帝[2]隋言墮即是夫主)時彼衆生。以墮如是諸惡法故。同行欲者將飯食[3]來。共餉還之。語彼女言。汝有墮也。汝有墮也。因此立名爲婆梨耶。(*隋言飯食即是婦也)諸比丘以此因緣。先舊下生諸勝人等。見於世間夫妻事出。心生惡賤。左手捉取。右手推之。令離其處。時彼夫妻。或復二月。或復三月。去已還來。即以杖木土塊瓦石而打擲之。作如是言。汝善隱藏。汝善隱藏。是故今者諸女嫁時。或擲諸花。或擲金銀衣服羅闍。(羅闍梵語即是穀稻穀爲花者)作如是呪願之言。願汝新*婦。安隱快樂。諸比丘。如是次第。往昔衆人。用之爲惡。今時諸人亦如是作。用之爲好。以是因緣。諸衆生等。於世法中。行於惡行。如是次第。乃至起作種種舍宅。爲彼惡業。作覆藏故。偈言

初作占婆城　後作波羅奈
過劫殘末際　規度王舍城

諸比丘。以此因緣。先舊勝人。造作村城聚落國邑王都宮室諸餘住處。莊嚴世間。次第出生。諸比丘。如是衆生。更漸增長非法行時。有餘衆生。福命業盡。從光音天。捨身來下。於母腹中。受胎生身。以此因緣。世人漸多。非法漸增。諸比丘。諸舊勝人。先生世間。彼諸衆生。餘福力故。不須耕種而有粳米。自然出生。若有須者。日初分取。於日後分尋復還生。日後分取。日初還生。成熟無異。若未取者。依舊常在。後時衆生。福漸薄故。懶墮懈怠。貪悋心生。作如是念。今此粳米。非耕種得。何用辛苦。日初日後。時別往取。徒自困乏。我今寧可一時頓取。遂即併取二時粳米。有餘衆生。喚彼人言。食時方至。可共相隨收粳米也。彼人報言。我已頓取日初後分。一時將來。汝欲去者可自知時。彼作是念。此人善作。快自安樂。日初後分一時頓取。我今亦可一時併取兩三日食。即頓取之。爾時更有諸餘衆生。喚彼人言。我等可共收取粳米。彼即報言。我前已取三日食分。汝自知時。彼人聞已。復作是念。此人甚善。我今亦宜一時併取四五日分。以爲貯積。以此因緣。爾時粳米漸生皮糩。[米+監]裹其米。又被刈者。即更不生。未刈之處依舊猶在。於是稻穀便有分段。叢聚而生。是時衆生方共聚集。愁憂悲哭。自相謂言。我憶往昔所生之身。以喜爲食。自然光明。騰空自在。神色最勝。壽命遐長。而爲我等忽生地味。色香味具。食亦久壽。若多食者。色形則麤。能少食者。顏色猶勝。爭勝劣故。起憍慢心。則成差別。由於此故地味滅沒。次生地皮。次生林蔓。次生粳米。乃至皮糩。刈者不生。不刈如舊。以如是故。成此段別。叢聚而生。我等今者。宜應分境。[4]結爲壃畔。彼是汝分。此是我分。并立要契。侵者罰之。諸比丘。以此因緣。世間便有界畔讁罰名字出生

爾時衆中有一衆生。自惜己稻。盜取他稻。餘人見已。即告之言。咄汝衆生所作甚惡。所作甚惡。云何自有。更盜他物。呵已放去。而語之言。莫復如此。然是衆生更復重作。亦且呵放。如是再三。猶不改悔。麤言呵罵。手打其頭。牽臂將詣衆人之中。告衆人言。此人偸盜。而此盜者。對於衆前。拒諱諍鬪。語衆人言。今此衆生。以麤惡言。見相罵辱。手打我頭。時彼衆人便共聚集。憂愁悲哭。自相謂言。我等今日。相與至此。困惡處也。我等已生惡不善法。起諸煩惱。增長未來生老苦果。當向惡趣。而今現見以手相擊。牽排驅遣呵責罵辱。我等今應推求正人。共立爲主。以爲守護。應呵責者正作呵責。應讁罰者正作讁罰。應驅遣者正作驅遣。我等田分。所有稻穀。各自收取。若守護主。有所須者。我等衆人。共斂供給。大衆如是。善平量已。於是即共推求正人。爲守護主。爾時於彼大衆之中。獨有一人。身最長大。圓滿端嚴。容儀特勝。殊妙可觀。形色威光。無不具足。於是大衆。至彼人所。作如是言。善哉仁者。汝爲我等作正守護。我等諸人各有田畔。汝當經理。勿令相侵。應呵正呵應責正責。應讁罰者正作讁罰。應驅遣者正作驅遣。我等諸人所收稻穀。當分與汝。不令乏少。彼人聞已。即相許可。爲作守護。呵責讁罰。驅遣平正。無有侵淩。衆斂稻穀。而供給之。不令短闕。如是依法。爲作正主。以從衆人稻田之中取地分故。因即名爲剎帝利。(*隋言田主)時諸衆生。[5]歎喜依教奉行。彼剎帝利。於衆事中。智慧善巧。處於衆中。光相最勝。是故復名爲曷囉闍。(*隋言王也)大衆立爲大平等王。是故復名摩訶

[1]愧＝媿【宋】【元】　[2]隋＝此【明】*　[3]來＝米【三】*　[4]結＝緣【明】　[5]（悉生）＋歎【宮】

三摩多。*(隋言大平等也)諸比丘。彼摩訶三摩多。作王之時。一切諸人。始復立名爲薩多婆。*(隋言衆生)諸比丘。摩訶三摩多王有息。名乎盧遮。*(隋言意喜)諸比丘。彼乎盧遮作王之時。諸人共稱爲訶夷摩迦。*(隋言❶合者)諸比丘。乎盧遮王有息。名迦梨耶那。*(隋言正眞)諸比丘。彼迦梨耶那。作王之時。諸人共稱爲帝羅闍。*(隋言胡麻生也)諸比丘。迦梨耶那王有息。名婆羅迦梨耶那。*(隋言最正眞者)諸比丘。彼婆羅迦梨耶那。作王之時。諸人共稱爲阿跋羅禁陀。*(隋言雲片)諸比丘。彼雲片王有息。名烏逋沙他。*(隋言齋戒)諸比丘。其齋戒王。在位之時。諸人共稱爲多羅承伽。*(隋言木匠)諸比丘。彼齋戒王頂上自然出一肉皰。其皰開張。生一童子。端正殊特。具三十二大人之相。生已唱言摩陀多。*(隋言持❷我)其頂生王。具足神通。有大威力。統四大洲。自在治化。諸比丘。此等六王。壽命無量。諸比丘。其頂生王。右髀出皰。生一童子。端正殊特。身亦具足三十二相。名右髀生。有大威力。統四大洲。其右髀王左髀出皰。生一童子。身亦具足三十二相。名左髀生。有威德力。王三大洲。其左髀王。右膝肉皰。生一童子。威相如前。王二大洲。其右膝王。左❸髀肉皰。生一童子。威相如前。領一大洲

諸比丘。從是已來。有轉輪王。皆領一洲。汝等當知。諸比丘。如是次第。最初衆立大平等王。次意喜王。次正眞王。次最正眞王。次受齋戒王。次頂生王。次右髀王。次左髀王。次右膝王。次左膝王。次已脫王。次已已脫王。次體者王。次體味王。次果報車王。次海王。次大海王。次奢俱梨王。次大奢俱*梨王。次茅草王。次別茅草王。次善賢王。次大善賢王。次相愛王。次大相愛王。次叫王。次大叫王。次尼梨迦王。次那瞿沙王。次狠王。次海分王。次金剛臂王。次牀王。次師子月王。次那耶抵王。次別者王。次善福水王。次熾熱王。次作光王。次曠野王。次小山王。次山者王。次焰者王。次熾焰王。諸比丘。其熾焰王。子孫相承。有一百一。並在逋多羅城。治化天下。其最後王。名爲降怨。以能降伏諸怨敵故。名曰降怨」

諸比丘。其降怨王。子孫相承。在阿踰闍城治化。有五萬四千王。其最後王。名曰難勝。諸比丘。彼難勝王。子孫相承。在波羅奈城治化。有六萬三千王。其最後王。名難可意。諸比丘。彼難可意王。子孫相承。在迦毘羅城治化。有八萬四千王。其最後王。名曰梵德。諸比丘。彼梵德王。子孫相承。在白象城治化。有三萬二千王。其最後王。名曰象德。諸比丘。彼象德王。子孫相承。在拘尸那城治化。有三萬二千王。其最後王。名曰藿香。諸比丘。彼藿香王。子孫相承。在優羅奢城治化。有三萬二千王。其最後王。名那伽那嗜。諸比丘。彼那伽那嗜王。子孫相承。在難降伏城治化。有三萬二千王。其最後王。名曰降他。諸比丘。彼降他王。子孫相承。在葛那鳩遮城治化。有一萬二千王。其最後王。名曰勝軍。諸比丘。彼勝軍王。子孫相承。在❺彼波城治化。有一萬八千王。其最後王。名曰天龍。諸比丘。彼天龍王。子孫相承。在多摩梨奢城治化。有二萬五千王。其最後王。名曰海天。諸比丘。彼海天王。子孫相承。還在多摩梨奢城治化。有一萬王。其最後王。亦名海天。諸比丘。❹彼海天王。子孫相承。在檀多富羅城治化。有一萬八千王。其最後王。名爲善意。子孫相承。在王舍大城治化。有二萬五千王。其最後王。名善治化。諸比丘。善治化王。子孫相承。還在波羅奈城治化。有一千一百王。其最後王。名大帝君。諸比丘。大帝君王。子孫相承。在茅主大城治化。有八萬四千王。其最後王。復名海天。諸比丘。彼海天王。子孫相承。還在逋多羅城治化。有一千五百王。其最後王。名曰苦行。諸比丘。彼苦行王。子孫相承。還在茅❻主大城治化。有八萬四千王。其最後王。名曰地面。諸比丘。彼地面王。子孫相承。還在阿踰闍城治化。有一千王。其最後王。名曰持地。諸比丘。彼持地王。子孫相承。還在波羅奈大城治化。有八萬王。其最後王。名曰地主。諸比丘。彼地主王。子孫相承。在❼寐鬘羅城治化。有八萬四千王。其最後王名曰大天。諸比丘彼大天王。子孫相承。在*寐鬘羅大城治化。有八萬四千王。此八萬四千王皆在*寐鬘羅大城。菴婆羅林中。修行梵行。其最後者。名尼寐王。次沒王。次❽豎齊王。次訶奴王。次優波王。次奴摩王。次善見王。次月見王。次閑寵王。次法軍王。次降伏王。次大降伏王。次更降王。次無憂王。次除憂王。次肩節王。次節王。次摩羅

❶合＝仝【元】【明】　❷我＝戒【宮】　❸髀＝膝【宮】　❹彼＝波【宮】　❺彼＝[illegible]【宮】　❻主＝王【宋】　❼寐鬘＝[illegible]【宮】*　❽豎＝堅【宮】

王。次婁那王。次方主王。次塵者王。次迦羅王。次離陀王。次鏡面王。次生者王。次斛領王。次食飮王。次饑食王。次難降王。次難勝王。次安住王。次善住王。次大力王。次力德王。次堅行王。諸比丘。彼堅行王。子孫相承。在迦攝波城治化。有七萬五千王。其最後王。名菴婆梨沙。諸比丘。彼菴婆梨沙王有子。名曰善立。諸比丘。其善立王。子孫相承。在波羅大城治化。有一千一百王。其最後王。名雞*梨祁

諸比丘。爾時有迦葉如來阿羅呵三藐三佛陀。出現世間。菩薩於彼修行梵行。生兜率天。雞*梨祁王有子。名曰善生。子孫相承。還在遁多羅城治化。有一百一王。其最後王。名曰耳者。彼耳者王有二子。大名瞿曇。次名婆羅墮闍。彼瞿曇王有一子。名甘蔗種。諸比丘。甘蔗種王。子孫相承。還在遁多羅城治化。有一百一甘蔗種王。其最後王。名不善長。諸比丘。不善長王。復生四子。一名優牟佉。二名金色。三名似白象。四名足瞿。彼足瞿王有子。名曰天城。天城有子。名曰牛城。彼牛城王。子孫相承。在迦毘羅婆城治化。有七萬七千王。其最後者。名廣車王。次別車王。次堅車王。次住車王。次十車王。次百車王。次九十車王。次雜色車王。次智車王。次廣弓王。次多弓王。次兼弓王。次住弓王。次十弓王。次百弓王。次九十弓王。次雜色弓王。次智弓王。諸比丘。彼智弓王。復生二子。一名師子頰。二名師子足。師子頰王。紹繼王位。復生四子。一名淨飯。二名白飯。三名斛飯。四甘露飯。又生一女。名爲甘露。諸比丘。淨飯王生二子。一名悉達多。二名難陀。白飯二子。一名帝沙。*二難提迦。斛飯二子。一阿泥婁馱。*二跋提*梨迦。甘露飯二子。一阿難陀。*二提婆達多。其甘露女。❷唯有一子。名世婆羅。諸比丘。菩薩一子。名羅睺羅

諸比丘。如是次第。從太平等王已來。子孫相承。最勝種族。至羅睺羅童子身上成阿羅漢。斷諸煩惱。盡生死際。更無後有

諸比丘。以此因緣。於往昔時。有勝刹利。世間出生。依於如法。非不如法。諸比丘。有是法故。世間刹利。爲最勝生。爾時更有餘諸衆生。作如是念。世間有爲。是病是癰。是大毒箭。熟思惟已。棄捨有爲。於山澤中。造立草菴。靜坐修禪。若有所須。或日前分。或日後分。暫出草菴。入村乞食。衆人見已。隨須與之。幷爲造作。乃共稱言。此等衆生。最修善業。棄捨世間有流不善諸惡之法。是婆羅門。以此因緣。婆羅門種。世間出生。其中或有禪定不成。倚著村落。多教呪術。因此復名爲教化者。又以其人入村舍故。名向聚落者。復爲成就諸欲法故。名成就欲者。以此因緣。於往昔時。勝婆羅門。高行種姓。世間出生。依於如法。非不如法。復有其餘一類衆生。造作種種求利❸伎能工巧藝術諸生業事。以此因緣。名爲毘舍。是故往昔毘舍種姓。現於世間。彼亦如法。非不如法。諸比丘。此三種姓。世間生已。於後復有第四種姓。世間出生。諸比丘。有一種人。各自毀呰其家本法。剃除鬚髮。著袈裟衣。棄捨世間。出家修道。口自唱言。我作沙門。作是稱已。卽成正願。婆羅門種。毘舍亦爾。有一種人。如前毀呰。亦捨出家。口自稱言。我作沙門。卽成正願。爲彼故有正願種類。諸比丘。有諸刹利。身口意業。行於惡行。以惡行故。身壞命終。一向受苦。婆羅門毘舍。亦復如是。復有刹利。身口意業。行於善行。以善行故。身壞命終。一向受樂。婆羅門毘舍。亦復如是。諸比丘。復有刹利。身口意業。行二種行。以二行故。身壞命終。當受苦樂。婆羅門毘舍。亦復如是。諸比丘。復有刹利。正信出家。修習三十七助道之法。能盡諸漏。心得解脫。智得解脫。現見證法。得諸神通。既作證已。口自唱言。我生已盡。梵行已立。所作已辦。不受後有。婆羅門毘舍。亦復如是。諸比丘。此三種姓。於後生中。能成就明行足。得阿羅漢。名爲最勝

諸比丘。梵王娑❹阿婆底。昔於我前。說如是偈

剎利勝生者　若出諸種姓
明行足成就　彼勝諸天人

諸比丘。梵王娑阿波底。彼偈善頌。非爲不善。我已印可。諸比丘。我多❺陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀。亦說此義。諸比丘。如是次第。我所具說。世間轉成。世間轉壞。世間轉住。諸比丘。其有教師。爲諸聲聞。所應作處。哀

❶二＝一【宮】*　❷唯＝惟【宮】　❸伎＝技【元】【明】　❹阿婆＝阿波【宋】【元】，阿波【明】　❺陀＝他【宮】

慜利益。而行慈悲。我已作訖。汝等當依諸比丘。若曠野空處山林樹下閑房靜室窟穴崖龕塚間露地。離諸村落。以草木等。結為菴舍。汝等比丘。應[1]於是處修習禪定。勿墮放逸。致令後悔。是我教示。汝諸比丘。佛說經已。諸比丘等。歡喜奉行

起[2]世經卷第十

No. 25 [No. 1 (30), Nos. 23, 24]

起世[3]因本經卷第一

[4]隋天竺沙門達摩笈多譯

閻浮洲品第一

如是我聞。一時婆伽婆。在舍囉婆悉帝城迦利囉窟。爾時彼處眾多比丘。飯食已皆出來集迦利囉堂。一時坐已。各生是念。同共議言。諸長老輩。未曾有也。今此世間。天地眾生。所居國土。云何轉合。云何轉散。云何轉散已而復還合。云何轉合已而安住也。是時世尊。獨在靜窟。天耳徹聽清淨過人。聞諸比丘飯食已後。皆出聚集迦利囉堂。共作如是希有語言。世尊聞已。其日晡時出於禪定。從迦利囉窟中而起。行詣堂上。到堂上已。在諸比丘大眾之前。依常敷座。儼然端坐。世尊坐已。知而故問。汝等比丘。向者議論說何語言。聚集而坐。時諸比丘。同白佛言。大德世尊。我等食後。諸比丘眾。皆共至此迦利囉堂。集聚詳議如是語言。諸長老輩甚奇希有。云何世間如是轉合。云何世間如是轉散。云何世間轉散已合。云何世間轉合已住。大德世尊。我等向者有是語言。是以集議斯事

爾時佛告諸比丘言。善哉善哉。諸比丘輩。汝等能爾如法信行。諸[5]善家子。汝以信故捨家出家。若汝等輩。能作如是如法語言。共集坐者不可思議。汝等比丘集聚坐時。應修如是二種法行。各作事業。若論法義。若聖默然。不生憍慢。若能爾者。汝等當聽如來所說如是之義。世間轉合。世間轉散。世間轉散已而復還合。世間轉合已而安住。作是語已時。諸比丘同白佛言。大德世尊。此是時也。修伽多此是三摩耶。若佛世尊。為諸比丘說如此義。諸比丘聞世尊所說。當如是持

爾時佛告諸比丘言。汝等比丘。諦聽諦聽善思念之。我當為汝次第而說。時諸比丘同白佛言。唯然世尊。願樂欲聞。爾時佛告諸比丘言。諸比丘。如一日月所行之處。照四天下。爾所四天下世界。有千日月。諸比丘。此則名為一千世界。諸比丘。千世界中。千月千日千須彌山王。四千[6]小洲四千大洲。四千小海四千大海。四千龍種[7]姓四千大龍種*姓。四千金翅鳥種*姓四千大金翅鳥種*姓。四千惡道處種*姓四千大惡道處種*姓。四千小王四千大王。七千種種大樹。八千種種大山。十千種種大泥犁。千閻摩羅王。千閻浮洲。千瞿陀尼。千弗婆[8]提。千鬱多[9]囉究留。千四天王天。千三十三天。千夜摩天。千兜率陀天。千化樂天。千他化自在天。千諸[10]摩囉天。千梵世天。諸比丘。彼梵世中有一[11]梵主。威力最強無能降者。統攝千梵自在王領。云我能作能化能幻。云我如父於諸事中自作。如是憍大語言。即生我慢。如來不然。所以者何。一切世間各隨業力現成此世。諸比丘。如此小千世界。猶如周羅。(周羅者[12]隋言髻也外國人頂上結少許長髮為髻)名千世界。諸比丘。爾所周羅一千世界。是名第二中千世界。諸比丘。如一第二中千世界。爾所中千一千世界。是名三千大千世界。諸比丘。此三千大千世界。一時轉合。一時轉合已而還復散。一時轉散已而復還合。一時轉合已而安住。如是世界周匝轉燒。名為敗壞。周匝轉合。名為成就。周匝轉住。名為安立。是為無畏一佛剎土眾生所居。諸比丘。此大地厚四十八萬由旬。邊廣無量。諸比丘。此之大地住於水上。水住風上。風依虛空。諸比丘。此大地下所有水聚。彼水聚厚六十萬由旬。邊廣無量。彼水聚下所有風聚。彼風聚厚三十六萬由旬。邊廣無量。諸比丘。其大海水最甚深處。深八萬四千由旬。邊廣無量。諸比丘。其須彌山王。入海水中八萬四千由旬。出海水上亦八萬四千由旬。諸比丘。須彌山王。其底平正。下根連住大金輪上。諸比丘。其須彌山王。於大海中。下狹上廣。漸漸寬大。端直不曲。牢固大身。微妙最極。殊勝可觀。四寶合成。所謂金銀琉璃頗梨。生種種樹。其樹鬱茂。出種

[1] 於＝作【三】 [2] 世＋(因本)【三】 [3] 〔因本〕－【元】【明】* [4] 隋天…譯＝隋三藏闍那崛多達摩笈多二法師共譯【宋】,* 隋三藏法師闍那崛多等譯【元】【明】* [5] 善家子＝善男子【三】 [6] 小洲＝洲渚【宋】 [7] 姓＝性【三】* [8] 提＝毗提訶【三】 [9] 囉＝羅【宋】【元】* [10] 摩囉＝摩羅【三】 [11] 梵主＝梵王【明】 [12] 隋＝此【明】

種香。其香遠熏。遍滿諸山。多衆聖賢。最大威德勝妙天神之所住止。諸比丘。須彌山王。上分之中。四方有峯。其峯傍挺角出。各高七百由旬。微妙可❶意。七寶所成。所謂金銀琉璃頗梨赤眞珠車璖馬瑙等之所莊嚴。曲臨海上。諸比丘。其須彌山下有三級。諸神住處。其最下級。縱廣六十由旬。七重牆壁。七重欄楯。七重鈴網。復有七重多羅行樹。周匝圍遶。可意端正。其樹皆以金銀琉璃頗梨赤眞珠車璖馬瑙等七寶所成。其諸牆壁各有四門。彼一一門有諸壘堞。具足莊嚴。重閣鞾軒却敵樓櫓臺殿房廊。樹林苑等。并諸池沼。池出妙華衆雜香氣。有種種樹種種莖葉種種華果。悉皆具足。亦出種種微妙諸香。復有諸鳥。各出妙音。鳴聲間雜。和雅清徹。其中分級。縱廣四十由旬。所有莊嚴❷七重牆壁。欄楯鈴網。多羅行樹。可意齊平。周匝端正。亦爲七寶金銀琉璃頗梨赤眞珠車璖馬瑙等之所挍飾。門觀樓閣臺殿。園池果樹及以衆鳥。皆悉具足。其上分級。縱廣二十由旬。七重牆壁。乃至諸鳥。各出妙音。諸比丘。其下級中。有夜叉住。名曰鉢手。其中級中。有諸夜叉。名曰持鬘。其上級中。有諸夜叉。名曰常醉。諸比丘。須彌山半。四萬二千由旬中。有四大天王宮殿。諸比丘。須彌山上。有三十三諸天宮殿。帝釋所住。三十三天。向上一倍。有夜摩諸天宮殿住。其夜摩天。向上一倍。有兜率陀諸天宮殿❸住。其兜率天。向上一倍。有化樂諸天宮殿住。其化樂天。向上一倍。有他化自在諸天宮殿住。其他化自在天。向上一倍。有梵身諸天宮殿住。其他化上梵身天下。於其中間。有魔波旬諸宮殿住。倍梵身上。有光音天。倍光音上。有遍淨天。倍遍淨上。有廣果天。倍廣果上。有不麤天。廣果天上不麤天下。其間別有諸天宮住。名爲無想衆生所居。倍不麤上。有不惱天。倍不惱上。有善見天。倍善見上。有善現天。倍善現上。則是阿迦尼吒諸天宮殿。諸比丘。阿迦尼吒上。更有諸天。名無邊虛空處天。無邊識處天。無所有處天。非想非非想處天。此等盡名諸天住處。諸比丘。如是之處。如是界分。衆生所住。如是衆生。若來若去。若生若滅。邊際所極。是世界中。諸衆生數。有生老死墮在。如是生道中住。至此不過。是故說言娑婆世界無畏刹土。自餘一切諸世界中。亦復如是。諸比丘。須彌山王北面有洲。名欝多*囉究留。其地縱廣十千由旬。四方正等。而彼人面。還似地形。諸比丘。須彌山王東面有洲。名弗婆毘提訶。其地縱廣。九千由旬。圓如滿月。彼間人面。還似地形。諸比丘。須彌山王西面有洲。名瞿陀尼。其地縱廣八千由旬。形如半月。彼諸人面。還似地形。諸比丘須彌山王南面有洲。名閻浮提。其地縱廣七千由旬。北廣南狹。狀如車❹箱。其中人面。還似地形。諸比丘。須彌山王北面。以天金所成。照彼欝多囉究留洲。東面以天銀所成。照彼弗婆毘提訶洲。西面以天頗梨所成。照彼瞿陀尼洲。南面以天青琉璃所成。照此閻浮提洲。諸比丘。其欝多囉究留洲。有一大樹。名菴婆囉。其本縱廣七由旬。下入於地。二十一由旬。出高百由旬。枝葉垂覆五十由旬。諸比丘。其弗婆毘提訶洲。有一大樹。名迦曇婆。其本縱廣七由旬。下入於地。二十一由旬。出高百由旬。枝葉垂覆五十由旬。諸比丘。瞿陀尼洲。有一大樹。名鎭頭迦。其本縱廣七由旬。乃至枝葉覆五十由旬。而彼樹下。有一石牛。高一由旬。以此因緣故。名瞿陀尼洲。諸比丘。此閻浮❺洲。有一大樹。名曰閻浮。其本縱廣。七由旬。乃至枝葉覆五十由旬。而彼樹下。有閻浮檀金聚。高二十由旬 以金從於閻浮樹下出生。是故名爲閻浮檀。閻浮檀金。因此得名

諸比丘。諸龍金翅❻所居之處。有一大樹。名曰拘吒賒摩利和。其本縱廣七由旬。乃至枝葉覆五十由旬。諸比丘。阿修羅❼處。有一大樹。名修質多羅波吒羅。其本縱廣七由旬。乃至枝葉覆五十由旬。諸比丘。三十三天。有一大樹。名波利夜多❽囉瞿比陀囉。其本縱廣七由旬。下入於地二十一由旬。出高百由旬。枝葉覆五十由旬。諸比丘。須彌山下。其次有山。名佉提羅迦。高四萬二千由旬。上廣亦然。可意端正。七寶合成。所謂金銀琉璃頗梨赤眞珠車璖馬瑙等。諸比丘。其須彌山。佉提羅迦二山中間。廣八萬四千由旬。周匝無量優❾婆羅。鉢頭摩。拘牟頭奔❿荼利迦。撦揵地鷄遍覆諸水。諸比丘。次佉提羅

❶意＝喜㊂* ❷七＝十㊄㊅ ❸〔住〕－㊂ ❹箱＝廂㊄㊅ ❺洲＝提㊂ ❻〔所居之處〕－㊂ ❼處＝軍㊂ ❽囉＝耶㊂ ❾婆＝鉢㊂ ❿荼＝茶㊂*

迦外有山。名伊沙陀羅。高二萬一千由旬。上廣亦然。微妙可喜。乃至馬瑙等。七寶所成。其佉提羅迦。伊沙陀羅二山中間。廣四萬二千由旬。周匝無量。優鉢羅。鉢頭摩。拘牟頭。奔茶利迦。搔揵地鷄。遍覆諸水 次伊沙陀羅外有山。名遊揵陀羅。高一萬二千由旬。上廣亦然。可憙微妙。乃至馬瑙等七寶所成。其伊沙陀羅。遊揵陀羅二山中間。廣二萬一千由旬。周匝無量。優鉢羅。鉢頭摩。拘牟陀。奔茶利迦。搔揵地鷄。遍覆諸水。次遊揵陀羅外有山。名曰善見。高六千由旬。上廣亦然。 可憙微妙。 乃至馬瑙等七寶所成。其遊揵陀羅。去於善見。二山中間。廣一萬二千由旬。周匝無量。優鉢羅。鉢頭摩。拘拘牟奔❶茶利迦。搔揵地鷄。遍覆諸水。次善見外有山。名馬半頭。高三千由旬。上廣亦然。可憙端正。乃至馬瑙等七寶所成。其善見及馬半頭二山中間。廣六千由旬。周匝無量。優鉢羅。鉢頭摩。拘牟陀。奔*茶利迦。搔揵地鷄。遍覆諸水。次馬半頭外有山。名尼民陀羅。高一千二百由旬。上廣亦然。可憙微妙。乃至馬瑙等七寶所成。馬半頭。尼民陀羅。二山中間。廣二千四百由旬。周匝無量。優鉢羅。鉢頭摩。拘牟陀。奔*茶利迦。搔揵地鷄。遍覆諸水。次尼民陀羅外有山。名毘那耶迦。高六百由旬。上廣亦然。微妙可憙。乃至馬瑙等七寶所成。尼民陀羅。毘那耶迦。二山中間。廣一千二百由旬。周匝無量。種種雜華。乃至搔揵地鷄。遍覆諸水。次

毘那耶迦外有山。名斫迦羅。❷隋言輪也高三百由旬。上廣亦然。微妙可憙。乃至馬瑙等七寶所成。其毘那耶迦。及斫迦羅。二山中間。廣六百由旬。周匝無量。四種雜華。及搔揵地雞。遍覆諸水。去輪圍山。其間不遠。邊有空地。青草遍布。即有大海。其大海北有大樹王。名曰閻浮樹。身周闈有七由旬。根下入地二十一由旬。高百由旬。乃至枝葉四面垂覆五十由旬。其邊空地。青草遍布。次有菴婆羅樹林。閻浮樹林。多羅樹林。那多樹林各皆縱廣五十由旬。間有空地。生諸青草。次有男名樹林。女名樹林。❸刪陀那林。真陀那林。各皆縱廣五十由旬。其邊空地青草彌覆。次有呵梨勒果林。鞞醯勒果林。阿摩勒果林。菴婆羅多迦果林。各皆縱廣五十由旬。次有可殊羅樹林。毗羅果樹林。婆那❹婆果林。石榴果林。各各縱廣五十由旬。次有烏勃林。榛林。甘蔗林。細竹。林。大竹林。各廣五十由旬。次有荻林。葦林。割羅林。大割羅林。迦奢文陀林。各廣五十由旬。次有阿提目多迦華林。瞻婆華林。波吒羅華林。薔薇華林。各廣五十由旬。其邊空地。青草遍覆。復有諸池。優鉢羅華。鉢頭摩花。拘牟陀華。奔*茶利迦華等彌覆。復有諸池。毒蛇充滿。各廣五十由旬。其間空地。青草遍覆。其次有海。名烏禪那迦。廣十二由旬。其水清冷。味甚甘甜。輕軟澄淨。七重塼壘。七重間錯。七重欄楯。七重鈴網。外有七重多羅行樹。周匝圍遶。微妙端正。七寶莊飾。乃至馬瑙

等七寶所成。周遍四方。有諸階道。可憙端正。亦是七寶金銀琉璃頗梨赤真珠車𤦲馬瑙等所成。復有優鉢羅。鉢頭摩。拘牟陀。奔*茶利迦華。其華火色。即現火形。有金色者。即現金形。有青色者。即現青形。有赤色者。即現赤形。有白色者。即現白形。婆無陀色。現婆無陀形。華如車輪。根如車軸。華根出汁。色白如乳。味甘若蜜。諸比丘。烏禪那迦海中。有諸轉輪聖王行道。上廣十二由旬。諸比丘。閻浮提中。轉輪聖王。出現世時。彼諸海道。自然湧現。其水齊平。諸比丘。烏禪那迦海。其次有山。名烏禪伽羅。諸比丘。其烏禪伽羅山。可憙端正。微妙可觀。所有諸樹。諸葉諸華。諸果諸香。及諸異草。種種鳥獸。但是世間所出之物。於彼烏禪伽羅山中。無不悉有。諸比丘。其烏禪伽羅山。如是可憙。端正可觀。汝等應當如是善持。諸比丘。次烏禪伽羅有山。名曰金脇。諸比丘。金脇山中。有八萬窟。彼諸窟中。有八萬龍象。在中居住。皆悉白色。猶如拘牟頭華。七❺枝拄地。並有神通。乘空而行。其頂赤色。猶如因陀羅瞿波迦蟲。皆悉六牙。其牙❻纖利。雜色金塡。諸比丘。過金脇山有山。名曰雪山。高五百由旬。廣厚亦爾。其山微妙。四寶所成。金銀琉璃及頗梨等。彼山四角。有四金峯。挺出各高二十由旬。於中復有衆寶雜峯。高百由旬。彼山頂中。有阿耨達池。阿耨達多龍王。在中居住。其池縱廣五十由旬。其水涼冷。味甘輕美。清淨不濁。七重❼塼壘。

❶茶＝荼【宋】【元】* ❷隋＝此【明】 ❸刪＝那【三】 ❹婆＝娑【宋】 ❺枝＝支【元】【明】* ❻纖＝銛【元】【明】* ❼塼＝埤【宋】

七重板砌。七重欄楯。七重鈴網。周匝圍遶。可憙端正。乃至馬瑙七寶所成。復有諸花。優鉢羅。鉢頭摩。拘牟陀。奔*荼利迦華。其華雜色。青黃赤白。華如車輪。復有藕根。大如車軸。汁白如乳。其味如蜜。諸比丘。其阿耨達多池中。有阿耨達多龍王宮。其殿五柱。微妙可憙。阿耨達多龍王。與其眷屬。在中遊戲。受天五欲。具足快樂。諸比丘。阿耨達池東有❶恒河。從象口出。共五百河。流入東海。阿耨達池南有辛頭河。從牛口出。共五百河。流入南海。阿耨達池西有博叉河。從馬口出。共五百河。流入西海。阿耨達池北有斯陀河。從師子口出。共五百河。流入北海。諸比丘。以何因緣。此龍名為阿耨達多耶。諸比丘。有三因緣。何等為三。諸比丘。閻浮洲中。有諸龍住。唯除阿耨達多龍王。其餘諸龍。受快樂時。即有熱沙。墮其身上。彼等諸龍。皆失天形色。現蛇形色。彼等諸龍。時受斯苦。阿耨達多龍王。無如此事。是名第一因緣。諸比丘。閻浮洲中。唯除阿耨達多龍王。其餘諸龍。遊戲樂時。有熱風來。吹彼等身。即失天色。現蛇形色。有如是苦。阿耨達多龍王。無如此事。是名第二因緣。諸比丘。閻浮洲中。所有諸龍。遊戲樂時。金翅鳥王。飛入其宮。彼等既見金翅鳥王。心生恐怖。以恐怖故。即失天色。現蛇形色。具受彼苦。阿耨達多龍王不爾。若金翅鳥。生如是心。我今欲入阿耨達多龍王宮殿。時彼金翅。以報劣故即自受苦。不能得入阿耨達多龍王宮殿。諸比丘。此是第三因緣。是故稱言阿耨達多。諸比丘。雪山南面不遠。有城名毘舍離。毘舍離北有七黑山。七黑山北。又有香山。其香山中。無量諸緊那羅。常有歌舞音樂之聲。其山多有種種諸樹。其樹各出種種香熏。大威德神之所居住。諸比丘。彼香山中。有二寶窟。一名雜色。二名善雜色。微妙可憙。乃至瑪瑙七寶所成。各皆縱廣五十由旬。柔軟滑澤。觸之猶若迦栴連提迦衣。諸比丘。其雜色善雜色二窟之中。有一乾闥婆王。名無比喻。共五百緊那羅女。在中居住。具受五欲。娛樂遊戲。行住坐臥。諸比丘。雜色善雜色二窟之北。有大娑羅樹王。名為善住。其彼善住娑羅樹王。別有八千娑羅樹林。周匝圍遶。時彼善住娑羅林下。有一龍象。居住其中。亦名善住。其色純白。如拘牟陀花。七*枝拄地。騰空而行。頂骨隆高。如因陀羅瞿波迦蟲。其頭赤色。具足六牙。其牙*纖利。復有金沙。點於牙上。復有八千諸餘龍象。以為眷屬。其色悉白。如拘牟陀華。七*枝拄地。乃至悉以金莊挍牙。其彼善住娑羅樹王林之正北。為於善住大龍象王出生一池。名曼陀吉尼。縱廣正等五十由旬。其水涼冷甘美。澄清無諸濁穢。乃至藕根。大如車軸。破之汁出。色白如乳。味甘若蜜。諸比丘。其曼陀吉尼池。周匝更有八千諸池。而自圍遶。一一皆如曼陀吉尼池。彼八千池。亦復如是。諸比丘。其善住龍象王意中。若欲入曼陀吉尼池遊戲樂時。爾時即念八千眷屬諸龍象輩。時彼八千諸龍象等。亦起是心。我之善住龍象王。心念我等。我等今者當往善住王邊。諸龍象到已。即在善住龍象王前。低頭而住

爾時善住大龍象王。即便詣向曼陀吉尼池。時彼八千諸龍象等。前後圍遶。彼善住王。安❷庠而行。諸龍象輩。有持白蓋覆其上者。又有龍象。以鼻持白摩尼珠拂。拂其上者。其前又有諸音樂神。歌舞作倡。在前導者。爾時善住大龍象王到已。即入彼曼陀吉尼池中。出沒歡娛。遊戲洗浴。縱心適意。受樂而行。中有龍象洗其鼻者。或有龍象摩其牙者。或有龍象揩其耳者。或有龍象灌其頭者。或有龍象淋其背者。或有龍象摩其脇者。或有龍象洗其髀者。或有龍象洗其足者。或有龍象浴其尾者。或有龍象鼻拔藕根清淨洗已。內於善住龍象口者。或有龍象以鼻拔取優鉢羅鉢頭摩拘牟陀奔*荼利迦華等。繫著善住龍象王頭上者

爾時善住大龍象王。於彼曼陀吉尼池中。恣意隨心。洗浴遊戲。歡娛自在。受快樂已。噉諸龍象所與藕根。頭上挍飾優鉢羅等種種雜華。莊嚴訖已。從彼池出。上岸❸傍住。時彼八千諸龍象等。即各散入彼八千池。隨意洗浴。遊戲自在。受❹歡樂已。各皆噉食池內藕根。食已頭上即以優鉢羅等*種種雜華。而自嚴飾。既繫華已。皆悉聚會。集在善住龍象王邊。到已周匝四面圍遶。爾時善住大龍象王。與彼八千諸龍象等。前後導從。意

❶十(恒伽)⊜　❷庠＝詳㊪　❸傍＝倚⊜　❹歡樂＝歡喜㊪

欲還向善住娑羅樹王之林。善住行時。諸龍象輩。或擎白蓋。或有執持白摩尼拂。又有諸神。作諸音樂。引前而行

爾時善住大龍象王。到於善住娑羅大林樹王下住。隨意臥起。時彼八千諸龍象等。亦各到彼八千娑羅樹林之下。行住臥起自在安樂。時彼林中有娑羅樹。其本或有周圍六尋。有娑羅樹。其本復有周圍七尋八尋。或九或十。有娑羅樹。其本周圍十二尋者。其彼善住娑羅樹王。其本周圍有十六尋。於彼八千娑羅樹林。所有萎黃墮落葉者。即有風來吹令外出。不穢其林。彼等八千諸龍象輩。所有便利穢汙之時。有諸夜叉。掃除擲却

諸比丘。若閻浮提。有轉輪王。出現世時。而彼八千諸龍象中。有最小龍象。晨旦日日。來至轉輪王前。供給承奉。因爾得名調善象王。又其善住龍象大王。或十五日旦起。詣向天帝釋邊。天前住立。承奉驅使。諸比丘。其彼善住龍象大王。有是神通。有是威德。雖復生於畜生之中。是龍象類。乃有如是大威神力。汝等應當如是念持

起世經欝多羅究留洲品第二上

諸比丘。其欝多羅究留洲。有無量山。彼等衆山。有種種樹。其樹欝茂。出種種香。其香普熏。遍滿彼處。生種種草。皆青紺色。右旋宛轉如孔雀毛。香氣猶如婆利師迦華。觸之柔軟如迦旃連提。長可四指。下足則偃舉脚還起。有種種樹。樹出種種莖葉華果。種種香熏種種諸鳥。各各自鳴。和雅微妙。彼等諸山。種種河流。諸道四散。平順向下。漸漸安流。無有波浪。又不速疾。其岸不深。平淺易度。其水清淨。衆花覆上。廣半由旬。遍滿而流。彼等諸河兩岸。皆有種種樹林。隨水映覆。種種香花。青草彌布。多諸雜果。衆鳥皆鳴。又彼諸河兩岸。悉有諸妙好船。雜色可憙。並是金銀琉璃頗梨赤真珠車𤦲馬瑙等七寶所成

諸比丘。其欝多羅究留洲。土地平正。無諸荊蕀坑坎稠林。亦無屏廁糞穢不淨。及以礓石瓦礫等物。純是金銀。不寒不熱。時節調和。又其地中。恒常潤澤。青草彌覆。諸雜林樹。葉常敷榮。華果成就。諸比丘。其欝多囉究留洲中。有諸樹林。名曰安住。其樹皆高六拘盧舍。葉蜜重疊。雨滴不漏。次第相接。如草覆舍。彼諸人等。在樹下住。又諸香樹。亦高六拘盧舍。或復有高五拘盧舍四三二一拘盧舍者。其最小者。猶高半拘盧舍。悉有種種葉花與果。彼等諸樹。隨心所出種種香氣。復有劫波樹。亦高六拘盧舍。乃至五四三二一拘盧舍者。如是最小。高半拘盧舍。悉有種種葉花與果。從彼果邊。自然而出種種雜衣。懸在樹間。又有種種瓔珞之樹。其樹亦高六拘盧舍。乃至五四三二一拘盧舍者。如是最小。半拘盧舍。悉有種種葉華與果。彼等諸果。隨心而出種種瓔珞。懸垂而住。又諸鬘樹。其樹亦高六拘盧舍。乃至五四三二一拘盧舍者。如是最小。半拘盧舍。亦有種種葉花與果。彼等諸果。隨心而出種種鬘形。懸著於樹。又諸器樹。其樹亦高六拘盧舍。乃至五四三二一拘盧舍者。如是最小。半拘盧舍。亦有種種葉華與果。其彼等果。隨心而出種種器形。懸樹而住。又有種種衆雜果樹。其樹亦高六拘盧舍。乃至五四三二一拘盧舍者。如是最小。半拘盧舍。皆有種種葉花與果。彼等諸果。隨心而出種種衆果。在於樹上。其次又有音樂之樹。其樹亦高六拘盧舍。乃至五四三二一拘盧舍者。如是最小。半拘盧舍。亦有種種葉花與果。彼等諸果。隨心而出衆音樂形。懸在樹間。其地又有不因耕種自然粳米。清潔白淨。不爲皮糩之所結裹。若欲成熟。是時自有諸敦持果而作鍑釜。有諸火珠。不假薪然而自出焰。所欲作事種種成熟。諸飯食已。珠焰自息。更不燋然。諸比丘。其欝多囉究留洲。周匝四面。而有四池。其池名曰阿耨達多。各各縱廣五十由旬。其水清涼。甜美輕軟。香潔不濁。七重塼壘。七重板砌。七重欄楯。周匝圍遶。七重鈴網。復有七重多羅行樹。周迴圍繞。雜色可憙。皆以金銀琉璃頗梨赤真珠車𤦲馬瑙等七寶所成。其池四方。各有階道。雜色可憙。乃至馬瑙七寶所成。有諸雜花。優鉢羅。鉢頭摩。拘牟陀。奔*茶利迦等。青黃赤白及縹色等。其華圓廣。大如車輪。香氣氛氳。微妙最極。有諸藕根。大如車軸。破之汁出。其色如乳。食之甘美。味甜如蜜。

諸比丘。彼阿耨達多池四面。復有四大河水。隨順而下。正直而流。無有波浪。不疾不

遲。其岸不高。平淺易入。水不奔逸。雜華彌覆。廣一由旬。彼等諸河兩岸。復有種種樹林。交雜映覆。復出種種衆妙香熏。種種草生。青色柔軟。右旋宛轉。略說乃至高如四指。脚下隨下。步舉還平。及諸鳥等。種種音聲。其河兩岸。又有諸船。雜色可喜。乃至車璖馬瑙等寶之所合成。觸之柔軟。如迦旃隣提迦衣

諸比丘。其鬱多囉究留洲。恒常夜半。從彼阿耨達多四池之中。起大密雲。周匝遍覆鬱多囉究留洲及諸山海。悉遍布已。然後乃雨。八功德水。猶如❶擇捋牸牛乳頃。所下之雨。如四指深。更不傍流。當下之處。卽沒地中。還彼半夜。雨止雲除。上虛空中。悉皆清淨。從海起風吹於涼冷。柔軟甘澤調適。觸之安樂。潤彼鬱多囉究留洲。普令悅澤。肥膩滋濃。如巧鬘師。鬘師弟子。作鬘成已。以水細灑。灑已彼鬘。光澤鮮明。如是如是。諸比丘。彼鬱多囉究留洲。其地恒常悅澤肥膩。譬如有人以油酥塗。彼地潤澤亦復如是。諸比丘。彼鬱多囉究留洲。復有一池。名爲善現。其池縱廣一百由旬。涼冷柔軟。清淨無濁。七寶塼砌。略說乃至味甜如蜜。諸比丘其善現池東面有苑。還名善現。其苑縱廣一百由旬。七重欄楯。七重鈴網。七重多羅行樹。周匝圍遶。雜色可喜。七寶所成。乃至車璖及馬瑙等。一一方面。各有諸門。而彼等門。悉有却敵。雜色可喜。七寶所成。乃至車璖及馬瑙等。諸比丘。彼善現苑。平正端嚴。無諸荊棘丘陵坑坎。亦無屏厠❷礓石瓦礫諸雜穢等。多有金銀。不寒不熱。節氣調和。常有泉流。四面彌滿。樹葉敷榮。華果成就。種種香熏。種種衆鳥。常出妙音。鳴聲和雅。復有諸草。青色右旋。柔軟細滑。猶孔雀毛。常有香氣。彼婆利師華。觸之猶如迦旃隣提衣。足蹈之時。隨脚上下。復有諸樹。其樹多有種種根莖葉華及果。各出種種香氣普熏。諸比丘。彼善現苑。復有諸樹。名爲安住。其樹出高六拘盧舍。其樹葉密雨不能漏。樹葉接連如草覆舍。彼諸人輩。多在其下居住止宿。有諸香樹。諸劫波樹。諸瓔珞樹。又諸鬘樹。諸器物樹。諸果樹等。又有自然清淨粳米成熟之飯。諸比丘。彼善現苑。無我無主。無守護者。其鬱多囉究❸留人輩。入善現苑。入已遊戲。受種種樂。隨意欲行。或於東門南西北門。入其中已。遊戲澡浴。受樂而行。隨心欲行。去處卽去

諸比丘。其善現池。爲鬱多囉究*留人輩。南邊有苑。名曰普賢。其苑縱廣一百由旬。七重欄楯。周匝圍遶。諸比丘。其普賢苑。無守護者。唯鬱多囉究*留人輩。欲入普賢苑中。澡浴遊戲受樂。彼等從東門南西北門。入已澡浴遊戲受樂。已隨❹心欲去處卽去

諸比丘。其善現池。爲鬱多囉究*留人輩。西邊有苑。名曰善華。其苑縱廣一百由旬。七重欄楯。周匝圍遶。略說乃至。如善現苑等無有異。亦復無有守護之者。唯鬱多囉究*留人輩。欲入善華苑澡浴遊戲受樂。卽從東門南西北門。入已澡浴遊戲受樂。已隨欲去處卽去。諸比丘。其善現池北邊有苑。名曰喜樂。縱廣正等一百由旬。乃至無守護者。其鬱多囉究留人輩。欲入喜樂苑澡浴遊戲受樂。卽從東門南西北門入。澡浴遊戲受樂。已隨欲去處卽去。略說如前善現苑等」

諸比丘。其善現苑。接善現池東邊有大河。名易入道。漸次下流。無有波浪。又不速疾。雜華覆流。廣二由旬半。諸比丘。其易入道河兩岸。有種種樹覆。種種香熏。種種草生。略說乃至。觸者柔軟。如迦栴隣提迦衣。足蹈之時。四指下伏。舉足之時。還四指起。有種種樹。及種種葉華果具足。種種香熏。有種種鳥。各各自鳴。其易入道河兩岸。有諸妙船。雜色可喜。七寶所成。金銀琉璃頗梨赤眞珠車璖馬瑙等。莊嚴校飾

諸比丘。其善現池南。爲鬱多囉究留人輩。有大河流。名曰善體。漸次下流。略說猶如易入道河。此處所有種種。如彼無異。乃至諸船。雜色所成。柔軟猶如*迦栴隣提迦衣。諸比丘。其善現池西。爲鬱多囉究留人輩。有大河流。名曰如車。乃至略說。漸次而下。諸比丘。其善現池北。爲鬱多囉究留人輩。有大河流。名曰威主。漸次而下。略說乃至。兩岸有船。七寶莊飾。柔軟猶如迦旃隣提迦衣。其間有❺鬱陀那伽他

善現普賢等　善花及喜樂
易入幷善體　如車威主河

諸比丘。其鬱多囉究留人輩。欲入易入道

❶擇＝澤㊂　❷礓＝砂㊂　❸留＋(洲)㊂＊　❹〔心〕－㊂　❺鬱陀那伽他＝鬱陀那伽池㊄㊅，鬱陀那伽陀㊆

善體如車及威主等河中。澡浴遊戲受諸樂時。即皆至彼河之兩岸。各脫衣裳。置於岸邊。欲入水故。坐於[1]舡上。乘向水中。澡浴身體。遊戲受樂。彼等誰最在前出者。即取上衣自恣著已。隨意而去。亦不尋求。自許本衣。何以故。彼譬多囉究留人輩。無我我所。無守護者。又復彼等詣向香樹。到香樹已。是時香樹。爲彼等故。樹枝垂下。爲彼諸人。香樹即出種種妙香。令手攀及。時彼等人。於彼樹取種種衆香。用塗身已。復各詣向劫波樹下。到已其樹亦復如前。樹枝垂下。出種種衣。令彼諸人手所攀及。彼諸人輩。於彼樹取種種妙衣。取已而著。著已轉向諸瓔珞樹。到彼樹已。爲諸人輩。彼瓔珞樹枝亦垂下。爲彼等故。彼瓔珞樹。如前樹出種種瓔珞。手所攀及。彼諸人輩。於彼樹取種種瓔珞。繫著身已。詣向鬘樹。到鬘樹已。爲彼等故。彼鬘樹枝亦自垂下。時彼鬘樹出種種鬘。令彼等人手所攀及。既於彼樹取種種鬘。繫著頭已。詣向器樹。到器樹已。器樹爲彼枝亦垂下。手所攀及。隨所欲器即取持用。詣向果樹。到果樹已。爲彼等故。果樹枝垂。爲彼等故。彼之果樹出種種果。手所攀及。彼等人輩。於彼樹下。隨所欲果稱意而取。取已或有食其果者。或有搦取其汁而飲之者。食飲訖已。詣向音樂樹林。到彼林已。爲彼等故。彼音樂林枝亦垂下。爲彼等出諸音樂器。手所攀及。彼等人輩。於彼樹間。各隨所須。衆音樂器取已執持。其形微妙。其音和雅。欲彈則彈。欲舞則舞。欲歌則歌。如是受樂種種訖已。各隨所之。欲去則去

起世[2]因本經卷第一

[3]此經宋藏題爲起世經。闍那崛多共達摩笈多譯。進之爲前經編入澄函。而丹藏題爲起世因本經。達摩笈多譯。却之爲後經。今撿開元錄丹藏爲正。故題加因本二字。譯除闍那崛多。却之爲後經。爲取函焉

起世[4]因本經卷第二

[5]隋天竺沙門達摩笈多譯

譬多囉究[6]留品[7]下

諸比丘。其譬多囉究留人輩。頭髮青色。垂長八指。其人一色。一形一像。無有別色可知其異。諸比丘。譬多囉究留人輩。不全露形。不半露形。無有適莫。齒皆平密。不踈不缺。善好潔白。猶如珂貝。明淨[8]可喜。諸比丘。譬多囉究留人輩。若有飢渴。須食飲時。彼等即取。不曾耕種。自然粳米。清淨潔白。無有糠檜。取已攏置。敎持果中。置已即將火珠置底。而彼火珠。衆生福力。自然出焰。飯食熟已。焰還即滅。彼等人輩。欲食飯者。即坐座上。於彼時中。東西南北。來欲食者。爲彼人等。設於飯食。飯終不盡。乃至彼等。施飯食人坐而不起。彼之飯食則常盈滿。彼等食彼自然粳米。成熟之飯無有糠檜。清淨香美不假羹臛。衆味具足白如花聚。其色猶如[9]天酥陀[10]味。彼等人輩。食是食時。身分充盈。無有缺減。無老無變。湛然[11]不動。乃至彼食。資益彼等。色力安樂。辯才具足

諸比丘。其譬多囉究留人輩。若有欲於諸婦女邊。生染著心。意相向者。彼即觀看彼之[12]婦女。而彼婦女。即便隨逐彼人而行。至於樹下。若彼婦女。是彼人母。或復是姨。是姉妹等。爲彼等故。彼之樹林枝不垂下。其葉即時萎黃枯落。各不相覆。亦不出華。亦無床敷。若非是母。亦非是姨。非是姉妹。彼諸樹木。即便垂覆。枝葉鬱茂。樹枝各各共相蔭映。衆華鮮榮。亦爲彼人。出百千種床敷臥具。彼等相將。入於彼處。歡娛受樂。隨意所作

諸比丘。其譬多囉究留人輩。住胎七日。至第八日。而彼婦人即便產生。其產既訖。若男若女。即將彼子安置坐於四衢道中。捨之而去。時彼所有東西南北人輩來者。彼等諸人。爲欲養育彼男女故。各將手指。內於彼等男女口中。彼等指頭。出好甘乳。與彼男女。飲已得活。如是七日。彼等男女。還成就彼一種身量。如彼人輩等無殊異。若是男子。即隨男伴。相逐而行。若是女人。即隨婦女。徒伴而去

諸比丘。其譬多囉究留人輩。壽命一定。無有中天。若命終時。即便上生。復夾於中。何因緣故。其譬多囉究留人輩。得定壽命。命終已後。皆向上者。諸比丘。世有一人。專作

[1] 舡＝船【宋】　[2]〔因本〕－【元】【明】　[3]〔此經…焉〕－【宋】　[4]〔因本〕－【元】【明】　[5] 同異如首卷　[6] 留＋(洲)【宋】　[7] 下＝第二之餘【宋】　[8] 可喜＝可憙【宋】*　[9] 天酥陀＝天蘇陀【元】【明】　[10] 味＝色【明】　[11] 不動＝無動【宋】　[12] 婦女＝婦人【元】【明】

殺生。盜他財物。邪婬妄語兩舌惡口。及綺語等。貪瞋邪見。以是因緣。身壞命終。當墮惡道在地獄中。復有一人。不曾殺生。不盜他物。不行邪婬。又不妄語。不兩舌。不綺語。不惡口。不貪不瞋。又不邪見。以是因緣。身壞命終。趣向善道。生人天中。復何因緣。向下生者。以其殺生及邪見等。向上生者。以不殺生及正見等。復有一人。作如是念。我於今者。應行十善。是因緣故。身壞當生欝多囉究留人中。彼中生已。住一千年。不增不減。彼作如是諸善願已。行十善業。身壞當生欝多囉究留中。❶彼於彼處。其壽命住滿一千年。不增減也。諸比丘。此因緣故。其欝多囉究留人。得定壽命

諸比丘。何因緣。向於上生。諸比丘。閻浮洲人。於他邊受十善業已。身壞當生欝多囉究留人中。其欝多囉究留人輩。若其舊有具足十善業。如法行已。身壞皆當向上善處諸天中生。諸比丘。此因此緣。其欝多囉究留人輩。向上勝處。諸比丘。其欝多囉究留人輩。若其壽命終盡之時。彼無有人憂愁啼哭。唯莊嚴已。棄置四大衢道之中。捨已而去」諸比丘。其欝多囉究留人輩。有如是法。若彼衆生。壽命盡已。應時即有一鳥飛來。其鳥名曰優禪伽摩。(❷隋言高行)爾時彼鳥優禪伽摩。從大山谷。迅疾飛來。即銜其髮。將彼死屍。擲置餘洲。何以故。以欝多囉究留人輩業清淨故。欲意喜故。不令風吹彼臭穢氣。諸比丘。其欝多囉究留人輩。若欲大小便利之時。爲彼人故。彼地開裂。出已還合。何以故。其欝多囉究留人輩。欲清淨故。欲意喜故。復次於中有何因緣。說彼名曰欝多囉究留洲。諸比丘。其欝多囉究留洲。於四天下。比餘三洲。最上最妙最勝。彼故說欝多囉究留洲。爲欝多囉究留洲也(*欝多囉究留隋言上作)

❸起世經轉輪王品第三

諸比丘。閻浮洲內。若轉輪王出現世時。此閻浮提。自然而有七寶具足。其轉輪王。復有四種神通德力。云何七寶。一金輪寶。二白象寶。三紺馬寶。四神珠寶。五玉女寶。六❹藏主寶。七兵將寶。是爲七寶。諸比丘。云何轉輪聖王輪寶具足。諸比丘。其轉輪王。出閻浮提。以水灌頂。爲❺察帝利。於彼逋沙他(*隋言齋日)十五日月圓滿時。洗沐頭髮。著不擣白❻疊。垂髮下向。飾以摩尼及諸瓔珞。在樓閣上。親屬諸臣。前後圍遶。是時王前。自然而有天金輪寶。千輻轂輞。諸相滿足。自然來應。非工匠成。輪徑七肘。爾時灌頂*察帝利轉輪王。作如是念。我昔曾聞如是言說。若有灌頂*察帝利王。於彼逋沙他十五日滿月正圓時。洗沐頭已。身著不擣白*疊之衣服諸瓔珞。在樓閣上。親屬諸臣。前後圍遶。是時王前。自然而有天金輪寶。千輻轂輞。諸相滿足。自然來應。非工匠成。皆是金色。輪徑七肘。有是瑞時。彼則成就轉輪王德。我今定應是轉輪王

爾時灌頂*察帝利轉輪王。欲得試彼天輪寶故。即令嚴備四種分力身兵。所謂❼象身馬身車身步身。四種分力身嚴備已。即時詣向天金輪邊。到已偏露右臂。右膝著地。以右手捫彼天輪寶。作如是言。謂天輪寶。我今若是轉輪王者。未降伏地爲我降伏。其天輪寶。應時便轉。爲欲降伏諸未伏故。諸比丘。是時灌頂*察帝利王。既見彼天輪寶轉已。其轉輪王。即便嚴駕。向東方行。彼天輪寶。及四種分象馬身兵。一時皆從。諸比丘。其輪寶前後。復有四大天身而行。其天輪寶所到❽他方住止之處。其轉輪王。及四分力象馬身兵。皆於彼中停住止宿」爾時東方。所有一切諸國王等。各取金器盛滿銀粟。或以銀器盛滿金粟。如是具已。皆前詣向轉輪王所。到已啓白轉輪王言。大王善來。此是天物。東方人民。豐熟安樂。無怖無畏。多有人民。甚可愛樂。唯願大天。垂哀受取。憐愍我等微細諸王。我等今日。承奉天王。一無有二。時轉輪王。告諸王言。汝等誠心。若能爾者。汝等各各於自境界。如法治化。莫令國土有不如法。所以者何。汝等若令我之國內有諸非法惡行顯現。我當治汝。今敎汝等。當斷殺生。敎人❾不殺。不與勿取。邪婬妄語。乃至邪見。皆不應爲。若汝等輩。斷於殺生。敎人不殺。不與勿取。不行邪婬。實語正見者。我即當知。汝等諸王。國土降伏

爾時東方諸國王等。聞彼轉輪王如是勅已。一時同受十善業行。受已遵承。各各國土。如法治化。是轉輪王。自在力故。所向之處。

❶彼＝住【宋】【元】　❷隋＝此【明】*　❸起世十（因本）【宋】【元】〔起世經〕一【明】　❹藏主＝主藏【宮】　❺察帝利＝刹帝利【宮】*　❻疊＝氎【宮】*　❼象＝馬【宋】
❽他方＝地方【宮】　❾不殺不與＝莫殺莫與【宮】

輪寶隨行。時彼聖王天金輪寶。如是降伏東方國已。達東海岸。周遍而迴。次第歷到南方西方乃至北方。依於古昔轉輪王道。引導而行。其轉輪王及四兵身。相次行時。而彼在先天輪寶前。復有四大天身而行。時此輪寶所住之處。於彼方面。其轉輪王及四種兵。即便停宿

爾時北方所有一切諸國王等。亦各齎持天真金器。盛滿銀粟。天真銀器盛滿金粟。俱來詣向轉輪王所。到已長跪。作如是言。善哉天來。善哉天來。我等北方。豪天王故。人民熾盛。[1]豐熟安隱。無諸怖畏。甚可愛樂。天留治化。我等隨順。其轉輪王。即便勅言。若能然者。汝等各各治化自境。一依敎令。勿不如法。所以者何。勿令我境有非法人及惡行者。又復汝等。莫作殺生。敎人不殺。不與勿取。邪婬妄語。乃至邪見。汝等當斷。若離殺生。乃至若當行於正見。能如是者。我即當知。汝等國土。善已降伏。其諸王等。同共啓白轉輪王言。如天敕勅。我當奉行

爾時北方諸國王等。聞轉輪王如是勅已。各各遵承。受十善業。受已奉行。皆悉如法。依律治化。其轉輪王。自在力故。所行之處。其天輪寶。隨逐而行。此天金輪。如是次第。降北方已。度海北岸。所有土地。周迴其際。遍已還來。爾時始於閻浮提中。選擇最上威德形勝極精妙地。其天輪寶當於彼上。東西經絡。闊七由旬。南北規畫。十二由旬。如是度已。爾時諸天。即夜下來。自然為彼轉輪聖王。造立宮殿。應時成就。既成就已。妙色端嚴。四寶所作。謂天金銀頗梨琉璃。是時彼天真金輪寶。為於聖王。當宮[3]內門上虛空中。嶷然停住。如著軸輪。不搖不動。其轉輪王。當于爾時。生大歡喜。踊躍無量。作是念言。我今已受天輪寶耶。諸比丘。彼轉輪王。有如是形。天金輪寶。自然具足。諸比丘。其轉輪王。復有何等白色象寶。應當具足。諸比丘。是轉輪王。於日初分。坐宮觀時。即當王前。出生象寶。其象妙色。形體純白。如拘物頭。七[4]支拄地。有大神力。飛騰虛空。其頭赤色。如因陀羅瞿波迦蟲。象有六牙。並皆[5]纖利。其牙微妙。雜色莊嚴。猶如金粟。其象名曰烏逋沙他*[隋言受齋]轉輪聖王。見象寶已。作如是念。此象既現。若調伏時。堪受諸事。作賢乘不。時[6]此象寶。一日之中。即便調伏。堪任駕馭。一切諸事。猶如無量百千歲數所調伏來。端嚴賢善。隨順調適。如是如是。彼之象寶。於一日中。受諸調伏。堪任衆事。亦復如是。時轉輪王。欲試象寶。於其晨朝日初出時。乘彼象寶。周迴巡歷。遍諸海岸。盡大地際。周匝既已。還來至本宮殿之處。是轉輪王。便進小食。以是因緣。彼王爾時。於其內心。歡喜踊躍。為我故生如此象寶。諸比丘。彼轉輪王。有於如是白色象寶。自然具足

諸比丘。何等是彼轉輪聖王馬寶具足。諸比丘。是轉輪王。日初分時。坐宮殿上。即於王前。出紺馬寶。身[7]青體潤。毛色悅澤。頭黑[8]鬘鬉。有神通力。飛騰虛空。其馬名曰婆羅[9]囉呵。*[隋言長毛] 是轉輪王。見此馬已。作如是念。此馬既現。若調伏時。堪受諸事。能得為我作善乘耶。時彼馬寶。一日之中。應時調伏。堪受諸事。猶如無量年歲[10]調來。妙勝賢善。彼馬如是。如是調時。一日之內。堪受彼等一切諸事。時轉輪王。欲試馬寶。於其晨朝日初出時。乘彼馬寶。周歷大地。還來本宮。彼轉輪王。乃至進食。以是因緣故生歡喜。踊躍無量。我今已生紺馬之寶。諸比丘。是轉輪王。有如是色馬寶具足

諸比丘。是轉輪王。何等名為珠寶具足。諸比丘。彼轉輪王。有摩尼寶。毘琉璃色。妙好八楞。非工匠造。自然出生。清淨明曜。其轉輪王。見此珠已。作如是念。此摩尼寶。衆相滿足。應當懸之置於宮內。令顯光明。時轉輪王。欲試於彼摩尼寶故。嚴備四兵。所謂象兵馬兵車兵步兵。具四兵已。則於[11]夜半重雲黑暗。電光出時天降微雨。時轉輪王。取彼珠寶。懸置幢上。出閻苑中。意欲遊觀。驗珠德故。諸比丘。彼摩尼寶。在於幢頭。光明周遍。普照四方。及四兵身。悉皆明了。如日照世。爾時彼地。所有一切諸婆羅門。及居士等。在彼住者。悉皆覺起。作諸事業。謂言已明。是日出耶。以是因緣。其轉輪王。受大歡喜。踊躍無量。心念此寶。為我生耶。諸比丘。彼轉輪王。有如是色珠寶具足

諸比丘。何等名為轉輪聖王女寶具足。諸比丘。是轉輪王。出生女寶。不短不長。不麤不

[1]豐熟＝豐樂㊂ [2]降＋(伏)㊂ [3]內門＝殿門㊂ [4]支＝枝㊪ [5]纖＝銛㊆㊅ [6]此＝彼㊂ [7]青＝精㊆㊅ [8]鬘鬉＝鬘鬘㊂ [9]〔囉〕－㊂
[10]調來＝調伏㊆㊅ [11]夜半＝半夜㊂

細。不白不黑。端正姝①妍。甚可愛樂。最勝最妙。色貌備充。若天熱時。女寶身涼。寒時身暖。彼身體上出②栴檀香。口氣恒如青優鉢羅香。爲轉輪王。晩臥早起。勤奉恭敬。有所作事。無失王心。彼女意尚不生惡念。況其身口。以是因緣。轉輪聖王。受大歡喜。踊躍無量。內心念云。此已爲我生女寶耶。諸比丘。彼轉輪王。有如是形女寶具足

諸比丘。何等名爲轉輪聖王主藏臣寶威神具足。諸比丘。彼轉輪王。生主藏寶。大富饒財。多有功果。以業報故。生有天眼。洞見地中。或有主藏。或無主藏。皆爲彼眼之所洞視。雖復水陸若遠若近。於中所有。其主藏臣。皆悉爲彼如法作護。若無主者。即便收取彼中金銀。爲轉輪王有所資須。財寶用事。隨時辦具。時彼藏臣。即便詣向轉輪王所。到已啓白轉輪王言。大聖天王。若天所須財寶用者。願天勿憂。我能爲天有所須者。皆悉備具。時轉輪王。欲試於彼主藏寶故。行到水邊。上船上坐。住水中流。告③藏臣言。汝主藏臣。我須財寶。可速備具。④可速備具。主藏啓云。唯願大天。待須臾時。此船至岸。當於彼處。爲天取財。以供天用。王告藏臣。我今不欲岸上取財。但於此處。爲我具備。其主藏臣。即白王言。如天所勅。我不敢違。時主藏臣。聞王勅已。即袒右臂。便以右膝。著船板上。手⑤攬海水。指如螃蟹。多攝金銀。滿諸瓮中。安船板上。奉上轉輪王。而白王言。此天金銀。天以此寶。供贍於王。爲財事用。時轉輪王。告藏臣言。我不須財。但試汝耳。時主藏臣。聞王此語。還收金銀。置於水內。以是因緣。其轉輪王。⑥受大歡喜。踊躍無量。我今已生藏臣寶耶。諸比丘。彼轉輪王。有如是等藏寶具足

諸比丘。何等名爲轉輪聖王主兵臣寶威相具足。諸比丘。是轉輪王。福德力故。自然出生兵將之寶。所謂巧智。多諸策謀。洞識軍機。神慧具足。彼轉輪王。若須兵力。即能備具。所謂若欲走兵身時。即皆齊走。欲散即散。若欲置立。即能置立。時兵將寶。即便詣向轉輪王所。到已啓白轉輪王言。若王欲須兵衆教習。願王勿慮。我當爲王教習兵衆。使令如心調柔隨順。時轉輪王。欲試於彼兵將寶故。即勅備具四種兵身。所謂象寶兵身馬寶兵身車兵步兵。悉皆如是。嚴⑦勅備具四兵身已。時王勅彼兵將寶言。汝兵將主。善好爲我。備具兵身。教令隨順。善走善行。善集善散。如法勿違。其兵將主。聞轉輪王如是勅已。白言大王。如天教勅。我不敢違。其四兵身。並備具訖。依王所勅。教走能走。教散能散。乃至若欲置立皆能。以是因緣。彼轉輪王。受大歡喜。踊躍無量。我今已生主兵將寶。諸比丘。彼轉輪王。有如是形主兵將寶威力具足。諸比丘。若有如是七寶現者。然後得名轉輪聖王。諸比丘。何等是彼轉輪聖王四種自在神通具足。諸比丘。彼轉輪王。年歲壽命。長遠久住。於迦羅時三摩耶時。一切世間無有人⑧生。能得如是安隱久處。如彼輪王。長命久住。是則名爲轉輪聖王第一壽命神通具足

復次諸比丘。彼轉輪王。所受身體。無病少惱。衆相具足。又復其腹不大不小。寒煖冷熱。隨時節調。進止輕便。食飮消化。安隱快樂。於迦羅時三摩耶時。無有餘人世間生者能爾少病無諸疾惱。如彼聖王。是則名爲轉輪聖王第二身力神通具足

復次諸比丘。彼轉輪王。報得形容。可⑨憙端正。爲諸世間常所樂觀。最勝最妙。色身清淨。具足莊嚴。於迦羅時三摩耶時。無有人中所受生者能得如是。端正可*憙爲於世間願樂觀矚。如彼轉輪王。形相備者。是則名爲轉輪聖王第三色貌神通具足

復次諸比丘。彼轉輪王。業報因緣。大有福德。所謂種種資產豐饒。世間珍奇衆寶具足。於迦羅時三摩耶時。無有人中所受生者有如是富。有如是財。服玩衆多。寶物充溢。得及於彼轉輪王者。是則名爲轉輪聖王第四果報神通具足。諸比丘。若有如是四種神通。皆具足者。然後得名轉輪聖王

諸比丘。又彼福德轉輪聖王。得諸人民之所愛重。心常喜樂。譬如諸子愛敬其父。又諸人民得轉輪王之所憐愍。意恒慈念。如父愛子

諸比丘。其轉輪王。坐毘闍耶多·*(隋言最勝好車)欲出遊歷觀看園林及諸善地。於彼時中。諸人民等。得覩於彼轉輪王時。皆大歡喜。各共告彼馭者言。汝善馭者。唯願持轡。緩緩

① 妍＝好【宋】 ② 栴＝旃【宋】【元】 ③ 藏＋（主）【宋】 ④ （可速備具）－【宋】 ⑤ 攬＝攪【宋】 ⑥ 受＝甚【宋】 ⑦ 勅＝精【宋】 ⑧ 生＝聚【宋】 ⑨ 憙＝喜【宋】*

徐行。勿過速疾。所以者何。汝若安步。寬縱車行。顧我等輩。多時得見轉輪聖王。其轉輪王。聞此語已。亦復如是。告馭者言。汝善馭者。徐徐緩行。愼莫速疾。何以故。汝若安住。善持車行。則令我今多時如是周遍觀矚彼諸人民。諸比丘。其諸人民。見❶輪王已。皆各自持所有珍寶。或以珍寶於前奉獻轉輪聖王。上已白言。我今奉天。此物屬天。願天受已。隨天所用。但此之物。唯應天用

諸比丘。其轉輪王。出現世時。此閻浮洲。清淨平整。無有荊棘及諸稠林丘墟坑坎弃餘圊溷雜穢臭處礓石瓦礫沙鹵等物。自然金銀七寶具足。不寒不熱時節均調。又諸比丘。其轉輪王。出現世時。此閻浮洲。自然安置八萬城邑。皆悉快樂。無諸怖畏。甚可愛樂。穀米豐饒。聚落衆多。人民熾盛。又諸比丘。其轉輪王。出現世時。此閻浮提。村落城邑。王所治處。比屋連甍。雞飛相及。人民快樂。不可思議。又諸比丘。其轉輪王。出現世時。此閻浮洲。常於夜半。從阿那婆達多池中。起大雲氣。遍閻浮洲及諸山海。即便❷澍雨。乃至如一搆牛乳頃 其水具足八功德味。水深四指。更不傍流。當於下處即❸浸入地。皆沒不現。到夜後分。雲悉開除。還從海中。起淸涼風。吹彼潤澤。觸諸人民。皆受安樂。又彼甘澤。潤閻浮洲。普使肥鮮。譬如世人巧作鬘師。若鬘師弟子。作鬘成已。以水灑上。令其悅澤。華色光鮮。亦復如是

復次其轉輪王。出現世時。此閻浮提土地。恒常沃壤滋茂。譬如有人用❹酥油塗其地。津液肥美膏腴。亦復如是。諸比丘。彼轉輪王。出現在世。經歷無量久遠年時。雖受人間所有覺觸。譬如細軟柔弱憶人。食好美食。運動施爲。少時疲觸。須臾消化。如是如是。彼轉輪王。處世久時。生死覺觸。亦復如是。諸比丘。彼轉輪王壽終之時。捨身命已。上生天中。與彼三十三天共俱

又諸比丘。彼轉輪王當命終時。上虛空中。雨優鉢羅鉢頭摩❺拘物頭分陀利等種種香華。爲轉輪王作供養故。又復更雨天沈水❻末多伽羅末栴檀香末。及天曼陀羅華等。復有天諸微妙❼樂音。不鼓自鳴。亦有天妙歌歎之聲。爲供養彼轉輪王身作福利故

諸比丘。時彼女寶。及主藏寶。兵將寶等。取❽輪王身。即以種種香湯洗之。香汁洗已。最初先用劫波娑纏。然後乃以不擣❾疊衣。持用裹之。次復更以微妙細*疊足五百端。就上次第如是纏已。又取金棺。滿盛酥油。持輪王身。安置棺中。安棺中已。更取銀槨。復以金棺。內銀槨中。內銀槨已。以釘釘之。又復集諸一切香木。作於大積。然後闍毘。既闍毘已。乃於四❿郊大衢道中。爲轉輪王作蘇偸婆*(隋言寶塔)高一由旬。闊半由旬。雜色校飾四寶所成。所謂金銀琉璃頗梨。其塔四院。周圍縱廣五十由旬。七重垣牆。七重欄楯。略說如上。乃至衆鳥。各各自鳴。時彼女寶。幷及主藏主兵寶等。爲轉輪王作蘇偸婆。成就訖已。然後施設微妙⓫供具。所謂種種諸來求索。須食與食。須飮與飮。須乘與乘。須衣與衣。須財與財。須寶與寶。盡給與之。悉令滿足

諸比丘。彼轉輪王。命終已後。經於七日。彼金輪寶象寶馬寶摩尼珠寶。一切自然隱沒不現。女寶主藏及兵將等。皆亦命終。彼四寶城。各各改變。爲摶土城。彼之人民。亦皆次第隨而減少。諸比丘。一切諸行。有爲無常。如是遷變。無有常住。破壞離散。不得自在。是磨滅法。暫時須臾。非久停住。諸比丘。乃至應須捨於諸行。應須遠離。應須厭惡。應當速求解脫之道

⓬起世經地獄品⓭第四上

諸比丘。其四大洲及八萬小洲。諸餘大山。及須彌山王等外。別有一山。名爲輪圓(前代舊譯云鐵圍山)高六百八十萬由旬。縱廣亦有六百八十萬由旬。彌密牢固。金剛所成。難可破壞。諸比丘。此輪圓⓮外更有一重大輪圓山。由旬高廣正等如前。其兩山間。極大黑闇。無有光明。日月如是。有大威神大力大德。不能照彼使見光明。諸比丘。彼兩山間。有八大地獄。何等爲八。所謂活大地獄。黑大地獄。衆合大地獄。叫喚大地獄。大叫喚地獄。熱惱大地獄。大熱惱地獄。阿毘脂大地獄

諸比丘。彼八大地獄。各各復有十六小地獄。周匝圍遶而爲眷屬。是十六獄。悉皆縱廣五百由旬。何等十六。所謂黑雲沙地獄。糞屎泥地獄。五叉地獄。飢地獄。渴地獄。膿血地獄。一銅釜地獄。多銅釜地獄。鐵磑地獄。斛量地獄

❶(轉)+輪【三】 ❷澍=注【三】 ❸浸=沒【三】 ❹酥=蘇【宋】 ❺拘=俱【宋】【元】 ❻末=昧【宋】【元】* ❼樂音=音樂【三】 ❽(轉)+輪【三】 ❾疊=氎【三】*
❿郊=交【三】 ⓫供=法【元】【聖】 ⓬起世+(因本)【宮】，[經]－【聖】 ⓭第四上=第四【宋】【元】，第四之一【聖】 ⓮(山)+外【三】

鑠地獄。灰河地獄。斫板地獄。刀①鑠地獄。狐狼地獄。寒氷地獄

諸比丘。何因緣故。名活大地獄。諸比丘。彼活大地獄。諸衆生輩。生者有者出現者轉住者。手指自然自有鐵爪生。纖長尖利。並皆鋒鋩。彼等衆生。既相見已。心意濁亂。心既濁亂。各以鐵爪。自𠜾破身。或自擘身②擘已復擘。或復大擘。裂已復裂。或復大裂。割已復割或復大割。諸比丘。彼等衆生。於彼時中。作如是知。我已被傷。我今已死。然於彼時。以業報故。復生冷風。來吹其身。須臾更生。身體皮肉。筋骨血等。已復還活。既得活已。以業力故。復起東西。各相告言。汝衆生輩。願欲得活。活已勝耶。諸比丘。於是中間。少分分分別。故名活耳。然於彼中。更有別業。極受辛苦。大重諸惱。楚毒難忍。而於彼中。命既未終。乃至彼惡不善之業。未盡未滅未除未轉。未少分現。未全分現。若於先世。起者造者。若人非人身中作者

復次諸比丘。彼活大地獄中。諸衆生輩。生者有者出現者轉住者。手指又復生鐵刀子生鐵刀子。極長③纖利。各各相④著。心意惱亂。乃至𠜾裂擘割破截等死已。冷風來吹須臾還活。諸比丘。如是少分。略而言之。名爲活也。諸比丘。更復別業。而於彼中。極受苦惱。苦未畢故。求死不得。乃至彼惡不善之業。未盡未滅未除未離。或復往昔作者造者。若人身作。若非人身作。如是一切。次第具受

又復彼等大活地獄諸衆生輩。無量時中。苦報盡已。從於大活地獄得出。出已復走。更求其餘屋宅之處。救護之處。歸依之處。作是念已。以罪業故。即便入於黑雲沙小地獄中。廣五百由旬。入彼中已。上虛空中。起大黑雲。雨下如沙。其焰熾然。極大猛熱。墮於彼等地獄衆生身分之上。墮皮燒皮。墮肉燒肉。至筋燒筋。至骨燒骨。至髓燋髓。出烟出焰。洞徹熾然。受極苦惱。以其受苦未畢盡故。求死不得。乃至未盡惡不善業。不滅不除不轉不變不離不失。若於往昔。人及非人如是作來。次第而受。更無量時

諸比丘。彼等衆生。經歷無量久遠長道。從黑雲沙地獄中出。出已復走。求屋求宅求救求覆求歸依處。作是念已。又復入於糞屎熱泥小地獄中。廣五百由旬。彼等入已。從咽已下。生糞屎泥熱沸焰中。入已行焰燒手燒脚。耳鼻身體一時燋然。乃至彼惡不善之業。未盡未滅未除未轉不離不失。以於往昔若人非人作重業來。復次諸比丘。其糞屎泥小地獄中。有諸鐵蟲。名爲針口。住彼獄中。爲諸衆生處處鑽身。悉令穿破。先鑽破皮。鑽破皮已。次鑽破肉。鑽破肉已。次鑽破筋。鑽破筋已。然後破骨。既鑽破骨。住於髓中。⑤食於彼等衆生脂髓。令彼衆生受嚴劇苦。乃至壽命猶未畢終。既未盡彼惡不善業。乃至不滅。如是次第具足而受

諸比丘。彼等地獄諸衆生輩。有時多時長道久遠。從糞屎泥小地獄出。出已奔走。求室求宅求護求洲及歸依處。即入五叉小地獄中。其獄亦廣五百由旬。彼等入於五叉獄已。時守獄卒。取彼地獄受罪衆生。撲於熾然熱鐵地上。其焰洞起。時諸罪人。在中仰臥。如是臥已。於兩脚掌。釘兩鐵釘熱焰熾然。又兩手掌釘兩鐵釘。焰亦熾然。又臍輪中釘一鐵釘。焰又熾然。獄卒於是以五叉⑥揲。極受嚴苦。乃至彼處壽命未終。惡業未盡。⑦若往昔造。若人非人身中⑧所造如是次第彼地獄受

諸比丘。彼諸衆生。多時長遠。從於五叉小地獄出。復走求救求室求洲求依求覆及守護處。詣向飢餓五百由旬小地獄中。入彼處已。時守獄者。遙見彼等衆生來已。即前問言。汝等今者來何所欲。彼等皆共答言。仁者我等飢餓。時守獄者。即便取彼地獄衆生。撲著熾然熱鐵地上。令其仰臥。便以鐵鉗開張其口。用熱鐵丸擲著口中。時彼地獄衆生脣口。應時燒然。燒脣已燒舌。燒舌已燒腭。燒腭已燒咽。燒咽已燒心。燒心已燒胸。燒胸已燒腸。燒腸已燒胃。燒胃已經過小腸。向下而出。其丸尚赤。如是彼等地獄衆生。於其⑨時中受嚴極苦。命未終故。略說乃至若人非人先世所作。如是次第。彼地獄中。種種具受

諸比丘。彼衆生輩。於無量時久長遠道。從彼飢餓小地獄出。復馳奔走。略說如前。求守護處。詣向燋渴五百由旬小地獄中。入彼處已。時守獄者。遙見彼等衆生來。而問言。汝等今者何所求須。彼等答言。仁者我

①鑠＝鏁【元】【明】　②〔擘〕－【三】　③纖＝銛【元】【明】　④著＝看【三】　⑤食＝貫【元】【明】　⑥揲＝楪【三】　⑦若往昔＝往昔所【三】　⑧所造…地獄受＝一切惡業於獄中次第而受【三】　⑨時中＝中時【元】【明】

今甚渴。時守獄者。卽取彼等地獄衆生。撲著熱鐵熾然地上。在猛焰中。仰而臥之。便取鐵鉗開張其口。[1]融赤銅汁灌其口中。時彼地獄衆生。脣口卽便燋爛。脣口爛已燒舌。燒舌已燒齶。燒齶已燒咽喉。燒咽喉已燒心。燒心已燒胸。燒胸已燒腸。燒腸已燒胃。燒胃已直破小腸。向下而出。彼等衆生。各於其中。受嚴重苦。受極痛苦。受異種苦。彼等乃至壽命未終。若不盡彼惡不善業。略說如前。乃至若人非人時造。如是次第。具足而受

起世[2]因本經卷第二

起世[3]因本經卷第三

[4]隋天竺三藏達摩笈多譯

地獄品[5]中

復次諸比丘。彼等地獄諸衆生輩。有無量時長遠道中。從彼燋渴五百由旬小地獄出。出已奔走。略說乃至。求救護處。卽便詣向五百由旬膿血地獄。入彼處已。卽爲彼等。生於膿血。乃至咽喉已下熱沸。而彼地獄諸衆生等。入已東西交橫行走。彼等如是馳走之時。燒手燒足。或燒耳鼻。燒耳鼻已。及諸[6]支節。皆悉燒然。其諸支節。被燒然已。諸罪人等。於彼受苦。嚴酷重切。不可思議。命旣未終。惡不善業又未畢盡。乃至人身所造作來。復次諸比丘。膿血地獄中有諸蟲。名最猛勝住。而彼諸蟲。爲彼地獄諸衆生等。作多損害。或於身中。先割破皮。割[7]皮破已。次復割肉。割肉已割筋。割筋已破骨。破骨已拔出於髓。取而食之。彼諸衆生。於中乃至受嚴重苦。命旣未終。乃至未盡惡不善業。及以人身所作來者。皆悉具受。復次諸比丘。彼膿血[8]獄所有衆生。或時飢渴。彼等卽以兩手掬取彼沸膿血。置於口中。置口中已。應時燒彼衆生脣口。燒脣口已燒齶。燒齶已燒喉。燒喉已燒胸。燒胸已燒心。燒心已燒腸。燒腸已燒胃。燒胃已直過小腸。向下而出。彼等衆生。於彼地獄。乃至受諸嚴切重苦。命旣未終。乃至未盡惡不善業。及以人身所作來者。如是次第。具足而受

復次諸比丘。彼等地獄諸衆生輩。經無量時長遠道中。從於膿血五百由旬小地獄出。出已馳走。乃至求於救護之處。向一銅釜五百由旬小地獄中。入彼處已。時守獄者。捉彼地獄諸衆生輩。擲置釜中。其頭向下。脚皆在上。彼諸衆生於其中間。以地獄火。相燒煮故。若沸向上。卽煮卽熟。若沸在下。亦煮亦熟。若在中間。還卽煮熟。若交若橫。還卽煮熟。若爲沫覆。還煮還熟。若見不見。一切煮熟。譬如世間若煮小豆若煮大豆及豌豆等。置於釜內。滿中著水。其下然火。如是湧沸。湯豆和合。若來向上。卽煮卽熟。若向下去。亦卽煮熟。若住於中。亦煮亦熟。若其交橫。亦俱煮熟。若爲沫覆。還亦煮熟。若見不見。一切時熟。諸比丘。如是如是。彼一銅釜小地獄中。有守獄者。取彼地獄諸衆生等。令脚在上以頭向下。遙擲彼等置銅釜中。被地獄火之所燒逼。熱沸旣盛。時諸罪人。逐沸向上。卽煮卽熟。略說乃至。若見不見。亦卽煮熟。彼等於中受嚴切苦。乃至若人非人身中所作來者。如是次第。於彼地獄。具足而受

復次諸比丘。彼地獄中諸衆生等。經無量時長遠道中。從一銅釜五百由旬小地獄出。出已奔走。乃至欲求救護之處。向多銅釜五百由旬小地獄中。入彼處已。爲守獄者。取於彼等地獄衆生。捉脚向上頭向下。擲置銅釜之中。而彼地獄猛火逼切。若沸向上。卽煮卽熟。若沸向下。亦卽煮熟。若在中間。亦卽煮熟。若橫若覆。見與不見。俱悉煮熟。譬如釜中煮諸豆等。爲火燒逼。涌沸向上。亦煮亦熟。略說乃至。若見不見。悉皆煮熟。諸比丘。如是如是。其多銅釜五百由旬小地獄中。諸衆生輩。爲守獄者。取其兩脚。倒竪向上。捉頭向下。擲銅釜中。彼等於中。彼地獄火之所逼切。若沸向上。交橫煮熟。略說乃至。見與不見。悉煮悉熟

復次諸比丘。彼多銅釜五百由旬小地獄中。諸衆生輩。爲守獄者。以鐵蟹[9]爪。取彼地獄諸衆生身。從釜至釜。彼等從釜將至釜時。膿血皮肉。皆悉散盡。唯餘骸骨。彼等於中。乃至受於[10]重嚴極苦。未得命終。乃至不盡彼不善業。若人身中。所作業者。一切悉受。

諸比丘。彼地獄中諸衆生輩。經無量時長遠道中。從多銅釜五百由旬小地獄出。出已馳

[1] 融＝鎔【明】 [2] [因本]－【元】【明】 [3] [因本]－【元】【明】 [4] 譯號如卷第一【宮】 [5] 中＝第四之二【宋】 [6] 支＝肢【元】【明】* [7] 皮破＝破皮【明】 [8] (地)＋獄【宮】 [9] 爪＝瓜【宋】【元】 [10] 重＝切【宮】

走。乃至欲求救護之處。詣向磑疊五百由旬小地獄中。入彼處已。時守獄者。卽捉受罪諸衆生輩。仰撲置於鐵磑之上。熾然光焰一向洞然。仰臥中已。更取別石。於上壓之。壓已色別。復更研之。研已復研。作於細❶末作細末已。復更重末。最後細末別於彼處。末已更研。研已復研。末已復末。至其最後細末之時。而其*支體血一邊流一邊。猶有骨末存在。彼等於中。受最嚴苦。乃至於中。未得命終。未盡於彼不善之業。乃至人身所作來者。如是次第。具足而受

諸比丘。彼等地獄諸衆生輩。經無量時長遠道中。從於磑疊五百由旬小地獄出。出已馳走。欲求室宅。欲求歸依覆護之處。詣向斛量五百由旬小地獄中。入彼處已。其守獄者。取彼地獄諸衆生輩。以熱鐵斛熾然光焰一向猛烈。遣其量火。彼量火時。燒手燒脚。燒耳燒鼻。燒大*支節。燒小*支節。然*支節已。彼等於中。受極嚴苦。受最痛苦。壽命未終。乃至未盡惡不善業。不滅不沒不離不失。乃至往昔所造作者。若人身中所作來者。如是次第。具足而受

諸比丘。彼等地獄諸衆生輩。經無量時長遠道中。從彼斛量五百由旬小地獄出。出已馳走。求室求覆求救求洲求歸依處。遂詣向雞五百由旬小地獄中。入彼處已。於中生雞滿彼而住。乃至膝輪。熾然光焰。一向猛熱。彼衆生輩。行於其中。步步❷焰熱東西馳走。四向顧望。無處可依。大火熾然。燒手燒脚。燒耳燒鼻。燒耳鼻已。燒諸*支節。大小一時。俱皆洞然。彼等於中。受極嚴苦。乃至受於痛切重苦。彼等於中。命既未終。又未盡彼不善惡業。乃至若人身造作者。於彼次第。一切具受

諸比丘。彼地獄中諸衆生等。經無量時久遠長道。得從彼雞小地獄出。出已一向馳奔而走。乃至欲求救護之處。卽向灰河小地獄中。其獄亦廣五百由旬。諸比丘。罪人入已。其彼灰河。流注急疾。波浪高湧。鳴聲極震。灰水沸溢。彌岸盈滿。於彼灰河底下分中。有諸鐵刺。尖利若磨。於其兩岸。復更別有剃刀稠林。其河兩岸。刀林之中。復有諸狗。形紫黑色。垢膩可畏。又其兩岸。復各別有守地獄者。又其兩岸。各復皆生奢摩羅樹。其樹有刺。纖長尖利。鋒❸穎若磨。爾時地獄諸衆生輩。入彼河中。欲渡彼岸。當於渡時。爲大波浪之所漂沒。沈淪向下。遂於彼中。爲諸鐵刺。劖刺其身。刺已卽住。彼等於中受極嚴苦。受大重苦。既浮出已。從沸灰河。渡至彼岸。到彼岸已。卽復入彼剃刀稠林。其林廣闊。遊歷多時。冒涉利刀。彼等於中。處處經過。入已復入。受大極苦。或復割手。或時割脚。或割手脚。割耳割鼻。復割耳鼻。割*支割節。復割*支節。彼等於中。受嚴重苦乃至極苦。未得命終。乃至未盡惡不善業。及其往昔若人身中所作來者。悉於中受。復次彼灰河中兩岸。所有諸守獄者。見彼受罪諸衆生輩來已。問言。汝等身今欲得何物。彼等衆生。卽同答言。我等甚飢。時守獄者。取彼地獄諸衆生輩。撲置地上。熾然光焰。一向猛熱。乃至仰臥。又以鐵鉗。開❹撲其口。持熱鐵丸著於口內。應時燒彼。地獄衆生脣口燋破。略說乃至。從咽喉下。到於小腸。直過無礙。彼等於中。受嚴切苦。受極重苦。命既未終。乃至未盡彼不善業。及以往昔人身作者。悉皆具受

復次諸比丘。又彼熱沸灰河兩岸。所有諸狗。身黑紫色。垢膩可畏。噉彼地獄諸衆生身。從其*支節所有之肉。齰齰咬食。狗或作聲。嘊喍鳴吠。彼等於中。受嚴切苦。乃至受於最極重苦。未得命終。乃至未盡彼不善業。及以往昔於人身中所作來者。一切具受」

諸比丘。彼等地獄諸衆生輩。爲彼湧沸極熱灰河所逼切時。又迫彼等❺纖利鐵刺。并剃刀林怖守獄者。及避黑紫諸垢膩狗。種種急故。時彼地獄諸衆生輩。卽走上彼奢摩羅樹。上彼樹時。其樹枝柯。純是鐵刺。其刺尖利。頭皆向下。纖長若磨。設欲下時。彼等鐵刺。頭則向上。纖長尖利。其彼地獄諸衆生等。上彼奢摩羅樹時。卽有諸烏。名爲鐵嘴。彼烏來已。啄彼地獄諸衆生頭。啄頭破已唼啄其腦。噉而食之。彼等於中。受極嚴苦。受痛切苦。不可堪忍。卽還墮落入沸灰河。彼等於中。還復爲大波浪所漂。沒至河底。到彼處已。復爲鐵刺之所劖刺。彼等身體。既被刺已。不能復去。則便住彼。於中受苦。極大猛酷。既不堪忍。復起馳走。從灰河渡。渡

❶末＝抹（宋）*，沫（元）*　❷焰＝蹈（宋）　❸穎＝頴（宋）　❹撲＝探（明）　❺纖＝銛（宋）（元）

已還來。到於此岸。彼等復入劍刀稠林。入已復入。而彼入時。割手割脚。或割手脚。乃至割截諸*支節等。於中具足受極嚴苦。命未終盡。略說乃至。從於往昔人非人身所作來者。次第悉受

復次諸比丘。其沸灰河。此岸所有諸守獄者。彼等既見地獄受罪諸衆生來。來已即便遙問之言。諸汝等輩。何爲遠來。欲得何物。彼等衆生各各答言。我等渴乏。時守獄者。取彼衆生。撲著熱鐵熾然地上。令其仰臥。既仰臥已。火焰洞起。即以鐵鉗開彼等口。❶融赤銅汁灌其口中。時彼地獄諸衆生輩。既飮銅汁。即燒脣口。乃至小腸。直下而出。彼等於中。極受嚴苦。乃至壽命未散未滅未盡。於彼不善之業及人身中所作來者。悉於中受

復次諸比丘。彼等地獄諸衆生輩。受於罪報。經無量時長遠道中。乃有風來。其此大風。名爲和合。吹彼地獄諸衆生等。向於岸邊。如是次第。從沸灰河地獄中出。出已馳走。乃至求於救護之處。 詣向斫板五百由旬小地獄中。入彼處已。其守獄者。取彼地獄諸衆生輩。撲置熱鐵熾然地上。乃至令其仰臥地已。以鐵❷斫斤熾然猛焰極大焰赫。爲彼地獄諸衆生等。斫手斫脚。亦斫手脚。斫耳斫鼻。亦斫耳鼻。斫*支斫節。亦斫*支節。彼等於中。乃至極受嚴重之苦。命既未終。乃至未盡惡不善業。及以人身所作來者。如是次第一切具受

復次諸比丘。彼等地獄諸衆生輩。有無量時長遠道中。從彼❸斫板小地獄出。出已馳走。乃至求室求覆求洲求歸依處求救護處。 向刀葉林五百由旬小地獄中。入彼中已。以無諸善業果報故。 忽起風吹從空中墮鐵刀葉林。彼刀葉林。爲彼地獄諸衆生輩。斫手斫脚。亦斫手脚。斫耳斫鼻。亦斫耳鼻。斫*支斫節。亦斫*支節。彼等於中。乃至極受嚴切重苦。命既未終。略說如上。乃至人身所作來者。一切具足❹悉於中受

復次諸比丘。彼刀葉林小地獄中。以無諸善業果報故。有鐵嘴烏。忽然生出。飛來向彼地獄衆生兩髆之上。安立脚已。即以鐵嘴啄彼罪人兩眼而去。彼於爾時。極受嚴切痛惱重苦。命既未終。略說如上。乃至人身所作來者。如是次第。一切悉受

復次諸比丘。彼地獄中。諸衆生輩。有無量時長遠道中。從刀葉林小地獄出。出已馳走。欲求室宅求覆求洲求歸依處求救護處。 詣向狐狼五百由旬小地獄中。入彼處已。以諸不善業果報故。於彼獄中。出生狐狼。嚴熾麤惡嘊喍可畏。咬彼地獄諸衆生身所有之肉。脚蹹口掣。擲擲而食。亦作號聲。其大震吼。彼等於中。乃至極受嚴重之苦。命既未終。略說如前。人非人身所作來者。如是次第。皆於其中一切具受

復次諸比丘。彼地獄中諸衆生輩。有無量時。從彼狐狼小地獄出。出已馳走。乃至求室求洲求覆求救護處求歸依處。 詣向寒氷五百由旬小地獄中。入彼處已。以諸不善業果報故。忽起冷風吹大麤澁嚴苦之寒。觸彼地獄諸衆生身。皮皆破裂。皮破裂已。次破裂肉。破裂肉已。次破裂筋。破裂筋已。次破裂骨。破裂骨已。次破裂髓。破裂髓時。彼等於中。受極嚴苦。最重切苦。乃至不可堪忍耐故。還於彼中。壽命終盡。此是最初第一極大。名活地獄及餘十六諸小地獄

復次諸比丘。第二黑繩大地獄者。亦有十六五百由旬諸小地獄。而以圍遶。從黑雲沙。乃至最後。第十六寒氷地獄。爲一眷屬。諸比丘。於其中間。有何因緣。此大地獄。名黑繩也。諸比丘。其彼黑繩大地獄中。所有衆生。生者有者出者住者。以諸不善業果報故。於上空中。忽然出生麤大黑繩。熾然猛焰。一向焰熱。譬如從地乃至向上。於其中間。有大黑雲。充遍出生。如是如是。而彼黑繩大地獄中。所有衆生。以諸不善業果報故。上虛空中。出大黑繩。熾然猛焰。爲彼地獄諸衆生輩。墮於身上。墮身上已。即燒地獄諸衆生皮。燒皮已燒肉。燒肉已燒筋。燒筋已。燒骨。燒骨已徹至於髓。髓出已然。髓既然已。復出大焰。彼等於中。受嚴切苦。受極重苦。彼以罪業。命既未終。乃至未盡惡不善業。未滅未變未除未畢。若於往昔若人非人身造作者。一切悉受

復次諸比丘。其彼黑繩大地獄中所有衆生。生者有者住者化者。以諸不善業果報故。時守獄者。取彼地獄諸衆生輩。撲著熾然熱鐵地上。乃至一向燋焰猛盛。仰臥著已。以熱鐵

❶融＝鎔【三】 ❷斫斤＝斲斫【三】 ❸斫＝破【宋】【宮】 ❹悉於中受＝於中受之【宮】

繩處處拼度。既拼度已。以鐵[1]𨨲斤熾然赫焰。乃至交横斫彼地獄諸衆生身。作於兩分。或作三分。四分五分。乃至十分二十分。或五十分。或復百分。譬如世間工巧木匠。若木匠弟子。取於諸木。安地上已。卽用黑繩而以拼度。拼度訖了。以利*𨨲斤。或作二分。三四五分。或復十分二十分。或作百分。如是如是。諸比丘。然彼黑繩大地獄中所有衆生。亦復如是。其守獄者。取彼衆生。撲置熱鐵熾然地上。乃至仰臥。以鐵黑繩拼度作道。卽用*𨨲斤斫破其身作諸分段。亦復如是。彼等於中。乃至痛切。受極嚴苦。命既未終。又未盡彼不善諸業。及以往昔人身作來。一切具受

復次諸比丘。而彼黑繩大地獄中所有衆生。有者化者。乃至住者。時守獄者。取彼衆生。撲著熾然熱鐵地上。乃至取已仰臥於地。以鐵黑繩拼度其身。卽以鐵鋸熾然猛焰。鋸彼地獄衆生身破。破已復破。乃至大破。次復更裂。裂已復裂。乃至大裂。或割或截。既割截已。復更割截。或大割截。譬如世間巧用鋸師。若鋸解師所有弟子。取於諸木。安置地上。卽以黑繩。拼度作道。以利鐵鋸而鋸破之。破已復破。乃至大破。次復更裂。裂已復裂。乃至大裂。而復割截。既割截已。復更割截。[2]及大割截。如是[3]如是。諸比丘。其彼黑繩大地獄中。所有衆生。生者有者。乃至住者。其守獄者。取彼衆生。撲置熱鐵熾然地上。乃至令其仰臥地已。以鐵黑繩拼度作道。卽以鐵鋸熾然猛焰。解破其身。破已復破。乃至大破。裂已復裂。乃至大裂。割已復割。乃至大割。截已復截。乃至大截。彼等於中。乃至具受極嚴重苦。命既未終。略說如上。乃至人身所作來者。於中備受

復次諸比丘。而彼黑繩大地獄中。諸衆生輩。所有生者。乃至住者。其守獄者。取彼衆生。以熱鐵砧熾然猛焰。乃至令彼自相搥打。彼等打時。燒手燒脚。或燒手脚。燒耳燒鼻。或燒耳鼻。燒[4]支燒節。燒諸*支節。彼等於中。乃至受於極嚴重苦。命既未終。略說如上。及以人身所作來者。一切具受

復次諸比丘。而彼黑繩大地獄中。所有衆生。乃至住者。爲彼等故。上虛空中有大黑繩出生。熾然極大猛焰。乃至一向墮彼地獄衆生身上。黑繩墮時。絞彼地獄諸衆生身。絞已復絞。乃至大絞。勒已復勒。乃至大勒。既絞勒已。[5]後復還爲風吹開解。風開解時。而彼地獄諸衆生輩。從身剝皮。既剝皮已。次復剝肉。既剝肉已。其次抽筋。乃至破骨。既破骨已。吹髓而去。彼等爾時於其中間。乃至受於極嚴重苦。命既未終。略說如上。未盡於彼惡不善業。如是次第。一切具受

復次諸比丘。彼地獄中。諸衆生輩。有無量時長遠道中。從彼黑繩大地獄出。出已馳走。乃至求覆求室求洲求歸依處求救護處。詣黑雲沙五百由旬小地獄中入已。略說乃至如上。到第十六寒氷地獄。入彼獄已。乃至命終。受種種苦

復次諸比丘。衆合大地獄。亦有十六諸小地獄。各皆縱廣五百由旬。而相閣遶。從黑雲沙小地獄中。乃至略說。其最在後寒氷地獄。諸比丘。於其中間。有何因緣。彼大地獄。名爲衆合也。諸比丘。而彼衆合大地獄中。所有衆生。生者有者出者化者。乃至住者。爲彼等故。生於兩山。名爲白羊。口食。熾然極猛光焰。爾時彼等地獄衆生。入彼山內。彼等入已。時彼兩山各各相磨。各各相打。各各相揩。彼山如是合已磨已。打揩各訖。還住本處。譬如毘佉羝北離毘佉羝。(此二是閃電名)相合相磨相揩相打。彼既相合。相磨打已。各還本處。如是如是。諸比丘。彼之二山。相合相磨相揩相打。著已各散還歸本處。亦復如是。然於彼中。所有地獄諸衆生輩。被山合著揩磨打時。身體一向膿血流出。唯骸骨在。彼等爾時乃至受於極嚴重苦。命既未終。略說乃至如上次第。如是當知

復次諸比丘。其彼衆合大地獄中。所有衆生。生者住者。其守獄者。取彼地獄諸衆生輩。以大鐵石熾然猛焰。乃至撲彼地獄衆生。置熱地上。令其仰臥。彼鐵石上。更取別石以覆其上。如世間磑。如是用磨。磨已復磨。大磨作[6]末。既作*末已。復更細磨。彼等磨時。更復重研。研已復研。大研作塵。既作塵已。復作細塵。如是種種作塵末時。一向唯見膿血流出。空有骸骨塵*末而在。彼等於中乃至受於極重苦惱。命既未終。略說如上。次第應知

復次諸比丘。而彼衆合大地獄中。所有地獄

[1]𨨲斤＝斵斤㊄＊，新斵㊁＊　[2]及＝乃㊂　[3]〔如是〕－㊂　[4]支＝肢㊄㊁＊　[5]後＝次㊂　[6]末＝抹㊅㊄＊

諸衆生輩。生者有者。乃至住者。其守獄卒。取彼衆生。撲置熱鐵大鐵槽中。其槽熾然一向猛焰。擲槽中已。猶如世間壓諸甘蔗及以胡麻。如是❶榨壓。壓已復壓。如是大壓。彼等壓時。其傍唯見膿血流出。一邊唯有骸骨。洋在於中。乃至受大嚴苦。略說如上。命既未終。其中受苦種種痛劇

復次諸比丘。而彼衆合大地獄中。所有地獄諸衆生輩。生者有者。乃至住者。其守獄卒。取彼衆生。擲鐵臼中熾然猛焰。乃至一向極熱。鐵杵持用擣築。擣已復擣。乃至大擣。如是又築。築已復築。乃至大築。既擣築已。復更碎*末。又大碎*末。彼等如是。舂擣築碎。作塵*末時。唯❷有膿血。一向傍流。一邊唯有骸骨*末在。彼等於中。乃至極受嚴切重苦。略說如上。乃至其中。命未終盡。具受衆苦」

復次諸比丘。而彼衆合大地獄中。所有地獄諸衆生輩。生者有者。乃至住者。爾時於上虛空之中。有大鐵象。自然出生。熾然猛壯。乃至一向光焰赫盛。爲彼地獄諸衆生輩。從其頭頂乃至足趺。象以兩脚。蹋其髑髏。蹋已復蹋。乃至大蹋。彼象蹋時。能令彼等地獄衆生。身諸膿血一向流出。一邊唯有骸骨獨在。彼等於中受大嚴苦。略說如上。命未終盡。如是次第。於中具受

苦。經無量時長遠道中。從於衆合大地獄出。出已一向馳奔而走。乃至求於救護之處。向黑雲沙五百由旬小地獄中。入已乃至寒氷地獄。具受衆苦

復次諸比丘。其彼叫喚大地獄中亦有十六五百由旬諸小地獄。從黑雲沙乃至最後寒氷地獄。諸比丘。於其中間。有何因緣。稱彼叫喚爲大地獄。諸比丘。而彼叫喚大地獄中諸衆生輩。生者有者。乃至住者。其守獄卒。駈彼地獄諸衆生輩。令其入於諸鐵城中。其城熾然熱鐵猛焰。其光焰赫。彼等於中。乃至受於嚴重苦故。衆惱逼切。共相和合。恒大叫喚。名叫喚獄。其彼獄中。以鐵爲屋房室甍輿。皆以鐵爲樓觀園池。悉熱炭火。熾然光耀。一向洞徹。驅逐彼等受罪衆生。擲著於中。諸苦逼切。不可忍耐。卽便叫喚。是故名爲叫喚獄也。彼等於中。受大嚴苦。略說如上。命既未終。未盡彼等惡不善業。如是次第。具足而受。諸比丘其彼地獄諸衆生輩。經無量時長遠道中。從彼叫喚大地獄出。出已馳走。略說如前。乃至求於救護之處。詣黑雲沙五百由旬小地獄中。入已如前。乃至略說。其次最後寒氷地獄。其中命終。具受衆苦

復次諸比丘。彼大叫喚大地獄中。亦有十六諸小地獄。以爲眷屬。皆悉縱廣五百由旬。從黑雲沙。乃至最後寒氷地獄。諸比丘。於彼中間。有何因緣。名大叫喚大地獄也。諸比丘。彼大叫喚大地獄中。所有衆生。生者住者。時守獄卒。取彼衆生。悉皆擲置鐵屋室中。熾然大熱。乃至一向光焰猛壯。彼等於中。受極嚴苦。逼切難忍。衆惱和合。遂大叫喚。以是緣故。稱彼地獄。名大叫喚。彼地獄中。有鐵屋宇鐵房鐵甍鐵閣鐵樓。其中炭火。沸湧盈溢。彼等於中。受極重苦。略說如前。既未命盡。如是次第。具足而受。諸比丘。而彼地獄諸衆生輩。經無量時長遠道中。從大叫喚大地獄出。出已馳走。乃至略說。求救護處。詣黑雲沙小地獄中。入已乃至最後十六寒氷地獄。於中命終。具受衆苦

復次諸比丘。其彼熱惱大地獄中。亦有十六諸小地獄。以爲眷屬。其獄各各如前。縱廣五百由旬。從黑雲沙乃至最後寒氷地獄。諸比丘。於其中間。有何因緣。稱彼名爲熱惱大地獄。諸比丘。其彼熱惱大地獄中。諸衆生輩。生者有者。乃至住者。其守獄卒。取彼地獄諸衆生輩。擲鐵鑊中。頭直向下。脚皆向上。熾然沸湧。乃至一向熱焰湯火。彼等於中。被燒煮故。是故名爲熱惱獄也。而彼獄中。有❸諸鐵釜鐵❹瓮鐵瓮鐵瓨鐵❺盟鐵鏉鐵鼎。並皆熾然。一向猛焰。彼等於中。若燒若煮。故名熱惱。乃至受於極嚴重苦。命既未終。未盡彼等惡不善業。如是次第。一切悉受。諸比丘。彼地獄中。諸衆生輩。經無量時長遠道中。從彼熱惱大地獄出。出已乃至馳奔而走。欲求救護歸依之處。向黑雲沙小地獄中。略說乃至寒氷地獄。於彼命終。具受衆苦

復次諸比丘。彼大熱惱大地獄中。亦有十六諸小地獄。各各縱廣五百由旬。從黑雲沙小

❶榨=笮(宮), 醡(元)(明) ❷有=見(三) ❸諸=熾(三) ❹瓮=甕(三)* ❺盟=罌(元)(明)

地獄中。乃至最後寒氷地獄。於其中間。有何因緣。名大熱惱大地獄也。諸比丘。彼大熱惱大地獄中。諸衆生輩。生者有者乃至住者。其守獄卒。取彼地獄諸衆生輩。捉頭擲下。以脚向上。置鐵釜中。熾然猛火。乃至一向熱焰衝出。彼等於中。極受熱惱大熱惱已。復大熱惱。是故名爲熾然最大熱惱獄也。彼等於彼熱鐵*瓮中鑊中鼎中鎗中。熾然熱惱。極大苦切。擲著中已。彼等於中爲地獄火。若燒若煮若炙若煎。受諸苦惱。惱已復惱。以是故名最熾猛熱極惱獄也。彼等於中。受劇苦惱。略說如前。乃至命終。如是次第。於中受苦。諸比丘。彼地獄中諸衆生輩。經無量時長遠道中。從彼熾熱極大劇惱地獄出已。馳奔而走。乃至略說。欲求救護歸依之處。詣黑雲沙小地獄中。乃至最後寒氷地獄。命既未終。受諸苦惱。次第如前。

復次諸比丘。彼阿毘脂大地獄中。亦有十六諸小地獄而爲眷屬。以自圍遶。其獄各廣五百由旬。初黑雲沙。乃至最後寒氷地獄。諸比丘。於彼中間。有何因緣。名阿毘脂大地獄也。諸比丘。其阿毘脂大地獄中。諸衆生輩。生者有者出者住者。彼等衆生。以惡不善業果報故。彼守獄者。自然出生。各各以手。取彼地獄諸衆生身。撲著熱鐵熾然地上。火焰直上。一向猛壯。覆而撲已。即持利刀。從其脚踝。抽拔出筋。乃至頭❶髮皆相連挽。貫徹心髓。痛苦難論。如是拔已。然後令駕鐵車而行。熾然光焰。一向猛熱。將其經歷無量由旬鐵地而過。所行之處。純是洞然。熱鐵險道。去已復去。隨彼心意。無暫時停。欲向何處。稱意便去。隨所去處。隨所到處。彼等如是。將彼去時。欲將去時。意欲去時。即消彼等身諸肉血。無復遺餘。以是因緣。受嚴切苦。極重劇苦。意不喜苦。命既未終。乃至未盡惡不善業。未滅未散未變未移。若於往昔人非人身所作來者。一切悉受

復次諸比丘。彼阿毘脂大地獄中。諸衆生輩。生者有者化者住者。以惡不善業果報故。從於東方有大火聚。忽爾出生。熾然赫色。極大猛焰。一向洞赫。如是次第。南方西方及北方等。諸方各各皆有極大火聚出生。熾然光焰。悉皆猛赫。彼等於中。以此四方四大火聚之所圍繞。漸漸逼近。共相和合。令諸衆生受諸痛苦。乃至受彼大嚴切苦。命既未終。略說如上。於彼獄中。一切具受

起世❷因本經卷第三

起世❸因本經卷第四

❹隋天竺沙門達摩笈多譯

地獄品❺下

復次諸比丘。彼阿毘脂大地獄中。諸衆生輩。生者有者乃至住者。以惡不善業果報故。從於東壁光炎出已。直射西壁。到已而住。從於西壁光焰出已。直射東壁。到已而住。從於南壁光焰出已。直射北壁。從於北壁光焰出已。直射南壁。從下向上。自上射下。縱橫交接。上下衝射。熱光赫焰。騰沸相激。彼等於中以此六種大猛火聚。擲諸衆生。以著其中。乃至受於極嚴切苦。命既未終。乃至略說。彼不善業。未畢未盡。於其中間。具足而受

復次諸比丘。彼阿毘脂大地獄中。諸衆生輩。生者有者乃至住者。以惡不善業果報故。經無量時長遠道中。見獄東門忽然自開。是時彼獄諸衆生輩。以見聞彼開門聲故。走向彼處。走已復走。大速疾走。我等今者至於彼處。決應得脫。我等今者達到彼處。應當大吉。彼等衆生。如是走時。走復走時。速疾走時。其身轉更熾然光焰。譬如世間有力壯夫❻將大火炬逆風而走。而彼火炬。更復轉然焰熾猛盛。如是如是。彼等走時。走已復走。如是走時。身諸支節。轉復熾燃。舉足之時。肉血離散。下足之時。其肉還生。又復彼等。如是奔走。欲近門時。爲彼等故。門自然閉。衆生爾時。於彼獄中。熱鐵地上熾燃光焰。一向悶絕。覆面而踣。彼等於中。既覆踣已。即燒其皮。燒皮已次燒肉。燒肉已燒筋。燒筋已燒骨。燒骨已至髓。髓出已即時烟出。烟出已復出烟大出烟。彼等於中。乃至次第受極嚴苦。命既未終。略說如前。未盡彼惡不善之業。乃至往昔人非人身所作來者。於中具受

復次諸比丘。彼阿毘脂大地獄中。諸衆生輩。生者有者乃至住者。以諸不善業果報

❶髮＝[illegible]㊂　❷　❸〔因本〕－[illegible]　❹譯號如卷第一㊂　❺下＝第四之三㊂　❻將＝持㊂

故。經無量時長遠道中。是時彼獄南門西門乃至北門。還如是開。時彼地獄諸衆生輩。聞彼開聲。向門而走。走已復走。乃至大走。作如是念。我等今者。當於此處。必應得脫。我等於今定當[1]脫了。彼等如是大馳走時。其身轉復熾然猛烈。譬如壯夫手中執持大乾草炬逆風而走。彼炬既然。轉復熾盛。如是如是。彼等衆生。走已復走。乃至大走。作是走時。彼等身分。轉更熾燃。舉擲足時。肉血俱散。欲下足時。肉血還生。及到門時。彼門還閉。彼等於中。熱鐵地上。熾然焰盛。專一向走。既不得出。其心悶亂。覆面倒地。彼等於中。既倒地已。卽燒身皮。既燒皮已。次燒其肉。既燒肉已。復燒於骨。乃至徹髓。洞然烟出。其烟熢㶿。復出[2]赤光。烟烟相雜。熱惱復倍。彼等於中。受極嚴苦。略說如前。乃至壽命未得終盡。惡不善業未滅未變未散。乃至往昔若人非人身造作者。一切悉受

復次諸比丘。彼阿毘脂大地獄中。所有衆生。乃至住者。以諸不善業果報故。爲彼地獄火所燒時。眼所見色。皆是意中所不[3]憙色。有意*憙者而不現前。非意所好。非是好者。不愛之色。不善之色。而恒逼惱。耳所聞聲。鼻所聞香。舌所取味。身所覺觸。意所念法。皆是意中所不*憙法。若非意*憙。非可愛法。而來現前。凡有境界皆是不善。彼等於中。以是因緣。恒受極重苦惱麁澁。其色惡故。其觸亦然。乃至壽命未得終然。惡不善業。未沒未滅。若於往昔人非人身造作一切諸惡業者。悉皆具受

復次諸比丘。更何因緣。彼阿毘脂大地獄者。稱阿毘脂大地獄也。諸比丘。其阿毘脂大地獄中。於一切時。無有須臾得暫受樂乃至如一彈指頃時。是故稱彼大地獄者。爲阿毘脂[4]也。如是次第。具足受苦。諸比丘。彼大地獄諸衆生輩。經無量時長遠道中。乃至從彼阿毘脂中大地獄出。出已馳走。走已復走。乃至大走。欲求屋宅求覆求洲求歸依處求救護處。詣黑雲沙五百由旬小地獄中。入已乃至略說。最後到第十六寒氷地獄。具受衆苦。彼處命終。此中世尊。說如是偈

若人身口意造業　作已向於惡道中
如是當生活地獄　其中可畏毛竪處
經歷無數千億年　死已須臾還復活
怨讎各各相報對　此由衆生更相殺
若於父母起惡心　或佛菩薩聲聞衆
此等皆當墮黑繩　彼處受苦極嚴劇
敎他正行令邪曲　見人友善必破壞
彼等皆墮黑繩獄　兩舌惡口多妄語
樂作三種重惡業　不修三種善根[5]芽
此癡人輩墮合獄　彼等於中久受苦
或害羊馬及諸牛　種種雜獸雞猪等
幷殺諸餘蟲蟻類　彼等墮於合獄中
世間怖畏相多種　以此逼切惱人故
彼墮磑山等獄中　[6]搥押臼杵舂擣苦
貪欲恚癡惡使故　迴轉正理令別異
判是作非乖法律　彼爲刀劍輪所傷
若倚強勢劫奪他　有力無力皆悉取
故作如是諸逼切　彼爲鐵象所蹴蹹
若樂殺害諸衆生　身手血塗心嚴惡
常行如是不淨業　彼等[7]當生叫喚中
諸種觸惱衆生故　於叫喚獄多被煑
彼中復有大叫喚　此由諂曲奸猾心
諸見調林所覆蔽　愛網彌密所沈淪
常行如是最下業　彼則墮於大叫喚
若至此大叫喚中　熾然鐵城毛竪處
其中鐵堂及鐵屋　所來入者悉燒然
若作世間諸事中　多諸惱亂衆生者
彼等當生熱惱獄　受諸熱惱無量時
世間沙門婆羅門　父母尊長諸耆舊
若恒觸惱令不憙　彼等皆墮熱惱中
生天淨業不樂修　所愛至親常遠離
如是之事*憙作者　彼皆當入熱惱獄
惡向沙門婆羅門　幷諸善人父母等
或復害於其餘尊　墮熱惱中常被煑
恒多造作諸惡業　不曾發起一善心
如是人向阿毘脂　當受無量衆苦惱
若說正法爲非法　說諸非法爲正法
既無增益於善者　彼等皆當入阿毘
活及黑繩此兩獄　合會叫喚三爲五
熱惱大熱共成七　其阿毘脂爲第八
此等八是大地獄　嚴熾[8]苦切難忍受
惡業之人所作故　其中小獄有十六

爾時世尊。說此偈已。告諸比丘。作如是言。汝諸比丘。今應當知。彼之世界於兩中間。別更復有十地獄住。何等爲十。所謂頞浮陀地

[1]脫＝訖【三】　[2]赤＝赫【三】　[3]憙＝喜【三】*　[4]〔也〕－【三】　[5]芽＝牙【宋】　[6]搥押＝槌壓【宋】，隨壓【元】【明】　[7]當＝常【三】　[8]苦＝若【宋】

獄。泥囉浮陀地獄[1]阿浮地獄。呼呼婆地獄。阿吒吒地獄。擾撻提迦地獄。優鉢羅地獄。波頭摩地獄。奔[2]荼利地獄。究牟陀地獄。諸比丘於彼中間，有如是等十種地獄。諸比丘。何因何緣，其頞浮陀地獄。名爲頞浮陀也。諸比丘。彼頞浮陀地獄之中。諸衆生輩。有得如是色身形體。譬如泡沫。是故名爲頞浮陀也。復更於中有何因緣。其泥囉浮[3]陀。名爲泥囉浮陀也。諸比丘。彼泥囉浮陀地獄之中。諸衆生輩。有得如是色身形體。譬如肉片。是故名爲泥囉浮陀也。又復於中何因何緣。其阿呼地獄。名爲阿呼也。諸比丘。彼阿呼大地獄中。諸衆生輩。受於嚴苦逼切之時。叫喚唱言阿呼阿呼。甚大苦也。是故名爲[4]阿呼呼也。又復於中何因何緣。其呼呼[5]婆名爲呼呼婆也。諸比丘。彼呼呼婆地獄之中。諸衆生輩。爲彼地獄極苦所逼切時。叫喚唱言呼呼婆。是故名爲呼呼婆也。又復於中何因何緣。其阿吒吒地獄。名爲阿吒吒也。諸比丘。彼阿吒吒地獄之中。諸衆生輩。以極苦惱受逼切時。稱叫喚言阿吒吒。亦不能自口中出舌。是故名爲阿吒吒也。又復於中何因何緣。其擾撻提[6]迦名爲擾撻提迦也。諸比丘。彼擾撻提迦地獄之中。火如是色。譬如擾撻提迦華。是故名爲擾撻提迦也。又復於中何因何緣。其優鉢[7]羅名爲優鉢羅也。諸比丘。彼優鉢羅地獄之中。火如是色。譬如優鉢羅華。是故名爲優鉢羅也。又復於中何因何緣。其究牟陀地獄。名爲究牟陀也。諸比丘。彼究牟陀地獄之中。火有是色。譬如究牟陀華。是故名爲究牟陀也。又復於中何因何緣。其奔荼梨[8]迦名爲奔*荼梨迦也。諸比丘。彼奔*荼梨迦地獄之中。火有是色。譬如奔*荼梨迦華。是故名爲奔*荼梨迦也。又復於中何因何緣。其波頭[9]摩名爲波頭摩也。諸比丘。彼波頭摩地獄之中。火有是色。譬如波頭摩華。是故名爲波頭摩也

諸比丘。譬如憍薩羅國中。二十佉[10]囉迦(佉*囉迦者[11]隋言二十斛)烏麻齎滿不槩令平。而於彼中。有一丈夫。滿一百年。取一烏麻。如是次第。滿百年已。復取一粒烏麻擲出。諸比丘。擲彼憍薩羅滿二十佉囉迦烏麻盡已。如是時節。我說其一頞浮陀壽。猶未畢盡。且以此數。略而計之。如是二十頞浮陀壽。爲一泥囉浮陀。二十泥囉浮陀。爲一阿呼。二十阿呼。爲一呼呼婆。二十呼呼婆。爲一阿吒吒。二十阿吒吒。爲一擾撻提迦。[12]二十擾撻提迦。爲一優鉢羅。二十優鉢羅。爲一究牟陀。二十究牟陀。爲一奔*荼梨迦。二十奔*荼梨迦。爲一波頭摩。二十波頭摩。爲一中劫

諸比丘。其波頭摩地獄處所。若衆生輩。離彼一百踰闍那住(踰闍那者[13]隋數四十里也)爲彼獄火光焰所燒。若離五十踰闍那住。諸衆生輩。皆盲無眼。離二十五踰闍那住。諸衆生輩。身之肉血自然破散。諸比丘。其瞿迦梨比丘。爲於舍利弗及目揵連邊。起誹謗心濁惡心已。死後即生彼波頭摩地獄之中。生彼處已。從口生焰。出長十肘(肘長二尺)於其舌上。自然而有五百具犂。恒常耕之。諸比丘。我於餘處。未曾見有如是色類而自損害。所謂於諸梵行人邊。心生垢濁。自損故。惡心故。不利益心故無慈心故。無淨心故。諸比丘。是故汝等應須於彼諸梵行邊。當起於慈身口意業。如我所見。晝夜起慈身口意者。常受安樂。是故汝等諸比丘輩。皆當如我所見所說。汝應晝夜常起慈心。汝等應當如是習學。爾時世尊說此伽陀

世間人輩當生時　舌頭自然出斤斧
所謂口中說惡故　還自損害割其身
應讚歎者不稱譽　合毀辱人反讃美
如是名爲口中諍　以此諍故無樂受
若人博戲得資財　此是世間少言諍
清淨行邊起濁心　是名口中大鬪諍
如是三十六百千　泥囉浮陀地獄數
及五頞浮陀地獄　墮彼波頭摩獄中
以毀聖人致如是　緣口意業作惡故

諸比丘。彼界中間。復有諸風。名曰熱惱。諸比丘。彼等諸風。若來到此四世界中。而此四洲世界所有諸衆生輩。生者住者。彼皆一切。皆散皆滅皆壞皆無。譬如葦荻。若被刈已。不得水時。乾壞無有。如是如是。諸比丘。彼界中間。所有諸風。名熱惱者。彼等若來此四界時。此四洲界所有衆生。一時皆悉乾壞無有。彼等以此內輪圓山大輪圓山二山所障。是故彼風不來到此。諸比丘。彼輪圓山大輪圓山。能作如是最大利益。爲此四洲四世界中諸衆生等。作依業故

[1]阿浮=阿呼【三】　[2]荼=茶【三】*　[3]陀+(地獄)【明】　[4]阿呼呼=阿呼阿呼【宋】【元】，阿呼【明】　[5]婆+(地獄)【明】　[6]迦+(地獄)【明】　[7]羅+(地獄)【明】　[8]迦+(地獄)【明】　[9]摩+(地獄)【明】　[10]囉=羅【三】*　[11]隋=比【明】*　[12]二十=一十【元】　[13]隋+(言)【三】

復次諸比丘。又於彼處世界中間。有諸風吹地獄。燒煮衆生身肉脂髓。臭穢熢焞❶氣。響種種不淨。諸比丘。彼風若來到此四洲世界中時。爾時四洲世界之中。所有衆生乃至住者。彼等皆盲無復眼目。以其氣惡臭處猛故。然彼輪圓及大輪圓二山障礙。以障礙故。不來於此。諸比丘。彼內輪圓及大輪圓二山。能爲此四洲界諸衆生等。造作如是最大利益。成諸衆生依止業故

復次諸比丘。又彼界中。更有大風。名僧伽多(*僧伽多者隋言合會)諸比丘。彼風若來此世界中。則四大洲及諸八萬四千小洲。并餘大山。及須彌留山王。悉能擎舉。去地令高。一俱嚧舍(四肘名一弓千弓名一俱嚧舍)舉已能令分散破壞。乃至二三四五六七俱嚧舍。地既擎舉已。悉能令其星散破壞。乃至高一踰闍那。地擎舉星散破壞如前。如是二三四五六七踰闍那。地擎舉破壞悉令分散。乃至一百踰闍那。地既擎舉已分散破壞。及二三四五六七百踰闍那。地擎舉已碎分散破壞。亦復如前。乃至一千踰闍那。地既擎舉已塵散破壞。及二三四五六七千踰闍那。地悉擎舉已分散破壞。諸比丘。譬如壯健有力丈夫。以手攝取麥麨一把。高擎舉已。於虛空中。粉粖分散。悉令碎壞。如是如是。諸比丘。彼世界中。最大極吹僧伽多風。若來到此四洲界中。爾時此界四方大洲。并及八萬四千小洲。餘諸大山。及須彌留山王。擎舉高一俱嚧舍。地分散破壞。略說如前。乃至七千踰闍那。地既擎舉已。塵散破壞。諸比丘。但以得彼內輪圓山大輪圓山二山障礙。以障礙故不來於此。諸比丘。彼內輪圓大輪圓山。二山威德。有如是力。能大利益。爲此四洲四世界中諸衆生等。作依業故

復次諸比丘。於彼世界中間之外閻浮洲南。有閻摩王宮殿住處。縱廣六千踰闍那。地七重牆壁。七重欄楯。七重鈴網。其外七重多羅行樹。周匝圍遶雜色可觀。七寶所成。所謂金銀鞞琉璃頗致迦赤眞珠車璖馬瑙等。七寶之所成就。於彼四方各有諸門。彼等諸門。皆有却敵樓櫓臺殿園苑華池。其諸華池。及園苑內。有種種樹。其樹各有種種衆葉。及種種花。與種種果彌滿遍布。種種香薰種種衆鳥。各各自鳴。復次諸比丘。別有一時及三摩耶。其閻摩王。以惡不善業果報故。於夜三時晝三時間。自然而有❷赤融銅汁。在前出生。當如此時。其王宮殿。即變爲鐵。於先所有五欲功德。在目前者。皆沒不現。若在宮外。即於宮內如是出生。時閻摩王。見此事已。怖畏不安。諸毛皆竪。即便出外。若在宮外。即復於外如是出生。時閻摩王。心生怖畏。戰動不安。身有諸毛。一時皆竪。即走入內。時守獄者。取閻摩王。即便撲著熱鐵地上。熾燃猛盛一向光炎。撲仰臥已。即以鐵鉗用開其口。以洋銅汁置於口中。時閻摩王。即燒脣口。燒脣口已。次燒於舌。既燒舌已即燒咽喉。燒咽喉已。即燒大腸及小腸等。次第燋然。從下而出。即於彼時及三摩耶。其閻摩王。作如是念。所有衆生。以其往昔身作惡行口作惡行意惡行者。彼等皆受如是種種形色苦惱。心不憙處。譬如地獄諸衆生輩。我今亦然。并及餘者。若共閻摩王同作業衆生之輩。嗚呼願我從此捨身。死已墮和合中。共於人間相逢受生。爾時我於如來教法中。當得信解。爾時我於彼處。當得信解。具足已剃除鬚髮。著袈裟衣。正得信解。從家出家。我於爾時。出家已和合不久。若善家子爲何事故。正得信解。從家出家。即彼無上梵行。盡處現見法中。自得通證。作具足已。願我當行。我今已盡生死。已立梵行。應所作者。皆作辦訖。更不復於後世受生。諸比丘。其閻摩王。或復有時。發如是等求習善念。於彼時中。其閻摩王所住宮殿。還成七寶種種出生。及天五欲功德現前。悉皆具足。當於彼時。其閻摩王復作是念。所有一切諸衆生輩。以身善行口意善行。願於彼等。各各皆受如是安樂。譬如空住諸夜叉輩。如我今者。自餘閻摩王。所有同集業衆生者

諸比丘。世間凡有三種天使。何等爲三。所謂衰老及病死也。諸比丘。有一種人。以自放逸。身行惡行及其口意行於惡行。而其彼人。身口及意。行惡行已。彼因緣故。身壞命終。向於惡趣。生地獄中。其守獄者。驅彼衆生。即時將向閻摩王邊白言。天王。此之丈夫。昔在人中。縱逸自在。不善和合。恣身口意。行於惡行。然此以其身及口意行惡行已。今

❶氣響＝之氣(宮)　❷赤融＝赤銷(宮)

來生此。是故天王。善好教示。善好訶責。時閻摩王。問彼丈夫。汝善丈夫。昔在人間。第一天使。善好教示。善好訶責。汝豈不見彼之天使出現生耶。彼答言。天我實不見。時閻摩王。復更告言。丈夫汝豈不見往昔世間有人身時。或作婦女。或作丈夫。衰老相現。摩訶羅時。齒缺髮白。皮膚❶緩皺❷黶子遍滿。狀如烏麻。傴僂背曲。跛跛而行。步不依身。恒常偏側。頸皮寬緩。如牛咽垂。脣口乾枯。喉舌燥澀。身體屈折。氣力綿微。喘息作聲。猶如挽鋸。向前欲倒。倚杖而行。既離盛年。肉血消盡。羸瘦趣向未來世路。舉動尫弱失壯時形。乃至身心。恒常❸戰慄。其諸支節一切悉皆疲懈❹已不。彼人答言。天我實見之」

時閻摩王。復更告言。汝愚丈夫。無有智慧。汝昔既見如是相貌。云何不作如是思念。我今身上。亦有是法亦有是事。我今亦未離如是法。我今具有如是老法。既未得離。我今應當爲身口意。亦可造作微妙善業。使我當有長夜利益安樂報也。時彼丈夫。卽答言。天我實不作如是思念。何以故。以心縱蕩行放逸故。時閻摩王。又更告言。愚癡丈夫。若如是者。汝。自懈怠。行放逸故不修身口及意善業。以是因緣。汝當長夜。得大苦惱。無有安樂。是故汝當具足受此放逸行罪。當得如是惡業果報。如彼放逸丈夫受者。又汝丈夫。此之苦報惡行業者。非汝母作。非汝父作。非兄弟作。非姉妹作。非國王作。非諸天作。亦非往昔先人所作。是汝丈夫。自於身中。作此惡業。今自聚集。汝還自當受此報也

爾時彼世閻摩羅王。具以如是第一天使。善好教示。訶責彼已。復更次以第二天使。善好教示。訶責告言。丈夫汝豈不見第二天使世間出也。彼答言。天我實不見。王復告言。丈夫汝豈不見。往昔世間作人身時。四大和合。一旦乖違。若婦女身。若丈夫體。患苦困篤。或在小床或大床上。以自屎尿。汚穢於身。宛轉糞中不得自在。臥起行坐。皆人扶持。或人洗拭。或人抱出。或有與飲。或復與食。彼人答言。天我實見之。王復告言。丈夫汝見如是。若巧智者。云何不作如是思念。我今亦有如是之法。我今亦有如是之事。我亦未離如是患法。我亦自有如是患事。既未免脫。應自覺知。我今亦可作諸善業。若身若口若意善業。爲我當來長夜。作於大利益所大安樂處。彼人答言。天我實不作如是思念。以懈怠心行放逸故。王復告言。丈夫汝今既是行放逸者。懶惰懈怠。不作善業。若身若口若意善業。汝何能得長夜利益及安樂報。是故汝當修行善事。若行放逸。隨放逸故。汝此惡業非父母作。非兄弟作。非姉妹作。非王非天。亦非往昔先人所作。非諸沙門及婆羅門等之所造。作此之惡業。汝既自作。汝還自受此果報也

時閻摩王。依次以此第二天使。善好教示。訶責彼已。依次更以第三天使教示。訶責彼丈夫言。汝愚丈夫。汝在人間作人身時。豈可不見第三天使世間出生。彼答言。天我實不見

時閻摩王。復告彼言。汝❺丈夫。豈可不見。彼世間時。若復婦女。若有丈夫。隨時命終。安置床上。將向於外。以雜色衣。而覆其上。又作種種斗帳❻軒蓋而普周匝。爲諸眷屬之所圍遶。絕諸瓔珞。舉手散髮。或將灰土以坌頭上。最極悲惱號咷哭泣。或言嗚呼。或言多多。或言養育。舉聲大叫。❼搥胸哀慟。種種語言。酸切哽楚。汝悉見不。彼丈夫言。天我實見之

時閻摩王。復告彼言。丈夫汝昔既見如此之事。何不自作如是思念。我今亦有如是之法。我身亦有如是之事。我既未脫如是之事。我亦有死。亦有死法。未得免離。我今亦可作諸善業。若身若口若意善業。爲我長夜作大利益作安樂故。時彼丈夫卽答天言。我實不作。何以故。以放逸故。時閻摩王復告彼言。丈夫汝今既是放逸。行者以放逸故。不作善業。亦不聚集其餘諸善。謂身口意爲汝長夜作於利益。當作安樂。是故汝今有如是事。依放逸行。以放逸故。汝自招此惡不善業。汝此惡業。非父母作。非兄弟作。非姉妹作。非王非天。亦非往昔先人所作。又非沙門婆羅門作。丈夫汝此惡業。是汝自作自聚集故。得此果報。汝還自受。時閻摩王。具足以此第三天使。教示訶責。勅彼丈夫。言語訖已。卽棄捨之。時守獄者。種種取彼丈夫手臂。以頭向下。持足向上。卽擲置於諸地獄中。世尊爾時說❽伽他言

❶緩＝皺㊂，緩㊄㊅ ❷黶＝靨㊂ ❸戰＝顫㊂ ❹已＝以㊄㊅ ❺(愚)＋丈夫㊂ ❻軒＝幰㊂ ❼搥＝槌㊅ ❽伽他＝伽陀㊅

衆生造作惡業已　死後墮於惡趣中
時閻摩王見彼來　以悲愍心而訶責
汝昔在於人間時　可不見於老病死
此是天使來告示　云何放逸不覺知
縱身口意染諸塵　不行施戒自調伏
如此云何名有識　而不造作利益因
爾時如法閻摩王　作是訶責罪人已
彼即喘息心恐怖　戰懼便作如是言
以我昔共惡朋友　閉善意中不憙作
貪欲瞋恚所纏覆　不作自利故損身
汝既不修衆善因　唯造種種諸惡業
愚癡今日當得果　彼業受來地獄中
如此一切諸惡業　非父非是母所作
亦非沙門婆羅門　非是國王非諸天
此直是汝自造作　諸惡業子不浮故
自既作此諸惡業　今當分受此惡果
彼王以是三天使　次第訶責罪者已
閻摩羅王於彼時　棄捨諸罪衆生去
時閻摩世所住者　即便取彼丈夫輩
牽將向於地獄中　極大可畏毛竪處
四邊相向有四門　四方四維皆整頓
諸院垣墻皆是鐵　用鐵周匝以為欄
熾然猛熱鐵為城　光焰嚴盛烟火合
遙見可畏心已驚　嚴熾焰赫難可向
譬如一百由旬內　大火熾然悉彌滿
其中所燒衆生輩　皆由往昔作惡因
被於天使之所訶　而心放逸無覺察
彼等即今長夜悔　皆由往昔下劣心
所有智慧諸人等　若見天使來開導
應當精勤莫放逸　諸聖法王善巧說
既見聞已須恐怖　諸有生死窮盡處
一切無過於涅槃　種種患盡無有餘
至彼安隱則快樂　如是見法得寂滅
所謂諸怨皆已度　自然清淨得涅槃

起世因本經卷第四

起世因本經卷第五

隋天竺沙門達摩笈多譯

諸龍金翅鳥品第五

復次諸比丘。一切諸龍。有四種生。何等為四。一者卵生。二者胎生。三者濕生。四者化生。如此名為四種生龍。諸比丘。其金翅鳥。亦四種生。所謂卵生。胎生。濕生。及以化生。此等名為彼金翅鳥有四種生。諸比丘。大海水底。有娑伽羅龍王宮殿。縱廣正等八萬由旬。七重垣牆七重欄楯。周匝莊嚴。七重寶鈴。間錯珠網。復有七重多羅行樹。扶疎蔭映之所圍遶。妙色可觀。衆寶莊挍。所謂金銀琉璃頗梨赤真珠車𤦲馬瑙等。七寶所成。於彼四方各有諸門。而彼諸門。有諸重閣樓觀却敵。有諸園苑及以泉池。地與池中。各各皆有衆雜花草。行伍相當。復有諸樹。種種葉華。種種衆果。種種香熏。種種諸鳥。各各自鳴。諸比丘。彼須彌留山。佉低羅山。二山中間。有於難陀優波難陀二大龍王宮殿住處。其處縱廣六千由旬。七重垣牆。七重欄楯。略說如前。乃至衆鳥各各自鳴。諸比丘。其大海北。為諸龍王及諸一切金翅鳥王。有一大樹。其樹名曰居吒奢摩離(隋言鳥聚)彼之大樹。其本周圍。有七由旬。其下入地二十由旬。其上出高一百由旬。枝葉遍覆五十由旬。其院縱廣五百由旬。七重牆壍。略說如前。乃至衆鳥。各各自鳴。諸比丘。彼居吒奢摩離大樹東面。有卵生龍及卵生金翅鳥諸宮殿住。宮各縱廣六百由旬。七重垣牆。略說如上。乃至衆鳥各各自鳴

其居吒奢摩離大樹南面。有胎生龍及胎生金翅鳥諸宮殿住。亦各縱廣六百由旬。七重垣牆。略說如前。乃至衆鳥各各自鳴。其居吒奢摩離大樹西面。有濕生龍及濕生金翅鳥諸宮殿住。亦各縱廣六百由旬。七重垣牆。略說如前。乃至衆鳥各各自鳴。其居吒奢摩離大樹北面。有化生龍及化生金翅鳥諸宮殿住。亦各縱廣六百由旬。七重垣牆。略說如前。乃至衆鳥各各自鳴

諸比丘。其彼卵生金翅鳥王。欲得搏取卵生龍時。於是即飛向居吒奢摩離大樹東面枝上。下觀海已。便以兩翅飛扇大海。水為之開二百由旬。海水開已。即便銜取卵生龍出。隨其所用。隨其所食。諸比丘。其諸卵生金翅鳥王。唯能取得卵生龍食。隨其所用。則不能取胎生之龍及濕生龍化生龍等

諸比丘。其諸胎生金翅鳥王。若欲得取卵生龍者。即時飛向彼居吒奢摩離大樹東枝之上。下觀大海。即以兩翅飛扇大海。水為之

*㊂博=得　㊃出=食　㊄也衆魚=衆魚　㊅比=楷　㊆㊇葉華=華葉　㊈一第卷如說譯　㊉[因本]—

開二百由旬。因而銜取卵生龍出。隨其所食。又復胎生金翅鳥王。若欲搏取胎生龍者。卽便飛向彼居吒奢摩離大樹南枝上。下觀大海。❶卽以兩翅飛扇大海。水爲之開四百由旬遂便銜取胎生龍出。隨其食用。諸比丘。其諸胎生金翅鳥王。唯能取得卵生諸龍及胎生龍。隨其所用。則不能得濕生諸龍化生龍等。

諸比丘。其諸濕生金翅鳥王。若欲*得取卵生龍。時。爾時飛上彼居吒奢摩離大樹東枝上。以翅飛扇大海。水爲之開二百由旬。開已銜取卵生龍。用隨其所食。又復濕生金翅之鳥。若欲得取胎生龍時。卽便飛向彼居吒奢摩離大樹南枝上。以翅飛扇大海。水爲之開四百由旬。開已銜取胎生龍食。隨其所用。又復濕生金翅之鳥。若欲得取濕生龍者。爾時飛向彼居吒奢摩離大樹西枝上。以翅飛扇大海。水爲之開八百由旬。卽便銜取濕生龍用隨其所食。諸比丘。其諸濕生金翅之鳥。唯能得取卵生諸龍胎生之龍濕生龍等。隨所其用。隨其所食。唯不能得化生諸龍

諸比丘。其諸化生金翅之鳥。若其欲得取卵生龍。爾時飛向彼居吒奢摩離大樹東枝上。以翅飛扇大海。水爲之開二百由旬。卽便銜取卵生龍食。隨其所用。又復化生金翅之鳥。若欲搏取胎生龍時。卽便飛向彼居吒奢摩離大樹南枝上。以翅飛扇大海。水爲之開四百由旬。時彼化生金翅之鳥。卽便銜取胎生龍食。隨其所用。又復化生金翅之鳥。若欲得取濕生龍時。卽便飛向彼居吒奢摩離大樹西枝上。以翅飛扇大海。水爲之開八百由旬。卽時銜取濕生龍食。隨其所用。又復化生金翅鳥王。若欲得取化生龍者。爾時卽飛向彼居吒奢摩離大樹北面枝上。下觀於海。便以兩翅飛扇大海。水爲之開一千六百由旬。卽便銜取化生龍食。隨其所用。諸比丘。此等諸龍悉皆爲彼金翅鳥之所食噉

諸比丘。別有諸龍。彼金翅鳥不能❷取得。所謂娑伽羅龍王。不曾爲彼金翅鳥王之所憹動。又有難陀龍王優波難陀龍王。此二龍王等。亦不爲彼金翅鳥取。又復提頭賴吒龍王。阿那婆達多龍王等。亦不爲彼金翅鳥王之所攝取。諸比丘。復有自餘諸龍王等。亦不爲彼金翅鳥取。所謂摩多車迦等。德叉迦等羯勒拏憍多摩迦等。幟婆陀弗知梨迦等。商居波陀迦等。甘婆羅阿濕婆多羅二龍王等。諸比丘。更有自餘諸龍住處。彼等界中。亦復不爲諸金翅鳥之所食噉

諸比丘。於彼趣中有何因緣。而彼等輩生於龍中。諸比丘。有諸衆生。熏修龍因。受持龍戒。發起龍心。分別龍意。作是業已。爲彼因緣所成熟故。當生龍中。復有一種。熏修金翅鳥因。受持金翅鳥戒。發起金翅鳥心。分別金翅鳥意。以是因緣身壞命終。卽當生彼金翅鳥中。復有一種。熏修諸獸因。受持諸獸戒。發起諸獸心。習行諸獸業。分別諸獸意。彼以如是種種熏修諸獸戒因。發起行業。成就心意。衆因緣故。身壞命終。卽便生彼諸雜獸中。復有一種。熏修牛因牛戒牛業牛心牛意。略說如前。乃至分別。以是緣故。生於牛中。復有一種。熏修鷄因鷄戒鷄業鷄心鷄意。略說如前。乃至分別鷄心鷄業。以是因緣。當生鷄中。復有一種。熏修鵄鵂因。受鵄鵂戒。發起鵄鵂心。行鵄鵂業。分別鵄鵂意。以彼熏修鵄鵂業。受鵄鵂戒。起鵄鵂心。分別鵄鵂意故。以是因緣。捨身當生於鵄鵂中。諸比丘。復有一種。熏修月戒。或復熏修日戒星宿戒❸丈人戒。或復熏修默然戒。或❹有熏修大力天戒。或*有熏修大丈夫戒。或有熏修入水戒。或有熏修供養日戒。或❺復熏修事行火戒。或修苦行諸穢濁處。彼熏修已。作如是念。願我所修此等諸戒。月戒日戒星辰等戒及默然戒大力天戒大丈夫戒。水戒火戒。苦行穢濁。諸如是戒。我當作天。或得天報。發此邪願

諸比丘。❻復有一種。丈夫福伽羅等起邪願者。我今說彼。當向二處。若生地獄。若生畜生。諸比丘。復有一種。沙門婆羅門等。作如是見。作如是言。我及世間常。此事實餘虛妄。復有一種。沙門婆羅門等。作如是見。作如是言。我及世間。悉皆無常。此事實餘虛妄。復有一種。沙門婆羅門。作如是見。作如是言。我及世間常無常。此是實餘虛妄。復有一種。沙門婆羅門。作如是見。作如是言。我及世間非常非無常。此事實餘虛妄

諸比丘。復有一種。沙門婆羅門等。作如是見。作如是言。我及世間有邊。此是實餘虛妄。復有一種沙門婆羅門等。作如是見。作如是

❶卽以兩＝以㊂ ❷取得＝取搏㊄、搏取㊂㊇ ❸丈人＝大人㊂ ❹有＝復㊇* ❺復＝有㊂ ❻〔復〕－㊄㊇

言。我及世間無有邊。此是實餘虛妄。復有一種。沙門婆羅門等。作如是見。作如是言。我及世間或有邊或無邊。此是實餘虛妄。復有一種。沙門婆羅門等。作如是見。作如是言。我及世間非有邊非無邊。此是實餘虛妄

諸比丘。復有一種。沙門婆羅門等。作如是見。作如是言。命卽是身。此是實餘虛妄。復有一種。沙門婆羅門等。作如是見。作如是言命異身異。此是實餘虛妄。復有一種。沙門婆羅門等。作如是見。作如是言。有命有身。此是實餘虛妄。復有一種。沙門婆羅門等。作如是見。作如是言。無命無身。此是實餘虛妄。復有一種。沙門婆羅門等。作如是見。作如是言。如來死後有有。此是實餘虛妄。復有一種。沙門婆羅門等。作如是見。作如是言。如來死後無有有。此是實餘虛妄。復有一種。沙門婆羅門等。作如是見。作如是言。如來死後。或有有。或無有有。此是實餘虛妄。復有一種。沙門婆羅門等。作如是見。作如是言。如來死後。非有有非無有有。此是實餘虛妄

諸比丘。於中所有沙門婆羅門等。作如是見。如是說言。我及世間是常。此是實餘虛妄者。彼等於諸行中當作我見。當作世見。離諸行中。當作我見。當作世見。以是義故。彼等作如是見。作如是說。我及世間是常。此是實餘虛妄。諸比丘。於中所有沙門婆羅門等。作如是見。如是說言。我及世間無常。此是實餘虛妄者。彼等於諸行中。當作無我見無世間見。離諸行中。當作無我見無世間見。以是義故。彼等作如是說。我及世間無常。此是實餘虛妄。諸比丘。於中所有沙門婆羅門等作如是見。如是說言。我及世間常非常。此是實餘虛妄者。彼等於諸行中。當有我見及世間見。離諸行中。當有我見及世間見。以是義故。彼等作如是說。我及世間常非常。此是實餘虛妄。諸比丘。於中所有沙門婆羅門等。作如是見。如是說言。我及世間非常非非常。此是實餘虛妄者。彼等於諸行中。當有我見及世間見。離諸行中。當有我見及世間見。是故彼等作是說言。我及世間非常非非常。此是實餘虛妄

諸比丘。於中所有沙門婆羅門等。作如是見。如是說言。我及世間有邊。此是實餘虛妄者。彼等作如是說。命有邊人有邊。從初託胎腹中。是命死後。殯葬埋藏。是人上人。從初出生受身四種。七反墮落。七過流轉。七走七行。當成就命及入命聚。是故彼等作如是說。我及世間有邊。此是實餘虛妄。諸比丘。於中所有沙門婆羅門等。作如是見。作如是說。我及世間無有邊。此是實餘虛妄者。彼等作如是說。命無有邊。人無有邊。從初託胎腹中。是命死後。殯葬埋藏。是人上人。從初出生受身四種。七反墮落。七過流轉。七走七行。當成就命及入命聚。是故彼等作如是說。我及世間無有邊。此是實餘虛妄

諸比丘。於中所有沙門婆羅門等。作如是見。作如是說。我及世間。非有邊非無邊。此是實餘虛妄者。彼等作如是說。命非有邊非無邊。是人從初託胎腹中。死後殯葬埋藏。上人從初受身四種。七反墮落。七過流轉。七走七行。已當成就命及入命聚。是故彼等。作如是說。我及世間。非有邊非無邊。此是實虛餘妄

諸比丘。於中所有沙門婆羅門等。作如是見。作如是說。我及世間。非非有邊非非無邊。此是實餘虛妄者。彼等❶如是說。世間非非有邊非非無邊。從初受身四種。七反墮落。七過流轉。七走七行。已當成就命及入命聚。是故彼等作如是言。我及世間。非非有邊非非無邊。此是實餘虛妄

諸比丘。於中所有沙門婆羅門等。作如是見。作如是言。彼命卽彼身。此是實餘虛妄者。彼等於身中見有我及見命。於餘身中亦見有我。亦見有命。是故彼等作如是言。卽彼命卽彼身。此是實餘虛妄

諸比丘。於中所有沙門婆羅門等。作如是見。作如是言。命別身別。此是實餘虛妄者。彼等於身中當見有我。及見有命。亦別身中當見有我。及見有命。是故彼等作如是言。命別身別。此是實餘虛妄

諸比丘。於中所有沙門婆羅門等。作如是見。作如是言。有命及身。此是實餘虛妄者。彼等於身中當見有我及有命。別身中亦當見有我。及當見有命。是故彼等作如是言。有命及身。此是實餘虛妄

諸比丘。於中所有沙門婆羅門等。作如是見。作如是言。非命非身。此是實餘虛妄者。彼等

❶(作)+如㊔

於身中不見有我不見有命。別身亦不見有我亦不見有命。是故彼等作如是言。非命非身。此是實餘虛妄

諸比丘。於中所有沙門婆羅門等。作如是見。作如是言。如來死後有有。此是實餘虛妄者。彼等於世。作如是[1]見。壽命亦當至壽命亦當走。趣向流轉。是故彼等作如是言。如來死後當有有。此是實餘虛妄

諸比丘。於中所有沙門婆羅門等。作如是見。作如是言。如來死後無有有。此是實餘虛妄者。彼等於世。作如是言。此處有壽命至。彼處有壽命斷。是故彼等作如是言。如來死後無有有。此是實餘虛妄

諸比丘。於中所有沙門婆羅門等。作如是見。作如是言。如來死後或有有或無有有。此是實餘虛妄者。彼等所見。作如是言。此處命斷走至。彼處趣向流轉。是故彼等作如是言。如來死後或有有或無有有。此是實餘虛妄」

諸比丘。於中所有沙門婆羅門等。作如是見。作如是言。如來死後非有有非無有有。此是實餘虛妄者。彼等[2]見世。作如是言。人於此處命斷壞已。移[3]至彼處。命亦斷壞。是故彼等作如是言。如來死後非有有非無有有。此是實餘虛妄

爾時佛告諸比丘言。諸比丘。我念往昔有一國王。名爲鏡面。時鏡面王曾於一時。欲共生盲諸丈夫等遊戲喜樂。卽便宣告。多集生盲諸丈夫輩。集已語彼群盲等言。請汝生盲。汝等頗知象之形類。其狀云何。時彼衆盲同共答言。天王。我等生盲。實不曾知象之形類。王復告言。汝等先來既未識象。今者欲知象形類不。時彼群盲同聲答言。天王。我實未識。若蒙王恩。我等欲得知象形類」

時鏡面王卽便勅喚一調象師來。告之言。卿可速往彼象廐內。取一象來。置於我前。示諸盲人。時調象師知王意已。卽將象來置王殿前。[4]王語彼等衆盲人輩。此卽是象。時諸盲人各各以手摩觸其象。爾時象師語衆盲人。汝摩觸象。以實報王。時衆盲輩。有摸鼻者。或牙齒者。或摸耳者。頭[5]項背脇髀脚尾等。如是摸已。時王問言。汝生盲輩。汝等已得知象形類相貌等耶。彼等生盲同答王言。天王。我等今已知象形類

爾時彼王卽復問言。汝等諸盲。既已知象。若其知者象爲何類。時群盲中。或有以手摩觸鼻者。卽白王言。天王。象形如繩。觸牙齒者答言。天王。其象如橛。觸[6]象耳者答言。天王。其象如箕。觸象頭者答言。天王。象猶如[7]瓮。觸象項者答言。天王。象如屋梁。觸象背者答言。天王。象如舍脊。觸象脇者答言。天王。象形如篅。觸象髀者答言。天王。其象如樹。觸象脚者答言。天王。其象如臼。觸象尾者答言。天王。象如掃箒。其衆盲人各如是答。天王。其象如是。天王。其象如是。復更白言。天王。我知象如是。時王告衆盲言。汝亦不知是象非象。況能得知象之形類。時彼衆盲各各自執。共相諍鬪。各各以手自遮其面。各各相罵。各各相毀各言已。是時鏡面王見彼衆盲如是諍競。大笑歡樂。王於彼時卽說偈言

此等群盲生無目　橫於諸事各相爭
曾無有師一語敎　云何知是象身分

諸比丘。如是如是。世間所有諸沙門婆羅門等。亦復如是。既不能知如實苦聖諦。苦集聖諦。苦滅聖諦。苦滅道聖諦。既不如實知。當知彼等。方應長夜共生諍鬪。流轉而行。各相形毀。各相罵辱。既生諍鬪。執競不休。各各以手自遮其面。如彼群盲。共相惱亂。於中說此偈言

若不知彼苦聖諦　亦不能知苦集因
所有世間諸苦處　苦滅盡處無有餘
此處是道既不知　況知滅苦所行處
如是彼心未解脫　未得智慧解脫處
彼既不能諦了觀　所趣但向生老死
未得免脫於魔縛　豈能到彼無有處

諸比丘若有沙門婆羅門等能知如實苦聖諦苦集苦滅苦滅道聖諦。如實知者。彼等應當隨順修學。彼等長夜。當和合行。各各歡喜無有諍競。同趣一學。猶如水乳。共相和合。一處同住。示現敎師所說聖法安樂處住。此中偈言

若能知是悉有苦　及有所生諸苦處
既知一切悉皆苦　應令悉滅無有餘
既知得滅由於道　便到苦滅所得處
卽能具足心解脫　及得智慧解脫處
則能到於諸有邊　如是不至生老死
長得免脫於魔網　永離世間諸有處

[8]起世經阿修羅品第六[9]上

爾時佛告諸比丘言。諸比丘。去須[10]迷留山

[1]見＝言㊂　[2]見＝於㊂　[3]至＝生㊂　[4]王＝告㊂　[5]項＝頂㊄㊅　[6]象＝著㊂　[7]瓮＝甕㊂　[8]起世＋(因本)㊄，〔起世經〕－㊅　[9]〔上〕－㊅　[10]迷＝彌㊂

王東面。過千踰闍那已。其大海下有鞞摩質多❶囉❷阿修囉王宮殿住處。其處縱廣八萬踰闍那。七重垣牆而爲圍遶。七重欄楯周匝莊嚴。乃至七重金銀鈴網。其外七重多羅行樹。普遍圍遶。雜色可觀。七寶所成。金銀鞞琉璃頗致迦赤眞珠車渠瑪瑙等七寶。彼城垣牆高百踰闍那。廣五十踰闍那。彼諸垣牆。相去各各五百踰闍那。間廁置立於門。其門高三十踰闍那。廣十二踰闍那。彼等諸門。各有種種却敵樓櫓園苑陂池。諸園池中。有種種樹。樹種種葉。葉種種華。華種種果。果有種種香。香氣遠熏。復有種種雜類衆鳥。各各自鳴。其音和雅。出種種聲

諸比丘。彼阿修囉。大垣牆中。別爲鞞摩質多囉阿修囉王置立宮殿。其宮名曰設摩婆帝。其城縱廣六萬踰闍那。七重垣牆。乃至車渠等七寶所成。彼城垣牆高百踰闍那。廣五十踰闍那。彼城垣牆相去五百踰闍那。間廁置立於門。彼等諸門高三十踰闍那。廣十二踰闍那。彼等諸門亦有樓櫓却敵❸臺閣。有諸園苑及以陂池諸華沼等。有種種樹。及種種葉。與種種華。幷種種果。種種香熏。有種種鳥。各各自鳴。其音和雅。出種種聲

諸比丘。彼設摩婆帝城。其王住處。正居中央。爲鞞摩質多囉阿修囉王置聚會處。名曰七頭。其處縱廣五百踰闍那。七重欄楯。挍飾莊嚴。復有七重金銀鈴網。其外七重多羅行樹。周匝四方而爲圍遶。雜色可觀。甚可愛樂。各各悉是七寶所成。乃至車渠馬瑙等寶。普四方面各有諸門。而彼諸門。樓櫓却敵。雜色可觀。七寶所成。乃至車渠馬瑙等寶。而彼下分。青鞞琉璃以爲間錯。柔軟細滑。觸之猶如迦旃隣提迦衣

諸比丘。彼阿修羅七頭聚會處所正中。自然而有寶所成柱。高二十踰闍那。彼寶柱下。爲鞞摩質多囉阿修囉王安立寶座。高一踰闍那。廣半踰闍那。雜色可觀。甚可愛樂。七寶所成。乃至車渠馬瑙等寶。柔軟細滑。觸之猶如迦栴隣提迦衣。其座二邊各有十六小阿修囉所住之處。雜色可觀。亦爲七寶之所成就。乃至車渠馬瑙等寶。柔軟可喜。觸之猶如迦栴隣提迦衣

諸比丘。其阿修羅七頭聚會處所東面。有鞞摩質多囉阿修囉王宮殿住處。其處縱廣千踰闍那。七重垣牆。七重欄楯。七重鈴網。外有七重多囉行樹。四面普皆周匝圍遶。雜色可觀。甚可愛樂。亦爲七寶之所成就。所謂金銀鞞琉璃頗致迦。乃至車渠馬瑙等寶。普四方面各有諸門。而彼諸門。有諸樓櫓却敵臺閣園苑陂池諸華沼等。有種種樹。與種種葉。及種種華。種種果。種種香熏。有種種鳥。各各自鳴。其音和雅。出種種聲

諸比丘。其阿修羅七頭聚會處所南面西北面等。各有諸小阿修囉王輩宮殿住處。其處縱廣九百踰闍那。或八百或七百六百五百四三二百踰闍那。其最小者。猶尚縱廣百踰闍那。七重垣牆。乃至略說。種種衆鳥。各各自鳴。諸比丘。又阿修囉七頭聚會處所東面南西北面。復有諸小阿修囉輩宮殿住處。其處縱廣九十踰闍那。或有八十七十六十五十四十三十二十踰闍那。其最小者。猶縱廣十二踰闍那。七重垣牆。略說乃至。有種種鳥。各各自鳴。諸比丘。其阿修囉七頭聚會處所東面。鞞摩質多囉阿修囉王有苑。名娑羅林。其林縱廣千踰闍那。七重垣牆。七重欄楯。七重鈴網。及馬瑙等七寶所成。普四方面各有諸門。而彼諸門。有諸樓櫓。雜色可觀。亦爲七寶之所成就。乃至車渠馬瑙等寶

諸比丘。其阿修囉七頭聚會處所南面。鞞摩質多囉阿修囉王有苑。名奢摩梨林。其林縱廣千踰闍那。七重垣牆。七重欄楯。七重鈴網。及馬瑙等七寶所成。普四方面各有諸門。而彼諸門。有諸樓櫓。雜色可觀。亦爲七寶之所成就。乃至車渠馬瑙等寶

諸比丘。其阿修囉七頭聚會處所西面。鞞摩質多囉阿修囉王有苑。名俱毘陀❹囉林。其林縱廣千踰闍那。七重垣牆。七重欄楯。七重鈴網。及馬瑙等七寶所成。普四方面各有諸門。而彼諸門有諸樓櫓。雜色可觀。亦爲七寶之所成就。乃至車渠馬瑙等寶

諸比丘。其阿修囉七頭聚會處所北面。鞞摩質多囉阿修囉王有苑。名難陀那林。其林縱廣千踰闍那。七重垣牆。七重欄楯。七重鈴網。及馬瑙等七寶所成。普四方面各有衆寶諸門安住。而彼諸門有諸樓櫓。雜色可觀。乃至車渠馬瑙等寶之所成就。其此諸門唯無臺閣。自餘同等

❶囉＝羅㊀ ❸臺＝樓㊀ 修脩混用㊄ ❷阿修囉＝阿脩羅㊂* ❹囉＝羅㊂*

諸比丘。其娑羅林。奢摩梨林。二林中間。鞞摩質多囉阿修羅王有一大池。名曰難陀。其池縱廣五百踰闍那。其水涼冷。輕美不濁。澄潔常清。七重寶塼。以爲間錯。七重版砌。七重欄楯。七重鈴網。其外七重。多羅行樹。周匝圍遶。雜色可觀。七寶所成。乃至車𤦲馬瑙等寶。普四方面各有階道。雜色可觀。亦爲七寶之所成就。謂馬瑙等。復有種種諸華出生。所謂優鉢羅。鉢陀摩。究牟陀。奔[1]茶梨迦。其如火者火色火形火光。金者金色金形金光。青者青色青形青光。赤者赤色赤形赤光。白者白色白形白光。綠者綠色綠形綠光　圓如車輪。其光明照一踰闍那。其香亦熏一踰闍那。其池又有諸藕根生。大如車軸。割之汁出。色白如乳。其味甘甜。如無蠟蜜

諸比丘。其俱毘陀囉。及難陀那。二林中間。爲鞞摩質多囉阿修羅王有一大樹。名蘇質多囉波吒羅。其本周圍七踰闍那。根下入地二十一踰闍那。其樹上出高百踰闍那。枝葉蔭覆五十踰闍那。周迴縱廣五百踰闍那。其外亦有七重垣牆。略說乃至。周匝圍遶。雜色可觀。七寶所成。乃至車𤦲馬瑙等寶。普四方面亦有七寶諸門而住。又彼諸門亦有樓櫓却敵臺閣。略說乃至。種種衆鳥。各各自鳴

起世[2]因本經卷第五

起世[3]因本經卷第六

[4]隋天竺三藏沙門達摩笈多譯

[5]阿修羅品[6]下

諸比丘。其阿修羅七頭聚會處所。有二岐道。通爲彼王遊戲去來。其鞞摩質多[7]囉阿修囉王宮殿處所。有二岐道。亦復如前。諸小阿修囉王輩宮殿處所。亦二岐道。諸小阿修囉王輩住止處所。亦二岐道。其娑羅園林。亦二岐道。奢摩梨園林。亦二岐道。俱毘陀[8]囉園林。亦二岐道。難陀那園林。亦二岐道。其難陀池。亦二岐道。蘇質多囉波吒囉大樹。亦二岐道。悉皆如前。七頭聚處。相通來往

諸比丘。其鞞摩質多囉阿修囉王。意欲向彼娑羅園林。奢摩梨。俱毘陀囉。難陀那園林等。澡浴嬉戲。遊行受樂。爾時心念彼諸小阿修囉王輩。及念諸小阿修囉輩。是時彼諸小阿修囉王輩。并及諸小阿修囉等。卽生是心。鞞摩質多囉阿修囉王意念我等。如是知已。卽以種種衆寶瓔珞。莊嚴其身。各嚴飾已。乘種種乘。俱來詣向鞞摩質多囉阿修囉王宮門之外。到已入向鞞摩質多囉阿修囉王殿前而住

爾時鞞摩質多囉阿修羅王。見彼諸小阿修囉王。及諸小阿修羅衆來。卽便自以種種瓔珞莊嚴其身。莊嚴身已。卽便騎乘。是時諸小阿修囉王并及諸小阿修囉輩。左右四面周匝圍遶。前後導從。相將詣向娑羅園林。及奢摩梨園林。俱毘陀囉園林。難陀那園林等。致彼處已。在於難陀園林前住。諸比丘。其難陀園林。有三風輪。自然吹動。莊嚴彼園。何等爲三。所謂開者淨者吹者。何者名開。有風輪來。開[9]閉諸門。何者爲淨。有風輪來。掃彼園林。令地清淨。何者爲吹。有風輪來。吹動彼園林樹衆華。飄[10]霁四散。諸比丘。其難陀那園林之中。風散種種微妙衆華。下到於膝。有種種香。其香氛馥。遍滿園林。當於彼時。其鞞摩質多囉阿修羅王。及諸小阿修羅王。并諸小阿修囉等輩圍遶。卽入彼難陀那園林。入已洗浴。觀看遊戲。隨意而住。諸阿修囉等。於彼園林。或復一月二月三月。澡浴遊戲。隨意[11]止住。各隨所欲去處而去

諸比丘。其鞞摩質多囉阿修羅王。恒常別有五阿修囉。停住其側。擁護守衛諸惡事故。云何爲五。一名隨喜。二者名有。三者名辟。四名牟眞隣陀。五名鞞呵多囉。諸比丘。其鞞摩質多囉阿修囉王。有如是等五阿修羅。恒常在於鞞摩質多囉阿修囉王側。爲守護故。

諸比丘。而彼鞞摩質多囉阿修囉王宮殿之上。有萬踰闍那海水而住。其彼水聚自然而有四種風持。何等爲四。所謂[12]一住。二者安住。三者不墮。四名牢固[13]主。爲此風持。常住不動

諸比丘。去須彌留山王南面千踰闍那。在大海下。有踊躍阿修囉王宮殿住處。其處縱廣八萬踰闍那。七重垣牆。略說猶如鞞摩質多囉阿修囉王種種所有。此中一一亦如彼說。

[1]茶=荼㊂　[2]　[3][因本]—宋元明*　[4]譯號如卷第一㊂　[5]阿修羅品阿修羅=阿脩羅㊂*　[6]下=第六之餘㊂　[7]囉=羅㊂*　[8]囉=羅㊂*　[9]閉=彼㊂　[10]霁=令㊂　[11]止住=住止㊂　[12]一+(者)㊂　[13][主]—㊂

汝應當知。乃至此王宮殿之上。所有水聚。亦為四種風輪住持。一住。二安住。三不墮。四牢固主

諸比丘。去須彌留山王西面千踰闍那。大海水下。有奢婆羅❶隋言幻化阿修羅王宮殿住處。其處縱廣八萬踰闍那。七重垣牆。略說猶如鞞摩質多羅阿修羅王種種所有。此中一❷一亦如彼說。汝應當知。乃至此王宮殿之上。所有水聚。亦為四種風輪住持。一住。二安住。三不墮。四牢固主

諸比丘。須彌留山王北面。如上相去。大海水下。有羅睺羅阿修羅王宮殿住處。其處縱廣如上所說。彼諸牆壁。及以門樓。臺閣却敵。園苑諸池。有種種樹。與種種葉。種種華果。種種香熏。有種種鳥。各各自鳴。諸比丘。彼之處所。為羅睺羅阿修羅王有城。王住其城。名曰摩婆帝。隋言寂主縱廣莊嚴亦如上說。牆壁七重。七重欄楯。七重多羅行樹。七重鈴網。周匝圍遶。雜色可觀。七寶所成。乃至車𤦲馬瑙等寶。彼等垣牆❸高下縱廣。亦如前說。彼諸❹垣牆。亦有諸門。彼等諸門高下縱廣一一如前。而彼諸門所有層樓。却敵臺閣。園苑諸池。及華沼等。亦有諸樹。與種種葉。種種花果。種種香熏。亦有種種諸雜類鳥。各各自鳴

諸比丘。其彼摩婆帝城王所住處。為羅睺羅阿修羅王有聚會處。還名七頭。其處縱廣如上所說。欄楯七重。及諸鈴網。多羅行樹。周匝圍遶。雜色可觀。亦為七寶之所莊嚴。乃至車𤦲馬瑙等寶。普四方面各有諸門。彼等諸門亦有樓櫓。雜色可觀。七寶所成。乃至車𤦲馬瑙等寶。而彼下分以天車𤦲分布。其地柔軟。觸之猶如迦旃隣提衣。而彼處中有一寶柱。高下縱廣如上所說。其彼柱下。為羅睺羅阿修羅王置一高座。其座高下縱廣莊挍。一一如前。雜色可觀。七寶所成。乃至車𤦲馬瑙等寶。柔軟細滑。觸之猶如迦旃隣提衣。其座左邊。為十六小阿修羅王亦各別置諸妙高座。雜色可觀。七寶所成。乃至車𤦲馬瑙等寶。右邊亦然。為十六小阿修羅王。有諸高座。亦如上說。柔軟觸之。如迦旃隣提衣

諸比丘。彼七頭聚會阿修羅王住處東面。為羅睺羅阿修羅王更置別住宮殿處所。其處縱廣一一如前。七重垣牆。七重欄楯。七重鈴網。乃至七重多羅行樹。四面普皆周匝圍遶。雜色可觀。七寶所成。乃至車𤦲馬瑙等寶。四方諸面各有諸門。彼等諸門各有樓臺。却敵重閣。園苑諸池。眾華泉沼。有種種樹。與種種葉。種種華果。種種香熏。復有種種眾類異鳥。各各自鳴。其音和雅。甚可愛樂

諸比丘。彼七頭聚會。阿修羅王住處。東西南北。為諸小阿修羅王羣各有宮殿住處。其處縱廣九百踰闍那。或有八百。或有七百。及以六百五四三二。其最小者百踰闍那。皆有七重牆壁欄楯。略說乃至種種眾鳥。各各自鳴。諸比丘。彼七頭聚會阿修羅王住處東西南北。為彼諸小阿修羅羣亦各別有宮殿住處。其處縱廣九十踰闍那。或有八十七十六十五四三二。極最小者猶故縱廣十❺二踰闍那。七重垣牆。略說乃至。種種眾鳥。各各自鳴。諸比丘。其阿修羅王。七頭聚會處所東面。為羅睺羅阿修羅王有園苑住。名娑羅林。其林縱廣。一一如前。七重垣牆。七重欄楯。乃至馬瑙。七寶所成。普四方面各有諸門。彼等諸門皆有樓櫓。雜色可觀。乃至亦為車𤦲馬瑙七寶所成。甚可愛樂

諸比丘。其阿修羅王七頭聚會處所南面。為羅睺羅阿修羅王有園苑住。名奢摩梨林。縱廣莊嚴。皆如上說。七重垣牆。七重多羅行樹。雜色可觀。亦為七寶之所挍成。乃至車𤦲馬瑙等寶。普四方面各有諸門。彼等諸門有諸樓櫓。乃至馬瑙七寶所成

諸比丘。其阿修羅王七頭聚會處所西面。為羅睺羅阿修羅王有園苑住。名曰俱毘陀羅林。縱廣一一皆如上說。七重垣牆。乃至馬瑙七寶所成。普四方面各有諸門。而彼諸門❻亦有樓櫓。❼種種挍飾。雜色可觀。乃至車𤦲馬瑙等寶之所❽莊嚴。甚可愛樂

諸比丘。其阿修羅王七頭聚會處所北面。為羅睺羅阿修羅王有園苑住。名曰難陀那林。其林縱廣如上所說。七重垣牆。乃至馬瑙七寶所成。普四方面各有諸門。而彼諸門亦有樓櫓。種種挍飾。雜色可觀。乃至車𤦲馬瑙等寶之所莊嚴。甚可愛樂

諸比丘。其奢摩梨。及娑羅林。二處中❾間。為

❶隋=此㊅ ❷一=切㊅ ❸高下縱廣=從橫高下㊂ ❹垣牆=牆壁㊂ ❺〔二〕－㊂ ❻亦有=有諸㊂ ❼〔種種挍飾〕－㊂ ❽莊嚴=成就㊂ ❾間=門㊅

羅睺羅阿修羅王。有一池水。名曰難陀。其池縱廣如上所說。其水涼冷。柔軟輕甜。淸淨不濁。以七寶塼。七重而砌。以七寶版。間錯莊嚴。七重欄楯。七重鈴網。亦有七重多羅行樹。周匝圍遶。雜色可觀。乃至馬瑙七寶所成。又其四方有諸階道。甚可愛樂。亦爲七寶之所挍成。又生諸華優鉢羅華。鉢陀摩。究牟頭。奔①茶梨迦。其華火色火形火光。略說乃至如上。水色水形水光。明照四方。香氣氛氳。普熏一切。又有藕根。汁白味甜。食之甘美。如無蠟蜜

諸比丘。其俱毘陀羅林。及難陀那。二林中間。爲彼羅睺羅阿修羅王有一大樹。其樹名曰蘇質多羅波吒羅。其樹縱廣種種莊嚴。皆如上說。乃至七重牆壁欄楯。車𤦲瑪瑙七寶所成。甚可愛樂。略說乃至種種衆鳥。各各自鳴。其音和雅。聽者歡喜

諸比丘。其阿修羅王。七頭聚會處所嚴飾。如上所說。亦有岐道。去來徑路。爲彼羅睺羅阿修羅王遊宮殿故。又復爲諸小阿修羅王。及諸小阿修羅輩。亦有岐道。通往來故。向奢摩梨及俱毘陀羅。亦有岐道。向難陀那及難陀池。蘇質多羅波吒羅樹等。皆有岐道。通其往來。遊戲樂故

諸比丘。其羅睺羅阿修羅王。若欲向彼娑羅林苑及難陀那林等澡浴遊戲出觀看時。爾時心念鞞摩質多羅阿修羅王。爾時鞞摩質多羅阿修羅王。作如是②心。彼羅睺羅阿修羅王。心念於我。欲共遊戲。其時鞞摩質多羅阿修羅王。作是念已。復自念其諸小阿修羅王。及諸小阿修羅衆輩。爾時彼諸小阿修羅王。幷諸小阿修羅輩。卽生是心。鞞摩質多羅阿修羅王。念我等輩。我等當往。卽以種種衆寶瓔珞莊嚴其身。嚴飾身已。各乘騎乘。詣向鞞摩質多羅阿修羅③所。到已在彼宮門之所。齊整而立。爾時鞞摩質多羅阿修羅王。旣見諸小阿修羅王幷及諸小阿修羅衆皆聚集已。卽自嚴身。服諸瓔珞。馭種種乘。共諸小王及阿修羅衆。左右圍遶前後導從。向羅睺羅阿修羅王所。到已而住

爾時羅睺羅阿修羅王。又復念彼踊躍及奢婆羅二阿修羅王④等。時彼踊躍及奢婆羅二阿修羅王亦如是念。其羅睺羅阿修羅王。今念我等。如是知已。彼等復各念其諸小阿修羅王及諸衆輩。其各知已。又並聚集。嚴飾而來。各向踊躍奢婆羅等二阿修羅王邊。到已各各嚴身瓔珞乘騎將從圍遶。來向彼羅睺羅阿修羅⑤邊。到已各各隨所在住

爾時羅睺羅阿修羅王。見鞞摩質多羅阿修羅王等並雲集已。自念諸小阿修羅王及其衆輩。彼等知已。亦各嚴飾服乘而來。到羅睺羅阿修羅王前。儼然住立。時彼羅睺羅阿修羅王。見已自著種種瓔珞。莊嚴其身。駕種種乘。前後圍遶。卽共鞞摩質多羅阿修羅王。幷及踊躍奢婆羅等阿修羅王。幷諸小王阿修羅衆輩。雲集導從。向娑羅林。奢摩梨林。俱毘陀羅林。難陀那林等。到已在前少時而住

諸比丘。其難陀那林苑之中。自然而有三種風輪。何等爲三。所謂開者淨者吹者。於中開者。所有風輪。開敞諸門。淨者風輪掃除諸地。吹者風輪吹諸華樹。諸比丘。其難陀那林苑之中。上妙好華遍散滿地。其花香氣普熏園林。莊嚴充足。種種可觀

爾時羅睺羅阿修羅王。及鞞摩質多羅阿修羅王。踊躍阿修羅王。奢婆羅阿修羅王等。幷諸小王。群衆眷屬。小阿修羅輩。圍遶而入難陀那園。入已澡浴遊戲受樂。種種觀矚。或行或住或臥或坐。隨所欲住。任意而行。

諸比丘。其羅睺羅阿修羅王。亦常有五阿修羅。擁護惡事。名字如前。宮上海水。縱廣厚薄。四種風持。令不墮墜。亦如上說

⑥起世經四天王品第七

諸比丘。其須彌留山王。東面半腹。去地四萬二千踰闍那。由乾陀山頂。有提頭賴吒天王城郭住處。城名賢上。縱廣六百踰闍那。七重垣牆。七重欄楯。七重鈴網。復有七重多羅行樹。周匝圍遶。雜色可觀。悉以七寶而爲莊嚴。所謂金銀琉璃頗致迦赤眞珠車𤦲馬瑙等之所成就。普四方面各有諸門。而彼諸門有諸樓櫓却敵臺觀園苑諸池。其諸花林有種種樹。與種種葉。種種花果。種種香熏。有種種鳥。各各自鳴。其音調和。甚可愛樂

諸比丘。其須彌留山王。南面半腹。去地亦四萬二千踰闍那。由乾陀山頂。有毘⑦裏勒迦天王城郭住處。城名善現。縱廣莊嚴一一如前提頭賴吒天王處所。略說乃至種種諸

①茶＝荼㊂*　②心＝念㊂　③（王）＋所㊃　④〔等時彼踊躍及奢婆羅二阿修羅王〕－㊂　⑤（王）＋邊㊃　⑥起世＋（因本）㊃〔起世經〕－
㊃　⑦裏＝樓㊂*

鳥。各各自鳴

諸比丘。其須彌留山王。西面半腹。去地亦四萬二千踰闍那。由乾陀山頂。有[1]毘婁博叉天王城郭住處。城名善觀。縱廣莊嚴一一如前提頭賴吒天王處所。略說乃至種種諸鳥。各各自鳴。其音調和。甚可愛樂

諸比丘。其須彌留山王。北面半腹。去地亦四萬二千踰闍那。由乾陀山頂。爲毘沙門天王有三城郭。以爲住處。其三者何。第一所謂毘舍羅婆。第二名爲伽婆鉢帝。第三名曰阿荼槃多。各各縱廣六百踰闍那。七重垣牆。七重欄楯。略說乃至種種衆鳥。各各自鳴。

諸比丘。唯除月天子宮殿。日天子七大宮殿。其間所有自餘[2]貫屬。四大天王諸天宮殿。或有縱廣四十踰闍那。或有三十二十十二。其最小者。猶故縱廣六踰闍那。亦各七重垣牆欄楯。略說如前。乃至各各衆鳥自鳴

諸比丘。其毘舍羅婆。及伽婆鉢帝。二宮殿間。爲毘沙門天王有一池水。其池名曰那墀尼。縱廣四十踰闍那。其水調和。清涼輕軟。其味甜美。香潔不濁。其池四邊七重塼砌。七重寶版。間錯分明。七重欄楯。七重鈴網。亦有七重多羅行樹。周匝圍遶。雜色可觀。七寶所成。乃至車𤦲馬瑙等寶。普四方面各有階道。亦爲七寶之所莊嚴。於其池中。有優鉢羅。鉢陀摩。究牟陀。奔茶梨迦等諸華。自然出生。其華火色火形火光。乃至水色水形水光。華開縱廣[3]大如車輪。其光明照半踰闍那。其香氣熏一踰闍那。有諸藕根。大如車軸。割之汁出。色白如乳。食之甜美。味甘猶蜜

諸比丘。其伽婆鉢帝。及[4]阿荼槃多。二宮殿間。爲毘沙門天王有園苑住。其園名曰迦毘延多。縱廣正等四十踰闍那。七重垣牆。七重欄楯。乃至七重多羅行樹。周匝圍遶。雜色可觀。略說如前。乃至七寶之所成就。其提頭賴吒天王。實上住處。城郭往來。有二岐道。毘婁勒迦天王。善現住處。城郭去來。亦二岐道。毘婁博叉天王。其善觀處。城郭去來。有二岐道。其毘沙門天王。阿荼槃多城郭處所。有二岐道。毘舍羅婆。及伽婆鉢帝等城郭處所。亦各俱有二岐之道。其四天王所有眷屬。諸小天衆宮殿處所。亦各往來有二岐道。其那墀尼池。及迦毘延多苑等。亦各往來[5]有二岐道

諸比丘。其毘沙門天王。若欲至彼迦毘延多苑中。遊戲澡浴之時。內心即念提頭賴吒天王。爾時提頭賴吒天王。亦心生念。毘沙門天王意中念我。如是知已。其即自念其天所屬諸小天王及天衆等。是時東面所屬身天王及衆輩。作如是念。提頭賴吒天王。心念我等。如是知已。各各嚴身。種種瓔珞。乘種種騎。詣向提頭賴吒大天王邊。到已在前。一面而住。爾時提頭賴吒天王。即自莊嚴。服諸瓔珞、馭駕乘已。與諸小王天衆眷屬。前後圍遶。相將往詣毘沙門大天王邊。到已在彼毘沙門[6]王面前而住

爾時毘沙門天王。心念毘婁勒迦毘婁博叉二大天王。時彼二王。心如是念。毘沙門王。意念我等。如是知已。即各自念己所統領諸小天王幷諸天衆。時彼小王及諸天衆。亦復心念。我等大王心念我輩。宜時速往。如是知已。各自嚴飾瓔珞其身。俱共往詣毘婁勒迦及毘婁博叉二天王所。到已而住。時二天王知諸小王及餘天衆聚集來已。各自嚴身。服衆瓔珞。便即騎乘。與衆圍遶。皆共往詣毘沙門宮大天王所。到已在前。俱各停住

爾時毘沙門天王。知諸二王天衆集已。復自念其所領小天王及諸群衆。爾時北方諸小天王及其天衆。作如是[7]心。毘沙門天王今念我等。如是知已。各著種種衆寶瓔珞。莊嚴身已。詣毘沙門大天王前各皆立住

爾時毘沙門天王。自著種種衆寶瓔珞。莊嚴自身駕種種乘。共提頭賴吒。毘婁勒迦。毘婁博叉等四大天王。各與所屬諸天王衆。前後圍遶。俱皆詣向迦毘延多園所。到已在苑前住。諸比丘。其迦毘延多苑中。自然而有三風輪來。一開。二淨。三吹。開者開彼園門。淨者淨彼園地。吹者吹彼園樹。諸華飄颺。諸比丘。其迦毘延多苑中衆華。積至于膝。種種香氣周遍普熏

爾時毘沙門天王。提頭賴吒天王。毘婁勒迦王。毘婁博叉王等。與諸小王通及眷屬圍遶。共入迦毘延多苑中。澡浴遊戲。種種受樂。於彼園中。或復一月二月三月。澡浴訖

[1] 婁＝樓㊂　[2] 貫＝眷㊂　[3] 大＝天㊅　[4] 阿荼槃多＝阿荼盤多㊅㊆，阿荼槃多㊇　[5] 有＝亦㊂　[6] (天)＋王㊂　[7] 心＝念㊂

已。遊戲受樂。隨欲去處。自恣而行。諸比丘。其毘沙門。亦有五夜叉神王。恒常隨逐。側近左右。為守護故。何等為五。一名五丈。二名曠野。三名金山。四名長身。五名針毛。諸比丘。其毘沙門天王。遊戲去來。常為此等五夜叉神之所守護

❶起世經三十三天品第八❷上

諸比丘。其須彌留山王頂上。有三十三天宮殿住處。其處縱廣八萬踰闍那。七重垣牆。七重欄楯。七重鈴網七重多羅行樹。周匝圍遶。雜色可觀。七寶所成。所謂金銀鞞瑠璃頗致迦赤眞珠車璖馬瑙等。其垣牆高四百踰闍那。廣五十踰闍那。彼等垣牆。相去各各五百踰闍那。於其中間有諸門住。彼等諸門高三十踰闍那。廣十踰闍那。其門兩邊。有諸樓櫓却敵臺閣及輦輿等。又有諸池及以花林。有種種樹。種種葉。種種花果。種種香熏。有種種鳥。各各自鳴。其音調和。甚可愛樂。又彼諸門。各各常有五百夜叉。為三十三天。作守護故。諸比丘。彼垣牆內。為三十三天王有一城郭。名曰善見。其城縱廣六萬踰闍那。七重垣牆。七重欄楯。七重鈴網。七重多羅行樹。周匝圍遶。雜色可觀。亦為七寶之所莊嚴。乃至車璖馬瑙等寶。彼城壁高百踰闍那。其上廣五十踰闍那。彼城垣牆亦各相去五百踰闍那。於其中間有諸門住。其門各高三十踰闍那。廣十踰闍那。彼等諸門。亦有樓櫓却敵臺閣。諸池花林。有種種樹。種種葉。種種花果。種種香熏。種種眾鳥。各各自鳴。彼等諸門。門別各有五百夜叉。為三十三天而作守護

諸比丘。近彼天宮善見城側。為伊羅鉢那大、龍象王有宮殿住。其宮殿縱廣六百踰闍那。亦有七重牆壁欄楯。略說乃至種種眾鳥。各各自鳴。諸比丘。彼善見城大垣牆內。為三十三天有聚會處。名善法堂。其處縱廣五百踰闍那。七重欄楯。七重鈴網。七重多羅行樹。周匝圍遶。雜色可觀。七寶所成。乃至車璖馬瑙等寶。普四方面各有諸門。皆有樓櫓却敵臺觀。種種雜色。七寶所成。其地純是青琉璃寶。柔軟滑澤。觸之猶❸如迦旃隣提衣。當其中間。有一寶柱。高二十踰闍那。於其柱下。為天帝釋置立一座。高一踰闍那。廣半踰闍那。雜色可觀。乃至車璖馬瑙七寶成就。柔軟細滑。觸之如前。其座兩邊。各有十六小天王座。而侍衛之。七寶所成。雜色可觀。細滑觸之。如前不異

諸比丘。其善法堂諸天集處。為天帝釋更立宮殿。其宮殿廣千踰闍那。七重垣牆。乃至眾鳥。各各自鳴。諸比丘。其善法堂諸天集處。東西南北。為諸小王有宮殿住。縱廣九百踰闍那者。或八或七六五四三二。其最小者。廣百踰闍那。七重垣牆。乃至眾鳥。各各自鳴。其善法堂諸天會處東西南北。為三十三天諸小天宮。縱廣九十踰闍那。八十七十六十五十四十三十二十。其最小王。廣十二踰闍那。七重垣牆。乃至眾鳥。各各自鳴

諸比丘。其善法堂諸天聚會處東面。為三十三天王有園苑住。名❹波婁沙。縱廣千踰闍那。略說乃至七重垣牆。為馬瑙等七寶所成。普四方面各有諸門。彼等諸門有諸樓櫓。雜色可觀。乃至馬瑙七寶所成。諸比丘。其波婁沙園苑之中。有二大石。一名賢。二名善賢。為天馬瑙之所成就。各皆縱廣五十踰闍那。柔軟細滑。觸之猶如迦旃隣提衣

諸比丘。其善法堂諸天聚集處所南面。為三十三天王有一園苑。名雜色車。其園縱廣千踰闍那。七重垣牆乃至馬瑙之所成就。普四方面各有諸門。彼等諸門皆有樓櫓。雜色可觀。乃至馬瑙之所成就。其彼園中亦有二石。一名雜色。二名善雜色。純以天青琉璃所成。亦各縱廣五十踰闍那。柔軟細滑。觸之猶如迦旃隣提衣

諸比丘。其善法堂諸天聚集處所西面。為三十三天王亦有園苑。名為❺雜穢。其園縱廣千踰闍那。七重垣牆。乃至七寶之所成就。四方有門。皆有樓櫓却敵臺閣。俱七寶成。彼*雜穢園。亦有二石。一名善現。二名小善現。以天頗致迦所成。亦各縱廣五十踰闍那。柔軟細滑。觸之猶如迦旃隣提衣

諸比丘。其善法堂。諸天聚集處所北面。為三十三天王有園苑住。名曰歡喜。其園縱廣千踰闍那。七重垣牆乃至馬瑙七寶所成。四方有門。各有樓櫓却敵臺閣。亦為七寶之所莊嚴。諸比丘。歡喜園中。亦有二石。一名歡喜。二名善歡喜。以天銀成。亦各縱廣五十踰闍那。柔軟潤澤。觸之❻猶如迦旃隣提

❶起世＋(因本)，【宋】〔起世經〕－【明】　❷上＝之－【宮】　❸如＝若【明】　❹波婁沙＝波樓沙【宮】*　❺雜穢＝雜亂【宮】*　❻〔猶〕－【宮】

衣

諸比丘。其波婁沙園及雜色車二園中間。爲三十三天王有一池水。名爲歡喜。縱廣五百踰闍那。其水涼冷。輕軟甘甜。清潔不濁。以七寶塼。四面而壘。七重寶版。而間錯之。七重欄楯。乃至七重多羅行樹。周匝圍遶。雜色可觀。又其四方。各有階道。並爲七寶之所莊嚴。中有諸華。優鉢羅華。鉢陀摩。究牟陀。奔茶梨迦花等。其華火色火形火光。乃至水色水形水光。縱廣大小。皆如車輪。其光明照一踰闍那。風吹香氣。熏一踰闍那。有諸藕根。大如車軸。割之汁流。色白如乳。其味甘甜。如無蠟蜜

諸比丘。其雜❶穢園。及歡喜園。二園中間。爲三十三天王有一大樹。名波利夜多羅俱毘陀羅。其根周匝七踰闍那。略說乃至枝葉遍覆。及院縱廣五百踰闍那。七重垣牆。乃至衆鳥。各各自鳴。諸比丘。其波利夜多羅俱毘陀羅大樹之下。有一大石。❷其石名曰❸槃茶甘婆羅。以天金成。縱廣五十踰闍那。柔軟潤澤。如觸迦旃隣提衣

諸比丘。於彼中間。何因何緣。其善法堂諸天集會。稱爲善法。諸比丘。其善法堂諸天會處。三十三天王。聚集坐已。於中唯論微妙細密❹諸深義。審諦思惟。稱量觀察。多是世間諸要法事。真實正理。是以天稱爲善法堂集會之處。又何因緣。名波婁沙迦苑(波婁沙迦隋言麤澁) 諸比丘麤澁園中。三十三天王入已。坐賢善賢二石上已。唯論世間麤惡不善語言戲謔。是故稱爲波婁沙迦。又何因緣。名雜色車苑。諸比丘。雜色車園中。三十三天王入已。坐於雜色及善雜色二石之上。論說世間種種雜類色相語言。是故稱爲雜色車苑。又何因緣。名雜亂苑。諸比丘。雜亂園中。三十三天王。常以月八日十四日十五日。放其宮內一切婇女。向彼園中。令共三十三天衆鞞合雜嬉雜戲不生障隔。恣其歡娛。受天五欲。具足功德。遊行受樂。是故彼處諸天衆等。共稱彼園爲雜亂苑

起世❻因本經卷第六

起世❻因本經卷第七

❼隋天竺沙門達摩笈多譯

三十三天品❽中

諸比丘。又彼園中。有何因緣。名爲歡喜。諸比丘。彼歡喜園。三十三天王入其中已。坐於歡喜及善歡喜二石之上 心受歡喜。意念歡喜。念已復念。心受悅樂。受悅樂已。復受悅樂。是故彼稱爲歡喜園。諸比丘。又復彼樹有何因緣。名波利夜多囉拘毘陀羅樹。諸比丘。其波利夜多囉拘毘陀羅樹下。有天子住。名曰末多。日夜常以彼天種種五欲功德具足和合遊戲受樂。是故彼天稱彼爲波利夜多囉拘毘陀羅樹。諸比丘。又復三十三天隨急疾時。未曾離彼般❾茶甘婆石。唯設供養尊重恭敬。隨心所欲。去處即去。所以者何。以此石是如來昔日所住處故。彼諸天取爲支提塔。一切世間天人魔梵沙門婆羅門等供養故

諸比丘。有三十三天。唯眼得見❿波婁沙迦園。身不得入。身不入故。不得彼處五欲功德受具足樂。何以故。彼處業勝。以其前世作善根劣故不得入。有三十三天。得見＊波婁沙迦園。身亦得入。既得入已。具得以天種種五欲和合功德具足而受同體快樂。何以故。以其善根增上勝故

諸比丘。有三十三天。眼不得見雜色車園。身亦不入。亦不得以彼園五欲和合功德具足同體而受快樂。何以故。以其善根有別異故。又有三十三天。眼雖得見雜色車園。身不得入。亦不得以彼園五欲和合功德具足同體而受快樂。何以故。以其善根有優劣故。又有三十三天。眼既得見雜色車園。身亦得入。既得入已。具足得彼種種五欲同體和合快樂而受。何以故。以其善根增上勝故。諸比丘。諸是一切三十三天。並得見於雜亂園苑。亦皆得入。既得入已。悉共同得彼園苑中種種五欲和合功德同體快樂具足而受。何以故。彼處無有別異善根修行等故。諸比丘。有三十三天。不得見歡喜園。亦不得入。亦不得以彼園苑中種種五欲和合功德同體快樂具足而受。何以故。彼處果報前世造時業別異故。又有三十三天。得見歡喜園。唯不得入。亦不得彼歡喜園中種種五欲

❶穢=亂㊂ ❷〔其石〕－㊂ ❸槃茶=般荼㊂ ❹諸=諸甚㊄，粦隋㊆㊁ ❺ ❻〔因本〕－㊄㊂＊ ❼譯號如卷第一㊂ ❽中=第八之二㊂
❾茶=荼㊂ ❿婁=樓㊂

和合功德同體快樂。具足而受。何以故。彼於彼處。業別異故。又有三十三天得見歡喜園。其身亦入。既入彼已。具足得彼種種五欲和合功德同體快樂。並皆受之。何以故。彼於彼處。造諸善業。所熏修時無別異故

諸比丘。其善法堂。三十三天聚會處所。有二岐道。帝釋天王宮殿處所。有二岐道。諸小天王。幷諸官屬。三十三天宮殿處所。亦二岐道。伊羅婆那大龍象王宮殿處所。亦二岐道。波婁沙迦園。亦二岐道。雜色車園。及雜亂園。歡喜園池等。一一亦各有二岐道。波利夜多囉拘毘陀羅大樹。亦二岐道

諸比丘。其帝釋天王。若欲向於波婁沙迦園及雜色車歡喜園等澡浴歡樂遊戲行時。爾時心念伊羅婆那大龍象王。其伊羅婆那大龍象王亦生是念。帝釋天王心念於我。如是知已。從其宮出。即自變化。作三十三頭。其一一頭化作六牙。一一牙上。化作七池。一一池中。各有七華。一一華上。各七玉女。一一玉女。各復自有七女爲侍。爾時伊羅婆那大龍象王。化作如是諸神變已。即便詣向帝釋王所。到已在彼帝釋前住

爾時帝釋天王心念諸小三十二天王。幷三十二諸天衆等。時彼小王。及諸天衆。亦生是心。帝釋天王今念我等。如是知已。各以種種衆妙瓔珞莊嚴其身。俱乘種種車乘　詣向天帝釋邊。到已各各在前而住。時天帝釋見已。即自種種嚴身。服衆瓔珞。前後左右。以諸天衆。周匝圍遶。即便昇上伊羅婆那龍象王上。帝釋天王正當中央寘頭上坐。左右兩邊各有十六諸小天王。悉同乘彼伊羅婆那龍象王化頭之上。各各而坐。時天帝釋。導從天衆。向波婁沙迦及雜色車。幷雜亂園。歡喜園等。到已而住。其歡喜等四園之中。皆有三種風輪而持。謂開淨吹。略說如前。開門淨地及吹花等。諸比丘。彼等園中。既吹花散遍地至膝。其花香氣處處普熏。於時帝釋共小天王三十三天眷屬圍遶。入雜色車歡喜園等。嬉戲受樂。隨意遊行。或臥或坐。時帝釋天王欲得瓔珞。即念毘守羯磨天子。時彼天子卽便化作衆寶瓔珞。奉上天王。若三十三天眷屬等。須瓔珞者。毘守羯磨皆悉化作。而供給之。欲聞音聲及伎樂者。則有諸鳥。出種種音聲。甚和雅令天樂聞。天於彼時如是受樂。一日乃至七日。一月乃至三月。種種歡娛。澡浴嬉戲。行住坐臥。隨意東西。諸比丘。帝釋天王有十天子。常爲守護。何等爲十。一名因陀羅迦。二名瞿波迦。三名頻頭迦。四名頻頭婆迦。五名阿俱吒迦。六名吒都多迦。七名時婆迦。八名胡盧祇那。九名難茶迦。十名胡盧婆迦。諸比丘。其天帝釋常爲如是十天子護。恒隨左右。不曾捨離。以守護故

諸比丘。閻浮提地。爲諸人輩有水生諸華。最上精妙極可愛者。所謂優鉢羅花。鉢陀摩花。究牟陀花。奔茶梨迦花。其花香氣氤氳軟美。其陸生華。最極好者。所謂阿提目多迦華。瞻波迦華。波吒羅花。蘇摩那華。婆利師迦花。摩利迦華。摩頭揵提迦華。搔揵提迦華。遊提迦華。殊低沙迦利迦花。陀奴沙迦膩迦花等。諸比丘。瞿陀尼人輩。有水生花。最極好者。所謂優鉢羅花。鉢陀摩花。究牟陀花。奔茶梨迦花。香氣氛馥。處處熏人。其陸生華。最香好者。所謂阿提目多迦華。瞻波迦花。波吒羅花。蘇摩那花。婆利師迦花。摩利迦花。摩頭揵提迦花。搔揵提迦花。遊提迦花。殊低沙迦利迦華。陀奴沙迦膩迦花等

諸比丘。其弗婆提諸人輩。有水生之華。最極好者。所謂優鉢羅花。鉢陀摩花。究牟陀華。奔茶梨迦花。極甚光鮮香氣普熏。其陸生花。最極好者。所謂阿提目多迦花。瞻波迦華。波吒羅花。蘇摩那華。婆利師迦花。摩利迦花。摩頭揵提迦華。搔揵提迦華。遊提迦花。殊低沙迦利迦花。陀奴沙迦膩迦華等

諸比丘。其鬱多羅究留人輩。有水生花。最極好者。所謂優鉢羅花。鉢陀摩花。究牟陀華。奔茶梨迦花。香氣柔軟。其陸生華。最極好者　所謂阿提目多迦華。瞻波迦華。波吒羅華。蘇摩那花。婆利師迦花。摩利迦花。摩頭揵提迦華。搔揵提迦華。遊提迦花。殊低沙迦利迦花。陀奴沙迦膩迦花等

諸比丘。其諸龍等。及金翅鳥。亦各皆有水生之花。最極好者。所謂優鉢羅花。鉢陀摩花。究牟陀花。奔茶梨迦華。香氣氛氳。柔軟美妙。其陸生花。最極好者。所謂阿提目多迦花。瞻波迦花。波吒羅花。蘇摩那花。婆利師迦華　摩利迦花。摩頭揵提迦花。搔揵提

①羅＝邏㊄　②茶＝奔茶㊂*　③護＝擁㊆　④茶＝茶㊂　⑤欲＝於㊆㊇

迦花。遊提迦花。殊低沙迦利迦花。羯迦羅利迦花。摩訶羯迦羅利迦花等

諸比丘。其阿修羅聚。亦各皆有諸水生花。最極妙者。所謂優鉢羅花。鉢陀摩華。究牟陀花。奔茶梨迦花。香氣普熏。甚可愛樂。其陸生花。最極好者。所謂阿提目多迦花。瞻波迦花。波吒羅華。蘇摩那華。婆利師迦花。摩利迦花。摩頭揵提迦花。搔揵提迦花。遊提迦花。殊低沙迦利迦花。❶陀奴師迦花。羯迦羅利迦花。摩訶羯迦羅利迦花。須隣曇華。摩訶頻隣曇花。曼陀羅帆華。摩訶曼陀羅帆華等

諸比丘。其四天王。及諸天聚。有水生花。極好端正。可愛微妙。所謂優鉢羅花。鉢陀摩花。究牟陀華。奔茶梨迦華。其氣極香。質甚柔軟。其陸生華。微妙可愛。所謂阿提目多迦花。瞻波迦花。波吒羅華。蘇摩那花。婆利師迦華。摩利迦花。摩頭揵提迦華。搔揵提迦花。遊提迦華。殊低沙迦利迦華。*陀奴沙迦花。羯迦羅利迦華。摩訶羯迦羅利迦華。頻隣曇華。摩訶頻隣曇華等

諸比丘。其三十三天。有水生華。極好端正。微妙可❷憙。所謂優鉢羅華。鉢陀摩華。究牟陀花。奔茶梨迦花等。其氣極香。質甚柔軟。其陸生華。微妙可愛。所謂阿提目多迦花。瞻波迦花。波吒羅花。蘇摩那華。婆利師迦華。摩利迦花。摩頭揵提迦花。搔揵提迦花。遊提迦花。殊低沙迦利迦花。陀奴沙迦膩迦華。羯迦羅利迦花。摩訶羯迦羅利迦花。頻隣曇花。摩訶頻隣曇花。曼陀羅帆華。摩訶曼陀羅帆花等。如三十三天所有諸華。其夜摩天。兜率陀天。化樂天。他化自在天。幷魔身天。如是次第。等無有異。一一應知

諸比丘。其世間人。有七種色。何等為七。諸比丘。有諸人聚。火色火形。金色金形。青色青形。赤色赤形。白色白形。黃色黃形。黑色黑形。譬如魔梵常色。諸比丘。世間人有此七種色。諸阿修羅。亦復如是。有此七色。諸天眾等。亦復有此七種之色。譬如魔梵常色

諸比丘。諸天別有十種之法。何等為十。諸比丘。一諸天行來去無邊。二諸天行來去無礙。三諸天行無有遲疾。四諸天行脚無蹤跡。五諸天身無患疲乏。六諸天身有形無影。七諸❸天無大小便。八諸天身無有❹涕唾。九諸天身清淨微妙。無有脂膸皮肉及血筋骨脈等。十諸天身欲現長短青黃赤白大小麤細。隨意悉能。並皆端正。可喜殊絕。令人愛樂。諸天之身。有此十種不可思議。諸比丘。又諸天身。充實不虛。悉皆平滿。齒白方密。髮青齊整。柔軟光澤。身自然明。有神通力。飛騰虛空。眼視不瞬。瓔珞自然。衣無垢膩

諸比丘。閻浮提人。壽命百年。其間有天。瞿陀尼人。壽二百年。中亦有天。弗婆提人。壽❺三百年。中亦有天。欝多囉究留人。定壽千年。無有天殤。閻摩羅世諸眾生。壽七萬二千歲。中亦有天。諸龍及金翅鳥。壽命一劫。中亦有天。阿修羅壽。同天千年。中間亦天。四天王壽五百歲。中亦有天。三十三天。壽命千歲。夜摩諸天。壽二千歲。兜率陀天。壽四千歲。化樂諸天。壽八千歲。他化自在天。壽十六千歲。魔身天。壽三萬二千歲。梵身天壽一劫。光儙念天。壽命二劫。遍淨諸天。壽命四劫。廣果諸天。壽命八劫。無想諸天。壽十六劫。不❻熱諸天。壽命千劫。無惱諸天。壽二千劫。善見諸天。壽三千劫。善現諸天。壽四千劫。色究竟天。壽五千劫。虛空處天。壽十千劫。識處天。壽二萬一千劫。無所有處天。壽四萬二千劫。非想非非想處天。壽八萬四千劫。於其中間。並皆有天

諸比丘。閻浮提人。身長三肘半。衣廣中七肘。上下三肘半。瞿陀尼人。弗婆提人。身量及衣。與閻浮等。其欝多囉究留人。身長七肘。衣廣中十四肘。上下七肘。阿❼修囉身。長一踰闍那。衣廣中二踰闍那。上下一踰闍那。重半迦利沙。四天王身。長半踰闍那。衣廣中一踰闍那上下半踰闍那。重一迦利沙。三十三天。身長一踰闍那。衣廣中二踰闍那。上下一踰闍那。重半迦利沙。夜摩天。身長二踰闍那。衣廣中四踰闍那。上下二踰闍那。重一迦利沙四分之一。兜率陀天。身長四踰闍那。衣廣八踰闍那。上下四踰闍那。重一迦利沙八分之一。化樂天。身長八踰闍那 衣廣十六踰闍那。上下八踰闍那。重一迦利沙十六分之一。他化自在天。身長十六踰闍那。衣廣三十二踰闍那。上下十六踰闍那。重一迦利沙三十二分之一。魔身諸

❶陀奴師迦＝陀奴諸迦【元】，陀好沙迦膩迦【宋】* ❷憙＝喜【宋】* ❸天＋（身）【宋】* ❹涕＝洟【宋】 ❺三＝五【宋】 ❻熱＝[illegible]【宋】【元】 ❼修囉＝[illegible]【宋】

天。身長三十二踰闍那。衣廣六十四踰闍那。上下三十二踰闍那。重一迦利沙。六十四分之一。自此已上。諸天身量長短。與衣正等無差

諸比丘。閻浮提人。所有市買。或以錢財。或以穀帛。或以衆生。瞿陀尼人。所欲市買。或以牛羊。或摩尼寶。弗婆提人。若作市易。或以財帛。或以五穀。或摩尼寶。欝多囉究留人輩。無諸市買。所欲自然。諸比丘。閻浮提人。瞿陀尼人。弗婆提人悉有男婚女嫁之法。其欝多囉究留人輩。無我我所。樹枝若垂。男女便合。無有婚嫁。諸比丘。龍金翅鳥。及阿修囉輩。略說嫁娶。悉如人間。四天王天。三十三天。夜摩諸天。兜率陀天。化樂諸天。他化自在諸天。魔身天等。皆有嫁娶。略說如前。從此已上其諸天等。無復婚嫁男女之別

諸比丘。閻浮提人。若行欲時。二根相到。流出不淨。瞿陀尼人。弗婆提人。幷欝多囉究留人輩。悉如閻浮提。一切諸龍金翅鳥等。若行欲時。亦二根❶到。但出風氣。卽便暢情。無有不淨。諸阿修羅。四天王天。三十三天。行欲根到。暢情出氣。如諸龍王及金翅鳥。一種無異。夜摩諸天。執手成欲。兜率陀天。憶念成欲。化樂諸天。熟視成欲。他化自在天。共語成欲。魔身諸天。相看成欲。並皆暢心。成其欲事

諸比丘。論其人間。螢火之明則不如彼燈火之明。燈火之明又不如彼炬火之明。其炬火明又不如彼火聚之明。其火聚明不及諸天星宿光明。其星宿明又不及彼月宮殿明。月宮殿明又不及日宮殿光明。其日宮殿照耀光明又不及彼四天王天牆壁宮殿身瓔珞明。四天王天諸有光明。則又不及三十三天所有光明。其三十三天諸有光明。則又不及夜摩諸天牆壁宮殿瓔珞光明。其夜摩天所有諸光。則不及彼兜率陀天所有光明。兜率陀天所有諸明。則又不及化樂天明。其化樂天所有光明。則不及彼他化自在諸天光明。他化自在所有光明。則又不及魔身天明。其魔身天牆壁宮殿瓔珞身光。比於在下。最勝最妙。殊特無過

諸比丘。其魔身天。比梵身天。則又不及其梵身天。比光憶念天。則又不及其光憶念天。比遍淨天。則又不及其遍淨天。比廣果天光。❷則不及彼廣果天。如是略說。無惱熱天。善見。善現。阿迦膩吒天等。唯除瓔珞。餘如上說。應如是知。諸比丘。若天世界。及諸魔梵。沙門婆羅門人等。世間所有光明。欲比如來阿羅訶三藐三佛陀光明。百千萬億恒河沙數。不可爲比。此如來光。最勝最妙。殊特第一。所以者何。諸比丘。其如來身。戒行無量。三摩提般若解脫解脫知見。神通及神通行。敎化及敎化輪。說處及說處輪等。並各無量無邊。諸比丘。如來如是無量功德。一切諸法。皆悉具足。以是義故。如來光明。最勝無上。當如是持

諸比丘。一切衆生。有四種食。以資諸大得住持故。成諸有故。相攝受故。何等爲四。一者麤段及微細食。二者觸食。三意思食。四者識食。何等衆生。應食麤段及微細食。諸比丘。閻浮提人。飯食麨豆及魚肉等。此等名爲麤段之食。覆蓋按摩。澡浴揩拭。脂膏塗等。此悉名爲微細之食。瞿陀尼人。弗婆提人。麤段微細。略說與前閻浮提等。其欝多囉究留人輩。身不耕種。自然而有成熟粳米。以爲麤段。覆蓋澡浴。及按摩等。爲微細食

諸比丘。一切諸龍。及金翅鳥等。以諸魚鼈黿鼉蝦蟇虬蛇蝸獺金毘羅等。是彼麤段。諸覆蓋等。是彼微細。諸阿修羅。以天須陀妙好之味。以爲麤段。諸覆蓋等。以爲微細。四天王天。及諸天輩。皆用彼天須陀之味。以爲麤段。諸覆蓋等。以爲微細。三十三天。以須陀味。爲天麤段。諸覆蓋等。以爲微細。略說猶如三十三天。其夜摩天。兜率陀天。化樂諸天。他化自在天等。並皆用天須陀之味。以爲麤段。諸覆蓋等。以爲微細。自此已上。諸天衆輩。並以禪悅法喜爲食。三摩提爲食。三摩跋提爲食。無復麤段及微細食

諸比丘。何等衆生。以觸爲食。諸比丘。有諸衆生。從卵生者。所謂鵝鴈鴻鶴雞鴨孔雀鸚鵡鴝鵒鳩鴿鶉雀雉鷂等。自餘種種雜類衆生。從卵生者。以其從卵有此身故。是等並皆以觸爲食。何等衆生。以思爲食。若有衆生。以意思惟。資潤諸根。增長身命。所謂魚鼈龜蛇蝦蟆及以伽羅瞿陀等。自餘所有諸衆

❶到＋(相)【明】　❷則＝明【明】

生類。以意思惟。潤益諸根。增長命者。此等並皆用思爲食。何等衆生。以識爲食。所謂地獄諸衆生輩。及識無邊諸天輩等。此等衆生。並皆用識。持以爲食。諸比丘。此四種食。爲衆生輩。住持諸大。攝受生故。於中有優陀那偈

花色及諸法　壽命衣第五
市買幷嫁娶　二根食爲十

諸比丘。世間衆生。皆悉有此三種惡行。何等爲三。所謂身惡口惡意惡。諸比丘。有一種類。以身惡行口意惡行。如是作已。彼因緣故。身壞命終。當墮惡趣生地獄中。彼於此中。最後識滅。地獄中識初相續生。彼識共生。卽有名色。緣名色故。卽生六入

諸比丘。復有一種。以身惡行口意惡行。如是作已。彼因緣故。身壞命終。墮於惡趣。生畜生中。彼於彼中。最後識滅。畜生中識初相續生。當於彼識共生之時。卽有名色。緣名色故。便生六入

諸比丘。復有一種。以身惡行口意惡行。如是作已。彼因緣故。身壞命終。墮於惡趣。生閻摩世。彼於此中。最後識滅。閻摩世識初相續生。當於彼識初生之時。卽共名色。一時俱生。緣名色故。六入卽生。諸比丘。此等名爲三種惡行。應當遠離

諸比丘。世間復有三種善行。何等爲三。所謂身善行口意善行。諸比丘。有一種類。身作善行口意善行。如是習已。彼因緣故。身壞命終。生於人道。彼於此處。最後識滅。人道中識初相續生。當於彼識初生之時。卽共名色。一時同生。緣名色故。六入便生

諸比丘。復有一種。以身善行口意善行。如是作已。彼因緣故。身壞命終。生於天上。此處識滅。彼天上識初相續生。彼識生時。卽共名色。一時俱生。有名色故。卽生六入。諸比丘。彼於天中。或在天子。或在天女。①加趺處生。或兩膝內。髀股間生。初出之時。狀如人間十二歲兒。若是天男。卽於天子坐膝邊生。若是天女。卽天②玉女髀股內生。如是生已。彼天卽稱。是我兒女。如是應知

諸比丘。修善生天。有如是法。若初生時。是諸天子及天女等。以自業因所熏習故。生三種念。一者自知從何處死。二者自知今此處生。三者知此生是何業果是何福報。以我彼處身命壞已。來生此間。又如是念。緣我有是三種業果三種業熟。得來生此。何者爲三。所謂身善行口意善行。此等三業。果報熟故。身壞命終。來於此處。復作是念。願我今於此處死已。當生人間。我於彼處。如是生已。還修身口及意善行。以身口意行善行故。身壞敗已。還來此生。作是念已。卽便思食。彼念食時。卽於彼前。有衆寶器。自然盛滿。天須陀味。種種出生。若天子中。有勝上者。彼須陀味其色最白。若其天子。果報中者。彼須陀味其色卽赤。若有天子。福德下者。彼須陀味其色現黑。時彼天子卽以手取天須陀味。內於口中。彼須陀味。③既入天口。卽自漸漸融消變化。譬如④酥及生*酥擲置火中。卽自融消。無有形影。如是如是。天須陀味。置於口中。自然消化。亦復如是。食須陀已。若其渴時。卽於彼前。有天寶器。盛滿天酒。福上中下。白赤黑色。略說如前。入口消化。融消亦爾。時彼天子。食飮訖已。而其身體。上下大小。如彼舊生諸天子天女等

諸比丘。若諸天子。及諸天女。身體旣充。各隨意向或詣池邊。到池邊已。入彼池內。澡浴清淨。歡喜受樂。旣出池上。詣香樹邊。時彼香樹。枝自然低。從枝中出種種妙香。流入手中。卽以塗身。復詣衣樹。到已如前。亦爲之低。而彼樹中。又出種種微妙好衣。至手邊已。卽取而著。旣著衣已。詣瓔珞樹。如是自低。垂流入手。或繫或著。以莊嚴身。如是復詣華鬘樹所。如前低垂。流出種種妙好華鬘。⑤持飾頭已。便向器樹。樹出種種衆寶雜器。隨意入手。將詣⑥果林。盛種種果。或卽噉食。或取汁飮。如是復詣音樂樹邊。樹亦低垂。自然而出種種樂器。隨意而取。或彈或打。或歌或舞。音聲微妙。卽便詣向林苑之中。入苑中已。於彼卽見。無量無邊百數千數無量百千萬億之數。諸天玉女。若未見女。所有前世知見業報。我從何處而來生此。如我此身。今受斯報。果業熟故。彼於此時。了了分明。憶宿世事。猶如指掌。以見天女。迷諸色故。正念覺察智心卽滅。旣失前生。著現在欲。口唯唱言。天玉女耶。天玉女耶。如是名爲欲愛之縛。諸比丘。此則名爲三種善行。諸比丘。一月之中。有六烏哺沙他。⑦烏哺沙他隋言受⑧齋亦云增長

①加＝跏【明】　②玉＝王【元】【明】　③既＝即【宋】　④酥＝蘇【明】*　⑤持＝枝【宋】　⑥果林＝果樹【宋】　⑦〔烏…增長〕十字－【明】　⑧齋＝齊【元】【明】

白月半助。有十五日。黑月半助。亦十五日。如此白黑二月。各有三受齋日。何等白月三受齋日。所謂月八日十四日十五日。黑月亦有三受齋日。如白月數。云何名爲白黑二月。各有三日。受於齋戒。諸比丘。白黑二月。各有八日。當於是日。四天大王。集其眷屬而告之言。汝等可往普觀四方。頗有人輩。於世間中。多行孝順。供養父母。恭敬沙門婆羅門不。於諸尊長崇重以不。修行布施受禁戒不。守攝八關持六齋不。時四天王。如是教勅其使者已。而彼使者如天王命。承奉而行。卽下遍觀一切人世。是誰家中。孝養父母。有何族姓。恭敬沙門婆羅門等。誰家男女。敬事尊長。誰行布施。誰受六齋。誰持八禁。誰守戒德。爾時使者。如是遍歷世間觀察。見於人中。孝順❶供奉父母者少。承事尊重沙門者少。祇敬宿舊婆羅門於諸長者崇敬亦少。布施微薄。受齋稀踈。護戒不全。禁守多缺。是時天使。如是見已。卽便往到四大王所。而啓白言。❷天王當知。其諸世間。一切人輩。無多孝養事父母者。亦無有多恭敬沙門婆羅門者。亦無有多敬重尊長耆舊德者。亦無有多修行布施持六齋者。亦無有多奉持禁戒守八關者

爾時四大天王。聞諸使者如是語已。意中慘然不甚歡悅。報使者言。彼等世間。若實然者。其諸人輩。甚爲不善。所以者何。人壽命。極成短促。止少時活。應修諸善。至彼後世。可得安樂。云何今者彼❸世間人。無有多行孝養父母。乃至不能修持六齋及以八禁守攝身口。此大損減我諸天衆。展轉增加阿修羅種。諸比丘。若其世間。多人恭敬孝順父母。尊重沙門婆羅門等及諸宿舊。修行布施。樂受六齋。勤建福業。恒守八禁。如是相續。時天使者。巡察見已。上白四王。大王當知。彼世間人。多有孝順於其父母。多有恭敬沙門婆羅門及諸尊長。樂行布施。勤修齋福。爾時四大天王。從其使邊。聞此語已。心大歡喜。踊躍無量。作如是言。甚善甚善。諸世間人。能如是修極大賢善。何以故。彼諸人輩。壽命短少。不久便當移至他世。今者乃能於彼人間。孝養父母。敬事沙門及婆羅門諸耆舊等。多樂布施。持戒守齋。如此則當增長諸天無量眷屬。損減諸阿修羅種類

諸比丘。云何黑白二月十四日。是烏晡沙他日。諸比丘。其黑白二月十四日。四大天王。亦如是召四天太子。使其來下。觀察善惡多少。歡喜愁慘。略說悉如天使所說。唯以太子自下爲異。諸比丘。其黑白二月十五日。烏晡沙他。四大天王。自下世間。躬察善惡。知多少已。卽自往詣彼善法堂。到諸天集議論會處。至法堂前。面向帝釋。陳說人間善惡多少違順等事。爾時帝釋。聞於人間修福者少。卽便慘然悵怏不樂。云何如是。天衆減少。阿修羅轉多。若聞人間如法多者。則大歡喜踊躍無量。作如是言。我今天衆漸當增長。緣此黑白二月六日。諸天下觀人間善惡故。名此日烏晡沙他

起世❹因本經卷第七

起世❺因本經卷第八

❻隋天竺沙門達摩笈多譯

三十三天品❼下

諸比丘。若當有時諸外道輩。或復波利婆羅闍迦。來向汝處。問汝等言。諸長老輩。何因何緣。有一種人。爲彼非人之所恐怖。於一種人。復不爲彼非人恐怖。其諸外道。作是問者。汝等應當如是報言。諸長老輩。此有因緣。何以故。世間之中。有一種人。習行非法。彼有邪見。有顚倒見。彼等既行十不善法。說不善法。念不善法。邪見顚倒。以作此十不善法故。護生之神。漸漸捨離。如是等輩。若百若千。唯留一神。總而守護。譬如牛群。或復羊群。若百若千。其傍唯有一人守視。如是如是。護神少故。恒爲非人之所恐怖。有一種人。言語如法。不行邪見。不顚倒見。彼等既行如是十善。正見正語。修習善業。是一一人。則有無量。若百千神。來其守護。以是因緣。此人不爲非人之所❽恐。譬如國王若王大臣。其一一人。則有若百若千人輩之所守護

諸比丘。世間人輩。有如是等姓名字者。其非人中。亦有如是等諸名字。諸比丘。人間所有山林川澤國邑城隍村塢聚落居停住處。其非人中。亦有如是舍宅之名。諸王坐

❶供奉＝供養【宋】 ❷天王＝大王【宋】 ❸世間人＝人世間【宋】 ❹❺［因本］－【元】【明】* ❻譯號如卷第一【宋】 ❼下＝第八之餘【宋】【元】，第八之三【明】 ❽恐＋（怖）【宋】

處

諸比丘。一切街巷四衢道中。屈曲陌等。或屠膾坊。或復空窟。並悉不虛。皆有衆神。及諸非人之所依止。又復❶屍陀林塹之中。及諸惡獸所行道路。悉有非人。凡一切樹。高一尋圍一尺。卽有神❷祇。在上依住以爲支提。諸比丘。一切世間。若男子及女人。從生已來。有諸天神。常隨逐行。不相遠離。唯習行惡及命終時。方始捨去。略說如上

諸比丘。閻浮提人。有五種事勝瞿陀尼。何等爲五 一者勇健。二者正念。三者閻浮佛出世處。四者閻浮是修業地。五者閻浮行梵行處。其瞿陀尼。有三事勝閻浮提人。何等爲三。一者饒牛。二者饒羊。❸三瞿陀尼饒摩尼寶。其閻浮提。有五種勝弗婆提人。略說如前。其弗婆提。有三事勝閻浮提人。何等爲三。一者彼洲最極大故。二者彼洲廣含諸渚。三者彼洲甚微妙故。其閻浮提 有五種事勝欝多❹羅究留。五種如上。其欝多*羅究留。有三種事勝閻浮提。何等爲三。一者彼人無我我所 二者壽命最極長故。三者彼人有勝行故。其閻浮提。有五種事勝閻❺魔世諸衆生輩。亦如上說。其閻*魔世。有三種勝閻浮提人。何等爲三。一壽命長。二身形大。三有自然衣食活命。閻浮提人。有五種勝龍金翅鳥。五種如前。龍及金翅。有三種勝閻浮提人。何等爲三。一壽命長。二身形大。三宮殿廣。閻浮提人 有五種事勝阿修羅。如前所說。其阿修羅。有三種事勝閻浮提。何等爲三。一者長壽。二者色勝。❻三受樂多。如是三事。最爲殊勝

諸比丘。四天王天。有三事勝。一宮殿高。二宮殿妙。三者宮殿最勝光明。三十三天。亦三事勝。何等爲三。一者長壽。二者色勝。三者多樂。如三十三天。其夜摩天。兜率陀天。化樂天。他化自在天。魔身天等。當知悉有三種勝事。如忉利天。勝閻浮提人。其閻浮提。有五種勝諸天種輩。如上所說。汝應答知

諸比丘。此三界中。有三十八諸衆生類。何者是其三十八種。諸比丘。欲界之中有十二種。色界中有二十二種。無色界中復有四種。諸比丘。於中何者是其欲界十二種類。所謂地獄。畜生。餓鬼。人。阿修羅。四天王天。三十三天。夜摩天。兜率陀天。化樂天。他化自在天。魔身天等。此名十二。何等色界二十二種。謂梵身天。梵輔天。梵衆天。大梵天。光天。少光天。無量光天。光音天。淨天。少淨天。無量淨天。遍淨天。廣天。少廣天。無量廣天。廣果天。無想天。無煩天。無惱天。善見天。善現天。阿迦膩吒天等。此二十二屬於色界。其無色界四種者。謂空無邊天。識無邊天。無所❼入天。非想非非想天。此四❽種類屬無色界

諸比丘。其世間中。有四種雲。白雲黑雲赤雲黃雲。諸比丘。其四種中 白色雲者。多有地界。黑色雲者。多有水界。赤色雲者。多有火界。黃色雲者多有風界。汝等應當作如是知。

諸比丘 世間復有四種大天。何等爲四。所謂地多大天。水多大天。火多大天。風多大天。諸比丘。曾於一時。地多大神。發是惡見。心自念言。於地界中。無有水火及以風界。諸比丘。我爾時詣彼地天邊。告彼地多大天神言。汝天實有如是惡見。云地界中無水火風三大界也。彼答我言。實爾。世尊。我復告言。汝天莫作如是惡見。何以故。彼地界中。實有水火及以風界。但於其中。地界最多。是故地界偏得名字。諸比丘。我能知彼地多大天發如是念。斷其惡見。令彼歡喜於諸垢中。得法眼淨。證果覺道。無有結惑。度疑彼岸。無復煩惱。不隨他教。隨順法行。而白我言。大德世尊。我今歸依佛法聖僧。大德世尊。從今已後。我當奉持優婆夷戒。乃至命盡。更不殺盜及非法等。歸佛法僧。淸淨護持。諸比丘。復有一時。水大天神。亦如是念。生於惡見言。水界中無有地界及火風界。我知其意。往詣彼邊。問水天言。汝實爾不。答言實爾。我復告言。汝天莫作如是惡見。其水界中。盡有地火及以風界。乃至火天風天亦爾。俱有此見。佛旣知已。悉往詰問。並答佛言。實爾。世尊。佛開其意。皆得悟解。歸依三寶。悉隨順行。略說如前。地大天神。除疑一種來向我邊。諸比丘。

此等名爲四大天神

諸比丘。世間有雲。從地上昇。在虛空中。或有至一俱盧奢住。或二或三俱盧奢住。乃至六七俱盧奢住。諸比丘。或復有雲。上虛空

❶屍＝尸㊂　❷祇＝祗㊖　❸三＋(者)㊂　❹羅＝睺㊂*　❺魔＝摩㊂*　❻三＋(者)㊂　❼入＝有㊂　❽〔種類〕－㊁

中。一踰闍那。或二三四至五六七踰闍那住。諸比丘。或復有雲。上虛空中。百踰闍那乃至二三四五六七八百踰闍那。停而住者。或復有雲。從地上空。千踰闍那。二三四五六七千踰闍那住。乃至劫盡

諸比丘。或時外道波利婆羅闍迦。來向汝邊。作如是問。諸長老輩。有何因緣。虛空雲中。有是音聲。諸比丘。應如是答。有三因緣。共相觸故。空雲隊中。有聲鳴出。何等爲三。諸長老輩。或有一時。雲中風界。共於地界。相觸著故。自然聲出。所以者何。譬如樹枝。相揩火出。如是如是。諸長老輩。此是第一因緣出聲。復次長老。或復有時。雲中風界。共彼水界。相揩觸故。自然出聲。亦如上說。此是第二因緣出聲。復次長老。或復有時。雲中風界。共彼火界。相揩觸故。自然出聲。略說乃至譬如兩樹相揩火出。此是第三出聲因緣。應如是答。諸比丘。亦應如是廣分別知

諸比丘。或時外道波利婆羅闍迦。來向汝邊。作如是問。諸長老輩。有何因緣。虛空雲中。忽然光明出生閃電。諸比丘。汝等應作如是報答。諸長老輩。有二因緣。從虛空中雲裏。出生閃電光明。何等爲二。一者東方閃電。名曰無[1]厚。南方有電。名曰順流。西方有電。名墮光明。北方有電。名百生樹。諸長老輩。或復有時。若彼東方*無厚閃電。共於西方墮光明電。相觸相著。相揩相打。以如是故。從於虛空雲隊之中。出生光明。名曰閃電。此是第一閃電因緣。復次諸長老輩。若彼南方順流閃電。共於北方百生閃電。相觸相著。相揩相打。以如是故。出生電光。譬如兩木。風吹相著。自然火出。還歸本處。此是第二閃電因緣。從雲隊中。有光明出。

諸比丘。於虛空中。有五因緣。能障礙雨。令占候師。不測不知。增長迷惑。記必應雨而天不雨。何等爲五。諸比丘 或復有時。上虛空中。起雲動雷。作伽[6]茶伽茶瞿廚瞿廚聲。或出閃電。或復有吹涼冷氣來。如是種種。皆是雨相。其占察人及天文師等。悉剋此時。必當降雨。爾時羅睺羅阿修羅王。從其宮出。即以兩手。撮彼雨雲。擲置海中。諸比丘。此是第一雨障因緣。而天文師。及占候者。不見不知。心生疑惑。記天剋雨而遂不雨

諸比丘。或復有時。虛空起雲。雲中亦作伽茶伽茶聲。亦出閃電。亦復有吹涼冷氣來。時天文人及占候者。見是相已。記天此時剋當作雨。爾時火界增上力生。於彼中間。雨雲燒滅。此名第二雨障因緣。彼天文人。不見不知。心生迷惑。記天必雨而遂不雨

諸比丘。或復有時。虛空起雲。雲中亦作伽茶伽茶聲。亦出閃電。亦復有吹涼冷氣來。時天文人及占候者。見是相已。記天此時剋當作雨。但以風界增上力生。則吹彼雲。擲置於彼迦陵迦磧中。或復擲著檀茶迦磧中。或復擲置摩登迦磧中。著復擲著空曠野中。或復擲著摩連那磧地。此名第三雨障因緣。彼天文人。不見不知。心生迷惑。記天必雨而遂不雨

諸比丘。又復有時。虛空起雲。而其雲中。亦作伽茶伽茶之聲。出生閃電。[5]吹冷氣來。其占候者。記天必雨。然彼行雨。諸天子輩。有時放逸。以放逸故。彼雲不得依時降雨。既不依時。雲自消散。此是第四雨障因緣。以是義故。諸天文人。心生迷惑。記天必雨而遂不雨

諸比丘。又復有時。空中起雲。而天亦作伽茶伽茶之聲。亦出閃電。吹涼冷風。彼天文人等。記剋當雨。然此閻[4]浮世間人輩。其中多有不如法行。躭樂諸欲。慳貪嫉妬。邪見所纏。彼等人輩。以惡行故。習非法故。樂著欲故。貪嫉競故。天則不雨。諸比丘。此名第五雨障因緣。其天文人及占候等。不見不知心生迷惑。記天必雨而遂不雨

諸比丘。是名五種雨障因緣。於其中。有優陀那偈

花法色壽命　衣服幷寶貝
嫁娶三摩提　四種飲食等
二行晡沙他　上下名三界
雲色諸天等　俱盧含鳴電

[3]起世經鬪戰品第九

諸比丘。我念往昔。有諸天等。共阿修羅。起鬪戰時。帝釋天王。告其三十[2]二天言。諸仁者輩。汝等諸天。若共阿修羅戰鬪之時。宜好莊嚴。善持器仗。若諸天勝。阿修羅不如。汝可生捉毘摩質多羅阿修羅王。當以五繫縛已。將向善法堂前諸天集會處所置之。

[1]厚＝享【宋】*　[6]茶＝荼【宋】*　[5]吹＋(涼)【宋】　[4]浮＋(提)【宋】　[3]起世＋(因本)【明】，〔起世經〕一【宋】　[2]二＝三【宋】

三十*三天。聞帝釋命。依而奉行。爾時毘摩質多羅阿修羅王。亦如是告諸阿修羅言。若諸天等。共阿修羅鬪。天若不如。卽當生捉帝釋天王。以五繫縛。將向七頭諸阿修羅集會之處。置立我前。時諸阿修羅。亦受教行。諸比丘。當於彼時。帝釋天王。戰鬪勝故。生捉阿修羅。以五繫縛。至善法堂天集會處帝釋前立。當於彼時。其毘摩質多羅王。作如是念。願諸阿修羅。各自安善。我今不用諸阿修羅輩。我今在此。共諸三十三天一處。同受娛樂。甚爲適意。當其毘摩質多羅王興此念時。卽見自身。五縛悉解。諸天種種五欲功德。皆現其前。又復有時。作如是念。我今不用三十三天。願諸天等。各自安善。我當還歸阿修羅宮殿。起此念時。其身五繫卽還自縛。五欲功德忽然散滅

諸比丘。彼毘摩質多羅阿修羅王。有於如是微細結縛。其諸魔縛。復細於此。所以者何。諸比丘。邪思惟時。卽被結縛。正憶念卽便解脫。何以故。諸比丘。思惟有我。是邪思惟。思惟無我。亦是邪思。乃至思惟。我當有常。我當無常。有色無色。有想無想。及非有想非無想等。並是邪思。諸比丘。此邪思惟。是癰是瘡。猶如毒箭。於其中有多聞聖者智慧之人。知是邪思。如病如瘡。如癰如箭。如是念已。繫心正憶不隨心行。令心不動。多所利益。諸比丘。若念有我。則是邪念。則是有爲。則是戲論。若念無我。亦是戲論。乃至有色無色。有想無想。非有想非無想。悉是戲論。諸比丘。所有戲論。皆悉是病如癰如瘡。猶如毒箭。於其中有多聞聖者智慧之人。知此戲論諸過患已。樂無戲論。守心寂靜。多所修行

諸比丘。我念往昔。有諸天王。共阿修羅。欲戰鬪時。帝釋天王。告其四面三十*三天。作如是言。諸仁者輩。宜善嚴備身諸器仗。今諸阿修羅。欲來戰鬪。若諸天勝。可生捉取毘摩質多羅阿修羅王。以五繫縛。將向諸天集會之處善法堂前。持見於我。三十*三天。受帝釋命。依而奉行。其阿修羅。亦如是敎。諸比丘。當爾戰時。諸天得勝。卽以五繫縛阿修羅。將來詣向善法堂前。爾時毘摩質多羅阿修羅王。旣被五繫。在天衆前。見帝釋王來入善法堂中而坐。卽便惡言。諸種罵詈毀辱天主。其天帝釋。有調御者。名摩多離。見阿修羅毘摩質多羅。對衆惡言毀罵天主。卽便以偈。白帝釋言

帝釋天王爲羞畏　爲當無勢故懷忍
聞於如是麁惡罵　含受容耐都不言

爾時帝釋。還以偈答摩多離言

我非羞畏故懷忍　亦非無力於修羅
誰能如我神策謀　豈得同於彼無智

時摩多離。復更以偈白天主言

若不嚴加重訶責　愚癡熾盛轉更增
若當折伏無智人　猶如畏杖牛奔走
今以縱之[1]爲彼樂　至其[2]處所更憍高
是故明智示以威　顯現勇猛斷愚騃

爾時帝釋。復以偈答摩多離言

如斯之事我久知　爲[3]伏諸人愚癡故
彼以瞋嫌而罵詈　我聞堪能自制心

時摩多離。更復以偈白帝釋言

帝釋天王願善思　如是之忍有一患
彼愚癡者如是罵　謂言怯畏恥不言

爾時帝釋。重復偈答摩多離言

愚癡種類隨心意　謂言畏彼我默然
若欲益身求利安　於彼等邊須有忍
如我意見彼惡罵　不應於瞋復起瞋
於瞋者邊報以瞋　如是戰鬪難得勝
若當爲他所嬈惱　有力能忍者爲難
應知此忍最爲强　如此須時須讚美
若自若他所興心　皆求救拔大畏處
旣被他人瞋罵已　不應於彼起怨憎
若於自己及他邊　如是二處應作益
旣知他瞋嫌罵已　能使自瞋轉得消
如是二處利益心　若自若他皆悉爲
若他意念是癡者　斯由不知法所因
若有大力諸丈夫　能爲無力故含忍
如是忍人他讚歎　無力人邊忍不瞋
爲彼無有智慧力　唯以愚癡力爲力
以愚癡故棄捨法　如此人輩無正行
愚癡心生念我勝　瞋恚罵詈出麁言
能忍彼惡有常勝　是忍增上難具說
勝者語言畏不論　於等恐生[4]寃故忍
聞下論說能忍者　此忍爲諸智稱揚

諸比丘　汝等當知。彼時帝釋則我身是。我於爾時。身作三十三天王。自在治化。受勝福報。縱任快樂。恒常懷忍。亦讚歎忍。樂行調

[1]爲＝令【宮】　[2]處所＝本處【宮】　[3]伏＝彼【宮】　[4]寃＝怨【宮】

順。無有瞋恚。恒常讃歎無瞋恚者。諸比丘。然今汝等自說行中。有信解心。捨俗出家。精勤不懈。汝等若於餘衆生邊。能行忍辱。讃歎忍者。調順慈悲。常行安樂。滅除瞋恚。讃無瞋者。諸比丘。汝等亦應作如是學。諸比丘。我念往昔。諸天衆等。共阿修羅。各嚴器仗。欲鬪戰時。爾時帝釋。告天衆言。諸仁者輩。若阿修羅。共諸天鬪。天得勝時。汝等可以五繫縛之。如前所說。諸天奉敕。阿修羅王。亦勅軍衆。諸比丘。爾時鬪戰。阿修羅勝。帝釋天王。恐怖不如背走而還。是時馭者。迴於千輻寶調御車。欲向天宮。爾時有一居吒奢摩梨樹。其上有金翅鳥王。巢內有諸卵。帝釋見已。告摩多離調馭者言

　摩多離知樹上卵　爲我迴此車轅軸
　爲阿修羅寧捨命　勿令毀破諸鳥巢

時摩多離善調馭者。聞釋天王如是勅已。即便右迴彼天千●輻寶調御車。路還指向阿修羅宮。諸比丘。時諸阿修羅。見帝釋車。忽然迴還。謂言帝釋別有戰策。更來欲鬪。阿修羅退。各趣本宮。諸比丘。爾時帝釋。以慈因緣。諸天還勝。阿修羅不如。諸比丘。欲知爾時天帝釋者。今我身是。諸比丘。我於爾時作天主領三十三天。自在治化。受勝福報猶能憐愍一切衆生。爲其壽命。而作利益。起慈悲心。汝等比丘。以信捨家。應當利益一切衆生

諸比丘。我憶往昔。天阿修羅。欲戰鬪時。爾時帝釋。告毘摩質多羅阿修羅王言。仁者我等且停種種器仗。天及阿修羅。其中並各有智慧者。彼等悉能知於我等。若善若惡。說諸法義。但以善言長者取勝。天共阿修羅。相推前說。爾時毘摩質多羅阿修羅王。即便在先。向天帝釋。而說偈言

　愚癡猛盛者　必須重訶責
　折伏於無智　猶牛畏鞭走
　愚癡無有樂　在處離調制
　是故用嚴杖　速疾斷其癡

爾時毘摩質多羅阿修羅王。向天帝釋說此偈已。其阿修羅諸眷屬等。皆大歡喜。稱歎踊躍。帝釋諸天及眷屬等。皆默然住。爾時毘摩質多羅王。告帝釋言。汝大天王。便可說偈。爾時天主。向阿修羅。而說偈言

　我明見此事　不欲共癡同
　愚者自起瞋　智者誰與諍

爾時帝釋天王。說此偈已。三十三天及眷屬等。皆大稱歎。踊躍歡喜。諸阿修羅。及其眷屬。默然而住。爾時帝釋。告毘摩質多羅阿修羅王言。仁者可更辯說善言。時阿修羅。即向天王。說偈報言

　寂然忍辱意　帝釋我亦知
　愚癡者勝時　言我畏故忍

爾時毘摩質多羅阿修羅王。說此偈已。諸阿修羅。及眷屬等。皆悉踊躍。稱歎歡喜。帝釋諸天。并其眷屬。默然而住。時阿修羅。告帝釋言。仁者天主。可更辯說如法善言。爾時天主帝釋大王。向阿修羅衆。說偈報言

　愚癡者自隨　稱忍爲畏彼
　以此求自益　彼邊則無利
　我意彼作惡　不應瞋彼瞋
　於瞋能默然　彼鬪則常勝
　若爲他所惱　有力能忍者
　當知如此忍　忍中最爲上
　無問自及他　皆求離畏處
　若知他瞋已　不於彼起憎
　二處作利益　若自若於他
　他瞋嫌罵者　自瞋能消滅
　二處作利益　若自若於他
　他意念愚癡　斯由不知法
　若有強力人　爲彼無力忍
　此忍爲最勝　餘忍更無過
　彼無智慧筋　唯有愚癡力
　愚癡捨法故　自然失正行
　愚癡自矜勝　瞋恚出惡言
　若忍此罵時　彼則常有勝
　聞高勝言忍以畏　於齊等忍恐生怨
　爲下惡罵能忍者　斯忍智人所稱讚

爾時帝釋天王。說此偈已。三十三天。并及眷屬。稱歎歡喜。踊躍無量。其阿修羅衆。皆各默然。時諸天中有智慧天。阿修羅中。有智慧者。各集一處。皆共量議。此等諸偈。詳審思念。觀察諦忍同稱讚已。作如是言。諸仁者輩。今天帝釋。善說言辭。彼等治化。一切無有刀杖鞭撻。亦無諍鬪毀辱怨讎。亦無言訟及求報。復於生死中。有可患厭。求遠離欲。爲寂滅故。爲寂靜故。得神通故。得沙門故。成就正覺。得涅槃故。諸仁者輩。若彼毘

摩質多羅阿修羅王所說之偈。無有如是善妙語言。彼等一切唯有刀杖鞭打楚撻諍鬪毀辱言訟怨讎。有求報復。長養生死無可患厭。貪著諸欲。無求寂靜寂滅之行。不希神通及沙門果。無望正覺及以涅槃。諸仁者輩。帝釋天王所說之偈。名爲善說。毘摩質多羅阿修羅王所說之偈。非是善說。諸仁者輩。帝釋天王所說之偈。善說善說。毘摩質多羅阿修羅王所說之偈。非是善說。非是善說。諸比丘。汝等應知。彼時帝釋。卽我身是。諸比丘。我時作彼忉利天王。自在治化。受於福樂。猶說善言以爲戰鬪。由善言故。鬪戰常勝。而今汝等諸比丘輩。於我善說法敎之中。淨心離俗。捨家出家。有精進行。汝等若求善說惡說敎法之中。欲取義者。應如是知。諸比丘。我念往昔。諸天王等。共阿修羅。合戰鬪時。帝釋天王。攝阿修羅。鬪戰勝已。造立勝殿。東西縱廣五百由旬。南北縱廣二百五十由旬。諸比丘。彼勝殿外。別有一百尼褧由河。而彼由河一一間內。復各有七鳩吒伽羅。皆七寶成。而其一一鳩吒伽羅內。各置七房。一一房中。安施七橋。一一橋上。有七玉女。一一玉女。復各別有七女而侍。其釋天王。并及彼等諸玉女侍。更無餘爲食飮資須。香花服玩一切樂具。皆隨往業果報而受。諸比丘。三千大千世界之內。所有天宮。更無如是帝釋天王勝殿比類

爾時鞞摩質多羅阿修羅王。作如是念。我有如是神德威力。日之與月。及三十三天。彼等雖於我上轉行。我力能取。作耳環璫。處處遊行。曾於一時。其羅睺羅阿修羅王。內心瞋恚熾盛煩毒。意不歡喜。則念鞞摩質多羅阿修羅王。爾時鞞摩質多羅阿修羅王。作如是念。其羅睺羅阿修羅王。今念於我。彼復自念其所統領小阿修羅王及諸眷屬小阿修羅輩。時彼小王。及諸阿修羅。知其鞞摩質多羅阿修羅王念已。卽各嚴備種種器仗。詣向彼邊。到已在前。各各而住。爾時鞞摩質多羅阿修羅王。自服鎧甲。持仗嚴駕。與其小王并諸軍衆圍遶。往詣羅睺羅阿修羅邊。到已而住。爾時羅睺羅阿修羅王。復念踊躍。并及幻化二阿修羅王。爾時二王。知彼念已。還如鞞摩質多羅王所念。小王并其所部知已。各各嚴備器仗。向其王邊。到已皆來詣於羅睺羅阿修羅王邊。爾時羅睺羅阿修羅王。自服種種嚴身器仗。共鞞摩質多羅踊躍。幻化三阿修羅王。并諸三王小王眷屬。前後圍繞。從彼阿修羅城。導從而出。欲共忉利諸天戰鬪

爾時難陀優波難陀。二大龍王。從其宮出。各以身遶須彌留山七匝動之。動已復動。大動遍動。震已復震。大震遍震。湧已復湧。大湧遍湧。以尾打海。其一[1]渧水。上至須彌留山頂上。諸比丘。於彼時天主帝釋作[2]是念已。告天衆言。汝等仁輩。見此大地如是動不。空中靉靆。猶如雲雨。又似輕霧。決知阿修羅欲共天鬪。是時海內所住諸龍。各從自宮。種種嚴備。持仗而出。向阿修羅前。共其戰鬪。勝者逐退。逕至其宮。其不如者。恐怖背走。往到地居夜叉等邊。到已告言。汝等當知。諸阿修羅。欲共天鬪。汝等今可共我向彼相助打破。夜叉聞已。嚴持甲仗。共龍往戰。其勝者逐。不如者退。恐怖而走。詣向鉢足夜叉之所。到已告言。[3]鉢足夜叉。仁輩知不。諸阿修羅。欲共天鬪。汝等可來共我相助往彼打之。鉢足聞已。嚴身持仗。相隨而去。乃至退走。往告持鬘諸夜叉等如前。不如退走。往告常醉夜叉。常醉聞已。又復嚴仗。共持鬘等。并力合鬪。其有勝者。逐入到宮。其不如者。恐怖退走。詣向四大天王等邊。到已諮白四天王言。四天大王。仁輩當知。諸阿修羅。今者欲來共諸天鬪。汝等應可共我相助打彼令破。其四天王聞常醉言。卽各[4]嚴持種種器仗。駕馭而往。乃至退走。不能降伏。是時四王。卽便上詣彼善法堂諸天集會議論處所。啓白帝釋。說如是言。天王當知。諸阿修羅。今者聚集。欲共天鬪。宜應向彼與其共戰。時天帝釋。從四天王。聞是語已。意中印可。卽喚一天摩那婆告言。汝天子來。汝今可往須夜摩天。珊兜率陀。并化自樂。及他化自在諸天王等。至彼處已。爲我白言。仁輩諸天若其知者。諸阿修羅。欲共天鬪。汝等仁輩。應可助我。來共向彼與其戰鬪。時摩那婆。聞[5]帝釋語已。卽便向彼須夜摩天。具白其事

爾時須夜摩天王。從釋天使摩那婆邊。聞是語已。心中卽念。彼須夜摩諸天衆輩。時彼天衆。知其天王心念我彼已。卽著種種鎧甲器

[1]渧＝滴【宮】 [2]〔是〕－【宮】 [3]鉢足＝覆鉢【宮】 [4]〔嚴〕－【宮】 [5]〔帝〕－【宮】

仗。乘天種種所有諸騎。各來詣向其天王邊。到已在前。各各而立。時須夜摩天王。自身即著種種天諸鎧甲。持寶器仗。與其無量百千萬數諸天子。俱圍遶來下。向須彌留山王頂上。在於東面。竪純青色雜降旗幡。依峯而立。爾時彼使天摩那婆。復上詣向珊兜率陀天[1]子之邊。到已還白珊兜率[2]陀。如是之言。仁者當知。帝釋天王有是啓白。阿修羅輩。欲共天鬪。仁者願來。助我往彼。幷力鬪戰。彼兜率*陀。聞是語已。即自念彼諸天子衆。知已悉來。集兜率陀大天王邊。到已即各嚴持器仗。乘種種騎。相率圍遶。下來到於須彌留山。於南面住。無量百千萬衆雲集。竪於黃色雜降旗幡。依峯而立

爾時彼天摩那婆使。又復更上向化樂天白言。仁者化樂天王。當知帝釋有如是語。其阿修羅。欲共天鬪。如前啓請。乃至彼天與其無量百千萬數諸天子來。各嚴鎧甲。種種騎乘。下來到於須彌留山西面。竪於赤色雜降旗幡。依峯而立。如是上白他化自在諸天子等。一一如前。時彼天衆。嚴持器仗。復倍化樂。與其無量百天子無量千天子無量百千天子圍遶。來下向須彌留山王北面。竪於白色雜降旗幡。依峯而立

爾時帝釋。見上諸天並皆雲集。心念空中諸夜叉輩。時虛空中諸夜叉衆。各作是言。帝釋天主。意念我等。如是知已。即相誡勅。著甲持仗。嚴備身具。皆各服之。乘種種乘。詣天帝釋前。一面而住。時天帝釋。又復念其諸小天王幷及三十三天眷屬。如是念時。並各著鎧嚴持器仗。乘種種乘。詣天[3]主前。是時帝釋。自著[4]種種鎧甲器仗。乘種種乘。共空夜叉及諸小王三十三天。前後圍遶。從天宮出。共阿修羅欲戰鬪故

諸比丘。諸天爾時共阿修羅戰鬪之時。有如是等諸色器仗。所謂刀箭[5]矟棒[6]揗杵金剛鈹箭面箭鬣箭 鏃箭[7]犢齒箭迦陵伽葉鏃箭微細鏃箭弩箭如是等器。雜色可愛。七寶所成。金銀琉璃頗梨赤真珠車璖馬瑙等。以彼諸仗。遙擲向彼阿修羅身。不著不害。而懸徹過於彼等身。亦復不見瘡瘢痕處。唯觸緣故。受於害痛。諸比丘。其阿修羅。所有器仗共天鬪時。色類相似。一種七寶之所成就。著時徹過亦無瘢痕。唯觸因緣。受於害痛。諸比丘。欲界諸天。共阿修羅戰鬪之時。有如是色種種器仗。況復世間諸人輩也

起世[8]因本經卷第八

起世[9]因本經卷第九

[10]隋天竺沙門達摩笈多譯

劫住品第十

諸比丘。世間凡有三種中劫。何等爲三。一者所謂刀[11]杖中劫。二者所謂飢饉中劫。三者所謂疾疫中劫。云何名爲刀*杖中劫。諸比丘。刀*杖中劫者。彼等人輩無有正行。不如法說。邪見顚倒。具足皆行十不善業。彼時衆生。唯壽十歲。諸比丘。其人如是壽十歲時。女生五月。即便行嫁。猶如今日年十五嫁與夫主。今者地力所有酥油生酥石蜜沙糖粳米。至於彼時。一切滅沒。並皆不現。當彼十歲人壽命時。純以羖羊毛毯爲衣。猶如今日迦尸迦橋奢耶衣。芻摩綃衣。度究邏衣。句路摩娑衣。劫貝衣。甘婆羅寶衣。最爲勝妙。其毛毯衣。亦復如是。當於彼時。唯食稗子。如今粳米。又爲父母之所憐愛。唯願十歲。是其上壽。如今人願乞壽[12]百年。諸比丘。彼十歲時。所有衆生。不孝父母。不敬沙門及婆羅門。不敬耆舊。彼等亦當得他供養讃歎尊重。猶如今日行法教人名譽一種。何以故。其業爾故。又諸比丘。十歲人時。無有善名。人亦不行十善業道。一切多行不善之業。衆生相見。各生殺害誅戮之心。無慈愍意。如今獵師在空山澤見諸禽獸。唯起屠害殺戮之心。又諸比丘。當彼之時。其諸人輩。緣身之具瓔珞莊嚴。皆是刀*杖。譬如今者華鬘耳璫頸瓔臂釧指環釵鑷。[13]交絡嚴身一種無異。又諸比丘。當彼之時。中劫將末。七日之內。於其手中。所當觸者。若草若木。土塊瓦石。彼等一切。皆爲刀*杖。其鋒甚利。勝人所造。七日之中。各各競捉。共相屠害。一切相殺。命終並墮諸惡趣中。受地獄苦。何以故。以其相向各生殺心。濁心惡心。無利益心。無慈悲心。無淨心故。諸比丘。如是名爲刀*杖中劫。

諸比丘。云何名爲飢饉中劫。諸比丘。飢饉

[1] 子＝王【三】　[2] 陀＋(天王)【三】*　[3] 主＝王【元】　[4] 種種＝種【三】　[5] 矟＝槊【三】　[6] 揗＝楯【三】　[7] 犢＝犢【聖】　[8] [9] 〔因本〕－【元】【明】*　[10] 譯號如卷第一【三】　[11] 杖＝仗【三】　[12] 百年＝百歲【三】　[13] 交絡＝交珞【三】

劫時。其諸人輩無有法行。邪見顚倒。具足行十不善業道。以是義故天不降雨。以無雨故世則飢饉。無有種子。白骨爲業。諸皮活命。云何名爲白骨爲業。諸比丘。飢饉之時。彼諸人輩。若四衢道。街巷城郭。道路處處。悉收白骨。以水煎煑。取汁而飮。以資活命。是故名爲白骨爲業。云何名爲諸皮活命。諸比丘。飢饉劫時。彼諸人輩。以飢急故。取諸樹皮。以水煎煑。而飮其汁。以資活命。是故名爲諸皮①爲業。諸比丘。彼時衆生。飢餓死已。皆當生於諸惡趣道。或復墮於閻羅世中。所謂餓鬼。爲彼等輩。慳貪嫉妬。畏諸物盡。競取②藏貯。諸比丘。③以是故④名飢饉中劫」

諸比丘。云何名爲疾疫中劫。諸比丘。彼時諸人。亦欲行法。欲說如法。亦欲行於無顚倒見。具足欲行十善業道。但彼時中。如法人輩。以其過去無十善業勝果報故。致令非人放於災氣行諸癘疫。於中多有人輩命終。又諸比丘。於彼疾病三摩耶中。復有他方世界非人。來爲此等。作疫病故。何以故。以放逸故。行放逸行。亦復與其惡相觸故。惱亂其心。奪彼威力。於中多有薄福之人。得病命終。譬如⑤國王或王大臣。守護民故。於其界首。安置戍邏。爾時他方。有盜賊來。爲彼戍邏不謹愼故。有放逸故。以諸劫賊。一時誅戮。或滅諸家。或殄村舍。或破聚落。或毀國城。如是如是。彼人放逸。他方非人來行疾疫。命終悉盡。亦復如是。又復彼時非人。來行疾病時。諸衆生無放逸行。彼鬼大力。强相逼迫。與其惡觸。令心惱亂。奪其威力。於中多有遇病命終。譬如國王或王大臣。爲諸聚落作守護故。安置鎭防。於彼時中。他方劫賊。來⑥相侵擾。而是鎭防無有放逸。勤謹遮護。彼賊大力。强相逼迫。於此人等。一時誅戮。或滅諸家村舍聚落。[illegible]如前。如是如是。諸比丘。其疾疫[illegible]病。遍切命終。亦復如是。彼身死已。皆得向上諸天中生。所以者何。爲彼等輩無相害心。無有亂心。有利益心。慈心淨心。當命終時。又各相問。汝病可忍。得少損不。頗有脫者。頗有起者。從諸疾病有差者不。諸比丘。以是義故。得生天上。以是名爲疾疫中劫。諸比丘。是名世間三種中劫

⑦起世經住世品第十一

諸比丘。世間之中。有四無量。不可得量。不可得稱。不可思議。若天若人。世中算數。欲取其量。有若干年。若干百年。若干千年。若干百千年。若干俱致年。若干百俱致年。若干千俱致年。若干百千俱致年。終不可得。何等爲四。諸比丘。若世界住。此不可得算計而知。若干年。若干百年。若干千年。若干百千年。若干俱致年。若干百俱致年。若干千俱致年。若干百千俱致年

諸比丘。若世界住已壞。亦不可得算計而知。若干年。若干百年。若干千年。若干百千年。若干俱致年。若干百俱致年。若干千俱致年。若干百千俱致年。諸比丘。若世界破壞已復住。此亦不可算計而知。若干年。若干百年。若干千年。若干百千年　若干俱致年。若干百俱致年。若干千俱致年。若干百千俱致年

諸比丘。若世界成已住。此亦不可算計而知。若干年。若干百年。若干千年。若干百千年。若干俱致年。若干百俱致年。若干千俱致年。若干百千俱致年

諸比丘。此等名爲四種無量。不可得量。不可得稱。不可思議。不可計得。若天若人。無有算計而能得知。若干百千萬年。若干百千萬俱致年。諸比丘。於此東方。有諸世界。轉住轉壞無有間時。或有轉成轉住轉壞。諸比丘。南西北方轉成轉住轉壞。亦復如是。

諸比丘。譬如五段輪除其軸扨。轉無暫住無暫間時。略說如是如是。又如夏雨。其⑧滂霔大。相續下注無有休間。如是東方南西北方。成住壞轉無有停住時。亦復如是

諸比丘。於其中間。復有三災。何等爲三。一者火災。二者水災。三者風災。其火災時。光音諸天。首免其災。水災之時。遍淨諸天。首免其災。風災之時。廣果諸天。首免其災。云何火災。諸比丘。火災之時。諸衆生輩。有於善行。所說如法。正見成就無有顚倒。具足而行十善業道。得無覺觀二禪。不用功修。自然而得。爾時彼等諸衆生輩。以神通力住於虛空。住諸仙道。住諸天道。住梵行道。如是住已。受第二禪無覺觀樂。如是證知。成就具足。身壞卽生光音天處。地獄衆生。畜生衆生。閻摩羅世。阿修羅世。四天王世。三

①爲業＝活命㊂　②藏貯＝藏積㊂　③〔以〕－㊂　④名＋（爲）㊂　⑤國＝若㊂　⑥相侵擾＝侵擾侵㊂　⑦起世＋（因本）〔起世經〕－㊂
⑧滂＝渧㊂*

十三天。夜摩。兜率。[1]化樂天。他化自在。及魔身天。乃至梵世。諸衆生輩。於人間生。悉皆成就無覺無觀。快樂體知。身壞即生光音天處。一切六道。悉皆斷絕。此則名爲世間轉盡

諸比丘。云何世間。住已轉壞。諸比丘。若有於彼三摩耶時。及無量時。長遠道時。天下[2]亢旱。無復雨澤。所有草木。一切乾枯。悉無復有。譬如葦荻青刈之時。不得雨水。乾枯朽壞。皆無復有。如是如是。諸比丘。天久不雨。一切草木悉皆乾枯。亦復如是。諸比丘。一切諸行亦爾。無常不久住。不堅牢。不自在。破壞法。可厭離。可求解脫

復次諸比丘。於彼時。有迦梨迦大風。吹散八萬四千由旬大海水已。於下即出日之宮殿。擲置海上須彌留山王半腹四萬二千由旬。安日道中。諸比丘。此名世間第二日出。所有諸小陂池江河一切乾竭。悉無復有。諸比丘。一切諸行。悉皆無常。略說如前。可求免脫。復次諸比丘。略說如前。大風吹海。出日宮殿。置日道中。是名世間第三日出。所有一切大陂大池大河及恒河等。一切大河悉皆乾竭。無復遺餘。諸行亦爾。如是世間。第四日出。所有大水大池。所謂善現大池。阿那婆達多大池。曼陀祇尼大池。蛇濡大池等。悉皆乾竭。無復有餘。諸行亦爾。如是世間第五日出。其大海水。漸漸乾竭。初如脚踝。已下減少。乃至猶如膝。已下減乃至半身。或復一身二三四五六七人身。已下乾竭。諸比丘。其五日出。大海水減。半多羅樹。乃至一多羅樹。或二三四五六七多羅樹減。乃至半俱盧奢。或一二三四五六七俱盧奢減。乃至半由旬減。或一二三四五六七由旬而減。乃至百由旬減。或二三四五六七百由旬減。諸比丘。其五日出。大海之水。千由旬減。乃至二三四五六七千由旬減。諸比丘。其世間中五日出時。彼大海水。略說乃至七千由旬。餘殘住時。或至六五四三二一千由旬在。如是乃至七百由旬。其水殘在。或至六五四三二一百由旬在。或七由旬。其水殘在。或復六五四三二一由旬水在。或復減至七俱盧奢。其水殘在。乃至六五四三二一俱盧奢水餘殘住在。諸比丘。其世間中。五日出時。彼大海水。深七多羅餘殘而在。或復六五四三二一多羅樹水餘殘而在。或如七人其水殘在。或復六五四三二一。或復半人。或膝已下。或至踝骨。其水殘在。又五日時。於大海中。少分有水。餘殘而住。如秋雨時於牛跡中少分有水。如是如是。五日之時。彼大海中。亦復如是。又諸比丘。五日之時。彼大海中。於一切處。乃至塗脂水無復遺餘。諸比丘。一切諸行。亦復如是。無常不久。須臾暫時。略說乃至。可厭可離。應求免脫復次諸比丘。略說如前。乃至六日出現世時。其四大洲。幷及八萬四千小洲。諸大山等。須彌留山[3]王。悉皆起烟。起已復起。猶如[4]凡師欲燒器時。器上火焰一時俱起。其火大盛。充塞遍滿。如是如是。其四大洲。及諸山等。烟起猛壯。亦復如是。略說乃至。諸行無常。應求免脫。復次諸比丘。略說如前。七日出時。其四大洲。幷及八萬四千小洲。諸餘大山。及須彌留山王等。皆悉洞然。地下水際並盡乾竭。其地聚既盡。風聚亦盡。如是火大焰熾之時。其須彌留山王上分七百由旬。山峰崩落。其火焰熾。風吹上燒梵天宮殿。乃至光音。其中所有後生光音宮殿下者諸天子輩。不知世間劫轉壞成。及轉成住。皆生恐怖。驚懼戰慄。各相謂言。莫復火焰來燒光音諸宮殿也。是時彼處光音天中諸天子輩。善知世間劫壞成住。慰喩其下諸天子言。汝等仁輩。莫驚莫畏。[5](上兩句梵本並再稱) 所以者何。仁輩昔有光焰。亦至於彼。時諸天子。聞此語已。即便憶念往昔時光。憶念彼光不離於心。故有此名。名曰光天。彼等如是。極大熾[6]然。猛焰洪赫。無有餘殘灰墨燋燼。可得知別。諸比丘。諸行如是。略說乃至。可求免脫(梵本從此已下還覆出論從一日乃至七日出名住已壞今悉略之)

諸比丘。云何世間壞已復成。諸比丘。彼三摩耶。無量久遠。不可計時。起大重雲。乃至遍覆梵天世界。如是覆已。注大洪雨。其雨渧麁。[7]猶如車軸或有如杵。經歷多年百千萬年。而彼水聚漸漸增長。乃至梵天世界爲畔。其水遍滿。然彼水聚。有四風輪之所住持。何等爲四。所謂[8]一住。二者安住。三者不墮。四者牢主。時彼水聚。雨斷已後。還自退下。無量百千萬踰闍那。當於爾時。四方一時有大風起。其風名爲阿那毘羅。吹彼水聚。波

[1] 化＋(自)㊂　[2] 亢＝元㊂　[3] 王＝等㊂　[4] 凡＝師㊂　[5] 上＋(之)㊃　[6] 然＝盛㊂　[7] 〔猶〕－㊂　[8] 一＋(者)㊃

濤沸涌。攪亂不住。於中自然出生泡沫。然其泡沫。爲彼阿那毘羅大風之所吹擲。從上安置作諸宮殿。微妙可愛。七寶間成。所謂金銀琉璃頗梨赤眞珠車磲馬瑙等寶。諸比丘。此因緣故。梵身諸天。有斯宮殿諸牆壁等。世間出生

諸比丘。如是作已。時彼水聚卽便退下。無量百千萬踰闍那。略說如前。四方風起。名曰阿那毘羅大風。吹擲沸沫。卽成宮殿。名魔身天。垣牆住處。如梵身天。無有異也。唯有寶色。精妙差降。上下少殊。如是造作他化自在諸天宮殿化樂諸天宮殿牆壁。其次造作刪兜率陀諸天宮殿。其次夜摩諸天宮殿。如是出生。具足悉如梵身諸天。次第而說

諸比丘。時彼水聚。復漸退下。無量百千萬踰闍那。縮而減少。如是停住。彼水聚中。周匝四方。自然起沫。浮水而住。厚六十八百千由旬。廣闊無量。譬若泉池及以❶泊中。普遍四方。有於漂沫覆水之上彌羅而住。如是如是。諸比丘。彼水聚中普四方面。泡沫上住。厚六十八百千由旬。廣闊無量。亦復如是」諸比丘。時彼阿那毘羅大風。吹彼水沫。卽便造作彼須彌留大山王身。次作城郭。雜色可愛。四寶所成。所謂金銀琉璃頗梨等。諸妙寶。諸比丘。此因緣故。世間便有彼須彌留山王。出生如是。諸比丘。又於彼時。毘羅大風。吹彼水沫。於須彌留山王上分。四方化作一切山峰。其峰各高七百由旬。雜色微妙七寶合成。乃至車磲馬瑙等寶。以是因緣。世間出生諸山峰岫。彼風如是。次第又吹其水上沫。爲三十三諸天衆等造作宮殿。其次復於須彌留山東南西北半腹中間四萬二千踰闍那處。爲彼四大天王造作諸宮殿住城壁垣牆。雜色七寶可愛端嚴。如是訖已。爾時彼風又❷取水沫。於須彌留山王半腹四萬二千踰闍那中。爲月天子造作大城宮殿處所。雜色七寶。成就莊嚴。如是作已。風復❸取沫。爲日天子造作七日諸天宮殿。城郭樓櫓。七寶雜色。種種莊嚴。以是因緣。世間有斯七日宮殿。安置住持。又諸比丘。彼風次吹其水聚沫。於須彌留大山王所。造作三❹片城郭莊嚴。雜色七寶。乃至車磲馬瑙等寶。如是城聚世間出生

諸比丘。時彼阿那毘羅大風。次吹水沫。於海水上高萬由旬。爲於虛空諸夜叉輩造作頗梨宮殿城郭。諸比丘。此因緣故。世間便有虛空夜叉宮殿城壁。如是出生

諸比丘。時彼阿那毘羅大風。次吹水沫。於須彌留大山王邊。東西南北。各各去山一千由旬。在大海下。造作四面阿修羅城。雜色七寶。微妙可愛。乃至世間。有此四面阿修羅城如是出生。復次阿那毘羅大風。吹彼水沫於須彌留大山王外擲置彼處。造作一山。名曰佉提羅迦。其山高廣。各有四萬二千由旬。雜色七寶。莊嚴成就。微妙可觀。諸比丘。此因緣故。世間便有佉提羅迦山。如是出生」復次阿那毘羅大風。吹彼水沫。於佉提羅迦山外。擲置彼處。造作一山。名曰伊沙陀羅。其山高廣。各有二萬一千由旬。雜色可愛。七寶所成。乃至車磲馬瑙等寶。諸比丘。此因緣故。世間便有伊沙陀羅山。如是出生」復次阿那毘羅大風。吹彼水沫。擲置伊沙陀羅山外。於彼造作。一山而住。名曰由乾陀羅。其山高廣。一萬二千由旬。雜色可愛。乃至爲彼車磲馬瑙七寶所成。諸比丘。此因緣故。世間便有由乾陀羅山王出生。如是次第。作善現山。高廣正等。六千由旬。次復造作馬片頭山(新云半頭)高廣正等。三千由旬。次復造作尼民陀羅山。高廣一千二百由旬。次復造作毘那耶迦山。高廣正等。六百由旬。次復造作彼輪圓山。高廣正等。三百由旬。雜色可愛。所謂金銀琉璃頗梨及赤眞珠車磲馬瑙等。諸七寶之所成就。廣說如上。佉提羅迦造作無異。諸比丘。此因緣故。世間有斯輪圓山出

復次阿那毘羅大風。吹彼水沫。散擲置於輪圓山外。各四面住。作四大洲。及八萬小洲。幷諸餘大山。如是展轉造作成就。諸比丘。此因緣故。世間便有斯四大洲。幷及八萬小洲。諸大山等。次第出現

復次阿那毘羅大風。吹彼水沫。擲四大洲及八萬小洲。須彌留山王。幷餘諸大山之外。安置住立。名曰大輪圍山。高廣正等。六百八十萬由旬。牢固眞實。金剛所成。難可破壞。諸比丘。是因緣故。大輪圍山。世間出❺生

復次阿那毘羅大風。吹掘大地。漸漸深入。

❶泊＝深【宋】【宮】　❷取＋(吹)【三】　❸取＝聚【三】　❹片＝處【三】　❺生＝現【三】

卽於其風。置大水聚。湛然而住。諸比丘。此因緣故。世間之中。便有大海。如是出生。復何因緣。其大海水。如是鹹苦。不中飮食。諸比丘。此有三緣。何等爲三。一者從火災後無量時節長遠道中。起大重雲。住持彌覆。乃至梵天。然後下雨。其雨*滞大。廣說如前。彼大雨汁洗梵身天諸宮殿已。次洗魔身諸天宮殿。他化自在諸天宮殿。化樂宮殿。删兜率陀諸天宮殿。夜摩宮殿。洗已復洗。如是大洗。彼等洗時。所有鹹鹵辛苦等味。悉皆流下。次洗須彌留大山王身。及四大洲八萬小洲。自餘大山。幷輪圓等。如是澆漬。流注洗盪。其中所有鹹苦辛味。一時併下。墮大海中。諸比丘。此一因緣。其大海水鹹不中飮

復次其大海水。爲諸大神大身衆生之所居住。何等大身。所謂魚鼈蝦蟇獺虬宮毘羅低摩耶低寐[1]迷私反彌羅低寐[2]音同上兜羅兜羅祁羅等。其中或有身百由旬。或有二百三四五六七百由旬。如是大身。在其中住。彼等所有屎尿流出。皆在海中。以是因緣。其海鹹苦。而不中飮。諸比丘。此名第二鹹苦因緣。復次其大海水。又被往昔諸仙所呪。仙呪願言願汝成鹽味不中飮此兩句梵本再稱諸比丘。此是第三鹹苦因緣。其大海水鹹不中飮。復次於中有何因緣。大熱燋竭世間出生。諸比丘。若此世間。劫初轉時。於彼三摩耶。其阿那毘舍大風。聚彼六日宮殿城郭。擲置於彼大海水下。其安置處。卽於彼住。其大水聚。皆悉消盡。不曾盈汎。諸比丘。是因緣故。世間有是大熱燋竭。示現出生。此名世間轉壞已[3]住

復次云何名世間轉壞已成住。諸比丘。譬如現今世間成已。如是住立。有其火災。於中云何復有水災。諸比丘。其水災劫三摩耶時。彼諸人輩有如法行。說如法語。正見成就無有顚倒。持十善行。彼諸人輩當得無喜第三禪處。不勞功力。無有疲倦。自然而得。時彼衆生得住虛空諸仙諸天梵行道中。得住中已。[4]離喜快樂。卽自稱言。快樂仁輩。此第三禪。如是快樂。爾時彼處諸衆生輩。卽共問彼得禪衆生。彼便答言。善哉仁輩。此是無喜第三禪道。應如是知。彼等衆生。知已成就如是無喜第三禪道。禪成已證。證已思惟。思惟已住。身壞命終。生遍淨天。如是下從地獄衆生。閻羅世中。阿修羅中。四天王中。乃至梵世。光音天下。諸衆生輩。一切處一切有皆斷盡。諸比丘。是名世轉

復次於中云何世間轉已而壞。諸比丘。有三摩耶。無量久遠長道時節。大雲遍覆。乃至光音諸天已來。雨沸灰水。無量多年。略說乃至。百千億年。諸比丘。彼沸灰水。雨下之時。光音天所有宮殿。悉皆滅盡無有形相微塵影像可得識知。譬如以酥及生酥等擲置火中。消滅然盡。無有形相可得驗知。如是如是。彼沸灰水。雨下之時。消光音天諸宮殿等。亦復如是。無相可知。諸比丘。諸行無常。破壞離散。流轉磨滅。不久須臾亦復如是。可厭可患。應求免脫。諸比丘。如是梵身諸天魔身化樂他化自在兜率夜摩諸宮殿等。爲沸灰雨澆洗消滅。略說如前。似酥入火融消失本。無有形相。亦復如是。乃至一切諸行無常。應求免離。諸比丘。彼沸灰水雨下之時。雨四大洲。八萬小洲。自餘諸山。須彌留山。消磨滅盡。無有形相應可得記識。廣說如前。應可患厭。如是變化。唯除見者。乃能信之。此名世轉住已轉壞

復次云何轉壞已成。諸比丘。於時起雲。注大水雨。經歷多年。起風吹沫。上作天宮。廣說乃至。如火災事。是爲水災

復次云何有於風災。諸比丘。其風災時。諸衆生輩。如法修行成就正念。生第四禪廣果天處。其地獄中衆生。捨身還來人間。修淸淨行成就四禪。亦復如是。畜生道中。閻羅世中。阿修羅中。四天王天。三十三天。夜摩兜率化樂他化。及魔身天。梵世光音遍淨少光等。成就四禪。廣說如上。諸比丘。是名世間轉成。云何轉壞。諸比丘。於彼無量久遠道中。有大風起。彼之大風。名僧伽多。[5]隋言和合諸比丘。彼和合風。吹於遍淨諸天宮殿。令其相著揩磨壞滅。無有形相。餘殘可知。譬如壯人取二銅器於兩手中相揩破壞磨滅消盡。無有形相可得識知。彼和合風。吹遍淨天宮殿磨滅。亦復如是。諸比丘。一切諸行無常破壞。不久須臾。乃至可厭。應求免離。如是次吹光音諸天宮殿。吹梵身天宮殿。魔身諸天。他化自在化樂夜摩諸天宮殿。相打

[1]〔迷私反〕－㊀　[2]〔音同上〕－㊀　[3]住＝成㊀　[4]離＝歡㊂　[5]隋＝此㊀

相揩。相摩相滅。無形無相。無影無塵。可知其相。諸比丘。一切諸行。亦復如是。敗壞不牢。無有眞實。應當厭離。早求[1]免脫

諸比丘。彼僧伽多大風。吹四大洲。八萬小洲。幷餘大山。須彌留山王。舉高一拘盧奢。分散破壞。或二或三四五六七拘盧奢已。分裂散壞。或[2]吹舉高一踰闍那。二三四五六七。或吹舉高百踰闍那。二三四五六七百踰闍那。分散破壞。或吹舉高千踰闍那。二三四五六七千踰闍那。或復舉高百千由旬。分散破壞。彼風如是。吹破散壞。無形無相。無如微塵餘殘可知。譬如有力壯健丈夫。手撮一把麥麨令碎。擲向虛空。分散飄颺。無形無影。如是如是。彼風吹破諸洲諸山。亦復如是。唯除見者。乃能信之。此名世間轉住已壞。復次世間云何壞已轉成。諸比丘。彼三摩耶。無量年歲長遠道中。起大黑雲。普覆世間。乃至遍淨諸天居處。如是覆已。即降大雨。其雨渧麤。猶如車軸。或有如杵。相續注下。如是多年百千萬歲。而彼水聚。深廣遠大。乃至遍淨。滿其中水。四種風輪。持如前說。乃至吹沫。造遍淨宮。七寶雜色。顯現出生。……一一悉如火災水災。次第而說。諸比丘。是名世間壞已轉成。云何世間轉成已住。諸比丘。譬如今者。天人世間轉成已住。諸比丘。如是次第。有於風吹。此等名爲世間三災

[3]起世經最勝品第十二[4]上

復次諸比丘。彼三摩耶世間轉已。如是成時。其衆生輩。多得生於光音天上。彼等於彼天上生時。身心悅豫。歡喜爲食。自然光明。又有神通。乘空而行。得最勝色。年壽長遠。安樂而住。諸比丘。彼三摩耶世間轉壞。其轉壞時。虛空無物。於梵宮中。有一衆生。[5]光音天上福業命盡。從光音天下來。生彼梵宮殿中。不從胎生。忽然化有。是梵天名娑婆[6]波帝。(上兩句梵本再稱之) 爲如是故。有此名生

諸比丘。彼時復有自餘衆生。福業壽盡。從光音天。捨身命已。於此處生。身形端正。亦以歡喜持爲飲食。自然光明有神通力。騰空而行。身色最勝。即於此間長遠久住。彼等於此如是住時。無有男女。無有良賤。唯有衆生衆生名也。如是得名

復次諸比丘。當於如是三摩耶時。此大地上。出生地肥凝然而住。譬如有人熱煎乳訖。其上便有薄[7]膜而住。或復水上有薄*膜住。如是如是。諸比丘。或復於三摩耶時。此大地上。生於地肥凝然而住。譬如[8]攢酪成就生酥。有於如是形色相貌。其味有如無蠟之蜜。爾時彼處諸衆生輩。其中有生貪性衆生。作如是念。我於今者。亦可以指取味而嘗。乃至我知此是何物。時彼衆生。作是念已。即以其指齊一節間。取彼地味向口而嘗。旣已意喜。如是一過再過三過。即生貪著。次以手抄漸漸手掬。後遂摶掬而恣食之。時彼衆生。如是以手摶掬食時。於彼復有自餘人輩。見彼衆生如是噉已。即便相學競取而食。諸比丘。彼等衆生。以手如是摶掬他味。食噉之時。彼等身形自然澁惡。皮膚麤厚。軀體濁瞑。色貌改變無復光明。亦更不能飛騰虛空。以地肥故神通滅沒。諸比丘。如前所說。後亦如是。彼三摩耶世間之中。便成黑暗

諸比丘。爲如是故。世間始有大暗出生。復次云何。於彼時節。世間自然出生日月。彼三摩耶。現星宿形。便有晝夜。一月半月。年歲時節。名字而生。諸比丘。爾時日天大勝宮殿。從於東出。繞須彌留山王半腹。於西而沒。西向沒已。還從東出。爾時衆生。見彼日天大宮殿已。各相告言。諸仁者輩。還是日天光明宮殿。再從東方出已。右繞須彌留山半腹西沒。再三見已。各相謂言。諸仁者輩。此是彼天光明流行。是天光明流行世也。是故稱言修梨耶修梨耶。(修梨耶者[9]隋言此彼是也) 故有如是名字出生

起世[10]因本經卷第九

起世[11]因本經卷第十

[12]隋天竺沙門達摩笈多譯

最勝品[13]下

復次諸比丘。其彼光明日大宮殿。縱廣五十一踰闍那。上下四方。周匝正等。七重牆壁。七重欄楯。七重多羅樹。普皆圍遶。雜色間錯。以爲莊嚴。彼諸垣牆。皆爲金銀瑠璃頗梨及赤眞珠車𤦲馬瑙等。諸七寶之所成就。普四方面。悉有諸門。彼等諸門。[14]各有樓櫓

[1]免脫＝免敢(宋) [2]吹＝次(三) [3]起世十(因本)(宋)，〔起世經〕－(明) [4]〔上〕－(三) [5]〔光音天上〕－(三) [6]波＝婆(三) [7]膜＝漠(宮)* [8]攢＝鑽(三) [9]隋＝此(宮) [10][11]〔因本〕－(元)(明)* [12]譯號如卷第一(明) [13]下＝第十二之餘(三) [14]各＝皆(三)

却敵臺觀。及諸樹林池沼園苑。其中悉生種種樹。種種葉。種種華。及種種果。種種香熏。復有種種諸鳥鳴聲。諸比丘。其彼日天大宮殿中。有二種法。立其宮殿。四方如宅。遙看似圓。諸比丘。其日大宮殿。多有天金及天頗梨。間錯成就。兩分天金。清淨無垢。離諸穢濁。皎潔光明。其一面以天頗梨成。淨潔光明。善磨善瑩。無垢無穢。諸比丘。其彼日天大宮殿中。有五種風。吹轉而行。何等爲五。所謂一持二住三隨順轉四波羅呵迦五將行

復次諸比丘。其彼日天大宮殿前。別有無量諸天先行。無量百天。無量千天。無量百千諸天而行行時。各各常受安樂牢行。牢行有是名字。又諸比丘。其彼日天大宮殿中。有閻浮檀妙輦出生。其輦上高十六由旬廣八由旬。而彼輦中。其日天子及內眷屬。入彼輦中。以天五欲功德和合具足受樂歡喜而行。諸比丘。其日天子。壽命歲數。滿五百年。子孫相承。皆於彼治。其宮殿住。滿足一劫

復次諸比丘。其日天子。諸身分中。光明出照閻浮檀輦。其閻浮檀輦中光明出已照彼日大宮殿。從彼日大宮殿。光明相接出已。照四大洲及於世間。諸比丘。其日天子。具足而有一千光明。五百光明傍照而行。五百光明向下而照。復次於中何因緣故。其日天子大勝宮殿。照四大洲及衆世界。諸比丘。有一種人能行布施。彼布施時。施於沙門婆羅門及貧窮孤獨遠來乞求。所謂食飲乘騎衣裳華鬘瓔珞塗香床敷房舍燈油。凡是資身養活命者。彼布施時。速疾卽施。不諂曲施。或復供養諸持戒仙功德具足行善法者。種種承事。彼因是故。受無量種種身心安樂。譬如曠澤空閑山林。或復廣磧而有池水。其水涼冷。清淨輕甜。時有壯夫。遠行疲極。熱惱渴乏。不飲食來已經多日。至彼池所。飲已澡浴。除斷一切渴乏熱惱。出於池外。身意怡悅。受於無量快樂歡喜。如是如是。彼布施時。心清淨故。身壞命終。於日天子宮殿中生。彼中生已。報得如是速疾稱心飛行宮殿。此因緣故。日大宮殿。照四大洲及餘世界

諸比丘。復有一種。斷於殺生。不盜他物。不行邪婬。口不妄語。不飲諸酒。身不放逸。供養持戒功德具足諸仙諸賢。親近純直善法行人。廣說如前。身壞命終。隨願往生日天宮殿。任彼當受速疾果報。是故名爲諸善業道。此因緣故。其日宮殿。照四大洲幷餘世界。復有一種。修不殺生。乃至正見。彼曾供養諸仙持戒功德具者。純直善行。曾値遇彼淸淨因緣。亦當報生日宮殿中受速疾果。以是緣故。其日宮殿。照四大洲及餘世界。廣說如前

諸比丘。六十刹那名一羅婆。三十羅婆名牟休多。諸比丘。若干刹那。若干羅婆。及牟休多。其日宮殿。六月北行。日於一日行六俱盧奢。不曾暫時離於日道。六月南行。亦一日行六俱盧奢。不差日道。諸比丘。其日宮殿。六月行時。其月宮殿。十五日中還爾許行

復次於中有何因緣。生諸熱惱。諸比丘。其日宮殿。六月之中。向北道行。一日中行六俱盧奢。亦不曾離日道而行。但於其中。有十種緣故生熱惱。何等爲十。諸比丘。須彌留山王外。其次有山。名佉提羅迦。高廣正等。四萬二千由旬。雜色可觀。七寶成就。於其中間。日大宮殿所有光明。照於彼山觸而生熱。彼三摩耶。致有熱惱。此第一緣故生熱惱。復次諸比丘。佉提羅迦山外。其次有山名伊沙陀羅。高廣正等。二萬一千由旬。於其中間。日大宮殿所有光明。照觸彼山。此是第二熱惱。其次由乾陀山。高廣一萬二千由旬。是第三緣。其次善現山。高廣六千由旬。是第四緣。其次馬片頭山。高廣三千由旬。是第五緣。其次尼民陀羅山。高廣一千二百由旬。是第六緣。其次毗那耶迦山。高廣六百由旬。是第七緣。其次輪圍山。高廣三百由旬。是第八緣。其次從此大地已上。虛空高萬由旬。彼有夜叉諸宮殿輩。頗梨所成。是第九緣。其次四大洲中。幷及八萬小洲之中。自餘大山。須彌留山王等。是第十緣。具足應如佉提羅迦中說。此是十種。日大宮殿。六月之中。向北道行。熱惱因緣

復次於中何因何緣。有諸寒冷。諸比丘。日大宮殿。六月已後。向南而行。於中復有十二因緣。故生寒冷。何等十二。諸比丘。其須彌留山。佉提羅迦等。二山中間。須彌留海。廣八萬四千由旬。周迴無量。優鉢羅。鉢陀

摩究牟陀。奔❶荼梨迦等華。悉皆遍滿。其有香氣。於彼中間日大宮殿所有光明。而相照觸。此是第一寒冷因緣。如是次第。伊沙陀羅山。是第二緣。由乾陀山。是第三緣。善現山。是第四緣。馬片頭山。是第五緣。尼民陀羅山。是第六緣。毗那耶迦山。是第七緣。輪圓之山。是第八緣。其中諸花。具足次第。應如佉提羅迦山中廣說

復次所有閻❷浮洲中諸河流行。日大宮殿所有光明。而相照觸。故有寒冷。略說乃至。此是第九寒冷因緣

復次所有*閻浮洲中。諸河流行。其瞿陀尼洲中。諸河流行。倍多於彼。日大宮殿。所有光明。而相照觸。此是第十寒冷因緣

復次所有瞿陀尼洲中。諸河流行。其弗婆提洲中。諸河流行。倍多於彼。❸此是第十一緣」

復次所有弗婆提洲中。諸河流行。其鬱多❹羅究留洲中。諸河流行。倍多於彼。日大宮殿光明而相照觸。此是第一寒冷。此是第十二緣

諸比丘。日大宮殿。六月向南行。日於一日行。六俱盧奢。不違其道。於中有此十二因緣。所以寒冷

復次於中有何因緣。其冬天時。夜長晝短。諸比丘。其日宮殿。過六月已。次向南行。日於一日。日行六俱盧奢。亦不差移。但於彼時。其日在於閻浮提洲最南邊際。地形狹小。日過速疾

諸比丘。此因緣故。其冬分中。晝短夜長。

復次於中有何因緣。春夏晝長其夜短促」諸比丘。日天宮殿。過六月已。向北而行。一日中行六俱盧奢。亦不差移。乖異常道。但於彼時。正在閻浮處內而行。地寬行久。所以晝長。諸比丘。此因緣故。春夏晝長。其夜即短

復次諸比丘。若閻浮提洲日中。於弗婆提洲則日沒。其瞿陀尼洲日出。鬱多*羅究留洲正夜半。若瞿陀尼洲日中。其閻浮提洲日沒。鬱多*羅究留洲日出。弗婆提洲夜半。若鬱多*羅究留洲日中。其瞿陀尼洲日沒。弗婆提洲日出。閻浮提洲夜半。若弗婆提洲日中則鬱多*羅究留洲日沒。閻浮提洲日出。瞿陀尼洲夜半。諸比丘。其閻浮提洲人所有西方。瞿陀尼洲人以為東方。其瞿陀尼洲人所有西方。鬱多*羅究留洲人以為東方。其鬱多羅究留洲人所有西方。弗婆提洲人以為東方。其弗婆提洲人所有西方。閻浮提洲人以為東方。南北二方。亦復如是

佛於此中。說優陀❺那

轉住及轉壞　天出及薄覆
十二重風吹　於前諸天行
樓櫓及風吹　身體光明照
布施持戒業　剎那羅婆過
說熱有十緣　論寒十二種
晝夜及日中　東西說四方

諸比丘。其月天子最大宮殿。縱廣正等四十九由旬。周匝上下。七重垣牆。七重欄楯。七重鈴網。復有七重多羅行樹。而為圍遶。雜色可觀。彼諸牆壁。皆以金銀乃至馬瑙七寶所成。四面諸門。各有樓櫓。種種莊校。廣說如前。日天宮殿。乃至衆鳥。各各自鳴。諸比丘其月宮殿。純用天金銀。天青琉璃。以為間錯。其二分銀。清淨無垢。無諸滓穢。其體皎潔。甚為明曜。彼之一分。天青瑠璃。亦復清淨。表裏映徹。光明遠照。諸比丘。其月天子最勝宮殿。有五種風所持而行。何等為五。一持二住三順四攝五行。以是五種因緣持故。其月宮殿依空而行。諸比丘。其月宮殿。復有無量諸天宮殿。在前而行。無量百千萬數諸天在前而行。其行之時。受於無量種種快樂。彼諸天等。皆有名字。諸比丘。其❻月天子大宮殿中。更復別有青瑠璃輦。其輦出高十六由旬。廣八由旬。其月天子及諸天女。入於輦中。以天種種五欲功德。和合受樂。歡娛悅豫。隨意而行

諸比丘。其月天子。依天數量。壽五百歲。子孫相承。皆於彼治。然其宮殿。住於一劫。諸比丘。其月天子諸身分中。光明出已。即便照彼青瑠璃輦。其輦光照月大宮殿。月宮殿光照四大洲。諸比丘。其月天子有五百光向下照行。有五百光傍照而行。故名月❼天千光照也。亦復名為涼冷光明

諸比丘。何因緣故。月大宮殿照四大洲。過去世時。布施沙門及婆羅門貧窮孤獨遠來乞求。所謂食飲乘騎衣服華鬘諸香床鋪房舍諸資生等。而彼施時。應時疾與。不諂曲心。或復供養諸仙持戒具功德者。正直純

❶茶＝荼㊂　❷浮＋(提)㊂*　❸〔此〕－㊂　❹羅＝囉㊂　❺那＋(偈)(宮)　❻月＝有(宋)　❼天千光照＝天子光明㊂

善。彼因緣故。受無量種種身心快樂。譬如空閑山林荒澤曠野磧中。有一池水。凉冷輕美。無有濁穢。是時有人。遠行疲乏。飢渴熱逼。入彼池中。澡浴飲水。除一切苦。受無量樂。如是如是。彼因緣故。生月天子宮殿之中。受樂果報

諸比丘。復有一種。斷於殺生。乃至斷酒及放逸行。供養承事諸仙人等。亦生於彼月宮殿中。照四洲界。復有斷殺乃至正見。故得速疾至行宮殿。此則名爲諸善業道。又何因緣。其月宮殿。漸漸而現。有三因緣。何等爲三。一者借方面出。二者有青身諸天。形服瓔珞一切悉青。常半月中。隱覆其宮。以隱覆故。彼時月形。漸漸而現。三者從彼日天大宮殿中。別有六十光明出已。障彼月輪。以是義故。漸漸而現

復次於中何因緣故。其月宮殿。圓淨滿足。如是顯現。諸比丘。此亦三緣。故使如是。一者彼時月大宮殿。正方面出。以是義故。圓滿而現。復次彼青色天。衣服瓔珞一切皆青。常半月中。隱月宮殿。而❶月宮殿。於逋沙他十五日時。圓滿光明。照曜熾盛。譬如多有諸種油脂。中然大炬。彼等一切諸餘燈明。悉皆翳覆。如是如是。月大宮殿。十五日時。每恒如是。復次日大宮殿。六十光明出已。障彼清淨月輪。而月宮殿。於逋沙他十五日中。圓滿具足。於一切處。皆❷捨翳障。彼時日光。不能覆蔽

復次於中何因緣故。月大宮殿。於彼黑❸月第十五日。一切不現。諸比丘。其月宮殿。於彼黑月第十五日。近日宮殿行。彼由日光作覆翳故。一切不現。復次何緣月大宮殿。得名月也

諸比丘。其月宮殿。於彼黑月一日已去。以其光明顏色威德缺而減少。以此因緣得名月也。復次於中何因緣故。月大宮殿。其中有影。諸比丘。有閻浮樹。因此故言閻浮洲也。於彼淸淨月輪光明。爲其作影。此因緣故。有於影現。復何因緣。有諸河水流於世間。諸比丘。有日故有熱。有熱故有惱。有惱故有炙。有炙故有汗濕。有汗濕故。諸山之中。汁流水出。諸比丘。此因緣故。河流世間。復何因緣。有五種子世間出現。諸比丘。若於東方。或有世界。轉成已壞。或壞已成。或成已住。南西北方。成壞及住。亦復如是。爾時阿那毘羅大風。別於他界。轉成住處。吹五種子。散此界中。散已復散。乃至大散。所謂根子莖子節子合子子子。此爲五子。諸比丘。閻浮大樹。有是色果。譬如摩伽陀國中量斛摩尼。彼等擣已。其汁流出。色譬如乳。味甜如❹蜜

諸比丘。閻浮樹果。有五種分。出生利益。謂東南西上下。彼東分者。諸揵闥婆鞞食。其南分有七種大聚落人鞞食。所謂一不正叫。二叫喚。三不正體。四賢。五善賢。六牢。七勝。於彼七種大聚落中。有七黑山。所謂一偏❺痛。二一搏。三小聚。四何髮。五百偏頭。六能勝。七❻最勝。彼七山中。有七梵仙所居之窟。一善眼。二善賢。三小。四百偏頭。五爛物池。六黑入。七增長時。其西分中金翅鳥鞞食。上分虛空夜叉鞞食。下分海中諸蟲鞞食。於中有優陀那偈

初說雨多少　宮殿中示現
二事多有風　於前諸天行
鞞及於壽命　身體光明照
布施持戒業　偏及滿足輪
月影及不現　有影何因緣
諸河諸種子　閻浮樹最後

諸比丘。劫初衆生。食地味時。既資益已。久長住世。而彼等輩。若多食者。顏色卽❼劣。若小食者。光相殊勝。當於彼時。形色現故。衆各相欺。言爭勝劣。勝者生慢。以我慢故。地味便沒。卽生地皮。色味具足。譬如成就羯尼迦❽羅花。有如是色。又如淳蜜無蠟。有如是味。彼等衆生。共聚集已。憂愁苦惱。椎胷叫喚。迷悶困乏。唱言嗚呼我地味。嗚呼我地味。譬如今者。所有勝味。既嘗知已。唱言嗚呼。此是我味。執著舊名。不知異義。彼等衆生。亦復如是。時彼衆生。食於地皮。久長住世。多食色麤少食形勝。以勝劣故。我慢相❾陵。地皮復沒。便生林藤。形色成就。香味具足。譬如成就迦藍婆柯花。有如是色。割之汁流。猶無蠟之蜜。乃至如前。聚共愁惱。如是次第。林藤沒已。粳米出生。不曾耕種。自然顯現。無芒無糩。淸淨米粒。香味具足。彼時衆生。如是食已。其諸身分。卽有脂髓皮肉筋骨腦血衆脉。及有男女根相而彰。根相旣生。染心卽

❶月＝見【宋】　❷捨＝稱【宋】　❸月＝助【宋】　❹蜜＝密【元】　❺痛＝癰【宋】【元】【明】　❻最＝聚【宋】　❼劣＝少【宋】【元】【明】　❽羅＝攞【宋】　❾陵＝凌【宋】

起。以有染故。數相視瞻。既數相看。便生愛欲。以欲愛故。便於屏處。行非梵行。不淨欲法時。彼復有自餘衆生。未如此者。見已告言。謂汝衆生。所作甚惡。云何如此。其彼衆生。遂生慚愧。墮在不善諸惡法中。即得如是波帝波帝之名字也。梵語波帝❶隋言夫主 時彼衆生。以墮如是諸惡法故。共行欲者。將飯食來。言有墮也。言有墮也。如是立名。爲婆梨耶婆梨耶也。梵語婆梨耶*隋言婦 諸比丘。此因緣故。舊時下來。諸勝人輩。見於世間夫婦出故。彼等衆輩。以左手捉用右手。推令離彼處。而彼衆生。或復❷二月。三月去已。還復歸來。時彼衆輩。見彼還來。即以杖木土塊瓦石。而用打擲。作如是言。汝善隱藏。汝善隱藏。譬如今者。諸女嫁時。或復擲花金銀衣服及擲羅闍梵稱羅闍*隋言熱稻穀花 復作如是呪願言語。願汝新婦。安隱快樂。諸比丘。如是次第。往昔衆人。如是惡作。見今諸人。亦如是作。以是因緣。諸衆生輩。於世法中。行於惡行。如是次第。起作舍宅。爲❸被惡業作覆藏。故偈言

初時作占婆　於後波羅奈
過劫殘末際　規度王舍城

諸比丘。此因緣故。前最勝者。造作村城聚落處所。國邑王宮。莊嚴世間出生住處。如是衆輩。更復增長非法行時。有餘衆生。福命業盡。從光音天捨身來下。母腹受胎。諸比丘。此因緣故。舊時勝者先生世間。彼等衆生餘福力故。不須耕種。而有自然粳米出生。若有欲須。日初分取。於日後分。即復還生。日後分取。日初還生。成熟一種。若不取者。依舊常在。時彼衆生。福漸薄故。懶惰懈怠。貪悋心生。作如是念。今此粳米。不曾耕種。何用辛苦。日初日後時別各取。徒自困乏。我今寧可一時頓取。遂即併取。時餘衆生。喚彼人言。食時節至。可共相逐。收取粳米。彼人報言。我以一時。爲日初後。頓取將來。汝欲去者。可自知時。彼作是念。此衆生等。善作快樂。於日初後。一時頓取。我今應當爲兩三日。亦可併收。即便悉取。爾時更有別衆生。喚彼衆生言。我等可共收取粳米。彼即報言。我前總已。取三日分。汝自知時。彼衆生聞。復作是念。此人甚善。我今亦宜一時併取四五日分。爲貯積故。時彼粳米。即生皮糩。裹米而住。被刈之者。即更不生。未刈之處。依舊而住。其此稻穀。即便段別。叢聚而生。是時衆生。相共聚集。愁憂悲哭。各相謂言。我憶往昔。意所生身。以喜爲食。自然光明。騰空自在。神色最勝。壽命長遠。而爲我等。忽生地味。色香味具。食已久住。其多食者。色形則麤。少食之者。顏色猶勝。爭勝劣故。起憍慢心。則成差別。緣於此故。地味滅沒。次生地皮。次生林蔓。次生粳米。乃至皮糩。刈者不生。不刈如舊。以如是故。成此一叢段別住也。我等今者。宜應分壃結作界畔。并立讁罰。彼是汝許。此是我分。侵者罰之。諸比丘。此因緣故。世間便有界畔讁罰名字出生

爾時別有餘一衆生。自惜己稻。盜他稻穀。餘人見已。即告彼言。謂汝衆生。汝惡作也。汝惡作也。云何自有。盜取他稻。呵已而放。更莫如此。而彼衆生。已復再作。亦且呵放。如是再三。猶不改悔。麤言呵責。以手打頭。牽臂將詣衆人之中。告衆聲言。此人盜他。而彼衆生。對於衆前。拒諱爭鬪。語衆聲言。此之衆生。麤惡言語。罵詈於我。以手打我。時彼衆輩。聚集憂愁。悲哭叫喚。我等今者。相共至此。❹困惡處也。我等已生惡不善法。爲諸煩惱增長未來生老苦果。當向惡趣。現見以手共相牽排。駈遣呵責。我等今應求正守護。爲我作主。合呵責者正作呵責。合讁罰者即正讁罰。合駈遣者即正駈遣。我等所有田分稻穀。各自收來。彼守護主。有所須者。我等供給。大衆如是共平量已。時彼衆輩。即共推求正守護者

爾時彼處大衆之中。別有一人。長大最勝。可愛端正。形容奇特。微妙可觀。身色光儀。種種具足。時諸衆輩。向彼人邊。作如是言。善哉仁者。汝爲我等。作正守護。我等此處各有田畔。勿使侵欺。合呵正呵。合責正責。乃至讁罰。合遣正遣。我等所收不耕稻穀。當分與汝。不令乏少。彼人聞已。即許可之。爲作正主。訶責讁罰。駈遣平正。無有侵淩。衆斂稻穀。而供濟之。不令短闕。如是依法。爲作田主。以從彼等衆生❺田裏。取地分故。因即立名。爲刹帝利。刹帝利者*隋言田主 時彼衆生。悉皆歡喜。依誡奉行。彼刹帝利。於衆事中。智慧巧妙。處彼衆內。光相最勝。是故稱名。爲

❶隋＝此（宮）*　❷二＝三（宮）　❸被＝彼（元）（明）　❹困＝因（宮）　❺田裏＝因理（宮）

曷羅闍(曷❶羅闍者*隋言王也)大衆立爲大平等王。是故名
爲摩訶三摩多(摩訶三摩多者*隋言大衆平等王也)諸比丘。其摩
訶三摩多作王之時。彼諸人輩因始立名。爲
薩多婆(薩多婆者*隋言衆生)諸比丘。其摩訶三摩多王有
息名❷乎盧遮(*隋言意喜)諸比丘。彼*乎盧遮作王
之時。彼諸人輩稱爲何夷摩柯(*隋言金者)諸比丘。
其*乎盧遮王有息名柯梨耶❸哪(*隋言正眞)諸比
丘。其柯梨耶哪作王之時。彼諸人輩稱爲帝
羅闍(*隋言烏摩生也)諸比丘。其柯梨耶哪王有息名
❹婆羅柯梨耶哪(*隋言最正眞❺也)諸比丘。其*婆羅柯
梨耶哪作王之時。彼諸人號稱爲阿婆囉羈
❻吔(*隋言雲片)諸比丘。其雲片王有息。名烏逋沙他
(*隋言齋戒)諸比丘。其齋戒王在位之時。彼諸人輩
稱爲多羅承伽(*隋言木歷)諸比丘。其齋戒王頂上自
然出一肉胞。生於童子。端正具足。三十二
相。生已唱言摩陀多(摩陀多者*隋言持戒)其頂生王。具大
神通。甚有威力。統四大洲。自在治化。諸比
丘。此等六王。壽命無邊。諸比丘。其頂生王
右髀出胞。生一童子。端正具足。三十二相。
名右髀生。亦有威力。統四大洲。其右髀王。
左髀出胞。生一童子。亦三十二相。名左髀
生。具威德力。王三大洲。其左髀王。右膝肉
胞生一童子。威相如前。王二大洲。其右膝王
左膝生一童子。威相如前。領一大洲
諸比丘。從此已來。有轉輪王。皆領一洲。汝
等當知。諸比丘。如是次第。最初衆立大平
等王。次意喜王。次正眞王。次最正眞王。次
受齋戒王。次頂生王。次右髀王。次左髀王。
次右膝王。次左膝王。次已脫王。次已已脫
王。次體者王。次體味王。次果報車王。次海
王。次大海王。次奢俱梨王。次大奢俱梨王。
次茅草王。次別茅草王。次善賢王。次大善
賢王。次相愛王。次大相愛王。次叫王。次大
叫王。次尼梨迦王。次那瞿沙王。次狠王。次
海分王。次金剛臂王。次牀王。次師子月王。
次那耶坻王。次別者王。次善福水王。次熱
惱王。次作光王。次曠野王。次小山王。次山
者王。次焰者王。次熾焰王。諸比丘。其熾焰
王。子孫相承。有一百一。並悉在彼逋多羅
城　治化天下。其最後王。名爲降怨。以能降
伏諸怨敵故。名曰降怨
諸比丘。其降怨王子孫相承。於阿踰闍城中
治化。有五萬四千王。其最後王。名爲難勝。
諸比丘。其難勝王子孫相承。於波羅奈城中
治化。有六萬三千王。彼最後王名難可意。
諸比丘。其難可意子孫相承。於柯❼箄囉城
中治化。有八萬四千王。彼最後王。名爲梵
德。諸比丘。其梵德王子孫相承。於彼白象
城中治化。有三萬二千王。彼最後王。名爲
象德。諸比丘。其象德王子孫相承。於拘尸
那城中治化。有三萬二千王。彼最後王。名
曰藿香。諸比丘。其藿香王子孫相承。於優
羅奢城中治化。有三萬二千王。其最後王。
名那伽那嗜。諸比丘。其那嗜王子孫相承。
於難降伏城中治化。有三萬二千王。彼最後
王名曰降者。諸比丘。其降者王子孫相承。
於葛那鳩遮城中治化。有一萬二千王。彼最
後王。名勝軍。諸比丘。其勝軍王子孫相承。
於波波城治化天下。有一萬八千王。彼最後
王。名曰天龍。諸比丘。其天龍王子孫相承。
於多摩梨奢城中治化。有二萬五千王。彼最
後王。名曰海天。諸比丘。其海天王子孫相
承。還於多摩梨奢城中治化。有一萬王。彼
最後王。還名海天。諸比丘。後海天王子孫
相承。於檀多富羅城中治化。有一萬八千
王。彼最後王。名爲善意。❽子孫相承。於王
舍大城治化。有二萬五千王。彼最後王。名
善治化。諸比丘。善治化王子孫相承。還於
波羅奈城中治化。有一千一百王。彼最後王。
名大帝君。諸比丘。大帝君王子孫相承。於茅
主大城中治化。有八萬四千王。彼最後王。
復名海天。諸比丘。其海天王子孫相承。還
於逋多羅城中治化。有一千五百王。彼最後
王。名爲苦行。諸比丘。其苦行王子孫相承。
還於茅主大城中治化。有八萬四千王。彼最
後王。名爲地面。諸比丘。其地面王子寐相
承。還於阿踰闍城中治化。有一千王。彼最
後王。名爲持地。諸比丘。其持地王子孫相
承。還於波羅奈大城中治化。有八萬王。彼
最後王。名曰地主。諸比丘。其地主王子孫
相承。於寐❾(亡匹反)湨(*湯梨反)羅城中治化。有八萬
四千王。彼最後王。名曰大天。諸比丘。其大
天王子孫相承。於彼寐湨羅大城中治化。有
八萬四千剎帝利王。彼一切王。於彼寐湨羅
城菴婆羅林中。修行梵行。其最後王。名曰
尼寐王。次沒王。次堅齊王。次輌啾王。次優
波王。次啾摩王。次善見王。次月見王。次聞

❶羅=囉㊂　❷乎=呼㊄*　❸哪=那㊄，哪那混用㊇　❹婆羅=婆囉㊂，羅囉混用㊄㊇　❺也=者㊂　❻吔=陀㊂　❼箄=簞㊄　❽(諸比丘其善意王)+子孫㊂　❾〔次註〕－㊂*

軍王。次法軍王。次降伏王。次大降王。次更降王。次無憂王。次除憂王。次肩節王。次王節王。次摩羅王。次婁那王。次方主王。次塵者王。次迦羅王。次難陀王。次鏡面王。次生者王。次斛領王。次食飲王。次饒食王。次難降王。次難勝王。次安住王。次善住王。次大力王。次力德王。次堅行王。諸比丘。其堅行王子孫相承。於迦奢婆波城中治化。有七萬五千王。彼最後王。名菴婆梨沙。諸比丘。其梨沙王子。名善立。諸比丘。其善立王子孫相承。於波羅大城中治化。有一千一百王。彼最後王。名枳梨祁

諸比丘。彼時有迦葉如來阿羅訶三藐三佛陀。出現世間。菩薩於彼修行梵行。生兜率天。枳梨祁王息。名爲善生。子孫相承。還於逋多羅城中治化。有一百一王。彼最後王。名耳。其耳王有二息。一名瞿曇。二名婆羅墮闍。彼[1]王一息。名甘蔗種。諸比丘。其甘蔗種子孫相承。還於逋多羅城中治化。有一百一甘蔗種王。彼最後王。名不善長。甘蔗種王。諸比丘。不善長王。而生四子。一名優牟佉。二名金色。三名似白象。四名足渠。其足渠息。名曰[2]天城。其子[3]牛城子孫相承。於迦毘羅婆蘇都城中治化 有七萬七千王。彼最後王。名廣車王。次別車王。次堅車王。次住車王。次十車王。次百車王。次九十車王。次雜色車王。次智車王。次廣弓王。次多弓王。次兼弓王。次住弓王。次十弓王。次百弓王。次九十弓王。次雜色弓王。次智弓王。

諸比丘。其智弓王生於二息。一名師子頰。二名師子足。其師子頰紹繼王位。生於四子。一名淨飯。二名白飯。三名斛飯。四名甘露飯。又生一女。名爲不死。諸比丘。其淨飯王生於二子。一悉達多。二名難陀。白飯二子。一名帝沙童。二[4]名難提迦。斛飯二子。一阿泥[5]婁馱。二跋提梨迦。甘露飯王亦生二子一阿難陀。二提婆達多 其不死女。唯有一子。名世婆羅。菩薩一子。名羅睺羅

諸比丘。如是次第。從於大衆平等王來。子孫相承。最勝種族。至羅睺羅童子。身上成阿羅漢。斷於煩惱。盡生死際。更無復有。諸比丘。此因緣故。舊往昔時。有勝剎利。世間出生。依於如法。非不如法。諸比丘。有如是法。世間剎利。最爲勝生。爾時自餘諸衆生輩。如是念言。世間有爲。是病是癰。是其毒箭。熟思惟已。棄捨有爲。於空山澤。造作草庵。寂靜禪定。有所求須。或日初分。或後分中。出於草庵。入村乞食。衆人見已。須者與之。復爲造作。或有稱言。此等衆生。最好作善。棄捨世間。有流不善諸惡法故。名婆羅門。此因緣故。婆羅門種。世間出生。或有衆生。禪定不成。倚著村落。多教呪術。因此得名爲教者也。以其下來入村舍故。名向聚落。復爲成就諸欲法故。名成就欲。此因緣故。舊往昔時。勝婆羅門。髙行種姓。世間出生。依於如法。非不如法。復有自餘諸衆生輩。造作種種求利[6]技能工巧藝術諸業之處。以此得名爲毘舍也。此因緣故。舊往昔時。毘舍種姓。現於世間。彼亦如法。非不如法。諸比丘。此等三種。世間生已。於後復有第四種姓。世間出生。諸比丘。復有一種。各自毀呰自家法已。剃除鬚髮。身著袈裟。棄捨世間。出家修道。口自唱言。我作沙門。彼作是稱。卽成正願婆羅門也。毘舍亦然。復有一種。如前毀呰。亦捨出家。口自稱我當作沙門。爲彼故。有如是正願。諸比丘。復有一種剎利。以身口意行於惡行。以惡行故。身壞命終一向受苦。其婆羅門。及毘舍等。亦如是。復有一種剎利。以身口意行善行故。身壞命終一向受樂。婆羅門毘舍亦然

諸比丘。復有一種剎利。以身口意行二種行。身壞命終當受苦樂。婆羅門毘舍亦爾。諸比丘。復有一種剎利。正信出家修習。證於三十七助道。能盡諸漏。心解脫智解脫。現見證法。得諸神通。既作證已。口自唱言。我已盡生。梵行已立。所作已辦。更不受有。其婆羅門毘舍亦爾。諸比丘。此三種姓。於彼邊生。能成就明行足。得阿羅漢。名爲最勝。諸比丘。其梵王娑訶波底。昔於我前說如是偈

剎利勝生者　若出諸種姓
明行足成就　彼最勝天人

諸比丘。其梵王娑訶波底。彼偈善頌。非爲不善。我已印可。諸比丘。我多他阿伽度[7]阿羅訶三藐三佛陀。亦說此義。諸比丘。如是次第。我所具說。世間轉成轉壞轉住。諸比丘。若有教師。爲諸聲聞。所應作處。哀愍利

[1]王＝生【三】　[2]天城＋（天城有子名曰牛城）【元】【明】　[3]牛＝天【宋】　[4]［名］－【三】　[5]婁＝樓【三】　[6]技＝伎【宋】　[7]阿＝訶【三】

錖。而行慈悲。我已作①訖。汝等須依。諸比丘。此等空閑山林樹下虛房靜室土窟崖龕。或塚墓間。以稻②芋等。爲草庵住。離於村舍聚落居停如是之處。汝等比丘。應修習禪。勿墮放逸致令後悔。此我教示。汝諸比丘。

佛說經已。諸比丘等。歡喜奉行

起世③因本經卷第十

按中亞出土梵本三葉屬長阿含。阿吒那智經衆集經是也。

1. 阿吒那智經一葉 (Hoernle Mss. 149$\frac{X}{6}$)
D. 32, Āṭānāṭiya sutta 呪經名漢譯今闕。開元錄九沙門那提下云。阿吒那智經一卷。龍朔三年於慈恩寺譯。見續高僧傳。善見律十一云。若國王及聚落大檀越有病者。遣人至寺。請比丘爲說呪。比丘爲說阿吒那吒經。(Āṭānāṭa) 十誦律廿四亦舉長阿含經名阿吒那吒劍。(Āṭānāṭikam)

2. 衆集經二葉 (Hoernle Mss. 149$\frac{X}{25}$ 及 $\frac{X}{25}$)
D. 33, Saṅgīti sutta 法數經名 〔No. 1(9)〕

又按漢譯凡三十經。其中增一〔Ekottara, No. 1(11)〕三聚〔Trirāśi, No. 1(12)〕世記〔Lokaprajñapti, No. 1(30)〕三經巴本全闕。巴本凡三十四經。其中四經漢譯全闕。二經收于中阿含。今揭其全表。

1 Brahmajāla	(21)	梵動經
2. Sāmaññaphala	(27)	沙門果經
3. Ambaṭṭha	(20)	阿摩晝經
4 Soṇadaṇḍa	(22)	種德經
5. Kūṭadanta	(23)	究羅檀頭經
6. Mahāli		闕
7. Jāliya		闕
8. Kassapasīhanāda	(2)	倮形梵志經
9. Poṭṭhapāda	(28)	布吒婆樓經
10. Subha		闕
11. Kevaddha	(24)	堅固經
12. Lohicca	(29)	露遮經
13. Tevijjā	(26)	三明經
14. Mahāpadhāna	(1)	大本經
15. Mahānidāna	(13)	大緣方便經
16. Mahāparinibbāna / 17. Mahāsudassana	(2)	遊行經
18. Janavasabha	(4)	闍尼沙經
19. Mahāgovinda	(3)	典尊經
20. Mahāsamaya	(9)	大會經

21. Sakkapañha	(14)	釋提桓因問經
22. Mahāsatipaṭṭhāna		念處經〔中阿含(98)〕
23. Pāyāsi	(7)	弊宿經
24. Pāṭika(波梨子)	(15)	阿㝹夷(Anuppiya)經
25. Udumbarika(烏暫婆)	(8)	散陀那(Sandhāna)經
26. Cakkavatti	(6)	轉輪聖王修行經
27. Aggañña	(5)	小緣經
28. Sampasādanīya	(18)	自歡喜經
29. Pāsādika	(17)	清淨經
30. Lakkhaṇa		三十二相經〔中阿含(59)〕
31. Siṅgālaka	(16)	善生經
32. Āṭānāṭiya		闕(阿吒那智經)
33. Saṅgīti	(9)	衆集經
34. Dasuttara	(10)	十上經

(以上　長阿含對照表)

①訖＝說〔宋〕　②芊＝芋〔明〕　③〔因本〕－〔宋〕〔元〕

中阿含經卷第一

東晉❶孝武及安帝世隆安元年十一月至二年六月了於東亭寺罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯❷道祖筆受

❸中阿含七法品第一 有十經 初一日誦

❹有五品半有六十四經 合

善法．晝度樹　城．水．木積喻
善人往．世福　❺日車．漏盡七

(一)❻中阿含七法品❼善法經第一

我聞如是。一時佛遊舍衛國。在勝林給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。若有比丘成就七法者。便於賢聖得歡喜樂。正趣漏盡。云何為七。謂比丘❽知法。知義。知時。知節。知己。知衆。知人勝如。云何比丘為知法耶。謂比丘知❾正經。歌詠。記說。偈咃。因緣。撰錄。本起。此說。生處。廣解。未曾有法。及說❿是義。是謂比丘為知法也。若有比丘不知法者。謂不知正經歌詠記說偈咃因緣撰錄本起此說生處廣解未曾有法及說義。如是比丘為不知法。若有比丘善知法者。謂知正經歌詠記說偈咃因緣撰錄本起此說生處廣解未曾有法及說義。是謂比丘善知法也。云何比丘為知義耶。謂比丘知彼彼說義是彼義是此義。是謂比丘為知義也。若有比丘不知義者。謂不知彼彼說義是彼義是此義。如是比丘為不知義。若有比丘善知義者。謂知彼彼說義是彼義是此義。是謂比丘善知義也。云何比丘為知時耶。謂比丘知是時修下相。是時修高相。是時修捨相。是謂比丘為知時也。若有比丘不知時者。謂不知是時修下相。是時修高相。是時修捨相。如是比丘為不知時。若有比丘善知時者。謂知是時修下相。是時修高相。是時修捨相。是謂比丘善知時也。云何比丘為知節耶。謂比丘知節。若飲若食若去若住若坐若臥若語若默若大小便。捐除睡眠。修行正智。是謂比丘為知節也。若有比丘不知節者。謂不知若飲若食若去若住若坐若臥若語若默若大小便。捐除睡眠。修行正智。如是比丘為不知節。若有比丘善知節者。謂知若飲若食若去若住若坐若臥若語若默若大小便。捐除睡眠。修行正智。是謂比丘善知節也。云何比丘為知己耶。謂比丘自知我有爾所信戒聞施慧辯阿含及所得。是謂比丘為知己也。若有比丘不知己者。謂不自知我有爾所信戒聞施慧辯阿含及所得。如是比丘為不知己。若有比丘善知己者。謂自知我有爾所信戒聞施慧辯阿含及所得。是謂比丘善知己也。云何比丘為知衆耶。謂比丘知此剎利衆。此梵志衆。此居士衆。此沙門衆。我於彼衆應如是去。如是住。如是坐。如是語。如是默。是謂比丘為知衆也。若有比丘不知衆者。謂不知此剎利衆。此梵志衆。此居士衆。此沙門衆。我於彼衆應如是去如是住如是坐如是語如是默。如是比丘為不知衆。若有比丘善知衆者。謂知此剎利衆。此梵志衆。此居士衆。此沙門衆。我於彼衆應如是去如是住如是坐如是語如是默。是謂比丘善知衆也。云何比丘知人勝如。謂比丘知有二種人。有信有不信。若信者勝。不信者為不如也。謂信人復有二種。有數往見比丘。有不數往見比丘。若數往見比丘者勝。不數往見比丘者為不如也。謂數往見比丘人復有二種。有禮敬比丘。有不禮敬比丘。若禮敬比丘者勝。不禮敬比丘者為不如也。謂禮敬比丘人復有二種。有問經。有不問經。若問經者勝。不問經者為不如也。謂問經人復有二種。有一心聽經。有不一心聽經。若一心聽經者勝。不一心聽經者為不如也。謂一心聽經人復有二種。有聞持法。有聞不持法。若聞持法者勝。聞不持法者為不如也。謂聞持法人復有二種。有聞法觀義。有聞法不觀義。若聞法觀義者勝。聞法不觀義者為不如也。謂聞法觀義人復有二種。有知法知義向法次法隨順於法如法行之。有不知法不知義不向法次法不隨順法不如法行。若知法知義向法次法隨順於法如法行者勝。不知法不知義不向法次法不隨順法不如法行者為不如也。謂知法知義向法次法隨順於法如法行人復有二種。有自饒益亦饒益他饒益多人愍傷世間為

❶〔孝武…東亭寺〕二十三字－㊂　❷〔道祖筆受〕－㊂　❸〔中阿含〕－㊂　❹夾註（有五品…經）十字㊂俱在品中經題下　❺日車漏盡七＝七日車漏盡㊂　❻〔中阿含〕－㊂　❼～A. VII. 64. Dhammaññū sutta.〔No. 27, No. 125 (39. 1)〕　❽七法（知法……知人勝法）～Dhammaññū, atthaññū, kālaññū, mattaññū, attaññū, parisaññū, puggalaparaññū.　❾十二部經～（九部經）Sutta, Geyya, Veyyākaraṇa, Gāthā, Udāna, Itivuttaka, Jātaka, Abbhutadhamma, Vedalla.　❿〔是〕－㊂

天為人求義及饒益。求安隱快樂。有不自饒益。亦不饒益他。不饒益多人。不愍傷世間。不為天。❶不為人求義及饒益。求安隱快樂。若自饒益亦饒益他。饒益多人。愍傷世間。為天為人求義及饒益。求安隱快樂者。此人於彼人中為極第一。為大為上。為最為勝。為尊為妙。譬如因牛有乳。因乳有酪。因酪有生酥。因生酥有熟酥。因熟酥有酥精。酥精者於彼中為極第一。為大為上。為最為勝。為尊為妙。如是若人自饒益亦饒益他。饒益多人。愍傷世間。為天為人求義及饒益。求安隱快樂。此二人如上所說。如上分別。如上施設。此為第一。為大為上。為最為勝。為尊為妙。是謂比丘知人勝如。佛說如是。彼諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❷善法經第一竟❸一千四百二十三字

(二)❹中阿含七法品❺晝度樹經第二❻初一日誦

我聞如是。一時佛遊舍衛國。在勝林給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。若三十三天晝度樹葉萎黃。是時三十三天悅樂歡喜。晝度樹葉不久當落。復次三十三天晝度樹葉已落。是時三十三天悅樂歡喜。晝度樹葉不久當還生。復次三十三天晝度樹葉已還生。是時三十三天悅樂歡喜。晝度樹不久當生網。復次三十三天晝度樹已生網。是時三十三天悅樂歡喜。晝度樹不久當生如鳥喙。復次三十三天晝度樹已生如鳥喙。是時三十三天悅樂歡喜。晝度樹不久當開如鉢。復次三十三天晝度樹已開如鉢。是時三十三天悅樂歡喜。晝度樹不久當盡敷開。若晝度樹已盡敷開。光所照色所映香所熏周百由延。是時三十三天於中夏四月。以天五欲功德具足而自娛樂。是謂三十三天於晝度樹下集會娛樂也。如是義。聖弟子亦復爾。思念出家。是時聖弟子名為葉黃。猶三十三天晝度樹葉萎黃也。復次聖弟子剃除鬚髮。著袈裟衣。至信捨家無家學道。是時聖弟子名為葉落。猶三十三天晝度樹葉落也。復次聖弟子離欲離惡不善之法。有覺有觀。離生喜樂。得初禪成就遊。是時聖弟子名葉還生。猶三十三天晝度樹葉還生也。復次聖弟子覺觀已息。內❼靜一心。無覺無觀。定生喜樂。得第二禪成就遊。是時聖弟子名為生網。猶三十三天晝度樹生網也。復次聖弟子離於喜欲。捨無求遊。正念正智而身覺樂。謂聖所說聖所捨。念樂住空。得第三禪成就遊。是時聖弟子名生如鳥喙。猶三十三天晝度樹如鳥喙也。復次聖弟子樂滅苦滅。喜憂本已滅。不苦不樂。捨念清淨。得第四禪成就遊。是時聖弟子名生如鉢。猶三十三天晝度樹如鉢也。復次聖弟子。諸漏已盡心解脫慧解脫。於現法中自知自覺自作證成就遊。生已盡。梵行已立。所作已辦。不更受有。知如真。是時聖弟子名盡敷開。猶三十三天晝度樹盡敷開也。彼為漏盡阿羅訶比丘。三十三天集在善法正殿。咨嗟稱歎。某尊弟子於某村邑。剃除鬚髮。著袈裟衣。至信捨家無家學道。諸漏已盡心解脫慧解脫。於現法中自知自覺自作證成就遊。生已盡。梵行已立。所作已辦。不更受有。知如真。是謂漏盡阿羅訶共集會也。如三十三天晝度樹下共集會也。佛說如是。彼諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❽晝度樹經第二竟❾七百五十二字

(三)❿中阿含七法品⓫城喻經第三⓬初一日誦

我聞如是。一時佛遊舍衛國。在勝林給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。如王邊城七事具足。四食豐饒易不難得。是故王城不為外敵破。唯除內自壞。云何王城七事具足。謂王邊城造立樓櫓。築地使堅不可毀壞。為內安隱制外怨敵。是謂王城一事具足。復次如王邊城掘鑿池塹。極使深廣。修備可依。為內安隱制外怨敵。是謂王城二事具足。復次如王邊城周匝通道開除平博。為內安隱制外怨敵。是謂王城三事具足。復次如王邊城集四種軍⓭力⓮象軍馬軍車軍步軍。為內安隱制外怨敵。是謂王城四事具足。復次如王邊城豫備軍器弓矢鉾戟。為內安隱制外怨敵。是謂王城五事具足。復次如王邊城立守門大將。明略智辯勇毅奇謀。善則聽入不善則禁。為內安隱制外怨敵。是謂王城六事具足。復次如王邊城築立高牆。令極牢固。泥塗堊灑。為內安隱制外怨敵。是謂王城七事具足也。云何王城四⓯食豐饒易不難得。謂王邊城水草

❶〔不〕－【三】 ❷〔善法…竟〕六字－【明】 ❸〔一千…字〕八字－【三】 ❹〔中阿含〕－【明】 ❺～A.VII.65. Pārichattaka sutta. (No. 28, No. 125(39. 2)) ❻〔初一日誦〕－【明】 ❼靜＝淨【三】 ❽〔晝度…竟〕七字－【明】 ❾〔七百…字〕六字－【三】 ❿〔中阿含〕－【明】 ⓫～A.VII.63. Nagara sutta (No. 125(39. 4)) ⓬〔初一日誦〕－【明】 ⓭〔力〕－【三】* ⓮～Hatthārohā, assārohā, rathikā, dhanuggahā. ⓯食＝事【三】

樵木資有豫備。爲內安隱制外怨敵。是謂王城一食豐饒易不難得。復次如王邊城多收稻穀及儲畜麥。爲內安隱制外怨敵。是謂王城二食豐饒易不難得。復次如王邊城多積①秥豆及大小豆。爲內安隱制外怨敵。是謂王城三食豐饒易不難得。復次如王邊城畜酥油蜜及甘蔗②餹魚鹽脯肉一切③具足。爲內安隱制④外怨敵。是謂王城四食豐饒易不難得。如是王城七事具足。四食豐饒易不難得。不爲外敵破。唯除內自壞。如是若聖弟子亦得七善法。逮四增上心易不難得。是故聖弟子。不爲魔王之所得便。亦不隨惡不善之法。不爲染汚所染。不復更受生也。云何聖弟子得七善法。謂聖弟子得堅固信。深著如來。信根已立。終不隨外沙門梵志。若天魔梵及餘世間。是謂聖弟子得一善法。復次聖弟子常行慚恥。可慚知慚。惡不善法穢汚煩惱。受諸惡報造生死本。是謂聖弟子得二善法。復次聖弟子常行羞愧。可愧知愧。惡不善法穢汚煩惱。受諸惡報造生死本。是謂聖弟子得三善法。復次聖弟子常行精進。斷惡不善修諸善法。恒自起意專一堅固。爲諸善本不捨方便。是謂聖弟子得四善法。復次聖弟子廣學多聞。守持不忘。積聚博聞。所謂法者初善中善竟亦善。有義有文。具足清淨。顯現梵行。如是諸法廣學多聞。翫習至千。意所惟觀明見深達。是謂聖弟子得五善法。復次聖弟子常行於念。成就正念。久所曾習久所曾聞恒憶不忘。是謂聖弟子得六善法。復次聖弟子修行智慧。觀興衰法。得如此智聖慧明達。分別曉了以正盡苦。是謂聖弟子得七善法也。云何聖弟子逮四增上心易不難得。謂聖弟子離欲離惡不善之法。有覺有觀。離生喜樂。逮初禪成就遊。是謂聖弟子逮初增上心易不難得。復次聖弟子覺觀已息內⑤靜一心。無覺無觀。定生喜樂。逮第二禪成就遊。是謂聖弟子逮第二增上心易不難得。復次聖弟子離於喜欲捨無求遊。正念正智而身覺樂。謂聖所說聖所捨。念樂住空。逮第三禪成就遊。是謂聖弟子逮第三增上心易不難得。復次聖弟子樂滅苦滅。喜憂本已滅。不苦不樂。捨念清淨逮第四禪成就遊。是謂聖弟子逮第四增上心易不難得。如是聖弟子得七善法。逮四增上心易不難得。不爲魔王之所得便。亦不隨惡不善之法。不爲染汚所染。不復更受生。如王邊城造立樓櫓。築地使堅。不可毀壞。爲內安隱制外怨敵。如是聖弟子得堅固信。深著如來。信根已立。終不隨外沙門梵志若天魔梵及餘世間。是謂聖弟子得信樓櫓。除惡不善修諸善法也。如王邊城掘鑿池塹。極使深廣。修備可依。爲內安隱制外怨敵。如是聖弟子常行慚恥。可慚知慚。惡不善法穢汚煩惱。受諸惡報造生死本。是謂聖弟子得慚池塹。除惡不善修諸善法也。如王邊城周匝通道開除平博。爲內安隱制外怨敵。如是聖弟子常行羞愧。可愧知愧。惡不善法穢汚煩惱。受諸惡報造生死本。是謂聖弟子得愧平道。除惡不善。修諸善法也。如王邊城集四種軍。*力象軍馬軍車軍步軍。爲內安隱制外怨敵。如是聖弟子常行精進。斷惡不善修諸善法。恒自起意專一堅固。爲諸善本不捨方便。是謂聖弟子得精進軍力。除惡不善修諸善法也。如王邊城⑥豫備軍器弓矢⑦鉾戟。爲內安隱制外怨敵。如是聖弟子廣學多聞。守持不忘。積聚博聞。所謂法者。初善中善竟亦善。有義有文。具足清淨。顯現梵行。如是諸法廣學多聞。翫習至千。意所惟觀明見深⑧達。是謂聖弟子得多聞軍器。除惡不善修諸善法也。如王邊城立守門大將。明略智辯勇毅奇謀。善則聽入不善則禁。爲內安隱制外怨敵。如是聖弟子常行於念。成就正念。久所曾習久所曾聞恒憶不忘。是謂聖弟子得念守門大將。除惡不善修諸善法也。如王邊城築立高牆。令極牢固。泥塗堊灑。爲內安隱制外怨敵。如是聖弟子修行智慧。觀興衰法。得如此智聖慧明達。分別曉了以正盡苦。是謂聖弟子得智慧牆。除惡不善修諸善法也。如王邊城水草樵木資有豫備。爲內安隱制外怨敵。如是聖弟子離欲離惡不善之法。有覺有觀離生喜樂。逮初禪成就遊。樂住無乏。安隱快樂。自致涅槃也。如王邊城多收稻穀及儲畜麥。爲內安隱制外怨敵。如是聖弟子。覺觀已息。內*靜一心。無覺無觀。定生喜

①秥=胡(宋)(元)　②餹=糖(明)*　③具=充(明)　④外=伏(元)　⑤靜=淨(明)*　⑥豫備=備豫(宋)(元)　⑦鉾=矛(明)　⑧達=遠(明)

樂逮第二禪成就遊。樂住無乏。安隱快樂。自致涅槃也。如王邊城多積秥豆及大小豆。爲內安隱制外怨敵。如是聖弟子。離於欲捨無求遊。正念正智而身覺樂。謂聖所說聖所捨。念樂住空逮第三禪成就遊。樂住無乏。安隱快樂。自致涅槃也。如王邊城畜酥油蜜及甘蔗*餹魚鹽脯肉一切充足。爲內安隱制外怨敵。如是聖弟子。樂滅苦滅。喜憂本已滅。不苦不樂。捨念清淨逮第四禪成就遊。樂住無乏。安隱快樂。自致涅槃。佛說如是。彼諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[1]城喩經第三竟[2]一千九百二字

(四)[3]中阿含七法品[4]水喩經第四[5]初一日誦

我聞如是。一時佛遊舍衞國。在勝林給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。我當爲汝說七水人。諦聽諦聽善思念之。時諸比丘受教而聽。佛言。云何爲七。或有一人常臥水中。或復有人出水還沒。或復有人出水而住。或復有人出水而住。住已而觀。或復有人出水而住。住已而觀。觀已而[6]渡。或復有人出水而住。住已而觀。觀已而*渡。*渡已至彼岸。或復有人出水而住。住已而觀。觀已而*渡。*渡已至彼岸。至彼岸已謂住岸人。如是我當復爲汝說七水喩人。諦聽諦聽。善思念之。時諸比丘受教而聽。佛言云何爲七。或有[7]人常[8]臥。或復有人出已還沒。或復有人出已而住。或復有人出已而住。住已而觀。或復有人出已而住。住已而觀。觀已而*渡。或復有人出已而住。住已而觀。觀已而*渡。*渡已至彼岸。或復有人出已而住。住已而觀。觀已而*渡。*渡已至彼岸。至彼岸已謂住岸梵志。此七水喩人我略說也。如上說如上施設。汝知何義。何所分別。有何因緣。時諸比丘白世尊曰。世尊爲法本。世尊爲法[9]主。法由世尊。唯願說之。我等聞已得廣知義。佛便告曰。汝等諦聽。善思念之。我當爲汝分別其義。時諸比丘受教而聽。佛言。云何有人常臥。謂或有人爲不善法之所覆蓋。染汙所染受惡法報造生死本。是謂有人常臥。猶人沒溺臥于水中。我說彼人亦復如是。是謂初水喩人。世間諦如有也。云何有人出已還沒。謂人既出得信善法。持戒布施多聞智慧修習善法。彼於後時失信不固。失持戒布施多聞智慧。而不堅固。是謂有人出已還沒。猶人溺水既出還沒。我說彼人亦復如是。是謂第二水喩人。世間諦如有也。云何有人。出已而住。謂人既出得信善法。持戒布施多聞智慧修習善法。彼於後時信固不失。持戒布施多聞智慧堅固不失。是謂有人出已而住。猶人溺水出已而住。我說彼人亦復如是。是謂第三水喩人。世間諦如有也。云何有人出已而住住已而觀。謂人既出得信善法。持戒布施多聞智慧修習善法。彼於後時信固不失。持戒布施多聞智慧堅固不失。住善法中。知苦如眞知苦[10]習知苦滅。知苦滅道如眞。彼如是知如是見三結便盡。謂身見戒取疑三結已盡。得須陀洹不墮惡法定趣正覺極受[11]七有。天上人間七往來已便得苦際。是謂有人出已而住住已而觀。猶人溺水出已而住。住已而觀。我說彼人亦復如是。是謂第四水喩人。世間諦如有也。云何有人出已而住。住已而觀觀已而*渡。謂人既出得信善法。持戒布施多聞智慧修習善法。彼於後時信[12]固不失。持戒布施多聞智慧。堅固不失住善法中。知苦如眞知苦*習知苦滅。知苦滅道如眞。如是知如是見。三結便盡。謂身見戒取疑三結已盡。婬怒癡薄。得一往來天上人間。一往來已便得苦際。是謂有人出已而住。住已而觀。觀已而*渡。猶人溺水出已而住。住已而觀。觀已而*渡。我說彼人亦復如是。是謂第五水喩人。世間諦如有也。云何有人出已而住。住已而觀。觀已而*渡。*渡已至彼岸。謂人既出得信善法。持戒布施多聞智慧修習善法。彼於後時信固不失。持戒布施多聞智慧。堅固不失。住善法中。知苦如眞知苦*習知苦滅知苦滅道如眞。如是知如是見。五下分結盡。謂貪欲瞋恚身見戒取疑五下分結盡已。生於彼間便般涅槃。得不退法不還此世。是謂有人出已而住。住已而觀。觀已而*渡。*渡已至彼岸。猶人溺水出已而住。住已而觀。觀已而*渡。*渡已至彼岸。我說彼人亦復如是。是謂第六水喩人。世間諦如有也。云何有人出已而住。住已而觀。觀已而*渡。*渡已至彼岸。至彼岸已謂住岸梵志。謂人既出得信善法。持戒布施多聞智慧修習善法。彼於

[1]〔城喩…竟〕六字－【明】　[2]〔一千…字〕六字－【三】　[3]〔中阿含〕－【明】　[4]～A.VII.15. Udakūpama. 〔No. 29, No. 125(39, 3)〕　[5]〔初一日誦〕－【明】　[6]渡＝度【三】*　[7]（一）＋人【三】　[8]臥＋（水中）【宋】【明】　[9]主＝王【三】　[10]習＝集【宋】【明】*　[11]七＝十【宋】　[12]固＝因【宋】

後時信固不失。持戒布施多聞智慧堅固不失。住善法中。知苦如眞。知苦*習。知苦滅。知苦滅道如眞。如是知如是見。欲漏心解脫。有漏無明漏心解脫。解脫已便知解脫。生已盡。梵行已立。所作已辦。不更受有。知如眞。是謂有人。出已而住。住已而觀。觀已而*渡。*渡已至彼岸。至彼岸已。謂住岸梵志。猶人溺水出已而住。住已而觀。觀已而*渡。*渡已至彼岸。至彼岸已。謂住岸人。我說彼人亦復如是。是謂第七水喩人。世間諦如有也。我向所言。當爲汝說七水人者。因此故說。佛說如是。彼諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[1]水喩經第四竟[2]千三百八十八字

(五) [3]中阿含七法品[4]木積喩經第五[5]初一日誦

我聞如是。一時佛遊拘薩羅。在人間。與大比丘衆翼從而行。爾時世尊則於中路。忽見一處有大木積。洞燃倶熾。世尊見已便下道側。更就餘樹[6]檀結[7]加趺坐。世尊坐已。告諸比丘。汝等。見彼有大木積洞燃倶熾耶。時諸比丘答曰。見也世尊。[8]世尊復告諸比丘曰。於[9]汝意云何。[10]謂大木積洞燃倶熾。若抱若坐若臥。謂剎利女梵志居士工師女年在盛時。沐浴香薰著明淨衣。華鬘瓔珞嚴飾其身。若抱若坐若臥。何者爲樂。時諸比丘白曰。世尊。謂大木積洞燃倶熾。若抱若坐若臥。甚苦世尊。謂剎利女梵志居士工師女年在盛時。沐浴香薰著明淨衣。華鬘瓔珞嚴飾其身。若抱若坐若臥。甚樂世尊。世尊告曰。我爲汝說。不令汝等學沙門失沙門道。汝欲成無上梵行者。寧抱木積洞燃倶熾。若坐若臥。彼雖因此受苦或死。然不以是身壞命終趣至惡處生地獄中。若愚癡人犯戒不精進。生惡不善法。非梵行稱梵行。非沙門稱沙門。若抱剎利女梵志居士工師女年在盛時。沐浴香薰著明淨衣。華鬘瓔珞嚴飾其身。若坐若臥者。彼愚癡人因是長夜不善不義。受惡法報。身壞命終趣至惡處生地獄中。是故汝等。當觀自義。觀彼義。觀兩義。當作是念。我出家學不虛不空。有果有報有極安樂。生諸善處而得長壽。受人信施衣被飮食床褥湯藥。令諸施主得大福祐。得大果報。得大光明者。當作是學。世尊復告諸比丘曰。於意云何。若有力士以緊索毛繩絞勒其[11]膊。斷皮。斷皮已斷肉。斷肉已斷筋。斷筋已斷骨。斷骨已至髓而住。若從剎利梵志居士工師受其信施。按摩身體支節手足。何者爲樂。時諸比丘白曰。世尊。若有力士以緊索毛繩絞勒其*膊。斷皮。斷皮已斷肉。斷肉已斷筋。斷筋已斷骨。斷骨已至髓而住。甚苦世尊。若從剎利梵志居士工師受其信施。按摩身體支節手足。甚樂世尊。世尊告曰。我爲汝說。不令汝等學沙門失沙門道。汝欲成無上梵行者。寧令力士以緊索毛繩絞勒其*膊。斷皮。斷皮已斷肉。斷肉已斷筋。斷筋已斷骨。斷骨已至髓而住。彼雖因此受苦或死。然不以是身壞命終趣至惡處生地獄中。若愚癡人犯戒不精進。生惡不善法。非梵行稱梵行。非沙門稱沙門。從剎利梵志居士工師受其信施。按摩身體支節手足。彼愚癡人因是長夜不善不義。受惡法報。身壞命終趣至惡處。生地獄中。是故汝等。當觀自義。觀彼義。觀兩義。當作是念。我出家學不虛不空。有果有報有極安樂。生諸善處而得長壽。受人信施衣被飮食床褥湯藥。令諸施主得大福祐。得大果報。得大光明者。當作是學。世尊復告諸比丘曰。於意云何。若有力士以瑩磨利刀截斷其髀。若從剎利梵志居士工師受信施禮拜恭敬將迎。何者爲樂。時諸比丘白曰。世尊。若有力士以瑩磨利刀截斷其髀。甚苦世尊。若從剎利[12]梵志居士工師受信施禮拜恭敬將迎。甚樂世尊。世尊告曰。我爲汝說。不令汝等學沙門失沙門道。汝欲成無上梵行者。寧令力士以瑩磨利刀截斷其髀。彼雖因此受苦或死。然不以是身壞命終趣至惡處。生地獄中。若愚癡人犯戒不精進。生惡不善法。非梵行稱梵行。非沙門稱沙門。從剎利梵志居士工師受信施禮拜恭敬將迎。彼愚癡人因是長夜不善不義。受惡法報。身壞命終趣至惡處。生地獄中。是故汝等。當觀自義。觀彼義。觀兩義。當作是念。我出家學不虛不空。有果有報有極安樂。生諸善處而得長壽。受人信施衣被飮食床褥湯藥。令諸施主得大福祐。得大果報。得大光明者。當作是學。世尊復告諸比丘曰。於

[1]〔水喩…竟〕六字－【明】 [2]〔千三…字〕七字－【三】 [3]〔中阿含〕－【明】 [4]～A. VII. 68 Aggi. 〔No. 125(33.10)〕 [5]〔初一日誦〕－【明】 [6]檀＝壇【三】 [7]加＝跏【三】 [8]〔世尊〕－【三】 [9]〔汝〕－【三】 [10]謂＝諸【三】 [11]膊＝髆【三】* [12]梵＝居【宮】

意云何。若有力士以鐵銅鍱洞燃俱熾纏絡其身。若從剎利梵志居士工師受信施衣服。何者為樂。時諸比丘白曰。世尊。若有力士以鐵銅鍱洞燃俱熾纏絡其身。甚苦世尊。若從剎利梵志居士工師受信施衣服。甚樂世尊。世尊告曰。我為汝說。不令汝等學沙門失沙門道。汝欲成無上梵行者。寧令力士以鐵銅鍱洞燃俱熾纏絡其身。彼雖因此受苦或死。然不以是身壞命終趣至惡處生地獄中。若愚癡人犯戒不精進。生惡不善法。非梵行稱梵行。非沙門稱沙門。從剎利梵志居士工師受信施衣服。彼愚癡人因是長夜不善不義。受惡法報。身壞命終趣至惡處生地獄中。是故汝等當觀自義觀彼義觀兩義。當作是念。我出家學不虛不空。有果有報。有極安樂。生諸善處而得長壽。受人信施衣被飲食床褥湯藥。令諸施主得大福祐得大果報得大光明者。當作是學。世尊復告諸比丘曰。於意云何。若有力士以熱鐵❶鉗鉗開其口。便以鐵丸洞燃俱熾著其口中。彼熱鐵丸燒脣。燒脣已燒舌。燒舌已燒斷。燒斷已燒咽。燒咽已燒心。燒心已燒腸胃。燒腸胃已下過。若從剎利梵志居士工師受信施食無量眾味。何者為樂。時諸比丘白曰。世尊。若有力士以熱鐵*鉗鉗開其口。便以鐵丸洞燃俱熾著其口中。彼熱鐵丸燒脣。燒脣已燒舌。燒舌已燒斷。燒斷已燒咽。燒咽已燒心。燒心已燒腸胃。燒腸胃已下過。甚苦世尊。若從剎利梵志居士工師受信施食無量眾味。甚樂世尊。世尊告曰。我為汝說。不令汝等學沙門失沙門道。汝欲成無上梵行者。寧令力士以熱鐵鉗鉗開其口。便以鐵丸洞燃俱熾著其口中。彼熱鐵丸燒脣。燒脣已燒舌。燒舌已燒斷。燒斷已燒咽。燒咽已燒心。燒心已燒腸胃。燒腸胃已下過。彼雖因此受苦或死。然不以是身壞命終趣至惡處生地獄中。若愚癡人犯戒不精進。生惡不善法。非梵行稱梵行。非沙門稱沙門。從剎利梵志居士工師受信施食無量眾味。彼愚癡人因是長夜不善不義。受惡法報。身壞命終趣至惡處生地獄中。是故汝等當觀自義觀彼義觀兩義。當作是念。我出家學不虛不空。有果有報有極安樂。生諸善處而得長壽。受人信施衣被飲食床褥湯藥。令諸施主得大福祐得大果報得大光明者。當作是學。世尊復告諸比丘曰。於意云何。若有力士以鐵銅床洞燃俱熾。強逼使人坐臥其上。若從剎利梵志居士工師受其信施床榻臥具。何者為樂。時諸比丘白曰。世尊。若有力士以鐵銅床洞燃俱熾。強逼使人坐臥其上。甚苦世尊。若從剎利梵志居士工師受其信施床榻臥具。甚樂世尊。世尊告曰。我為汝說。不令汝等學沙門失沙門道。汝欲成無上梵行者。寧令力士以鐵銅床洞燃俱熾。強逼使人坐臥其上。彼雖因此受苦或死。然不以是身壞命終趣至惡處生地獄中。若愚癡人犯戒不精進。生惡不善法。非梵行稱梵行。非沙門稱沙門。從剎利梵志居士工師受其信施床榻臥具。彼愚癡人因是長夜不善不義。受惡法報。身壞命終趣至惡處生地獄中。是故汝等當觀自義觀彼義觀兩義。當作是念。我出家學不虛不空。有果有報有極安樂。生諸善處而得長壽。受人信施衣被飲食床褥湯藥。令諸施主得大福祐得大果報得大光明者。當作是學。世尊復告諸比丘曰。於意云何。若有力士以大鐵銅釜洞燃俱熾。撮舉人已倒著釜中。若從剎利梵志居士工師受信施房舍泥治堊灑窻戶牢密爐火❷煴煖。何者為樂。時諸比丘白曰。世尊。若有力士以大鐵銅釜洞燃俱熾。撮舉人已倒著釜中。甚苦世尊。若從剎利梵志居士工師受信施房舍泥治堊灑窻戶牢密爐火*煴煖。甚樂世尊。世尊告曰。我為汝說。不令汝等學沙門失沙門道。汝欲成無上梵行者。寧令力士以大鐵銅釜洞燃俱熾。撮舉人已倒著釜中。彼雖因此受苦或死。然不以是身壞命終趣至惡處生地獄中。若愚癡人犯戒不精進。生惡不善法。非梵行稱梵行。非沙門稱沙門。從剎利梵志居士工師受信施房舍泥治堊灑窻戶牢密爐火*煴煖。彼愚癡人因是長夜不善不義。受惡法報。身壞命終趣至惡處生地獄中。是故汝等當觀自義觀彼義觀兩義。當作是念。我出家學不虛不空。有果有報有極安樂。生諸善

❶鉗鉗＝鉆鉆㊂*　❷煴煖＝溫煖㊂*

處而得長壽。受人[1]信施衣被飲食床褥湯藥。令諸施主得大福祐得大果報得大光明者。當作是學。說此法時。六十比丘漏盡結解。六十比丘捨戒還家。所以者何。世尊教[2]誡甚深甚難。學道亦復甚深甚難。佛說如是。彼諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[3]木積喩經第五竟[4]二千六百四十四字

中阿含經卷第一[5]八千一百九字　[6]初一日誦

中阿含經卷第二

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

(六)七法品[7]善人[8]往經第六[9]初一日誦

我聞如是。一時佛遊舍衛國。在勝林給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。我當為汝說七善人所往至處及無餘涅槃。諦聽諦聽。善思念之。時諸比丘受教而聽。佛言。云何為七。比丘行當如是。我者無我亦無我所。當來無我亦無我所。已有便斷已斷得捨。有樂不染合會不著。如是行者。無上息迹慧之所見。然未得證。比丘行如是往至何所。譬如燒麩。[10]纔燃便滅。當知比丘亦復如是。少慢未盡。五下分結已斷。得中般涅槃。是謂第一善人所往至處。世間諦如有。復次比丘行當如是。我者無我亦無我所。當來無我亦無我所。已有便斷已斷得捨。有樂不染合會不著。行如是者。無上息迹慧之所見。然未得證。比丘行如是往至何所。譬若如鐵洞燃俱熾以[11]椎打之。迸火飛空上已即滅。當知比丘亦復如是。少慢未盡。五下分結已斷。得中般涅槃。是謂第二善人所往至處。世間諦如有。復次比丘行當如是。我者無我亦無我所。當來無我亦無我所。已有便斷已斷得捨。有樂不染合會不著。行如是者。無上息迹慧之所見。然未得證。比丘行如是往至何所。譬若如鐵洞燃俱熾。以*椎打之。迸火飛空。從上來還未至地滅。當知比丘亦復如是。少慢未盡。五下分結已斷。得中般涅槃。是謂第三善人所往至處。世間諦如有。復次比丘行當如是。我者無我亦無我所。當來無我亦無我所。已有便斷已斷得捨。有樂不染合會不著。行如是者。無上息迹慧之所見。然未得證。比丘行如是往至何所。譬若如鐵洞然俱熾以*椎打之。迸火飛空墮地而滅。當知比丘亦復如是。少慢未盡。五下分結已斷。得生般涅槃。是謂第四善人所[12]往至處。世間諦如有。復次比丘行當如是。我者無我亦無我所。當來無我亦無我所。已有便斷已斷得捨。有樂不染合會不著。行如是者。無上息迹慧之所見。然未得證。比丘行如是往至何所。譬若如鐵洞燃俱熾以*椎打之。迸火飛空墮少薪草上。若烟若燃。燃已便滅。當知比丘亦復如是。少慢未盡。五下分結已斷。得行般涅槃。是謂第五善人所往至處。世間諦如有。復次比丘行當如是。我者無我亦無我所。當來無我亦無我所。已有便斷已斷得捨。有樂不染合會不著。行如是者。無上息迹慧之所見。然未得證。比丘行如是往至何所。譬若如鐵洞燃俱熾以*椎打之。迸火飛空墮多薪草上。若烟若燃。燃盡已滅。當知比丘亦復如是。少慢未盡。五下分結已斷。得無行般涅槃。是謂第六善人所往至處。世間諦如有。復次比丘行當如是。我者無我亦無我所。當來無我亦無我所。已有便斷已斷得捨。有樂不染合會不著。行如是者。無上息迹慧之所見。然未得證。比丘行如是往至何所。譬若如鐵洞燃俱熾以*椎打之。迸火飛空墮多薪草上。若烟若燃。燃已便燒村邑城郭山林曠野。燒村邑城郭山林曠野已。或至道至水至平地滅。當知比丘亦復如是。少慢未盡。五下分結已斷。得上流阿迦[13]膩吒般涅槃。是謂第七善人所往至處。世間諦如有。云何無餘涅槃。比丘行當如是。我者無我亦無我所。當來無我亦無我所。已有便斷已斷得捨。有樂不染合會不著。行如是者。無上息迹慧之所見。而已得證。我說彼比丘不至東方。不至西方南方北方四維上下。便於現法中息迹滅度。我向所說。七善人所往至處及無餘涅槃者。因此故說。佛說如是。彼諸比丘聞佛所說。歡喜奉行[14]

[15]善人往經第六竟[16]千一百三字

(七)[17]中阿含七法品世間福經第七[18]初一日誦

我聞如是。一時佛遊拘舍彌。在瞿沙羅園。爾時尊者摩訶周那。則於晡時從宴坐起。往詣佛所。到已作禮。卻坐一面。白曰。世尊。可得施設世間福耶。世尊告曰。可得。周

[1]信＝布【元】【明】 [2]誡＝戒【三】 [3]〔木積…竟〕七字－【明】 [4]〔二千…字〕八字－【三】 [5]〔八千…字〕六字－【三】 [6]〔初一日誦〕－【三】 [7]～A. VII. 52. Purisagati. [8]往＋(來)【三】 [9]〔初一日誦〕－【明】 [10]纔＝裁【宋】 [11]椎＝鎚【元】【明】 [12]往＝住【宋】 [13]膩＝貳【宋】【元】 [14]＋(性空佛海鑑佛)【三】 [15]〔善人…竟〕七字－【明】 [16]〔千一…字〕五字－【三】 [17]〔中阿含〕－【宋】 [18]〔初一日誦〕－【明】

那。有七世間福。得大福祐。得大果報。得大名譽。得大功德。云何爲七。周那。有信族姓男族姓女。施比丘衆房舍堂閣。周那。是謂第一世間之福。得大福祐。得大果報。得大名譽。得大功德。復次周那。有信族姓男族姓女。於房舍中施與床座氍氀[1]毾[毯-炎+登][2]氈褥臥具。周那。是謂第二世間之福。得大福祐得大果報。得大名譽。得大功德。復次周那。有信族姓男族姓女。於房舍中施與一切新淨妙衣。周那。是謂第三世間之福。得大福祐。得大果報。得大名譽。得大功德。復次周那。有信族姓男族姓女。於房舍中常施於衆朝粥中食。又以園民供給使令。若風雨寒雪。躬往園所增施供養。諸比丘衆食已不患風雨寒雪[3]沽漬衣服。晝夜安樂禪寂思惟。周那。是謂第七世間之福。得大福祐得大果報。得大名譽。得大功德。周那。信族姓男族姓女。已得此七世間福者。若去若來若立若坐。若眠若覺。若晝若夜。其福常生轉增轉廣。周那。譬如恒伽水從源流出入于大海。於其中間轉深轉廣。周那。如是信族姓男族姓女。已得此七世間福者。若去若來若立若坐。若眠若覺。若晝若夜。其福常生轉增轉廣。於是尊者摩訶周那卽從[4]坐起偏袒右肩。右膝著地長跪叉手白曰。世尊。可得施設出世間福耶。世尊告曰。可得周那。更有七福出於世間。得大福祐。得大果報。得大名譽。得大功德。云何爲七。周那。有信族姓男族姓女。聞如來如來弟子遊於某處。聞已歡喜極懷踊躍。周那。是謂第一出世間福。得大福祐。得大果報。得大名譽。得大功德。復次周那。有信族姓男族姓女。聞如來如來弟子欲從彼至此。聞已歡喜極懷踊躍。周那。是謂第二出世間福。得大福祐。得大果報。得大名譽。得大功德。復次周那。有信族姓男族姓女。聞如來如來弟子已從彼至此。聞已歡喜極懷踊躍。以清淨心躬往奉見禮敬供養。既供養已受三自歸。於佛法[5]及比丘衆而受禁戒。周那。是謂第七出世間福。得大福祐。得大果報。得大名譽。得大功德。周那。[6]信族姓男族姓女。若得此七世間之福。及更有七出世間福者。其福不可數。有爾所福爾所福果爾所福報。唯不可限不可量。不可[7]得大福之數。周那。譬如從閻浮洲有五河流。一曰恒伽。二曰搖尤那。三曰舍勞浮。四曰阿夷羅婆提。五曰摩企。流入大海。於其中間水不可數。有爾所[8]升斛。唯不可限不可量。不可得大水之數。周那。如是信族姓男族姓女。若得此七世間之福。及更有七出世間福者。[9]其福不可數。有爾所福爾所福果爾所福報。唯不可限不可量。不可得大福之數。爾時世尊而說頌曰

恒伽之河　清淨易[10]渡
海多珍寶　衆水中王
猶若河水　世人敬奉
諸川所歸　引入大海
如是人者　施衣飲食
床蓐茵褥　及諸坐具
無量福報　將至妙處
猶若河水　引入大海

佛說如是。尊者摩訶周那及諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[11]世間福經第七竟[12]九百九十三字

(八)[13]中阿含七法品[14]七日經第八[15]初一日誦

我聞如是。一時佛遊鞞舍離。在[16]㮈氏樹園。爾時世尊告諸比丘。一切行無常。不久住法速變易法不可[17]猗法。如是諸行不當樂著。當患厭之。當求捨離。當求解脫。所以者何。有時不雨。當不雨時。一切諸樹。百穀藥木皆悉枯槁。摧碎滅盡不得常住。是故一切行無常。不久住法速變易法不可猗法。如是諸行不當樂著。當患厭之。當求捨離當求解脫。復次有時二日出世。二日出時。諸溝渠川流皆悉竭盡不得常住。是故一切行無常不久住法速變易法不可*猗法。如是諸行不當樂著。當患厭之。當求捨離。當求解脫。復次有時三日出世。三日出時。諸大江河皆悉竭盡不得常住。是故一切行無常。不久住法速變易法不可*猗法。如是諸行不當樂著。當患厭之。當求捨離。當求解脫。復次有時四日出世。四日出時。諸大泉源從閻浮洲五河所出。一曰[18]恒伽。二曰[19]搖尤那。三曰[20]舍牢浮。四曰[21]阿夷羅婆提。五曰[22]摩企。彼大泉源皆悉竭盡不得常住。是故一切行無常。不久住法速變易法不可*猗法。如是諸行不當樂著。當患厭之。當

[1] 毾[毯-炎+登]=毾毲【元】【明】 [2] 氈=被【三】 [3] 沽=沾【三】 [4] 坐=座【三】 [5] 及比丘衆=僧衆【宋】【元】，僧中【明】 [6] (有)+信【三】 [7] 得+(如)【三】 [8] 升=斗【三】 [9] (其)－【三】 [10] 渡=度【三】 [11] (世間…竟)七字－【明】 [12] (九百…字)六字－【三】 [13] (中阿含)－【明】 [14] ～A.VII. 62. Suriya. (No. 30, No. 125(48.1)) [15] (初一日誦)－【明】 [16] 㮈=柰【三】 [17] 猗=倚【元】【明】* [18] ～Gaṅgā. [19] ～Yamunā. [20] ～Sarabhū. [21] ～Aciravatī. [22] ～Mahī.

求捨離。當求解脫。復次有時五日出世。五日出時。大海水減一百由延。轉減乃至七百由延。五日出時。海水餘有七百由延。轉減乃至一百由延。五日出時。大海水減一多羅樹。轉減乃至七多羅樹。五日出時。海水餘有七多羅樹。轉減乃至一多羅樹。五日出時。海水減[1]一人。轉減乃至七人。五日出時。海水餘有七人。轉減乃至一人。五日出時。海水減至頸至肩至腰至[2]髂至膝至踝。有時海水消盡不足沒指。是故一切行無常。不久住法速變易法不可*猗法。如是諸行不當樂著。當患厭之。當求捨離。當求解脫。復次有時六日出世。六日出時。一切大地須彌山王。皆悉烟起合為一烟。譬如陶師始爨竈時。皆悉烟起合為一烟。如是六日出時。一切大地須彌山王。皆悉烟起合為一烟。是故一切行無常。不久住法速變易法不可*猗法。如是諸行。不當樂著。當患厭之。當求捨離。當求解脫。復次有時七日出世。七日出時。一切大地須彌山王。洞燃俱熾合為一[3]焰。如是七日出時。一切大地須彌山王。洞燃俱熾合為一*焰。風吹火*焰乃至梵天。是時晃昱諸天始生天者。不[4]諳世間成敗。不見世間成敗。不知世間成敗。見大火已皆恐怖毛竪。而作是念。火不來至此耶。火不來至此耶。前生諸天。*諳世間成敗。見世間成敗。知世間成敗。見大火已慰勞諸天曰。莫得恐怖。火法齊彼終不至此。七日出時。須彌山王百由延崩散壞滅盡。二百由延三百由延。[5]乃至七百由延崩散壞滅盡。七日出時。須彌山王及此大地。燒壞消滅無餘[6]栽燼。如燃酥油煎熬消盡無餘烟[7]墨。如是七日出時。須彌山王及此大地無餘[8]栽燼。是故一切行無常。不久住法速變易法不可*猗法。如是諸行不當樂著。當患厭之。當求捨離。當求解脫。我今為汝說。須彌山王當崩壞盡。誰有能信。唯見諦者耳。我今為汝說。大海水當竭消盡。誰有能信。唯見諦者耳。我今為汝說。一切大地當燒燃盡。誰有能信。唯見諦者耳。所以者何。比丘。昔有大師名曰[9]善眼。為外道仙人之所師宗。捨離欲愛得如意足。善眼大師有無量百千弟子。善眼大師為諸弟子說[10]梵世法。若善眼大師為說梵世法時。諸弟子等有不具足奉行法者。彼命終已或生四王天。或生三十三天。或生*焰摩天。或生兜率哆天。或生化樂天。或生他化樂天。若善眼大師為說梵世法時。諸弟子等設有具足奉行法者。彼修四梵室。捨離於欲。彼命終已得生梵天。彼時善眼大師而作是念。我不應與弟子等同俱至後世共生一處。我今寧可更修增上慈。修增上慈已命終得生晃昱天中。彼時善眼大師。則於後時更修增上慈。修增上慈已命終得生晃昱天中。善眼大師及諸弟子。學道不虛得[11]大果報。諸比丘。於意云何。昔善眼大師為外道仙人之所師宗。捨離欲愛得如意足者。汝謂異人耶。莫作斯念。當知即是我也。我於爾時名善眼大師。為外道仙人之所師宗。捨離欲愛得如意足。我於爾時。有無量百千弟子。我於爾時。為諸弟子說梵世法。我說梵世法時。諸弟子等有不具足奉行法者。彼命終已或生四王天。或生三十三天。或生*焰摩天。或生兜率哆天。或生化樂天。或生他化樂天。我說梵世法時。諸弟子等設有具足奉行法者。修四梵室。捨離於欲。彼命終已得生梵天。我於爾時而作是念。我不應與弟子等同俱至後世共生一處。我今寧可更修增上慈。修增上慈已命終得生晃昱天中。我於後時更修增上慈。修增上慈已命終得生晃昱天中。我於爾時。及諸弟子學道不虛得大果報。我於爾時親行斯道。為自饒益亦饒益他。饒益多人。愍傷世間。為天為人。求義及饒益。求安隱快樂。爾時說法不至究竟。不究竟白淨。不究竟梵行。不究竟梵行訖。爾時不離生老病死啼哭憂慼。亦未能得脫一切苦。比丘。我今出世如來無所著等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人師號佛眾祐。我今自饒益亦饒益他。饒益多人。愍傷世間。為天為人。求義及饒益。求安隱快樂。我今說法得至究竟。究竟白淨。究竟梵行。究竟梵行訖。我今已離生老病死啼哭憂慼。我今已得脫一切苦。

佛說如是。彼諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[12]七日經第八竟[13]千七百一字

(九)[14]中阿含七法品[15]七車經第九[16]初一日誦

我聞如是。一時佛遊王舍城。在[17]竹林精舍。

[1] 一=二十【宋】　[2] 髂=胯【宋】　[3] 焰=熖【宋】*　[4] 諳=闇【宋】*　[5] 〔乃〕－【宋】　[6] 栽=灰【宋】，烖【元】【明】　[7] 墨=燎【宋】　[8] 栽=灰【宋】　[9] ～Sunetta.
[10] 梵世法～Brahmalokasahavyatāya dhamma.　[11] 大=天【宋】　[12] 〔七日…竟〕六字－【明】　[13] 〔千七百一字〕－【宋】　[14] 〔中阿含〕－【明】
[15] ～M. 24. Rathavinīta-sutta 〔No. 125(39.10)〕　[16] 〔初一日誦〕－【明】　[17] ～Veḷuvana.

與大比丘衆共受夏坐。尊者❶滿慈子。亦於生地受夏坐。是時生地諸比丘。受夏坐訖過三月已。補治衣竟。攝衣持鉢。從生地出向王舍城。展轉進前至王舍城。住王舍城竹林精舍。是時生地諸比丘。詣世尊所稽首作禮却坐一面。世尊問曰。諸比丘。從何所來何處夏坐。生地諸比丘白曰。世尊。從生地來於生地夏坐。世尊問曰。於彼生地諸比丘中。何等比丘。爲諸比丘所共稱譽。自少欲知足稱說少欲知足。自閑居稱說閑居。自精進稱說精進。自正念稱說正念。自一心稱說一心。自智慧稱說智慧。自漏盡稱說漏盡。自勸發渴仰成就歡喜。稱說勸發渴仰成就歡喜。生地諸比丘白曰。世尊。尊者滿慈子於彼生地。爲諸比丘所共稱譽。自少欲知足稱說少欲知足。自閑居稱說閑居。自精進稱說精進。自正念稱說正念。自一心稱說一心。自智慧稱說智慧。自漏盡稱說漏盡。自勸發渴仰成就歡喜。稱說勸發渴仰成就歡喜。是時尊者舍梨子在衆中坐。尊者舍梨子作如是念。世尊如事問彼生地諸比丘輩。生地諸比丘。極大稱譽賢者滿慈子。自少欲知足稱說少欲知足。自閑居稱說閑居。自精進稱說精進。自正念稱說正念。自一心稱說一心。自智慧稱說智慧。自漏盡稱說漏盡。自勸發渴仰成就歡喜。稱說勸發渴仰成就歡喜。尊者舍梨子復作是念。何時當得與賢者滿慈子共聚集會。問其少義。彼或能聽我之所問。爾時世尊於王舍城受夏坐訖。過三月已補治衣竟。攝衣持鉢從王舍城出向舍衛國。展轉進前至舍衛國。即住勝林給孤獨園。尊者舍梨子與生地諸比丘。於王舍城共住少日。攝衣持鉢向舍衛國。展轉進前至舍衛國。共住勝林給孤獨園。是時尊者滿慈子。於生地受夏坐訖。過三月已補治衣竟。攝衣持鉢從生地出向舍衛國。展轉進前至舍衛國。亦住勝林給孤獨園。尊者滿慈子詣世尊所稽首作禮。於如來前敷尼師❷檀結❸加趺坐。時尊者舍梨子問餘比丘。諸賢。何者是賢者滿慈子耶。諸比丘白。尊者舍梨子。唯然。尊者在如來前坐。白皙隆鼻如鸚鵡嘴。即其人也。時尊者舍梨子。知滿慈子色貌已則善記念。尊者滿慈子過夜平旦。著衣持鉢入舍衛國而行乞食。食訖中後還舉衣鉢澡洗手足以尼師檀著於肩上。至❹安陀林經行之處。尊者舍梨子亦過夜平旦。著衣持鉢入舍衛國而行乞食。食訖中後還舉衣鉢澡洗手足。以尼師*檀著於肩上。至安陀林經行之處。時尊者滿慈子到安陀林。於一樹下敷尼師*檀結*加趺坐。尊者舍梨子亦至安陀林。離滿慈子不遠。於一樹下敷尼師*檀結*加趺坐。尊者舍梨子則於晡時從❺燕坐起。往詣尊者滿慈子所。共相問訊却坐一面。則問尊者滿慈子曰。賢者。從沙門瞿曇修梵行耶。答曰。如是。云何賢者。以戒淨故。從沙門瞿曇修梵行耶。答曰。不也。以心淨故以見淨故以疑蓋淨故。以道非道知見淨故。以道跡知見淨故。以道跡斷智淨故。從沙門瞿曇修梵行耶。答曰。不也。又復問曰。我向問賢者。從沙門瞿曇修梵行耶。則言如是。今問賢者。以戒淨故從沙門瞿曇修梵行耶。便言。不也。以心淨故以見淨故以疑蓋淨故。以道非道知見淨故。以道跡知見淨故。以道跡斷智淨故。從沙門瞿曇修梵行耶。便言。不也。然以何義。從沙門瞿曇修梵行耶。答曰。賢者。以❻無餘涅槃故。又復問曰。云何賢者。以戒淨故。沙門瞿曇施設無餘涅槃耶。答曰。不也。以心淨故以見淨故以疑蓋淨故。以道非道知見淨故。以道跡知見淨故。以道跡斷智淨故。沙門瞿曇施設無餘涅槃耶。答曰。不也。又復問曰。我向問仁。云何賢者。以戒淨故。沙門瞿曇施設無餘涅槃耶。賢者言不。以心淨故以見淨故以疑蓋淨故。以道非道知見淨故。以道跡知見淨故。以道跡斷智淨故。沙門瞿曇施設無餘涅槃耶。賢者言不。賢者所說爲是何義。云何得知。答曰。賢者。若以戒淨故。世尊沙門瞿曇施設無餘涅槃者。則以有餘稱說無餘。以心淨故以見淨故以疑蓋淨故。以道非道知見淨故。以道跡知見淨故。以道跡斷智淨故。世尊沙門瞿曇施設無餘涅槃者。則以有餘稱說無餘。賢者。若離此法世尊施設無餘涅槃者。則凡夫亦當般涅槃。以凡夫亦離此法故。賢者。但以戒淨故得心淨。以心淨故得見淨。以見淨故得疑蓋

❶滿慈子～Puṇṇa Mantāniputta. ❷檀＝壇㊂* ❸加＝跏㊂* ❹～Andhavana. ❺燕＝宴㊂ ❻無餘涅槃～Anupādā parinibbāna.

淨。以疑蓋淨故得道非道知見淨。以道非道知見淨故得道跡知見淨。以道跡知見淨故得道跡斷智淨。以道跡斷智淨故。世尊沙門瞿曇施設無餘涅槃也。賢者復聽。昔拘薩羅王[1]波斯匿在舍衞國。於[2]婆雞帝有事。彼作是念。以何方便。令一日行從舍衞國至婆雞帝耶。復作是念。我今寧可從舍衞國至婆雞帝。於其中間布置七車。爾時即從舍衞國至婆雞帝。於其中間布置七車。布七車已。從舍衞國出至初車。乘初車至第[3]二車。捨初車。乘第二車至第三車。捨第二車。乘第三車至第四車。捨第三車。乘第四車至第五車。捨第四車。乘第五車至第六車。捨第五車。乘第六車至第七[4]車。乘第七車。於一日中至婆雞帝。彼於婆雞帝辦其事已。大臣圍繞坐王正殿。群臣白曰。云何天王。以一日行從舍衞國至婆雞帝耶。王曰。如是。云何天王。乘第一車一日從舍衞國至婆雞帝耶。王曰。不也。乘第二車。乘第三車。至第七車。從舍衞國至婆雞帝耶。王曰。不也。云何賢者。拘薩羅王波斯匿。群臣復問。當云何說。王答群臣。我在舍衞國於婆雞帝有事。我作是念。以何方便。令一日行從舍衞國至婆雞帝耶。我復作是念。我今寧可從舍衞國至婆雞帝。於其中間布置七車。我時即從舍衞國至婆雞帝。於其中間布置七車。布七車已從舍衞國出。至初車。乘初車。至第二車。捨初車。乘第二車至第三車。捨第二車。乘第三車至第四車。捨第三車。乘第四車至第五車。捨第四車。乘第五車至第六車。捨第五車。乘第六車至第七*車。乘第七車。於一日中至婆雞帝。如是賢者。拘薩羅王波斯匿。答對群臣所問如是。如是賢者。以戒淨故得心淨。以心淨故得見淨。以見淨故得疑蓋淨。以疑蓋淨故得道非道知見淨。以道非道知見淨故得道跡知見淨。以道跡知見淨故得道跡斷智淨。以道跡斷智淨故。世尊施設無餘涅槃。於是尊者舍梨子問尊者滿慈子。賢者名何等。諸梵行人。云何稱賢者耶。尊者滿慈子答曰。賢者。我[5]號滿也我母名慈。故諸梵行人稱我為滿慈子。尊者舍梨子歎曰。善哉善哉。賢者滿慈子。為如來弟子所作智辯聰明決定。安隱無畏成就調御。逮大辯才得甘露幢。於甘露界自作證成就遊。以問賢者甚深義盡能報。故賢者滿慈子。諸梵行人為得大利。得值賢者滿慈子。隨時往見隨時禮拜。我今亦得大利。隨時往見隨時禮拜。諸梵行人應當縈衣頂上戴賢者滿慈子為得大利。我今亦得大利。隨時往見隨時禮拜。尊者滿慈子問尊者舍梨子。賢者名何等。諸梵行人云何稱賢者耶。尊者舍梨子答曰。賢者。我字[6]優波鞮舍。我母名舍梨。故諸梵行人。稱我為舍梨子。尊者滿慈子歎曰。我今與世尊[7]弟子共論而不知。第二尊共論而不知。法將共論而不知。轉法輪復轉弟子共論而不知。若我知尊者舍梨子者。不能答一句。況復爾所深論。善哉善哉。尊者舍梨子。為如來弟子所作智辯聰明決定。安隱無畏成就調御。逮大辯才得甘露幢。於甘露界自作證成就遊。以尊者甚深甚深問故。尊者舍梨子。諸梵行人為得大利。得值尊者舍梨子。隨時往見隨時禮拜。我今亦得大利。隨時往見隨時禮拜。諸梵行人應當縈衣頂上戴尊者舍梨子。為得大利。我今亦得大利。隨時往見隨時禮拜。如是二賢更相稱說。更相讚善已歡喜奉行。即從[8]坐起各還所止

[9]七車經第九竟[10]二千五百八字

(一〇)[11]中阿含七法品[12]漏盡經第十[13]初一日誦

我聞如是。一時佛遊拘樓瘦。在劒磨瑟曇拘樓都邑。爾時世尊告諸比丘。[14]以知以見故諸漏得盡。非不知非不見也。云何以知以見故諸漏得盡耶。有[15]正思惟不正思惟。若不正思惟者。未生[16]欲漏而生。已生便增廣。未生有漏無明漏而生。已生便增廣。若正思惟者。未生欲漏而不生。已生便滅。未生有漏無明漏而不生。已生便滅。然凡夫愚人不得聞正法。不值真知識。不知聖法。不調御聖法。不知如真法。不正思惟者。未生欲漏而生。已生便增廣。未生有漏無明漏而生。已生便增廣。正思惟者。未生欲漏而不生。已生便滅。未生有漏無明漏而不生。已生便滅。不知如真法故。不應念法而念。應念法而不念。以不應念法而念。應念法而不念故。未生欲漏而生。已生便增廣。未生有漏

[1] ～Pasenadi　[2] ～Saketa 婆雞帝　[3] 一＝二【宋】　[4] 車＋(捨第六車)【宋】*　[5] 號＝父號【宋】，字【元】【明】　[6] 優波鞮舍＝憂波鞮舍【宋】～Upatissa.　[7] (等)＋弟【宋】　[8] 坐＝座【宋】　[9] [七車…竟]六字－【聖】　[10] [二千…字]六字－【宋】　[11] [中阿含]－【聖】　[12] ～M. 2. Sabbāsava-Sutta (No. 21, No. 125(40.6))　[13] [初一日誦]－【聖】　[14] 以知…得盡～jānato passato āsavānaṃ khayaṃ.　[15] 正思惟不正思惟～yoniso manasikāraṃ ayoniso ca.　[16] 欲漏～Āsava.

無明漏而生。已生便增廣。多聞聖弟子得聞正法。値眞知識。調御聖法。知如眞法。不正思惟者。未生欲漏而生。已生便增廣。未生有漏無明漏而生。已生便增廣。正思惟者。未生欲漏而不生。已生便滅。未生有漏無明漏而不生。已生便滅。知如眞法已。不應念法不念。應念法便念。以不應念法不念。應念法便念故。未生欲漏而不生。已生便滅。未生有漏無明漏而不生。已生便滅也。有七斷漏煩惱憂慼法。云何爲七。有漏從[1]見斷。有漏從[2]護斷。有漏從[3]離斷。有漏從[4]用斷。有漏從[5]忍斷。有漏從[6]除斷。有漏從[7]思惟斷。云何有漏從見斷耶。凡夫愚人不得聞正法。不値眞知識。不知聖法。不調御聖法。不知如眞法。不正思惟故。便作是念。我有過去世。我無過去世。我何因過去世。我云何過去世耶。我有未來世。我無未來世。我何因未來世。我云何未來世耶。自疑己身何謂。是云何是耶。今此衆生從何所來。當至何所。本何因有。當何因有。彼作如是不正思惟。於六見中。隨其見生而生。眞有神。此見生而生。眞無神。此見生而生。神見神。此見生而生。神見非神。此見生而生。非神見神。此見生而生。此是神。能語能知。能作[8]敎[9]作起敎起生。彼彼處受善惡報。定無所從來。定不有定不當有。是謂見之弊。爲見所動。見結所繫。凡夫愚人以是之故。便受生老病死苦也。多聞聖弟子得聞正法。値眞知識。調御聖法。知如眞法。知苦如眞。知苦[10]習。知苦滅。知苦滅道如眞。如是知如眞已。則三結盡。身見戒取疑三結盡已。得須陀洹。不墮惡法。定趣正覺。極受七有。天上人間七往來已。便得苦際。若不知見者則生煩惱憂慼。知見則不生煩惱憂慼。是謂有漏從見斷也。云何有漏從護斷耶。比丘。眼見色。護眼根者。以正思惟不淨觀也。不護眼根者。不正思惟以淨觀也。若不護者則生煩惱憂慼。護則不生煩惱憂慼。如是耳鼻舌身意知法。護意根者。以正思惟不淨觀也。不護意根者。不正思惟以淨觀也。若不護者則生煩惱憂慼。護則不生煩惱憂慼。是謂有漏從護斷也。云何有漏從離斷耶。比丘。見惡象則當遠離。惡馬惡牛惡狗毒蛇。惡道溝坑屏廁江河深泉山巖。惡知識惡朋友。惡異道惡閭里惡居止。若諸梵行與其同處。人無疑者而使有疑。比丘者。應當離惡知識惡朋友。惡異道惡閭里惡居止。若諸梵行與其同處。人無疑者而使有疑。盡當遠離。若不離者則生煩惱憂慼。離則不生煩惱憂慼。是謂有漏從離斷也。云何有漏從用斷耶。比丘。若用衣服。非爲利故。非以貢高故。非爲嚴飾故。但爲蚊虻風雨寒熱故。以慚愧故也。若用飮食。非爲利故。非以貢高故。非爲肥悅故。但爲令身久住。除煩惱憂慼故。以行梵行故。欲令故病斷。新病不生故。久住安隱無病故也。若用居止房舍床褥臥具。非爲利故。非以貢高故。非爲嚴飾故。但爲疲[11]惓得止息故。得[12]靜坐故也。若用湯藥。非爲利故。非以貢高故。非爲肥悅故。但爲除病惱故。攝御命根故。安隱無病故。若不用者則生煩惱憂慼。用則不生煩惱憂慼。是謂有漏從用斷也。云何有漏從忍斷耶。比丘。精進斷惡不善。修善法故。常有起想。專心精勤。身體皮肉筋骨血髓。皆令乾竭。不捨精進。要得所求。乃捨精進。比丘。[13]復當堪忍飢渴寒熱蚊虻蠅蚤[14]虱。風日所逼。惡聲捶杖。亦能忍之。身遇諸[15]病。極爲苦痛。至命欲絕。諸不可樂。皆能堪忍。若不忍者則生煩惱憂慼。忍則不生煩惱憂慼。是謂有漏從忍斷也。云何有漏從除斷耶。比丘。生欲念不除斷捨離。生恚念害念不除斷捨離。若不除者則生煩惱憂慼。除則不生煩惱憂慼。是謂有漏從除斷也。云何有漏從思惟斷耶。比丘。思惟初念覺支。依離依無欲依於滅盡[16]起至出要。法精進喜息定。思惟第七捨覺支。依離依無欲依於滅盡趣至出要。若不思惟者則生煩惱憂慼。思惟則不生煩惱憂慼。是謂有漏從思惟斷[17]也。若使比丘有漏從見斷則以見斷。有漏從護斷則以護斷。有漏從離斷則以離斷。有漏從用斷則以用斷。有漏從忍斷則以忍斷。有漏從除斷則以除斷。有漏從思惟斷則以思惟斷。是謂比丘。一切漏盡諸結已解。能以正智而得苦[18]際。佛說如是。彼諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[19]漏盡經第[20]十竟[21]千六百二十一字

[1]見～Dassana.　[2]護～Saṃvara.　[3]離～Parivajjana.　[4]用～Paṭisevanā.　[5]忍～Adhivāsana.　[6]除～Vinodana.　[7]思惟～Bhāvanā.
[8]（能）＋敎㊂　[9]作＝能㊂　[10]習＝集㊂　[11]惓＝倦㊂　[12]靜＝靖㊂　[13]復當＝當復㊂　[14]〔虱〕－(明)　[15]病＝疾㊂　[16]起＝趣㊂
[17]〔也〕－㊂　[18]際＝除㊂　[19]〔漏盡…竟〕六字－(明)　[20]十竟＝竟十(元)　[21]〔千六…字〕七字－㊂

❶中阿含經卷第二❷七千九百三十四字

❸中阿含七法品第一竟❹一萬六千四十三字 ❺初一日誦

中阿含經卷第三

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

業相應品第二有十經 初一日誦

鹽喩・惒破・度 羅❻云・思・伽藍

伽彌尼・師子 尼❼乾・波羅牢

(一一)❽中阿含業相應品❾鹽喩經第一

我聞如是。一時佛遊舍衛國。在勝林給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。❿隨人所作業。則受其報。如是。不行梵行。不得盡苦。若作是說。隨人所作業。則受其報。如是。修行梵行。便得盡苦。所以者何。若使有人作不善業。必受苦果地獄之報。云何有人作不善業。必受苦果地獄之報。謂有一人不修身。不修戒。不修心。不修慧。壽命甚短。是謂有人作不善業。必受苦果地獄之報。猶如有人以一兩鹽投少水中。欲令水鹹不可得飮。於意云何。此一兩鹽能令少水鹹⓫叵飮耶。答曰。如是世尊。所以者何。鹽多水少。是故能令鹹不可飮。如是有人作不善業。必受苦果地獄之報。云何有人作不善業。必受苦果地獄之報。謂有一人不修身不修戒不修心不修慧。壽命甚短。是謂有人作不善業。必受苦果地獄之報。復次有人作不善業。必受苦果現法之報。云何有人作不善業。必受苦果現法之報。謂有一人修身修戒修心修慧。壽命極長。是謂有人作不善業。必受苦果現法之報。猶如有人以一兩鹽投恒水中。欲令水鹹不可得飮。於意云何。此一兩鹽能令恒水鹹⓫叵飮耶。答曰。不也世尊。所以者何。恒水甚多一兩鹽少。是故不能令鹹叵飮。如是有人作不善業。必受苦果現法之報。云何有人作不善業。必受苦果現法之報。謂有一人修身修戒修心修慧壽命極長。是謂有人作不善業。必受苦果現法之報。復次有人作不善業。必受苦果地獄之報。云何有人作不善業。必受苦果地獄之報。謂有一人不修身不修戒不修心不修慧。壽命甚短。是謂有人作不善業。必受苦果地獄之報。猶如有人奪取他羊。云何有人奪取他羊。謂奪羊者。或王王臣極有威勢。彼羊主者貧賤無力。彼以無力故便種種承望。叉手求索而作是說。尊者可見還羊。若見與直。是謂有人奪取他羊。如是有人作不善業。必受苦果地獄之報。云何有人作不善業。必受苦果地獄之報。謂有一人不修身不修戒不修心不修慧。壽命甚短。是謂有人作不善業。必受苦果地獄之報。復次有人作不善業。必受苦果現法之報。云何有人作不善業。必受苦果現法之報。謂有一人修身修戒修心修慧。壽命極長。是謂有人作不善業。必受苦果現法之報。猶如有人雖竊他羊。主還奪取。云何有人雖竊他羊。主還奪取。謂竊羊者貧賤無勢。彼羊主者或王王臣極有威力。以有力故收縛竊者。還奪取羊。是謂有人雖竊他羊。主還奪取。如是有人作不善業。必受苦果現法之報。云何有人作不善業。必受苦果現法之報。謂有一人修身修戒修心修慧。壽命極長。是謂有人作不善業。必受苦果現法之報。復次有人作不善業。必受苦果地獄之報。云何有人作不善業。必受苦果地獄之報。謂有一人不修身不修戒不修心不修慧。壽命甚短。是謂有人作不善業。必受苦果地獄之報。猶如有人負他五錢。爲主所縛。乃至一錢亦爲主所縛。云何有人負他五錢爲主所縛。乃至一錢亦爲主所縛。謂負債人貧無力勢。彼貧無力故負他五錢爲主所縛。乃至一錢亦爲主所縛。是謂有人負他五錢爲主所縛。乃至一錢亦爲主所縛。如是有人作不善業。必受苦果地獄之報。云何有人作不善業。必受苦果地獄之報。謂有一人不修身不修戒不修心不修慧。壽命甚短。是謂有人作不善業。必受苦果地獄之報。復次有人作不善業。必受苦果現法之報。云何有人作不善業。必受苦果現法之報。謂有一人修身修戒修心修慧。壽命極長。是謂有人作不善業。必受苦果現法之報。猶如有人雖負百錢不爲主所縛。乃至千萬亦不爲主所縛。云何有人雖負百錢不爲主所縛。乃至千萬亦不

❶卷末題在品末題次行㊂ ❷〔七千…字〕八字―㊂ ❸〔中阿含〕―㊄ ❹〔一萬…字〕八字―㊂ ❺〔初一日誦〕―㊄ ❻云＝雲㊄ ❼乾＝揵㊄ ❽〔中阿含〕―㊄ ❾～A.III. 99. Loṇaphala. ❿隨…其報～Yathā yathā 'yaṃ puriso kammaṃ karoti tathā tathā taṃ paṭisaṃvediyati. ⓫叵＝不可㊂

為主所縛。謂負債人產業無量。極有勢力。彼以是故。雖負百錢不為主所縛。乃至千萬亦不為主所縛。是謂有人雖負百錢不為主所縛。乃至千萬亦不為主所縛。如是有人作不善業。必受苦果現法之報。云何有人作不善業。必受苦果現法之報。謂有一人修身修戒修心修慧。壽命極長。是謂有人作不善業。必受苦果現法之報。彼於現法設受善惡業報而輕微也。佛說如是。彼諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[1]譬喩經第一竟[2]千三百五十一字

(一二)[3]中阿含業相應品[4]惒破經第二[5]惒平過反[6]初一日誦

我聞如是。一時佛遊[7]釋羈瘦[8]迦維羅衛。在[9]尼拘類園。爾時尊者[10]大目[11]乾連與比丘眾俱。於中食後有所為故集坐講堂。是時[12]尼*乾有弟子釋種名曰[13]惒破。中後彷徉至尊者大目*乾連所。共相問訊却坐一面。於是尊者大目*乾連。問如此事。於惒破意云何。若有比丘身口意護。汝頗見是處因此生不善漏。令至後世耶。惒破答曰。大目*乾連。若有比丘身口意護。我見是處因此生不善漏。令至後世。大目*乾連。若有前世行不善行。因此生不善漏。令至後世。[14]後時世尊靜處宴坐。以淨天耳出過於人。聞尊者大目*乾連與尼*乾弟子釋惒破共論如是。世尊聞已則於晡時從宴坐起往詣講堂。比丘眾前敷座而坐。世尊坐已問曰。目*乾連。向與尼*乾弟子釋惒破共論何事。復以何事集坐講堂。尊者大目*乾連白曰。世尊。我今日與比丘眾俱。於中食後有所為故集坐講堂。此尼*乾弟子釋惒破。中後彷徉來至我所。共相問訊却坐一面。我問如是。於惒破意云何。若有比丘身口意護。汝頗見是處因此生不善漏令至後世耶。尼*乾弟子釋惒破即答我言。若有比丘身口意護。我見是處因此生不善漏令至後世。大目*乾連。若有前世行不善行。因此生不善漏令至後世。世尊。向與尼*乾弟子釋惒破共論如是。以此事故集坐講堂。於是世尊語尼*乾弟子釋惒破曰。若我所說是者汝當言是。若不是者當言不是。汝有所疑便可問我。沙門瞿曇。此有何事此有何義。隨我所說汝若能受者。我可與汝共論此事。惒破答曰。沙門瞿曇。若所說是我當言是。若不是者當言不是。我若有疑當問瞿曇。瞿曇。此有何事此有何義。隨沙門瞿曇所說我則受持。沙門瞿曇。但當與我共論此事。世尊問曰。於惒破意云何。若有比丘生不善身行漏煩[15]熱憂慼。彼於後時不善身行滅。不更造新業。棄捨故業。即於現世便得究竟。而無煩熱常住不變。謂聖慧所見聖慧所知也。身生不善口行不善意行不善。無明行漏煩熱憂慼。彼於後時不善無明行滅。不更造新業棄捨故業。即於現世便得究竟。而無煩熱常住不變。謂聖慧所見聖慧所知。云何惒破。如是比丘身口意護。汝頗見是處因此生不善漏令至後世耶。惒破答曰。瞿曇。若有比丘如是身口意護。我不見是處因此生不善漏令至後世。世尊歎曰。善哉惒破。云何惒破。若有比丘無明已盡明已生。彼無明已盡明已生。生後身覺便知生後身覺。生後命覺便知生後命覺。身壞命終壽已畢訖。即於現世一切所覺便盡止息。當知至覺[16]冷。[17]猶如惒破。因樹有影。若使有人持利斧來斫彼樹根。段段斬截破為十分或為百分。火燒成灰或大風吹散著水中。於惒破意云何。影因樹有。彼影從是已絕。其因滅不生耶。惒破答曰。如是瞿曇。惒破當知。比丘亦復如是。無明已盡明已生。彼無明已盡明已生。生後身覺便知生後身覺。生後命覺便知生後命覺。身壞命終壽已畢訖。即於現世一切所覺便盡止息。當知至覺*冷。惒破。比丘如是正心解脫。便得六善住處。云何為六。惒破。比丘眼見色不喜不憂。捨求無為正念正智。惒破。比丘如是正心解脫。是謂得第一善住處。如是耳鼻舌身意知法不喜不憂。捨求無為正念正智。惒破。比丘如是正心解脫。是謂得第六善住處。惒破。比丘如是正心解脫。得此六善住處。惒破白曰。如是瞿曇。多聞聖弟子。如是正心解脫。得六善住處。云何為六。瞿曇。多聞聖弟子。眼見色不喜不憂。捨求無為正念正智。瞿曇。多聞聖弟子。如是正心解脫。是謂得第一善住處。如是耳鼻舌身

[1]〔譬喩…覺〕六字－聖 [2]〔千三…字〕七字－三 [3]〔中阿含〕－聖 [4]～A.IV.195. Vappa. [5]惒＋（音）宋元，反＝切明 [6]〔初一日誦〕－聖 [7]釋羈瘦～Sakkesu. [8]迦維羅衛＝加維羅衛三～Kapilavatthu. [9]～Nigrodhārāma. [10]～Mahāmoggallāna. [11]乾＝揵三* [12]～Niganthasāvaka. [13]～Vappa. [14]後＝彼三 [15]〔熱〕－三 [16]冷＝令明* [17]猶如惒破＝和破猶如明

意知法不喜不憂。捨求無爲正念正智。如是瞿曇。多聞聖弟子。如是正心解脫。是謂得第六善住處。如是瞿曇。多聞聖弟子。如是正心解脫。得此六善住處。於是惒破白世尊曰。瞿曇。我已知。善逝。我已解。瞿曇。猶明目人覆者仰之。覆者發之。迷者示道。闇中施明。若有眼者便見於色。沙門瞿曇亦復如是。爲我無量方便說法現義隨。[1]其諸道。世尊。我今自歸於佛法及比丘衆。唯願世尊。受我爲優婆塞。從今日始終身自歸。乃至命盡。世尊。猶如有人養不良馬。望得其利。徒自疲勞而不獲利。世尊。我亦如是。彼愚癡尼乾。不善曉了。不能解知。不識良田而不自審。長夜奉敬供養禮事。望得其利。唐苦無益。世尊。我今再自歸佛法及比丘衆。唯願世尊。受我爲優婆塞。從今日始終身自歸。乃至命盡。世尊。我本無知。於愚癡尼*乾有信有敬。從今日斷。所以者何。欺誑我故。世尊。我今三自歸佛法及比丘衆。唯願世尊。受我爲優婆塞。從今日始終身自歸。乃至命盡。佛說如是。釋惒破及諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[2]惒破經第二竟[3]一千五百二字

[4]中阿含業相應品[5]度經第三[6]初一日誦

我聞如是。一時佛遊舍衛國。在勝林給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有三度處異姓異名異宗異說。謂有慧者。善受極持而爲他說。然不獲利。云何爲三。或有沙門梵志。如是見如是說。謂人所爲一切皆因宿命造。復有沙門梵志。如是見如是說。謂人所爲一切皆因尊祐造。復有沙門梵志。如是見如是說。謂人所爲一切皆無因無緣。於中若有沙門梵志。如是見如是說。謂人所爲一切皆因宿命造者。我便往彼到已卽問。諸賢。實如是說。謂人所爲一切皆因宿命造耶。彼答言爾。我復語彼。若如是者。諸賢等皆是殺生。所以者何。以其一切皆因宿命造故。如是諸賢。皆是不與取邪婬妄言乃至邪見。所以者何。以其一切皆因宿命造故。諸賢。若一切皆因宿命造。見如眞者。於內因內作以不作。都無欲無方便。諸賢。若於作以不作。不知如眞者。便失正念無正智。則無可以教。如沙門法。如是說者。乃可以理伏彼沙門梵志。於中若有沙門梵志。如是見如是說。謂人所爲一切皆因尊祐造者。我便往彼到已卽問。諸賢。實如是說。謂人所爲一切皆因尊祐造耶。彼答言爾。我復語彼。若如是者。諸賢等皆是殺生。所以者何。以其一切皆因尊祐造故。如是諸賢。皆是不與取邪婬妄言乃至邪見。所以者何。以其一切皆因尊祐造故。諸賢。若一切皆因尊祐造。見如眞者。於內因內作以不作。都無欲無方便。諸賢。若於作以不作。不知如眞者。便失正念無正智。則無可以教。如沙門法。如是說者。乃可以理伏彼沙門梵志。於中若有沙門梵志。如是見如是說。謂人所爲一切皆無因無緣者。我便往彼到已卽問。諸賢。實如是見如是說。謂人所爲一切皆無因無緣耶。彼答言爾。我復語彼。若如是者。諸賢等皆是殺生。所以者何。以其一切皆無因無緣故。如是諸賢。皆是不與取邪婬妄言乃至邪見。所以者何。以其一切皆無因無緣故。諸賢。若一切皆無因無緣見如眞者。於內因內作以不作。都無欲無方便。諸賢。若於作以不作。不知如眞者。便失正念無正智。則無可以教。如沙門法。如是說者。乃可以理伏彼沙門梵志。我所自知自覺法爲汝說者。若沙門梵志若天魔梵及餘世間。皆無能伏。皆無能穢。皆無能制。云何我所自知自覺法爲汝說。非爲沙門梵志若天魔梵及餘世間所能伏所能穢所能制。謂有六處法。我所自知自覺爲汝說。非爲沙門梵志若天魔梵及餘世間所能伏所能穢所能制。復有六界法。我所自知自覺爲汝說。非爲沙門梵志若天魔梵及餘世間所能伏所能穢所能制。云何六處法。我所自知自覺爲汝說。謂眼處耳鼻舌身意處。是謂六處法。我所自知自覺爲汝說也。云何六界法。我所自知自覺爲汝說。謂地界水火風空識界。是謂六界法。我所自知自覺爲汝說也。以六界合故便生母胎。因六界便有六處。因六處便有更樂。因更樂便有覺。比丘。若有覺者便知苦如眞。知苦[7]習知苦滅知苦滅道如眞。云何知苦如眞。謂生苦老苦病苦死苦。怨憎會苦。愛別離苦。所求不得苦。略五盛陰苦。是謂知苦如眞。云何知苦*習如眞。謂此愛受當來有樂

[1] 其諸＝甚深㊂ [2] 〔惒…竟〕六字－(明) [3] 〔一…字〕六字－㊂ [4] 〔中阿含〕－(明) [5] ～A.III.61. Tittha. [6] 〔初一日誦〕－(明) [7] 習＝集㊂(宮)*

欲。共俱求彼彼有。是謂知苦*習如眞。云何知苦滅如眞。謂此愛受當來有樂欲。共俱求彼彼有斷無餘。捨吐盡無欲滅止沒。是謂知苦滅如眞。云何知苦滅道如眞。謂八支聖道。正見乃至正定是爲八。是謂知苦滅道如眞。比丘當知苦如眞。當斷苦*習。當苦滅作證。當修苦滅道。若比丘。知苦如眞。斷苦*習。苦滅作證。修苦滅道者。是謂比丘一切漏盡諸結已解。能以正智而得苦[1]際。佛說如是。彼諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[2]度經第三竟[3]千一百八十四字

[4]中阿含業相應品[5]羅[6]云經第四[7]初一日誦

我聞如是。一時佛遊王舍城。在竹林迦蘭哆園。爾時[8]尊者羅*云亦遊王舍城溫泉林中。於是世尊過夜平旦。著衣持鉢入王舍城而行乞食。乞食已竟至溫泉林羅*云住處。尊者羅*云遙見佛來。卽便往迎取佛衣鉢。爲敷[9]坐具。汲水洗足。佛洗足已坐羅*云座。於是世尊。卽取水器[10]瀉留少水已問曰。羅*云。汝今見我取此水器*瀉留少水耶。羅*云答曰。見也世尊。佛告羅*云。我說彼道少亦復如是。謂知已妄言不羞不悔無慚無愧。羅*云。彼亦無惡不作。是故羅*云。當作是學。不得戲笑妄言。世尊復取此少水器盡*瀉棄已問曰。羅*云。汝復見我取少水器盡*瀉棄耶。羅*云答曰。見也世尊。佛告羅*云。我說彼道盡棄亦復如是。謂知已妄言不羞不悔無慚無愧。羅*云。彼亦無惡不作。是故羅*云。當作是學。不得戲笑妄言。世尊復取此空水器覆著地已問曰。羅*云。汝復見我取空水器覆著地耶。羅*云答曰。見也世尊。佛告羅*云。我說彼道覆亦復如是。謂知已妄言不羞不悔無慚無愧。羅*云。彼亦無惡不作。是故羅*云。當作是學。不得戲笑妄言。世尊復取此覆水器發令仰已。問曰。羅*云。汝復見我取覆水器發令仰耶。羅*云答曰。見也世尊。佛告羅*云。我說彼道仰亦復如是。謂知已妄言不羞不悔[11]不慚不愧。羅*云。彼亦無惡不作。是故羅云。當作是學。不得戲笑妄言。羅*云。猶如王有大象入陣鬪時。用前脚後脚尾[12]髂脊脇[13]項額耳牙。一切皆用唯護於鼻。象師見已便作是念。此王大象猶故惜命。所以者何。此王大象入陣鬪時。用前脚後脚尾*髂脊脇*項額耳牙。一切皆用唯護於鼻。羅*云。若王大象入陣鬪時。用前脚後脚尾*髂脊脇*項額耳牙鼻一切盡用。象師見已便作是念。此王大象不復惜命。所以者何。此王大象入陣鬪時。用前脚後脚尾*髂脊脇*項額耳牙鼻一切盡用。羅*云。若王大象入陣鬪時。用前脚後脚尾*髂脊脇*項額耳牙鼻一切盡用。羅*云。我說此王大象入陣鬪時無惡不作。如是羅*云。謂知已妄言不羞不悔無慚無愧。羅*云。我說彼亦無惡不作。是故羅*云。當作是學。不得戲笑妄言。於是世尊卽說頌曰

[14]人犯一法　謂妄言是
不畏後世　無惡不作
寧噉鐵丸　其熱如火
不以犯戒　受世信施
若畏於苦　不愛念者
於隱顯處　莫作惡業
若不善業　已作今作
終不得脫　亦無避處

佛說頌已復問羅*云。於意云何。人用鏡爲。尊者羅*云答曰。世尊。欲觀其面見淨不淨。如是羅*云。若汝將作身業。卽觀彼身業。我將作身業。彼身業爲淨爲不淨。爲自爲爲他。羅*云。若觀時則知我將作身業。彼身業淨或自爲或爲他。不善與苦果。受於苦報。羅*云。汝當捨彼將作身業。羅*云。若觀時則知。我將作身業。彼身業不淨或自爲或爲他。善與樂果。受於樂報。羅*云。汝當受彼將作身業。羅*云。若汝現作身業。卽觀此身業。若我現作身業。此身業爲淨爲不淨。爲自爲爲他。羅*云。若觀時則知。我現作身業此身業淨。或自爲或爲他。不善與苦果。受於苦報。羅*云。汝當捨此現作身業。羅*云。若觀時則知。我現作身業此身業不淨。或自爲或爲他。善與樂果。受於樂報。羅*云。汝當受此現作身業。羅*云。若汝已作身業。卽觀彼身業。若我已作身業。彼身業已過去滅盡變易。爲淨爲不淨。爲自[15]或爲他。羅*云。若觀時則知。我已作身業彼身業已過去滅盡變易。彼身業淨或自爲或爲他。不善與苦果。受於苦報。羅*云。汝當詣善知識梵行人所。至心發露

[1]際＝除〔三〕　[2]〔度…竟〕五字－〔聖〕　[3]〔千…字〕七字－〔三〕　[4]〔中阿含〕－〔聖〕　[5]～M.61. Rāhulovāda Sutta.　[6]云＝雲〔聖〕*　[7]〔初一日誦〕－〔聖〕　[8]～Āyasmā Rāhulo.　[9]坐＝座〔三〕　[10]瀉＝寫〔三〕　[11]不＝無〔三〕　[12]髂＝骼〔三〕　[13]項＝頂〔三〕*　[14]～Dhammapada 306, 308參照　[15]或＝惑〔三〕

應悔過說。愼莫覆藏。更善❶持護。羅*云。若觀時則知。我已作身業。彼身業已過去滅盡變易。彼身業不淨。或自爲或爲他。善與樂果受於樂報。羅*云。汝當晝夜歡喜住正念正智。口業亦復如是。羅*云。因過去行故已生意業。卽觀彼意業。若因過去行故已生意業。彼意業爲淨爲不淨。爲自爲爲他。羅*云。若觀時則知。因過去行故已生意業。彼意業已過去滅盡變易。彼意業淨或自爲或爲他。不善與苦果受於苦報。羅*云。汝當捨彼過去意業。羅*云。若觀時則知。因過去行故已生意業。已過去滅盡變易。彼意業不淨或自爲或爲他。善與樂果受於樂報。羅*云。汝當受彼過去意業。羅*云。因未來行故當生意業。卽觀彼意業。若因未來行故當生意業。彼意業爲淨爲不淨。爲自爲爲他。羅*云。若觀時則知。因未來行故當生意業。彼意業淨或自爲或爲他。不善與苦果受於苦報。羅*云。汝當捨彼未來意業。羅*云。若觀時則知。因未來行故當生意業。彼意業不淨。或自爲或爲他。善與樂果受於樂報。羅*云汝當受彼未來意業。羅*云。因現在行故現生意業。卽觀此意業。若因現在行故現生意業。此意業爲淨爲不淨。爲自爲爲他。羅*云。若觀時則知。因現在行故現生意業。此意業淨。或自爲或爲他。不善與苦果受於苦報。羅*云。汝當捨此現在意業。羅*云。若觀時則知。因現在行故現生意業。此意業不淨。或自爲或爲他。善與樂果受於樂報。羅*云。汝當受此現在意業。羅*云。若有過去沙門梵志身口意業。已觀而觀已淨而淨。彼一切卽此身口意業。已觀而觀已淨而淨。羅*云。若有未來沙門梵志身口意業。當觀而觀當淨而淨。彼一切卽此身口意業。當觀而觀當淨而淨。羅*云。若有現在沙門梵志身口意業。現觀而觀現淨而淨。彼一切卽此身口意業。現觀而觀現淨而淨。羅*云。汝當如是學。我亦卽此身口意業。現觀而觀現淨而淨。於是世尊復說頌曰

身業口業　意業羅*云
善不善法　汝應常觀
知已妄言　羅*云莫說
❷禿從他活　何可妄言
癡沙門法　空無眞實
謂說妄言　不護其口
故不妄言　正覺之子
是沙門法　羅*云當學
方方豐樂　安隱無怖
羅*云至彼　莫爲害他

佛說如是。尊者羅*云及諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❸羅*云經第四竟❹一千八百三十二字

(一五)❺中阿含業相應品❻思經第五❼初一日誦

我聞如是。一時佛遊舍衞國。在勝林給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。若有故作業。我說彼必受其報。或現世受。或後世受。若不故作業。我說此不必受報。於中身故作三業。不善與苦果受於苦報。口有四業。意有三業。不善與苦果。受於苦報。云何身故作三業。不善與苦果受於苦報。一曰殺生。極惡飮血其欲傷害。不慈衆生乃至蜫蟲。二曰不與取。著他財物。以偸意取。三曰邪婬。彼或有父所護。或母所護。或父母所護。或姉妹所護。或兄弟所護。或婦父母所護。或親親所護。或同姓所護。或爲他婦女有鞭罰恐怖。及有名假賃至華❽鬘親犯如此女。是謂身故作三業。不善與苦果受於苦報。云何口故作四業。不善與苦果受於苦報。一曰妄言。彼或在衆。或在眷屬。或在王家。若呼彼問汝知便說。彼不知言知。知言不知。不見言見。見言不見。爲己爲他。或爲財物。知已妄言。二曰兩舌。欲離別他。聞此語彼欲破壞此。聞彼語此欲破壞彼。合者欲離。離者復離而作群黨。樂於群黨稱說群黨。三曰麤言。彼若有言辭氣麤獷惡聲逆耳。衆所不喜。衆所不愛。使他苦惱。令不得定。說如是言。四曰綺語。彼非時說。不眞實說。無義說非法說。不止息說。又復稱歎不止息事。違背於時而不善教。亦不善訶。是謂口故作四業。不善與苦果受於苦報。云何意故作三業。不善與苦果受於苦報。曰貪伺。見他財物諸生活具。常伺求望欲令我得。二曰嫉恚。意懷憎嫉而作是念。彼衆生者。應殺應縛應收應免應逐擯出。其欲令彼受無量苦。三曰邪見。所見顚倒。如是見如是說。無施無齋無有呪說。無善惡業無善惡業報。無此世彼世。無父無母世

❶持＝特㊂　❷禿＝木㊂　❸〔羅…竟〕六字－㊅　❹〔一…字〕八字－㊂　❺〔中阿含〕－㊅　❻～A.X.207-208.　❼〔初一日誦〕－㊅
❽鬘＝鬚㊅

無眞人往至善處。善去善向此世彼世。自知自覺自作證成就遊。是謂意故作三業不善與苦果受於苦報。多聞聖弟子。捨身不善業修身善業。捨口意不善業修口意善業。彼多聞聖弟子。如是具足精進戒德。成就身淨業。成就口意淨業。離恚離諍除去睡眠。無[1]調貢高斷疑度慢。正念正智無有愚癡。彼心與慈俱。遍滿一方成就遊。如是二三四方四維上下普周一切。心與慈俱。無結無怨無恚無諍。極廣甚大無量善修。遍滿一切世間成就遊。彼作是念。我本此心少不善修。我今此心無量善修。多聞聖弟子。其心如是無量善修。若本因惡知識為放逸行作不善業。彼不能將去。不能穢汙。不復相隨。若有幼少童男童女。生便能行慈心解脫者。而於後時彼身口意寧可復作不善業耶。比丘答曰。不也世尊。所以者何。自不作惡業。惡業何由生。是以男女在家出家。常當勤修慈心解脫。若彼男女在家出家修慈心解脫者。不持此身往至彼世。但隨心去。此比丘應作是念。我本放逸作不善業。是一切今可受報終不後世。若有如是行慈心解脫無量善與者。必得阿那含。或復上得。如是悲喜心與捨俱。無結無怨無恚無諍。極廣甚大無量善修。遍滿一切世間成就遊。彼作是念。我本此心少不善修。我今此心無量善修。多聞聖弟子。其心如是無量善修。若本因惡知識為放逸行作不善業。彼不能將去。不能穢汙不復相隨。若有幼少童男童女。生便能行捨心解脫者。而於後時彼身口意。寧可復作不善業耶。比丘答曰。不也世尊。所以者何。自不作惡業。惡業何由生。是以男女在家出家。常當勤修捨心解脫。若彼男女在家出家修捨心解脫者。不持此身往至彼世。但隨心去。此比丘應作是念。我本放逸作不善業。是一切今可受報終不後世。若有如是行捨心解脫無量善修者。必得阿那含。或復上得。佛說如是。彼諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[2]思經第五竟[3]千七十四字

(一六)[4]中阿含業相應品[5]伽藍經第六[6]初一日誦

我聞如是。一時佛遊[7]伽藍[8]園。與大比丘衆俱。至[9]羇舍子。住羇舍子村北尸攝惒林中。爾時羇舍子伽藍人聞。沙門瞿曇釋種子捨釋宗族。出家學道遊伽藍*園。與大比丘衆俱。來至此羇舍子。住羇舍子村北尸攝惒林中。彼沙門瞿曇。有大名稱。周聞十方。沙門瞿曇如來無所著等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐。彼於此世天及魔梵沙門梵志。從人至天。自知自覺自作證成就遊。彼若說法初善中善竟亦善。有義有文具足清淨顯現梵行。若見如來無所著等正覺。尊重禮拜供養承事者。快得善利。我等應共往見沙門瞿曇禮事供養。羇舍子伽藍人聞已。各與等類眷屬相隨從羇舍子出。北行至尸攝惒林。欲見世尊禮事供養。往詣佛已。彼伽藍人或稽首佛足。却坐一面。或問訊佛却坐一面。或叉手向佛却坐一面。或遙見佛已默然而坐。彼時伽藍人各坐已定。佛為說法。勸發渴仰成就歡喜。無量方便為彼說法。勸發渴仰成就歡喜已默然而住。時伽藍人佛為說法。勸發渴仰成就歡喜已。各從坐起偏袒著衣。叉手向佛白世尊曰。瞿曇。有一沙門梵志來詣伽藍。但自稱歎己所知見。而呰毀他所知所見。瞿曇。復有一沙門梵志來詣伽藍。亦自稱歎己所知見。而呰毀他所知所見。瞿曇。我等聞已便生疑惑。此沙門梵志。何者為實何者為虛。世尊告曰。伽藍。汝等莫生疑惑。所以者何。因有疑惑便生猶豫。伽藍。汝等自無淨智為有後世為無後世。伽藍。汝等亦無淨智所作有罪所作無罪。伽藍。當知諸業有三因習本有。何云為三。伽藍。謂貪是諸業因習本有。伽藍。恚及癡是諸業因習本有。伽藍。貪者為貪所覆心無厭足。或殺生。或不與取。或行邪婬。或知已妄言。或復飲酒。伽藍。恚者為恚所覆心無厭足。或殺生。或不與取。或行邪婬。或知已妄言。或復飲酒。伽藍。癡者為癡所覆心無厭足。或殺生。或不與取。或行邪婬。或知已妄言。或復飲酒。伽藍。多聞聖弟子。離殺斷殺棄捨刀杖。有慚有愧。有慈悲心。饒益一切乃至蜫蟲。彼於殺生淨除其心。伽藍。多聞聖弟子。離不與取斷不與取。與之乃取。樂於與取。常好布施。歡喜無悋不望其報。彼於不與取淨除其心。伽藍。多聞聖弟子。離非梵行斷

[1] 調＝悼(元)(明)　[2] 〔思…竟〕五字－(明)　[3] 〔千…字〕七字－(宋)　[4] 〔中阿含〕－(明)　[5] ～A.III. 65. Kesaputtiyā.　[6] 〔初一日誦〕－(明)　[7] ～Kālāmā.　[8] 園＝國(宋)*　[9] ～Kesaputta.

非梵行。勤修梵行精勤妙行。清淨無穢。離欲斷婬。彼於非梵行淨除其心。伽藍。多聞聖弟子。離妄言斷妄言。眞諦言樂眞諦。住眞諦不移動。一切可信不欺世間。彼於妄言淨除其心。伽藍。多聞聖弟子。離兩舌斷兩舌。行不兩舌。不破壞他。不聞此語彼欲破壞此。不聞彼語此欲破壞彼。離者欲合合者歡喜。不作群黨不樂群黨不稱群黨。彼於兩舌淨除其心。伽藍。多聞聖弟子。離麤言斷麤言。若有所言辭氣麤獷惡聲逆耳。衆所不喜衆所不愛。使他苦惱令不得定。斷如是言。若有所說清和柔潤順耳入心。可喜可愛使他安樂。言聲具了不使人畏令他得定。說如是言。彼於麤言淨除其心。伽藍。多聞聖弟子。離綺語斷綺語。時說眞[1]說法說義說止息說。樂止息說。事順時得宜。善教善訶。彼於綺語淨除其心。伽藍。多聞聖弟子。離貪伺斷貪伺。心不懷諍。見他財物諸生活具。不起貪伺欲令我得。彼於貪伺淨除其心。伽藍。多聞聖弟子。離恚斷恚。有慚有愧有慈悲心。饒益一切乃至蜫虫。彼於嫉恚淨除其心。伽藍。多聞聖弟子。離邪見斷邪見。行於正見而不顚倒。如是見如是說。有施有齋亦有呪說。[2]有善惡業報。有此世彼世。有父有母。世有眞人。往至善處。善去善向此世彼世。自知自覺自作證成就遊。彼於邪見淨除其心。如是伽藍。多聞聖弟子。成就身淨業。成就口意淨業。離恚離諍除去睡眠。無[3]調貢高斷疑度慢。正念正智無有愚癡。彼心與慈俱遍滿一方成就遊。如是二三四方。四維上下普周一切。心與慈俱無結無怨無恚無諍。極廣甚大無量善修。遍滿一切世間成就遊。如是悲喜心與捨俱無結無怨無恚無諍。極廣甚大無量善修。遍滿一切世間成就遊。如是伽藍。多聞聖弟子。心無結無怨無恚無諍。便得四安隱住處。云何爲四。有此世彼世。*有善惡業報。我得此正見相應業受持具足。身壞命終必至善處乃生天上。如是伽藍。多聞聖弟子。心無結無怨無恚無諍。是謂得第一安隱住處。復次伽藍。無此世彼世。[4]無善惡業報。如是我於現法中。非以此故爲他所毀。但爲正智所稱譽。精進人正見人說共有。如是伽藍。多聞聖弟子。心無結無怨無恚無諍。是謂得第二安隱住處。復次伽藍。若有所作必不作惡。我不念惡。所以者何。自不作惡。苦何由生。如是伽藍。多聞聖弟子。心無結無怨無恚無諍。是謂得第三安隱住處。復次伽藍。若有所作必不作惡。我不犯世怖與不怖。常當慈愍一切世間。我心不與衆生共諍。無濁歡悅。如是伽藍。多聞聖弟子。心無結無怨無恚無諍。是謂得第四安隱住處。如是伽藍。多聞聖弟子。心無結無怨無恚無諍。是謂得四安隱住處。伽藍白世尊曰。如是瞿曇。多聞聖弟子。心無結無怨無恚無諍。得四安隱住處。云何爲四。有此世彼世。*有善惡業報。我得此正見相應業受持具足。身壞命終必至善處乃[5]至天上。如是瞿曇。多聞聖弟子。心無結無怨無恚無諍。是謂得第一安隱住處。復次瞿曇。若無此世彼世。*無善惡業報。我於現法中。非以此故爲他所毀。但爲正智所稱譽。精進人正見人說共有。如是瞿曇。多聞聖弟子。心無結無怨無恚無諍。是謂得第二安隱住處。復次瞿曇。若有所作必不作惡。我不念惡。所以者何。自不作惡。苦何由生。如是瞿曇。多聞聖弟子。心無結無怨無恚無諍。是謂得第三安隱住處。復次瞿曇。若有所作必不作惡。我不犯世怖與不怖。常當慈愍一切世間。我心不與衆生共諍。無濁歡悅。如是瞿曇。多聞聖弟子。心無結無怨無恚無諍。是謂得第四安隱住處。如是瞿曇。多聞聖弟子。心無結無怨無恚無諍。是謂得四安隱住處。瞿曇。我已知。善逝我已解。世尊。我等[6]盡自歸佛法及比丘衆。唯願世尊。受我等爲優婆塞。從今日始終身自歸乃至命盡。佛說如是。一切伽藍人及諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[7]伽藍經第六竟[8]一千九百八十七字

(一七)[9]中阿含業相應品伽彌尼經第七[10]伽音巨羅反

[11]初一日誦

我聞如是。一時佛遊那難陀[12]園。在墻村捺林。爾時阿私羅天有子名伽彌尼。色像巍巍光耀煒曄。夜將向旦往詣佛所。稽首佛足却住一面。阿私羅天子伽彌尼白曰。世尊。梵志自高事若干天。若衆生命終者。彼能令自

[1] 說＋(實說)【宋】【元】【明】　[2] (有善惡業)＋有【聖】*　[3] 調＝掉【宋】【元】【明】　[4] (無善惡業)＋無【聖】*　[5] 至＝生【聖】　[6] 盡＋(壽)【聖】　[7] [伽…竟]六字－【明】
[8] [一…字]八字－【聖】　[9] [中阿含]－【明】　[10] [伽…反]五字－【明】，[反]－【宋】【元】　[11] [初一日誦]－【明】　[12] 園＝國【聖】

在往來善處生於天上。世尊爲法主。唯願世尊。使衆生命終得至善處生於天中。世尊告曰。伽彌尼。我今問汝。隨所解答。伽彌尼。於意云何。若村邑中或有男女。懈不精進。而行惡法。成就十種不善業道。殺生不與取邪婬妄言乃至邪見。彼命終時。若衆人來各叉手向稱歎求索。作如是語。汝等男女。懈不精進。而行惡法。成就十種不善業道。殺生不與取邪婬妄言乃至邪見。汝等因此緣此身壞命終必至善處乃生天上。如是伽彌尼。彼男女等。懈不精進。而行惡法。成就十種不善業道。殺生不與取邪婬妄言乃至邪見。寧爲衆人各叉手向稱歎求索。因此緣此身壞命終。得至善處生天上耶。伽彌尼答曰。不也世尊。世尊歎曰。善哉伽彌尼。所以者何。彼男女等。懈不精進。而行惡法。成就十種不善業道。殺生不與取邪婬妄言乃至邪見。若爲衆人各叉手向稱歎求索。因此緣此身壞命終得至善處乃生天上者。是處不然。伽彌尼。猶去村不遠有深水淵。於彼有人以大重石擲著水中。若衆人來各叉手向稱歎求索。作如是語。願石浮❶出。伽彌尼。於意云何。此大重石寧爲衆人各叉手向稱歎求索。因此緣此而當出耶。伽彌尼答曰。不也世尊。如是伽彌尼。彼男女等懈不精進。而行惡法。成就十種不善業道。殺生不與取邪婬妄言乃至邪見。若爲衆人各叉手向稱歎求索。因此緣此身壞命終得至善處生天上者。是處不然。所以者何。謂此十種不善業道黑有黑報。自然趣下必至惡處。伽彌尼。於意云何。若村邑中或有男女。精進勤修而行妙法。成十善業道。離殺斷殺。不與取邪婬妄言乃至離邪見斷邪見得正見。彼命終時。若衆人來各叉手向稱歎求索。作如是語。汝男女等。精進勤修而行妙法。成十善業道。離殺斷殺。不與取邪婬妄言乃至離邪見斷邪見得正見。汝等因此緣此身壞命終當至惡處生地獄中。伽彌尼。於意云何。彼男女等。精進勤修而行妙法。成十善業道。離殺斷殺。不與取邪婬妄言乃至離邪見斷邪見得正見。寧爲衆人各叉手向稱歎求索。因此緣此身壞命終得至惡處生地獄中耶。伽彌尼答曰。不也世尊。世尊歎曰。善哉伽彌尼。所以者何。伽彌尼。彼男女等。精進勤修而行妙法。成十善業道。離殺斷殺。不與取邪婬妄言乃至離邪見斷邪見得正見。若爲衆人各叉手向稱歎求索。因此緣此身壞命終得❷生惡處生地獄中者。是處不然。所以者何。伽彌尼。謂此十善業道白有白報。自然昇上必至善處。伽彌尼。猶去村不遠有深水淵。於彼有人以酥油瓶投水而破。滓瓦沈下酥油浮上。如是伽彌尼。彼男女等。精進勤修而行妙法。成十善業道。離殺斷殺不與取邪婬❸妄言乃至離邪見斷邪見得正見。彼命終時。謂身麤色四大之種從父母生。衣食長養坐臥按摩澡浴强忍。是破壞法是滅盡法離散之法。彼命終後。或烏鳥啄或虎狼食。或燒或埋盡爲粉塵。彼心意識常爲信所熏。爲精進多聞布施智慧所熏。彼因此緣此自然昇上生於善處。伽彌尼。彼殺生者離殺斷殺。園觀之道昇進之道善處之道。伽彌尼。不與取邪婬妄言乃至邪見者。離邪見得正見。園觀之道昇進之道善處之道。伽彌尼。復有園觀之道昇進之道善處之道。伽彌尼。云何復有園觀之道昇進之道善處之道。謂八支聖道正見乃至正定。是爲八。伽彌尼。是謂復有園觀之道昇進之道善處之道。

佛說如是。伽彌尼及諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❹伽彌尼經第七竟❺千二百一十三字

中阿含經卷第三❻一萬二百四十七字

中阿含經卷第四

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

(一八)業相應品❼師子經第八 ❽初一日誦

我聞如是。一時佛遊❾鞞舍離。在獼猴水邊高樓臺觀。爾時衆多❿麗掣集在聽堂。數稱歎佛。數稱歎法及比丘衆。彼時⓫尼⓬乾弟子師子大臣亦在衆中。是時師子大臣欲往見佛供養禮事。師子大臣則先往詣諸尼*乾所白尼*乾曰。諸尊我欲往見沙門瞿曇。彼時尼*乾訶師子曰汝莫欲見沙門

❶出＋(願石浮出)㊂ ❷生＝至㊂ ❸妄＝亥㊂ ❹[伽…竟]七字－(宮) ❺[千…字]七字－㊂ ❻[一…字]八字－㊂ ❼～A.VIII.12. Sīha. cf Vinaya, mahāvagga VI.31.10－11. ❽[初一日誦]－(宮) ❾～Vesālī. ❿～Licchavī. ⓫～Sīha senāpati Nigaṇṭha-sāvaka. ⓬乾＝揵㊂*

瞿曇所以者何。沙門瞿曇❶宗本不可作。亦為人說不可作法。師子。若見宗本不可作則不吉利。供養禮事亦不吉利。彼衆多韓舍離麗掣再三集在聽堂。數稱歎佛。數稱歎法及比丘衆。彼時尼*乾弟子。師子大臣亦再三在彼衆中。時師子大臣亦復再三欲往見佛。供養禮事。師子大臣便不辭尼*乾。即往詣佛。共相問訊。却坐一面而作是語。我聞沙門瞿曇宗本不可作。亦為人說不可作法。瞿曇。若如是說。沙門瞿曇宗本不可作。亦為人說不可作法。彼不謗毀沙門瞿曇耶。彼說真實耶。彼說是法耶。彼說❷法如法耶。於如法無過無難詰耶。世尊答曰。師子。若如是說。沙門瞿曇宗本不可作。亦為人說不可作法。彼不謗毀沙門瞿曇。彼說真實。彼說是法。彼說如法。於法無過亦無難詰。所以者何。師子。有事因此事故。於如實法不能謗毀。沙門瞿曇宗本不可作。亦為人說不可作法。師子。復有事因此事故。於如實法不能謗毀。沙門瞿曇宗本可作。亦為人說可作之法。師子。復有事因此事故。於如實法不能謗毀。沙門瞿曇宗本斷滅。亦為人說斷滅之法。師子。復有事因此事故於如實法不能謗毀。沙門瞿曇宗本可惡。亦為人說可憎惡法。師子。復有事因此事故。於如實法不能謗毀。沙門瞿曇宗本法律。亦為人說法律之法。師子。復有事因此事故於如實法不能謗毀。沙門瞿曇宗本苦行。亦為人說苦行之法。師子。復有事因此事故於如實法不能謗毀。沙門瞿曇宗本不入於胎。亦為人說不入胎法。師子。復有事因此事故於如實法不能謗毀。沙門瞿曇宗本安隱。亦為人說安隱之法。師子。云何有事。因此事故於如實法不能謗毀。沙門瞿曇宗本不可作。亦為人說不可作法。師子。我說身惡行不可作。口意惡行亦不可作。師子。若如是比無量不善穢污之法。為當來有本煩熱苦報生老病死因。師子。我說此法盡不可作。師子。是謂有事因此事故於如實法不能謗毀。沙門瞿曇宗本不可作。亦為人說不可作法。師子。云何復有事因此事故於如實法不能謗毀。沙門瞿曇宗本可作。亦為人說可作之法。師子。我說身妙行可作。口意妙行亦可作。師子。若如是比無量善法與樂果。受於樂報。生於善處而得長壽。師子。我說此法盡應可作。師子。是謂有事因此事故不能謗毀。沙門瞿曇宗本可作。亦為人說可作之法。師子。云何復有事因。此事故於如實法不能謗毀。沙門瞿曇宗本斷滅。亦為人說斷滅之法。師子。我說身惡行應斷滅。口意惡行亦應斷滅。師子。若如是比無量不善穢汙之法。為當來有本煩熱苦報生老病死因。師子。我說此法盡應斷滅。師子。是謂有事因此事故於如實法不能謗毀。沙門瞿曇宗本斷滅。亦為人說斷滅之法。師子。云何復有事因此事故於如實法不能謗毀。沙門瞿曇宗本可惡。亦為人說可憎惡法。師子。我說身惡行可憎惡口意惡行亦可憎惡。師子。若如是比無量不善穢汙之法。為當來有本煩熱苦報生老病死因。師子。我說此法盡可憎惡。師子。是謂有事因此事故於如實法不能謗毀。沙門瞿曇宗本可惡。亦為人說可憎惡法。師子。云何復有事因此事故於如實法不能謗毀。沙門瞿曇宗本法律。亦為人說法律之法。師子。我為斷貪婬故而說法律。斷瞋恚愚癡故而說法律。師子。若如是比無量不善穢汙之法。為當來有本煩熱苦報生老病死因。師子。我為斷彼故而說法律。師子是謂有事因此事故於如實法不能謗毀。沙門瞿曇宗本法律。亦為人說法律之法。師子。云何復有事因此事故於如實法不能謗毀。沙門瞿曇宗本苦行。亦為人說苦行之法。師子。或有沙門梵志裸形無衣。或以手為衣。或以葉為衣。或以珠為衣。或不以瓶取水。或不以❸魁取水。不食刀杖劫抄之食。不食欺妄食。不自往。不遣信。不來尊不善尊。不住尊。若有二人食不在中食。不懷妊家食。不畜狗家食。設使家有糞蠅飛來便不食也。不噉魚不食肉不飲酒。不飲惡水。或都無所飲學無飲行。或噉一口以一口為足。或二❹口三四乃至七口以七口為足。或食一得以一得為足。或二三四乃至七得以七得為足。或日一食以一食為足。或二三四五六七日半月一月一食以一食為足。或食菜茹。或食稗子。或食穄米。或食雜

❶宗本……作 ～akiriyavādo akiriyāya dhammaṃ deseti. ❷法如法～Dhamma ca anudhamma. ❸魁＝槐㊂ ❹〔口〕－㊂

麨。或食頭頭邏食。或食麤食。或至無事處依於無事。或食根。或食果。或食自落果。或持連合衣。或持毛衣。或持頭舍衣。或持毛頭舍衣。或持全皮。或持穿皮。或持全穿皮。或持散髮。或持編髮。或持散編髮。或有剃髮。或有剃鬚。或剃鬚髮。或有拔髮。或有拔鬚。或拔鬚髮。或住立斷坐。或修蹲行。或有臥刺以刺爲床。或有臥果以果爲床。或有事水晝夜手抒。或有事火竟昔然之。或事日月尊祐大德叉手向彼。如此之比受無量苦學煩熱行。師子。有此苦行我不說無。師子。然此苦行爲下賤業至苦至困。凡人所行非是聖道。師子。若有沙門梵志。彼苦行法知斷滅盡拔絕其根至竟不生者。我說彼苦行。師子。如來無所著等正覺。彼苦行法知斷滅盡拔絕其根至竟不生。是故我苦行師子。是謂有事因此事故於如實法不能謗毀。沙門瞿曇宗本苦行亦爲人說苦行之法。師子。云何復有事因此事故於如實法不能謗毀。沙門瞿曇宗本不入於胎。亦爲人說不入胎法。師子。若有沙門梵志。當來胎生知斷滅盡。拔絕其根至竟不生者。我說彼不入於胎。師子。如來無所著等正覺。❶當來有胎生知斷滅盡。拔絕其根至竟不生。是故我不入於胎。師子。是謂有事因此事故於如實法不能謗毀。沙門瞿曇宗本不入於胎。亦爲人說不入胎法。師子。云何復有事因此事故於如實法不能謗毀。沙門瞿曇宗本安隱。亦爲人說安隱之法。師子。族姓子所❷有。剃除鬚髮。著袈裟衣。至信捨家。無家學道者。唯無上梵行訖。我於現法自知自覺自作證成就遊。生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如眞。我自安隱亦安隱他比丘比丘尼優婆塞優婆夷。我已安彼便爲生法衆生於生法解脫。老法病法死法。憂慼染汙法衆生於憂慼染汙法解脫。師子。是謂有事因此事故於如實法不能謗毀。沙門瞿曇宗本安隱。亦爲人說安隱之法。

師子大臣白世尊曰。瞿曇我已知。善逝我已解。瞿曇。猶明目人。覆者仰之。覆者發之迷者示道闇中施明。若有❸眼者便見於色。沙門瞿曇。亦復如是。爲我無量方便說法現義隨其諸道。世尊。我今自歸於佛法及比丘衆。唯願世尊受我爲優婆塞。從今日始終身自歸乃至命盡。世尊。猶如有人養不良馬望得其利。徒自疲勞而不獲利。世尊。我亦如是。彼愚癡尼*乾不善曉了不能自知。不識良田而不自審。長夜奉敬供養禮事。望得其利唐苦無益。世尊。我今再自歸佛法及比丘衆。唯願世尊。受我爲優婆塞。從今日始終身自歸乃至命盡。世尊。我本無知於愚癡尼*乾有信有敬。從今日斷。所以者何。欺誑我故。世尊。我今三自歸佛法及比丘衆。唯願世尊受我爲優婆塞。從今日始終身自歸乃至命盡。佛說如是師子大臣及諸比丘聞佛所說。歡喜❹奉行

❺師子經第八竟❻二千四百二十三字

（一九）❼中阿含業相應品❽尼❾乾經第九❿初一日誦

我聞如是。一時佛遊⓫釋羇瘦。在⓬天邑中。爾時世尊告諸比丘。諸尼*乾等如是見如是說。謂人所受皆⓭因本作。若其故業因苦行滅不造新者。則諸業盡。諸業盡已則得苦盡。得苦盡已則得苦邊。我便往彼到已即問。尼*乾。汝等實如是見如是說。謂人所受皆因本作。若其故業因苦行滅。不造新者則諸業盡。諸業盡已則得苦盡。得苦盡已則得苦邊耶。彼答我言。如是。瞿曇。我復問彼尼*乾。汝等自有淨智。我爲本有我爲本無。我爲本作惡爲不作惡。我爲爾所苦盡。爲爾所苦不盡。若盡已便得盡。即於現世斷諸不善得衆善法。修習作證耶。彼答我言。不也。瞿曇。我復語彼尼*乾。汝等自無淨智。我爲本有。我爲本無。我爲本作惡爲不作惡。我爲爾所苦盡。爲爾所苦不盡。若盡已便得盡。即於現世斷諸不善。得衆善法。修習作證。而作是說。謂人所受皆因本作。若其故業因苦行滅不造新者則諸業盡。諸業盡已則得苦盡。得苦盡已則得苦邊。尼*乾。若汝等自有淨智。我爲本有我爲本無。我爲本作惡爲不作惡。我爲爾所苦盡。爲爾所苦不盡。若盡已便得盡。即於現世斷諸不善得衆善法修習作證。尼*乾。汝等可得作是說。謂人所受皆因本作。若其故業因苦行滅不造新者則諸業盡。諸業盡已則得苦盡。得苦盡已則得苦邊。尼*乾。猶如有人身被毒箭。因被毒箭則生極苦。彼爲親屬憐念愍

❶～gabbhaseyyā punabbhavābhinibbatti ❷有＝莅㊂ ❸眼＝明㊂ ❹奉行十(南無佛性空佛)六字㊂ ❺〔師子…覺〕六字－(明) ❻〔二千…字〕八字－㊂ ❼〔中阿含〕－(明) ❽～M.101. Devadaha sutta. ❾乾＝揵㊂* ❿〔初一日誦〕－(明) ⓫Sakkesu. ⓬天邑～Devadaha. ⓭因本作～Pubbekatahetu.

傷欲饒益安隱故即呼拔箭金醫。箭金醫來便以利刀而爲開瘡。因開瘡時復生極苦。既開瘡已而求箭金。求箭金時復生極苦。求得金已即便拔出。因拔出時復生極苦。拔金出已[1]薄瘡纏裹。因裹瘡時復生極苦。彼於拔箭金後。得力無患不壞諸根。平復如故。尼*乾彼人自有淨智。便作是念。我本被毒箭。因被毒箭則生極苦。我諸親屬見憐念愍傷。欲饒益安隱我故即呼拔箭金醫。箭金醫來便以利刀爲我開瘡。因開瘡時復生極苦。既開瘡已而求箭金。求箭金時復生極苦。求得金已即便拔出。因拔出時復生極苦。拔金出已*薄瘡纏裹。因裹瘡時復生極苦。我於拔箭金後。得力無患不壞諸根。平復如故。如是尼*乾。若汝等自有淨智。我爲本有我爲本無。我爲本作惡爲不作惡。我爲爾所苦盡。爲爾所苦不盡。若盡已便得盡。即於現世斷諸不善。得衆善法修習作證。尼*乾汝等可得作是說。謂人所受皆因本作。若其故業因苦行滅。不造新者則諸業盡。諸業盡已則得苦盡。得苦盡已則得苦邊。我問如是不見諸尼*乾能答我言。瞿曇。如是不如是。復次我問諸尼*乾曰。若諸尼*乾有上斷上苦行。爾時諸尼*乾生上苦耶。彼答我言。如是瞿曇。若有中斷中苦行。爾時諸尼*乾生中苦耶。彼答我言。如是瞿曇。若有下斷下苦行。爾時諸尼乾*生下苦耶。彼答我言如是瞿曇。爾是爲諸尼*乾有上斷上苦行。爾時諸尼*乾則生上苦。有中斷中苦行。爾時諸尼*乾則生中苦。有下斷下苦行。爾時諸尼*乾則生下苦。若使諸尼*乾有上斷上苦行。爾時諸尼*乾止息上苦。有中斷中苦行。爾時諸尼*乾止息中苦。有下斷下苦行。爾時諸尼*乾止息下苦。若如是作不如是作。止息極苦甚重苦者。當知諸尼*乾即於現世作苦。但諸尼*乾爲癡所覆爲癡所纏而作是說。謂人所受皆因本作。若其故業因苦行滅。不造新者則諸業盡。諸業盡已則得苦盡。得苦盡已[2]則得苦邊。我問如是。不見諸尼*乾能答我言。瞿曇。如是不如是。復次我問諸尼*乾曰。諸尼*乾。若有樂報業。彼業寧可因斷因苦行轉作苦報耶。彼答我言。不也瞿曇。諸尼*乾。若有苦報業。彼業寧可因斷因苦行轉作樂報耶。彼答我言。不也瞿曇。諸尼*乾。若有現法報業。彼業寧可因斷因苦行轉作後生報耶。彼答我言。不也瞿曇。諸尼*乾。若有後生報業。彼業寧可因斷因苦行轉作現法報耶。彼答我言。不也瞿曇。諸尼*乾。若有不熟報業。彼業寧可因斷因苦行轉作熟報耶。彼答我言。不也瞿曇。諸尼*乾。若有熟報業。彼業寧可因斷因苦行轉作異耶。彼答我言。不也瞿曇諸尼*乾是爲樂報業。彼業不可因斷因苦行轉作苦報。諸尼*乾。苦報業。彼業不可因斷因苦行轉作樂報。諸尼*乾。現法報業彼業不可因斷因苦行轉作後生報。諸尼*乾。後生報業。彼業不可因斷因苦行轉作現法報。諸尼*乾。不熟業。彼業不可因斷因苦行轉作熟報。諸尼*乾。熟報業。彼業不可因斷因苦行轉作異者。以是故諸尼*乾[3]虛妄方便空斷無獲。彼諸尼*乾便報我言。瞿曇。我有尊師名[4]親子尼*乾。作如是說。諸尼*乾。汝等若本作惡業。彼業皆可因此苦行而得滅盡。若今護身口意。因此不復更作惡業也。我復問彼諸尼*乾曰。汝等信尊師親子尼*乾不疑惑耶。彼答我言。瞿曇。我信尊師親子尼*乾無有疑惑。我復語彼諸尼*乾曰。有五種法現世二報。信樂聞念見善觀。諸尼*乾。人自有虛妄言。是可信可樂可聞可念可見善觀耶。彼答我言。如是瞿曇。我復語彼諸尼*乾曰。是虛妄言。何可信何可樂何可聞何可念何可善觀。謂人自有虛妄言。有信有樂有聞有念有善觀。若諸尼*乾作是說者。於如法中得五詰責。爲可憎惡。云何爲五。今此衆生所受苦樂皆因本作。若爾者。諸尼*乾等本作惡業。所以者何。因彼故諸尼*乾於今受極重苦。是謂尼*乾第一可憎惡。復次衆生所受苦樂皆因合會。若爾者。諸尼*乾等本惡合會。所以者何。因彼故諸尼*乾於今受極重苦。是謂尼*乾第二可憎惡。復次衆生所受苦樂皆因爲命。若爾者。諸尼揵等本惡爲命。所以者何。因彼故諸尼*乾於今受極重苦。是謂尼*乾第三可憎惡。復次衆生所受苦樂皆因見也。若爾者[5]諸尼*乾等本有惡見。所以者何。因彼故諸

[1]薄＝覆㊂　[2]則＝即㊂　[3]（等）＋虛㊂　[4]親子尼乾～Nigaṇṭha Nātaputta.　[5]諸＝何㊂

尼*乾於今受極重苦。是謂尼*乾第四可憎惡。復次衆生所受苦樂皆因尊祐造。若爾者諸尼*乾等本惡尊祐。所以者何。因彼故諸尼*乾於今受極重苦。是謂尼*乾第五可憎惡。若諸尼*乾。因本所作惡業惡合會惡爲命惡見惡尊祐。爲惡尊祐所造。因彼故諸尼*乾於今受極重苦。是謂因彼事故諸尼*乾等爲可憎惡。我所自知自覺法爲汝說者若沙門梵志若天魔梵及餘世間。皆無能伏。皆無能穢。皆無能制。云何我所自知自覺法爲汝說者。非爲沙門梵志若天魔梵及餘世間所能伏所能穢所能制。若有比丘。捨身不善業。修身善業。捨口意不善業。修口意善業。彼於未來苦。便自知我無未來苦。如法得樂而不棄捨。❶彼或欲斷苦因行欲。或欲斷苦因行捨欲。彼若欲斷苦因行欲者。即修其行欲。已斷者苦便得盡。彼若欲斷苦因行捨欲者。即修其行捨欲已斷者苦便得盡。若彼比丘便作是念。隨所爲隨所行。不善法生而善法滅。若自斷苦。不善法滅而善法生。我今寧可自斷其苦。便自斷苦。自斷苦已不善法滅而善法生。不復斷苦。所以者何。比丘。本所爲者其義已成。若復斷苦是處不然。比丘。猶如箭工用檢撓箭。其箭已直不復用檢。所以者何。彼人本所爲者其事已成。若復用檢是處不然。如是比丘便作是念。隨所爲隨所行。不善法生而善法滅。若自斷苦不善法滅而善法生。我今寧可自斷其苦。便自斷苦。自斷苦已不善法滅而善法生。不復斷苦。所以者何。本所爲者其義已成。若復斷苦是處不然。比丘。猶如有人愛念染著敬待彼女。然彼女人更與他語。共相問訊往來止宿。其人因是身心生❷苦惱。極憂慼耶。比丘答曰。如是世尊。所以者何。其人於女愛念染著極相敬待。而彼女人更與他語。共相問訊往來止宿。其人身心何得不生苦惱憂慼。比丘。若使其人而作是念。我唐愛念敬待彼女。然彼女人更與他語。共相問訊往來止宿。我今寧可因自苦自憂故斷爲❸彼女愛念染著耶。其人於後因自苦自憂故。便斷爲❹彼女愛念染著。若彼女人故與他語。共相問訊往來止宿。其人於後。身心寧當復生苦惱極憂慼耶。比丘答曰。不也世尊。所以者何。其人於女無復愛念染著之情。若彼女人故與他語。共相問訊往來止宿。若使其人因此身心復生苦惱極憂慼者。是處不然。如是比丘便作是念。隨所爲隨所行。不善法生而善法滅。若自斷其苦。不善法滅而善法生。我今寧可自斷其苦。便自斷苦。自斷苦已不善法滅而善法生。不復斷苦。所以者何。本所爲者其義已成。若復斷苦是處不然。彼復作是念。若有所因斷其苦者我便已斷。然我於欲猶故未斷。我今寧可求斷於欲。便求斷欲。彼爲斷欲故。獨❺住遠離在無事處。或至樹下空安❻靜處。山巖石室露地穰積。或至林中或在塚間。彼已在無事處。或至樹下空安*靜處。敷尼師❼檀結❽加趺坐。正身正願反念不向。斷除貪伺心無有諍。見他財物諸生活具。不起貪伺欲令我得。彼於貪伺淨除其心。如是瞋恚睡眠❾掉悔。斷疑度惑。於諸善法無有猶豫。彼於疑惑淨除其心。彼已斷此五蓋心穢慧羸。離欲離惡不善之法。至得第四禪成就遊。彼得如是定心清淨無穢無煩。柔軟善住得不動心。趣向漏盡智通作證。彼便❿知此苦如眞。知此苦⓫習。知此苦滅。知此苦滅道如眞。亦知此漏如眞。知此漏*習。知此漏滅。知此漏滅道如眞。彼如是知如是見已。則欲漏心解脫。有漏無明漏心解脫。解脫已便知解脫。生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如眞。如來如是正心解脫得五稱譽。如法無諍可愛可敬。云何爲五。彼衆生者。所受苦樂皆因本作。若爾者。如來本有妙業。因彼故如來於今聖無漏樂。寂靜止息而得樂覺。是謂如來得第一稱譽。復次衆生所受苦樂皆因合會。若爾者。如來本妙合會。因彼故如來於今聖無漏樂。寂靜止息而得樂覺。是謂如來得第二稱譽。復次衆生所受苦樂皆因爲命。若爾者。如來本妙爲命。因彼故如來於今聖無漏樂。寂靜止息而得樂覺。是謂如來得第三稱譽。復次衆生所受苦樂皆因見也。若爾者。如來本妙見。因彼故如來於今聖無漏樂。寂靜止息而得樂覺。是謂如來得第四稱譽。復次衆生所受苦樂皆因尊祐造。若爾者。如來本妙尊祐。因彼故如來於今聖無漏

❶彼或欲…捨欲～Imasm kho me dukkhanidānassa saṃkhāraṃ padahato saṃkhārappadhānā virāgo hoti; imassa pana me dukkhanidānassa ajjhupekkhato upekhaṃ bhāvayato virāgo hoti. ❷〔苦〕－㊂ ❸ ❹〔彼〕－㊂ ❺住＝依㊄㊅ ❻靜＝靖㊂* ❼檀＝壇㊂ ❽加＝跏㊂ ❾掉＝調㊅* ❿知此苦如眞～Idaṃ dukkhani yathābhūtaṃ pajānāti. ⓫習＝集㊄㊅*

樂寂靜止息而得樂覺。是謂如來得第五稱譽。是爲如來本妙業妙合會妙爲命妙見妙尊祐爲妙尊祐所造。因彼故如來於今聖無漏樂。寂靜止息而得樂覺以此事故。如來於今得五稱譽。有五因緣心生憂苦。云何爲五。婬欲纏者。因婬欲纏故心生憂苦。如是瞋恚睡眠*掉悔疑惑纏者。因疑惑纏故心生憂苦。是謂五因緣心生憂苦。有五因緣心滅憂苦。云何爲五。若婬欲纏者。因婬欲纏故心生憂苦。除婬欲纏已憂苦便滅。因婬欲纏心生憂苦。於現法中而得究竟。無煩無熱常住不變。是聖所知聖所見。如是瞋恚睡眠*掉悔 若疑惑纏者。因疑惑纏故心生憂苦。除疑惑纏已憂苦便滅。因疑惑纏心生憂苦。於現法中而得究竟。無煩無熱常住不變。是聖所知聖所見。是謂五因緣心滅憂苦。復次更有現法而得究竟。無煩無熱常住不變。是聖所知聖所見。云何更有現法而得究竟。無煩無熱常住不變。是聖所知 聖所見。謂八支聖道正見乃至正定。是爲八。是謂更有現法而得究竟無煩無熱常住不變。是聖所知聖所見。佛說如是。彼諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[1]尼乾經第九竟 [2]三千六百

(二〇)[3]中阿含業相應品[4]波羅牢經第十 [5]初一日誦

我聞如是。一時佛遊[6]拘麗瘦。與大比丘衆俱往。至[7]北村住北村北尸攝惒林中。爾時[8]波羅牢伽彌尼。聞沙門瞿曇釋種子捨釋宗族出家學道。遊拘麗瘦與大比丘衆俱。至此北村住北村北尸攝惒林中。彼沙門瞿曇有大名稱周聞十方。沙門瞿曇如來無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐。彼於此世天及魔梵沙門梵志從人至天自知自覺自作證成就遊。彼若說法初善中善竟亦善。有義有文具足清淨顯現梵行。若見如來無所著等正覺尊重禮拜供養承事者快得善利。彼作是念我應往見沙門瞿曇禮事供養。波羅牢伽彌尼聞已從北村出北行至尸攝惒林。欲見世尊禮事供養。波羅牢伽彌尼遙見世尊在林樹間。端正姝好猶星中月。光曜暐曄晃若金山。相好具足威神巍巍諸根寂定無有蔽礙。成就調御息心[9]靜默。波羅牢伽彌尼遙見佛已前至佛所共相問訊却坐一面白世尊曰。我聞沙門瞿曇知幻是幻。瞿曇若如是說沙門瞿曇知幻是幻。彼不謗毀沙門瞿曇耶。彼說眞實耶。彼說是法耶彼說法如法耶。於如法無過無難詰耶。世尊答曰。伽彌尼若如是說。沙門瞿曇知幻是幻。彼不謗毀沙門瞿曇。彼說眞實彼說是法。彼說法如法於法無過亦無難詰。所以者何[10]伽彌尼。我知彼幻我自非幻。波羅牢說曰。彼沙門梵志所說眞實。而我不信彼說沙門瞿曇知幻是幻。世尊告曰 伽彌尼。若知幻者即是幻耶。波羅牢白曰。如是世尊 如是善逝。世尊告曰 伽彌尼汝莫自誤謗毀於我。若謗毀我者則便自損。有諍有犯。聖賢所惡。而得大罪。所以者[11]何。此實不如汝之所說。伽彌尼。汝聞拘麗瘦有卒耶。答曰。聞有。伽彌尼。於意云何。拘麗瘦用是卒爲。答曰。瞿曇通使殺賊。爲此事故拘麗瘦畜是卒也。伽彌尼。於意云何。拘麗瘦卒爲有戒爲無戒耶。答曰。瞿曇。若世間有無戒德者。無過拘麗瘦卒。所以者何。拘麗瘦卒。極犯禁戒唯行惡法。復問伽彌尼。汝如是見如是知。我不問汝。若他問汝波羅牢伽彌尼知拘麗瘦卒極犯禁戒唯行惡法。因此事故波羅牢伽彌尼極犯。禁戒唯行惡法。若如是說爲眞說耶。答曰。非也瞿曇。所以者何 拘麗瘦卒 見異欲異所願亦異。拘麗瘦卒極犯禁戒唯行惡法。我極持戒不行惡法。復問伽彌尼。汝知 拘麗瘦卒極犯禁戒 唯行惡法。然不以此爲犯禁戒唯行惡法。如來何以不得知幻而自非幻 所以者何。我知幻知幻人。知幻報。知斷幻。伽彌尼。我亦知殺生。知殺生人。知殺生報。知斷殺生。伽彌尼。我知不與取。知不與取人。知不與取報。知斷不與取。伽彌尼。我知妄言。知妄言人。知妄言報。知斷妄言。伽彌尼 我如是知如是見。若有作是說。沙門瞿曇知幻即是幻者 彼未斷此語。聞彼心彼欲彼願彼聞彼念彼觀。如屈伸臂頃命終生地獄中。波羅牢伽彌尼聞已怖懼戰慄身毛皆竪。即從[12]坐起頭面禮足。長跪叉手白世尊曰。悔過瞿曇。自[13]昔善逝。如愚如癡如不定。如不善。所以者何 我以妄說沙門瞿曇是幻。

[1]〔尼…竟〕六字－聖 [2]〔三…百〕四字－三 [3]〔中阿含〕－聖 [4]～S.42.13. Pāṭali. [5]〔初一日誦〕－聖 [6]Koliyesu. [7]北村～Uttara. [8]Pāṭaliya gāmaṇī. [9]靜＝靖三 [10]〔伽彌尼〕－三 [11]何＋（伽彌尼）三 [12]坐＝座三* [13]昔＝皆三

唯願瞿曇受。我悔過見罪發露。我悔過已護不更作。世尊告曰。如是伽彌尼。汝實如愚如癡如不定如不善。所以者何。謂汝於如來無所著等正覺妄說是幻。然汝能悔過見罪發露。護不更作。如是伽彌尼。若有悔過見罪發露護不更作者。則長養聖法而無有失。於是波羅牢伽彌尼。叉手向佛白世尊曰。瞿曇。有一沙門梵志。如是見如是說。若有殺生者。彼一切卽於現法受報因彼生憂苦。若有不與取妄言。彼一切卽於現法受報因彼生憂苦。沙門瞿曇。於意云何。世尊告曰。伽彌尼。我今問汝。隨所解答。伽彌尼。於意云何。若村邑中或有一人。頭冠華鬘雜香塗身。而作倡樂歌舞自娛。唯作女妓歡樂如王。若有問者。此人本作何等。今頭冠華鬘雜香塗身。而作倡樂歌舞自娛。唯作女妓歡樂如王。或有答者。此人為王殺害怨家。王歡喜已卽與賞賜。是以此人頭冠華鬘雜香塗身。而作倡樂歌舞自娛。唯作女妓歡樂如王。伽彌尼。汝如是見如是聞不。答曰。見也瞿曇。已聞當聞。伽彌尼。又復見王收捕罪人。反縛兩手。打鼓唱令。出南城門。坐高標下。而❶梟其首。若有問者。此人何罪為王所戮。或有答者。此人枉殺王家無過之人。是以王敎如是行刑。伽彌尼。汝如是見如是聞不。答曰見也瞿曇。已聞當聞。伽彌尼。若有沙門梵志。如是見如是說。若有殺生。彼一切卽於現法受報。因彼生憂苦。彼為真說為虛妄言。答曰。妄言瞿曇。若彼說妄言。汝意信不。答曰。不信也瞿曇。世尊歎曰。善哉善哉伽彌尼。復問伽彌尼。於意云何。若村邑中或有一人頭冠華鬘雜香塗身。而作倡樂歌舞自娛唯作女妓歡樂如王若有問者。此人本作何等今頭冠華鬘雜香塗身而作倡樂歌舞自娛唯作女妓歡樂如王。或有答者。此人於他國中而不與取。是以此人頭冠華鬘雜香塗身而作倡樂歌舞自娛唯作女妓歡樂如王。伽彌尼。汝如是見如是聞不。答曰。見也瞿曇。已聞當聞。伽彌尼。又復見王收捕罪人反縛兩手。打鼓唱令出南城門。坐高標下而梟其首。若有問者。此人何罪為王所戮。或有答者。此人於王國而不與取。是以王敎如是行刑。伽彌尼。汝如是見如是聞不。答曰見也瞿曇。已聞當聞。伽彌尼。若有沙門梵志。如是見如是說。若有不與取。彼一切卽於現法受報。因彼生憂❷苦。彼為真說為虛妄言。答曰。妄言瞿曇。若彼說妄言。汝意信不。答曰。不信也瞿曇。世尊歎曰。善哉善哉伽彌尼。復問伽彌尼。於意云何。若村邑中或有一人頭冠華鬘雜香塗身。而作倡樂歌舞自娛。唯作女妓歡樂如王。若有問者。此人本作何等。今頭冠華鬘雜香塗身。而作倡樂歌舞自娛。唯作女妓歡樂如王。或有答者。此人作妓能戲調笑。彼以妄言令王歡喜。王歡喜已卽與賞賜。是以此人頭冠華鬘雜香塗身。而作倡樂歌舞自娛。唯作女妓歡樂如王。伽彌尼。汝如是見如是聞不。答曰。見也瞿曇。已聞當聞。伽彌尼。又復見王收捕罪人。用棒打殺。盛以木檻。露車載之。出北城門。棄著塹中。若有問者。此人何罪為王所殺。或有答者。此人在王前妄有所證。彼以妄言欺誑於王。是以王敎取作如是。伽彌尼。汝如是見如是聞不。答曰。見也瞿曇。已聞當聞。伽彌尼。於意云何。若有沙門梵志。如是見如是說。若有妄言。彼一切卽於現法受報因彼生憂苦。彼為真說為虛妄言。答曰。妄言瞿曇。若彼說妄言。汝意信不。答曰。不信也瞿曇。世尊歎曰。善哉善哉伽彌尼。於是波羅牢伽彌尼卽從*坐起。偏袒著衣。叉手向佛白世尊曰。甚奇瞿曇。所說極妙。善喩善證。瞿曇。我於北村中造作高堂。敷設床❸褥。安立水器。然大明燈。若有精進沙門梵志來宿高堂。我隨其力供給所須。有四論士所見各異更相違反來集高堂。於中論士如是見如是說。無施無齋無有呪說。無善惡業。無善惡業報。無此世彼世。無父無母。世無真人往至善處。善去善向。此世彼世。自知自覺自作證成就遊。第二論士而有正見反第一論士所見所知。如是見如是說。有施有齋亦有呪說。有善惡業。有善惡業報。有此世彼世。有父有母。世有真人往至善處。善去善向此世彼世。自知自覺自作證成就遊。第三論士如是見如是說。自作敎作。自斷敎斷。自煮敎煮。愁煩憂慼。❹搥胸懊惱啼哭愚癡。殺生不與取邪婬妄言飲酒。穿墻開藏

❶梟＝梟【宋】　❷苦＝若【宮】【元】　❸褥＝蓐【三】　❹搥＝槌【三】*

至他巷。❶刼。害村壞邑破城滅國。作如是者爲不作惡。又以鐵輪利如剃刀。彼於此地一切衆生。於一日中。所截斬剉剁裂剬割。作一肉段一分一積。因是無惡業。因是無惡業報。恒水南岸殺斷煮去。恒水北岸施與作齋呪說而來。因是無罪無福。因是無罪福報。施與調御守護攝持稱譽饒益。惠施愛言利及等利。因是無福因。是無福報。第四論士而有正見。反第三論士所知所見。如是見如是說。自作教作自斷教斷。自煮教煮愁煩憂慼。搥胸懊惱啼哭愚癡。殺生不與取邪婬妄言飮酒。穿墻開藏至他巷。*刼。害村壞邑破城滅國。作如是者實爲作惡。又以鐵輪利如剃刀。彼於此地一切衆生。於一日中所截斬剉剁裂剬割。作一肉段一分一積。因是有惡業。因是有惡業報。恒水南岸殺斷煮去。恒水北岸施與作齋呪說而來。因是有罪有福。因是有罪福報。施與調御守護攝持稱譽饒益。惠施愛言利及等利。因是有福。因是有福報。瞿曇。我聞是已便生疑惑。此沙門梵志。誰說眞實誰說虛妄。世尊告曰。伽彌尼。汝莫生疑惑。所以者何。因有疑惑便生猶豫。伽彌尼。汝自無淨智爲有後世爲無後世。伽彌尼。汝又無淨智所作爲惡所作爲善。伽彌尼。有法之定名曰遠離。汝因此定可得正念可得一心。如是汝於現法便斷疑惑而得昇進。於是波羅牢伽彌尼復從*坐起。偏袒著衣叉手向佛白世尊曰。瞿曇。云何法定名曰遠離。令我因此可得正念可得一心。如是❷我於現法便斷疑惑而得昇進。世尊告曰。伽彌尼。多聞聖弟子離殺斷殺。斷不與取邪婬妄言。至斷邪見得正見。彼於晝日教田作耕稼。至暮放息入室坐定。過夜曉時而作是念。我離殺斷殺。斷不與取邪婬妄言。至斷邪見得正見。彼便自見我斷十惡業道念十善業道。彼自見斷十惡業道念十善業道已便生歡悅。生歡悅已便生於喜。生於喜已便止息身。止息身已便身覺樂。身覺樂已便得一心。伽彌尼。多聞聖弟子得一心已。則心與慈俱遍滿一方成就遊。如是二三四方四維上下普周一切。心與慈俱無結無怨無恚無諍。極廣甚大無量善修。遍滿一切世間成就遊。彼作是念。若有沙門梵志如是見如是說。無施無齋無有呪說。無善惡業。無善惡業報。無此世彼世。無父無母。世無眞人往至善處。善去善向此世彼世。自知自覺自作證成就遊。若彼沙門梵志所說眞實者。我不犯世怖與不怖。常當慈愍一切世間。我心不與衆生共諍。無濁歡悅。我今得無上人❸上之法。昇進得安樂居。謂遠離法定。彼沙門梵志所說不是不非。不是不非已得內心止。伽彌尼。是謂法定名曰遠離。汝因此定可得正念可得一心。如是汝於現法便斷疑惑而得昇進。復次伽彌尼。多聞聖弟子。離殺斷殺。斷不與取邪婬妄言。至斷邪見得正見。彼於晝日教田作耕稼。至暮放息入室坐定。過夜曉時而作是念。我離殺斷殺。斷不與取邪婬妄言。至斷邪見得正見。彼便自見我斷十惡業道念十善業道。彼自見斷十惡業道念十善業道已便生歡悅。生歡悅已便生於喜。生於喜已便止息身。止息身已便身覺樂。身覺樂已便得一心。伽彌尼。多聞聖弟子。得一心已。則心與悲俱遍滿一方成就遊。如是二三四方四維上下普周一切。心與悲俱無結無怨無恚無諍。極廣甚大無量善修。遍滿一切世間成就遊。❹彼作是念。❺若沙門梵志如是見如是說。有施有齋亦有呪說。有善惡業有善惡業報。有此世彼世。有父有母。世有眞人往至善處。善去善向此世彼世。自知自覺自作證成就遊。若彼沙門梵志所說眞實者。我不犯世怖與不怖。常當慈愍一切世間。我心不與衆生共諍。無濁歡悅。我得無上人*上之法。昇進得安樂居。謂遠離法定。彼沙門梵志所說不是不非。不是不非已得內心止。伽彌尼。是謂法定名曰遠離。汝因此定可得正念可得一心。如是於現法便斷疑惑而得昇進。復次伽彌尼。多聞聖弟子離殺斷殺。斷不與取邪婬妄言。至斷邪見得正見。彼於晝日教田作耕稼。至暮放息入室坐定。過夜曉時而作是念。我離殺斷殺。斷不與取邪婬妄言。至斷邪見得正見。彼便自見我斷十惡業道念十善業道。彼自見斷十惡業道念十善業道已便生歡悅。生歡悅已便生於喜。生於

❶刼＝陌【宋】【元】* ❷〔我〕－【宮】 ❸〔上〕－【元】【明】* ❹彼＝便【宮】* ❺若＋（有）【宮】

喜已便止息身。止息身已便身覺樂。身覺樂已便得一心。伽彌尼。多聞聖弟子得一心已。則心與喜俱遍滿一方成就遊。如是二三四方四維上下普周一切。心與喜俱無結無怨無恚無諍。極廣甚大無量善修。遍滿一切世間成就遊。*彼作是念。若有沙門梵志如是見如是說。自作教作自斷教斷。自煮教煮愁煩憂慼。❶搥胸懊惱啼哭愚癡。殺生不與取邪婬妄言飲酒。穿墻開藏至他巷劫。害村壞邑破城滅國。作如是者。❷實為不作惡。又以鐵輪利如剃刀。彼於此地一切衆生。於一日中。斫截斬剉剝裂剬割。作一肉段一分一積。因是無惡業。因是無惡業報。恒水南岸殺斷煮去。恒水北岸施與作齋呪說而來。因是無罪無福。因是無罪福報。施與調御守護攝持稱譽饒益。惠施愛言利及等利。因是無福。因是無福報。若沙門梵志所說真實者。我不犯世怖與不怖。常當慈愍一切世間。我心不與衆生共諍。無濁歡悅。我❸今得無上人*上之法。昇進得安樂居。謂遠離法定。彼於沙門梵志所說不是不非。不是不非已內得心止。伽彌尼。是謂法定名曰遠離。汝因此定可得正念可得一心。如是❹汝於現法便斷疑惑而得昇進。復次伽彌尼。多聞聖弟子離殺斷殺。斷不與取邪婬妄言。至斷邪見得正見。彼於晝日教田作耕稼。至暮放息入室坐定。過夜曉時而作是念。我離殺斷殺。斷不與取邪婬妄言。至斷邪見得正見。彼便自見我斷十惡業道。念十善業道。彼自見斷十惡業道念十善業道已便生歡悅。生歡悅已便生於喜。生於喜已便止息身。止息身已便身覺樂。身覺樂已便得一心。伽彌尼。多聞聖弟子得一心已。則心與捨俱遍滿一方成就遊。如是二三四方四維上下普周一切。心與捨俱無結無怨無恚無諍。極廣甚大無量善修。遍滿一切世間成就遊。彼作是念。若有沙門梵志如是見如是說。自作教作自斷教斷。自煮教煮愁煩憂慼。*搥胸懊惱啼哭愚癡。殺生不與取邪婬妄言飲酒。穿墻開藏至他巷*劫。害村壞邑破城滅國。作如是者實為作惡。又以鐵輪利如剃刀。彼於此地一切衆生。於一日中斫截斬剉剝裂剬割。作一肉段一分一積。因是有惡業。因是有惡業報。恒水南岸殺斷煮去。恒水北岸施與作齋呪說而❺求。因是有罪有福。因是有罪福報。施與調御守護攝持稱譽饒益。惠施愛言利及等利。因是有福。因是有福報。若沙門梵志所說真實者。我不犯世怖與不怖。常當慈愍一切世間。我心不與衆生共諍。無濁歡悅。我得無上人*上之法。昇進得❻樂居。謂遠離法定。彼於沙門梵志所說不是不非。不是不非已得內心止。伽彌尼。是謂法定名曰遠離。汝因此定可得正念可得一心。如是於現法便斷疑惑而得昇進。說此法時。波羅牢伽彌尼遠塵離垢。諸法❼淨眼生。於是波羅牢伽彌尼見法得法覺白淨法。斷疑度惑更無餘尊。不復從他。無有猶豫。已住果證。於世尊法得無所畏。即從*坐起稽首佛足。白曰。世尊。我今自歸佛法及比丘衆。唯願世尊。受我為優婆塞。從今日始終身自歸乃至命盡。佛說如是。波羅牢伽彌尼及諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❽波羅牢經第十竟❾四千八百

❿中阿含經卷第四⓫一萬八百十三字

⓬中阿含業相應品第二竟⓭二萬一千六十字 ⓮初一日誦

中阿含經卷第五

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

舍梨子相應品第三⓯有十一經 初一日誦

等心・得戒・智・師子 水喻・瞿尼・⓰陀然梵
教病・拘絺・象跡喻 分別四諦最在後

(三)舍梨子相應品⓱等心經第一

我聞如是。一時佛遊舍衛國。在勝林給孤獨園。爾時尊者舍梨子。與比丘衆夜集講堂。因⓲內結外結。為諸比丘分別其義。諸賢。世實有二種人。云何為二。有內結人阿那含不還此間。有外結人非阿那含還來此間。諸賢。云何內結人阿那含不還此間。若有一人修習禁戒。無穿無缺無穢無濁極多無難。聖所稱譽善修善具。彼因修習禁戒無穿無缺無穢無濁極多無難。聖所稱譽善修善具故。復學厭欲無欲斷欲。因學厭

❶搥＝椎(宮)*　❷〔實〕－(宮)　❸〔今〕－(宮)　❹〔汝〕－(宮)　❺求＝來(宮)　❻(安)＋樂(元)(明)　❼淨＝法(宮)　❽〔波…竟〕七字－(明)　❾〔四…百〕四字－(明)　❿卷末題在品末題次行(宋)(元)　⓫〔一…字〕－(宮)　⓬〔中…竟〕十字－(明)　⓭〔二…字〕七字－(宮)　⓮〔初一日誦〕－(明)　⓯夾註(有十一經)四字及(初一日誦)四字在經題下(宋)(元)　⓰陀然梵＝梵陀然(宮)　⓱～A.II.4.5－6.(vol.I.p.63－67.)　⓲內結外結～Ajjhattasaññojana, bahiddhāsaññojana.

欲無欲斷欲故、得息心解脫。得已樂中愛惜不離、於現法中不得究竟智。身壞命終過摶食天、生餘意生天中。既生彼已便作是念、我本為人時修習禁戒無穿無缺無穢無濁極多無難、聖所稱譽善修善具。因修習禁戒無穿無缺無穢無濁極多無難、聖所稱譽善修善具故、復學厭欲無欲斷欲。因學厭欲無欲斷欲故、得息心解脫。得已樂中愛惜不離。於現法中不得究竟智。身壞命終過摶食天、生餘意生天在於此中。諸賢、復有一人修習禁戒、無穿無缺無穢無濁極多無難、聖所稱譽善修善具。彼因修習禁戒無穿無缺無穢無濁極多無難。聖所稱譽善修善具故、復學色有斷貪斷業學欲捨離。因學色有斷貪斷業學欲捨離故、得息心解脫。得已樂中愛惜不離、於現法中不得究竟智。身壞命終過摶食天、生餘意生天中。既生彼已便作是念、我本為人時修習禁戒無穿無缺無穢無濁極多無難。聖所稱譽善修善具、因修習禁戒無穿無缺無穢無濁極多無難、聖所稱譽善修善具、故、復學色有斷貪斷業學欲捨離。因學色有斷貪斷業學欲捨離故、得息心解脫。得已樂中愛惜不離、於現法中不得究竟智。身壞命終過、摶食天、生餘意生天在於此中。諸賢、是謂內結人阿那含不還此間。諸賢、云何外結人。非阿那含來還此間。若有一人修習禁戒守護從解脫。又復善攝威儀禮節。見纖介罪常懷畏怖受持學戒。諸賢是[1]謂外結人非阿那含還來此間。於是眾多等心天。色像巍巍光[2]耀暐曄、夜將向旦來詣佛所、稽首作禮、却住一面白曰。世尊、尊者舍梨子昨夜與比丘眾集在講堂。因內結外結、為諸比丘分別其義。諸賢、世實有二種人內結人外結人。世尊、眾已歡喜。唯願世尊、慈哀愍念往至講堂。彼時世尊為諸等心天默然而許。諸等心天知世尊默然許可、稽首佛足、繞三匝已即彼處沒。諸等心天去後不久、於是世尊往至講堂比丘眾前敷座而坐。世尊坐已歎曰。善哉善哉舍梨子。汝極甚善。所以者何。汝於昨夜與比丘眾集在講堂、因內結外結、為諸比丘分別其義。諸賢、世實有二種人內結人外結人。舍梨子。昨夜向旦諸等心天來詣我所、稽首禮已、却住一面白我言。世尊、尊者舍梨子。昨夜與比丘眾集在講堂。因內結外結、為諸比丘分別其義。諸賢、世實有二種人內結人外結人。世尊、眾已歡喜。唯願世尊慈哀愍念往至講堂。舍梨子、我便為彼諸等心天。默然而許。諸等心天知我默然許可。稽首我足、繞三匝已、即彼處沒。舍梨子。諸等心天或十二十、或三十四十。或五十六十。共住錐頭處各不相妨。舍梨子。諸等心天。非生彼中甫修善心極廣甚大。令諸等心天或十二十或三十四十或五十六十、共住錐頭處各不相妨。舍梨子。諸等心天本為人時已修善心極廣甚大、因是故令諸等心天或十二十或三十四十或五十六十、共住錐頭處、各不相妨。是故舍梨子。當學寂靜。諸根寂靜、心意寂靜、身口意業寂靜。向於世尊及諸智梵行。舍梨子、盧偽異學長衰永失。所以者何 謂不得聞如此妙法。佛說如是。彼諸比丘聞佛所說、歡喜奉行

[3]等心經第一竟[4]千一百八十一字

(三)舍梨子相應品[5]成就戒經第二[6]初一日誦

我聞如是。一時佛遊舍衛國、在勝林給孤獨園。爾時尊者舍梨子告諸比丘。若比丘[7]成就戒成就定、成就慧者、便於現法出入[8]想知滅定。必有此處。[9]若於現法不得究竟智。身壞命終過[10]摶食天、生餘[11]意生天中。於彼出入想知滅定。必有此處。是時尊者[12]烏陀夷共在眾中。尊者烏陀夷白曰。尊者舍梨子。若比丘生餘意生天中、出入想知滅定者、終無此處。尊者舍梨子、再三告諸比丘。若比丘成就戒成就定成就慧者便於現法出入想知滅定。必有此處。若於現法不得究竟智。身壞命終過摶食天、生餘意生天中。於彼出入想知滅定。必有此處。尊者烏陀夷亦復再三白曰。尊者舍梨子若比丘生餘意生天中、出入想知滅定者、終無此處。於是尊者舍梨子便作是念。此比丘乃至再三非我所說。無一比丘歎我所說。我寧可往至世尊所。於是尊者舍梨子。往詣佛所、稽首作禮却坐一面。尊者舍梨子去後不久。尊者烏陀夷及諸比丘亦往詣佛[13]所。稽首作禮却坐一面。於中尊者舍梨子復告諸比丘。若比丘成就戒成就定成

[1] 謂＝諸(宋)(明) [2] 暐＝煒(宮) [3] (等…竟)六字－(明) [4] (千…字)－(宮) [5] ～A.V. 166. Nirodha. [6] (初一日誦)－(明) [7] ～Sīlasampanna, samādhisampanna, paññāsampanna. [8] 想知滅定 ～Saññāvedayitanirodha. [9] 若＝苦(宋) [10] 摶食天～Kabaliṅkārāhārabhakkha-deva. [11] 意生～Manomaya kāya. [12] ～Udāyī. [13] (所)－(宮)

就慧者。便於現法出入想知滅定。必有此處。若於現法不得究竟智。身壞命終過摶食天。生餘意生天中。於彼出入想知滅定。必有此處。尊者烏陀夷復白曰。尊者舍梨子若比丘生餘意生天中。出入想知滅定者。終無此處。尊者舍梨子。復再三告諸比丘。若比丘成就戒成就定成就慧者。便於現法出入想知滅定。必有此處。若於現法不得究竟智。身壞命終過摶食天。生餘意生天中。於彼出入想知滅定。必有此處。尊者烏陀夷亦復再三白曰。尊者舍梨子。若比丘生餘意生天中。出入想知滅定者。終無此處。尊者舍梨子復作是念。此比丘於世尊前。再三非我所說。亦無一比丘歎我所說。我宜默然。於是世尊問曰。烏陀夷。汝說意生天爲是色耶。尊者烏陀夷白世尊曰。是也世尊。世尊面訶烏陀夷曰。汝愚癡人盲無有目。以何等故論甚深阿毘曇。於是尊者烏陀夷。爲佛面訶已。內懷憂慼低頭默然。失辯無言如有所❶思。世尊面訶尊者烏陀夷已。語尊者阿難曰。上尊名德長老比丘爲他所詰。汝何以故縱而不❷撿。汝愚癡人無有慈心。捨背上尊名德長老。於是世尊面訶尊者烏陀夷及尊者阿難已。告諸比丘。若比丘成就戒成就定成就慧者。便於現法出入想知滅定。必有此處。若於現法不得究竟智。身壞命終過摶食天。生餘意生天中。於彼出入想知滅定。必有此處。佛說如是。即入禪室宴坐默然。爾時尊者❸白淨比丘在於衆中。尊者阿難白尊者白淨。是他所作而我得責。尊者白淨世尊晡時必從禪室出。至比丘衆前敷座而坐共論此義。尊者白淨應答此事。我極慚愧於世尊所及諸梵行。於是世尊。則於晡時從禪室出。至比丘衆前敷座而坐。告曰。白淨。長老比丘。爲有幾法。爲諸梵行者愛敬尊重。尊者白淨白曰。世尊。長老比丘若有五法。爲諸梵行者愛敬尊重。云何爲五。世尊。長老比丘。修習禁戒守護從解脫。又復善攝威儀禮節。見纖介罪常懷畏怖。受持學戒。世尊。禁戒長老上尊比丘。爲諸梵行者愛敬尊重。復次世尊。長老比丘廣學多聞守持不忘積聚博聞。所謂法者。初善中善竟亦善有義有文。具足清淨顯現梵行。如是諸法廣學多聞。翫習至❹千意所❺惟觀明見深達。世尊。多聞長老上尊比丘。爲諸梵行者愛敬尊重。復次世尊。長老比丘得四增上心現法樂居易不難得。世尊。禪❻伺長老上尊比丘爲諸梵行者愛敬尊重。復次世尊。長老比丘。修行智慧觀興衰法。得如是智聖慧明達。分別曉了以正盡苦。世尊。智慧長老上尊比丘爲諸梵行者。愛敬尊重。復次世尊。長老比丘諸漏已盡無復有結。心解脫慧解脫。於現法中自知自覺自作證成就遊。生已盡。梵行已立。所作已辦。不更受有。知如眞。世尊。漏盡長老上尊比丘。爲諸梵行者愛敬尊重。世尊。長老比丘若成就此五法。爲諸梵行者愛敬尊重。世尊問曰。白淨。若長老比丘無此五法。當以何義使諸梵行者愛敬尊重。尊者白淨白曰。世尊。若長老比丘無此五法者。更無餘事使諸梵行愛敬尊重。唯以老耄頭白齒落。盛壯日衰身曲腳戾。體重氣上。❼柱杖而行。肌縮皮緩皺如麻子。諸根毀熟顏色醜惡。彼因此故使諸梵行愛敬尊重。世尊告曰。如是如是。若長老比丘無此五法。更無餘事使諸梵行愛敬尊重。唯以老耄頭白齒落。盛壯日衰。身曲腳戾。體重氣上。*柱杖而行。肌縮皮緩皺如麻子。諸根毀熟顏色醜惡。彼因此故使諸梵行愛敬尊重。白淨。舍梨子比丘有此五法。汝等應當愛敬尊重。所以者何。白淨。舍梨子比丘修習禁戒守護從解脫。又復善攝威儀禮節。見纖芥罪常懷畏怖受持學戒。復次白淨。舍梨子比丘廣學多聞守持不忘積聚博聞。所謂法者。初善中善竟亦善。有義有文。具足清淨顯現梵行。如是諸法廣學多聞。翫習至❽千意所惟觀明見深達。復次白淨。舍梨子比丘得四增上心現法樂居易不難得。復次白淨。舍梨子比丘修行智慧觀興衰法。得如是智聖慧明達。分別曉了以正盡苦。復次白淨。舍梨子比丘諸漏已盡無復有結。心解脫慧解脫。於現法中自知自覺自作證成就遊。生已盡。梵行已立。所作已辦。不更受有。知如眞。白淨。舍梨子比丘成就此五法。汝等應共愛敬尊重。佛說如是。尊者白淨及諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❾成就戒經第二竟❿一千七百四十六字

❶思＝伺【宋】　❷撿＝儉【聖】　❸白淨～Upavāna.　❹千＝十【宋】【元】，于【明】　❺惟＝唯【宋】　❻伺＝思【元】【明】　❼柱＝拄【明】*　❽千＝十【元】，于【明】　❾〔成…竟〕七字－【明】　❿〔一…字〕八字－【宋】

(三○)舍梨子相應品[1]智經第三[2]初一日誦

我聞如是。一時佛遊舍衞國。在勝林給孤獨園。爾時[3]牟利破群㝹比丘捨戒罷道。[4]黑齒比丘聞牟利破群㝹比丘[5]捨戒罷道。卽詣尊者舍[6]梨子所。稽首禮足。[7]却坐一面。坐已白曰。尊者舍梨子。當知牟利破群㝹比丘捨戒罷道。尊者舍梨子曰。牟利破群㝹比丘。於此法中而愛樂耶。黑齒比丘問曰。尊者舍梨子。於此法中而愛樂耶。尊者舍梨子答曰。黑齒。我於此法無有疑惑。黑齒比丘卽復問曰。尊者舍梨子。於當來事復云何耶。尊者舍梨子答曰。黑齒。我於來事亦無猶預。黑齒比丘聞如是已。卽從[8]坐起。往詣佛所。稽首[9]作禮。却坐一面。白曰。世尊。尊者舍梨子今自稱說得。智生已盡。梵行已立。所作已辦。不更受。有知如眞。世尊聞已。告一比丘。汝往舍梨子所。語舍梨子。世尊呼汝。一比丘受教已。卽從*坐起。禮佛而去。往詣尊者舍梨子所。白曰。世尊呼尊者舍梨子。尊者舍梨子聞已。卽往詣佛。稽首作禮。却坐一面。世尊問曰。舍梨子。汝今實自稱說得。智生已盡。梵行已立。所作已辦。不更受。有知如眞耶。尊者舍梨子白曰。世尊。不以此文。不以此句。我但說義。世尊告曰。舍梨子。族姓子隨其方便。稱說得。智者卽說得。智。尊者舍梨子白曰。世尊。我向已說。不以此文。不以此句。我但說義。世尊問曰。舍梨子。若諸梵行來問汝言。尊者舍梨子。云何知云何見。自稱說得。智生已盡。梵行已立。所作已辦。不更受。有知如眞耶。舍梨子。汝聞此已當云何答。尊者舍梨子白曰。世尊。若諸梵行來問我言。尊者舍梨子。云何知云何見。自稱說得。智生已盡。梵行已立。所作已辦。不更受。有知如眞。世尊。我聞此已當如是答。諸賢。生者有因。此生因盡。知生因盡已。我自稱說得。智生已盡。梵行已立。所作已辦。不更受。有知如眞。世尊。若諸梵行來問如此。我當如是答。世尊歎曰。善哉善哉。舍梨子。若諸梵行來問如此。汝應如是答。所以者何。如此說者當知是義。世尊問曰。舍梨子。若諸梵行來問汝言。尊者舍梨子。生者何因何緣。爲從何生。以何爲本。汝聞此已當云何答。尊者舍梨子白曰。世尊。若諸梵行來問我言。尊者舍梨子。生者何因何緣。爲從何生。以何爲本。世尊。我聞此已當如是答。諸賢。生者[10]因有緣有。從有而生。以有爲本。世尊。若諸梵行來問如此。我當如是答。世尊歎曰。善哉善哉。舍梨子。若諸梵行來問如此。汝應如是答。所以者何。如此說者當知是義。世尊問曰。舍梨子。若諸梵行來問汝言。尊者舍梨子。有者何因何緣。爲從何生。以何爲本。汝聞此已當云何答。尊者舍梨子白曰。世尊。若諸梵行來問我言。尊者舍梨子。有者何因何緣。爲從何生。以何爲本。世尊。我聞此已當如是答。諸賢。有者因[11]受緣受。從受而生。以受爲本。世尊。若諸梵行來問如此。我當如是答。世尊歎曰。善哉善哉。舍梨子。若諸梵行來問如此。應如是答。所以者何。如此說者當知是義。世尊問曰。舍梨子。若諸梵行來問汝言。尊者舍梨子。受者何因何緣。爲從何生。以何爲本。汝聞此已當云何答。尊者舍梨子白曰。世尊。若諸梵行來問我言。尊者舍梨子。受者何因何緣。爲從何生。以何爲本。世尊。我聞此已當如是答。諸賢。受者因[12]愛緣愛。從愛而生以愛爲本。世尊。若諸梵行來問如此。我當如是答。世尊歎曰。善哉善哉。舍梨子。若諸梵行來問如此。汝應如是答。所以者何。如此說者當知是義。世尊問曰。舍梨子。若諸梵行來問汝言。尊者舍梨子。云何爲愛。汝聞此已當云何答。尊者舍梨子白曰。世尊。若諸梵行來問我言。尊者舍梨子。云何爲愛。世尊。我聞此已當如是答。諸賢。謂有三[13]覺。樂覺苦覺不苦不樂覺。於中樂欲著者是謂爲愛。世尊。若諸梵行來問如此。我當如是答。世尊歎曰。善哉善哉。舍梨子。若諸梵行來問如此。汝應如是答。所以者何。如此說者當知是義。世尊問曰。舍梨子。若諸梵行來問汝言。尊者舍梨子。云何知云何見。於三覺中無樂欲著。汝聞此已當云何答。尊者舍梨子白曰。世尊。若諸梵行來問我言。尊者舍梨子。云何知云何見。於三覺中無樂欲著。世尊。我聞此已當如是答。諸賢。謂此三覺無常法苦法滅法。無常法卽是苦。見苦已便於三覺無樂欲著。世尊。若諸梵行來問如此。我當如是答。世尊歎曰。善哉善哉。舍梨子。若諸梵行來問如此。汝應如是答。所以

[1] S.XII.32. Kalārakatthiya. [2] [初一日誦]－【明】 [3] ～Moliyaphagguna. [4] ～Kāḷārakhattiya. [5] 捨＝於【宋】【元】 [6] 梨＝利【明】 [7] 却＝卻【明】 [8] 坐＝座【明】* [9] 作禮＝禮足【明】 [10] 因有…爲本～Bhavanidānā bhavasamu ayā bhavajātikā bhavapabhavā. [11] 受～Upādāna. [12] 愛～Taṇhā. [13] 覺～Vedanā.

者何。如此說者當知是義。爾時世尊告曰。舍梨子。此說復有義可得略答。舍梨子。復有何義。此說可得略答。所覺所爲即皆是苦。舍梨子。是謂復有義此說可得略答。世尊問曰。舍梨子。若諸梵行來問汝言。尊者舍梨子。云何背不向自稱說得智生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如眞。尊者舍梨子白曰。世尊。若諸梵行來問我言。尊者舍梨子。云何背不向自稱說得智生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如眞。世尊。我聞此已當如是答。諸賢。我自於內背而不向則諸愛盡無驚無怖無疑無惑。行如是守護。如其守護已不生不善漏。世尊。若諸梵行來問。如此我當如是答。世尊歎曰。善哉善哉。舍梨子。若諸梵行來問。如此。汝應如是答。所以者何。如此說者當知是義。世尊告曰。舍梨子。復次有義此說可得略答。若諸結沙門所說。彼結非我有。行如是守護。如其守護已不生不善漏。舍梨子。是謂復有義此說可得略答。世尊說如是已。即從*坐起入室[1]燕坐。世尊入室不久。尊者舍梨子告諸比丘。諸賢。我始未作意。而世尊卒問此義。我作是念。恐不能答。諸賢。我初說一義便爲世尊之所讚可。我復作是念。若世尊一日一夜。以異文異句問我此義者。我能爲世尊。一日一夜以異文異句而答此義。若世尊二三四至七日七夜。以異文異句問我此義者。我亦能爲世尊。二三四至七日七夜。以異文異句而答此義。黑齒比丘聞尊者舍梨子說如是已。即從*坐起。疾詣佛所。白世尊曰。世尊入室不久。尊者舍梨子所說至高一向師子吼。諸賢。我始未作意而世尊卒問此義。我作是念。恐不能答。諸賢。我初說一義便爲世尊之所讚可。我復作是念。若世尊一日一夜。以異文異句問我此義者。我能爲世尊。一日一夜以異文異句而答此義。諸賢。若世尊二三四至七日七夜。以異文異句問我此義者。我亦能爲世尊。二三四至七日七夜以異文異句而答此義。世尊告曰。黑齒。如是如是。若我一日一夜以異文異句。問舍梨子比丘此義者。舍梨子比丘必能爲我一日一夜以異文異句而答此義。黑齒。若我二三四至七日七夜。[2]以異文異句問舍梨子比丘此義者。舍梨子比丘亦能爲我二三四至七日七夜。以異文異句而答此義。所以者何。黑齒。舍梨子比丘深達法界故。佛說如是。尊者舍梨子及諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[3]智經第三竟[4]一千一百六十九字

(二四)舍梨子相應品[5]師子吼經第四[6]初一日誦

我聞如是。一時佛遊舍衛國。在勝林給孤獨園。爾時世尊與大比丘衆俱。於舍衛國而受夏坐。尊者舍梨子亦遊舍衛國而受夏坐。於是尊者舍梨子舍衛國受夏坐訖。過三月已補治衣竟。攝衣持鉢往詣佛所。稽首禮足却坐一面白曰。世尊。我於舍衛國受夏坐訖。世尊。我欲遊行人間。世尊告曰。舍梨子。汝去隨所欲。諸未度者當令得度。諸未脫者當令得脫。諸未般涅槃者令得般涅槃。舍梨子。汝去隨所欲。於是尊者舍梨子聞佛所說善受持。即從[7]坐起稽首佛足繞三匝而去。還至己房收舉床座。攝衣持鉢即便出去遊行人間。尊者舍梨子去後不久。有一梵行在於佛前犯相違法。白世尊曰。今日尊者舍梨子輕慢我已遊行人間。世尊聞已告一比丘。汝往舍梨子所語舍梨子。世尊呼汝。汝去不久有一梵行在於我前犯相違法而作是語。世尊。今日尊者舍梨子輕慢我已遊行人間。一比丘受教已即從坐起禮佛而去。於是尊者阿難住世尊後執拂侍佛。一比丘去後不久。尊者阿難即持戶鑰遍至諸房。見諸比丘便作是語。善哉諸尊。速詣講堂。今尊者舍梨子當在佛前而師子吼。若尊者舍梨子所說甚深。息中之息妙中之妙。如是說者。諸尊及我得聞此已。當善誦習。當善受持。彼時諸比丘聞尊者阿難語已悉詣講堂。爾時一比丘往詣尊者舍梨子所白曰。世尊呼汝。汝去不久。有一梵行在於我前犯相違法而作是語。世尊。今日尊者舍梨子輕慢我已遊行人間。於是尊者舍梨子聞已即從坐起便還詣佛。稽首禮足却坐一面。佛便告曰。舍梨子。汝去不久有一梵行在於我前犯相違法而作是語。世尊。今日尊者舍梨子輕慢我已遊行人間。舍梨子。汝實輕慢一梵行已而遊人間耶。

[1]燕＝宴㊂　[2]〔以〕－㊂　[3]〔智…竟〕五字－㊂　[4]〔一千…字〕八字－㊂　[5]～A.IX.11. Vuttha.　[6]〔初一日誦〕－㊂　[7]坐＝座㊂*

尊者舍梨子白曰。世尊。若無[1]身身念者。彼便輕慢於一梵行而遊人間。世尊。我善有身身念。我當云何輕慢一梵行而遊人間。世尊。猶截角牛至忍溫良善調善御。從村至村從巷至巷。所遊行處無所侵犯。世尊。我亦如是。心如截角牛。無結無怨無恚無諍。極廣甚大無量善修。遍滿一切世間成就遊。世尊。若無身身念者。彼便輕慢於一梵行而遊人間。世尊。我善有身身念。我當云何輕慢一梵行而遊人間。世尊。猶[2]旃陀羅子而截兩手。其意至下。從村至村從邑至邑。所遊行處無所侵犯。世尊。我亦如是。心如截手旃陀羅子。無結無怨無恚無諍。極廣甚大無量善修。遍滿一切世間成就遊。世尊。若無身身念者。彼便輕慢於一梵行而遊人間。世尊。我善有身身念。我當云何輕慢一梵行而遊人間。世尊。猶若如地淨與不淨。大便小便涕唾悉受。地不以此而有憎愛。不羞不慙亦不愧恥。世尊。我亦如是。心如彼地。無結無怨無恚無諍。極廣甚大無量善修。遍滿一切世間成就遊。世尊。若無身身念者。彼便輕慢於一梵行而遊人間。世尊。我善有身身念。我當云何輕慢一梵行而遊人間。世尊。猶若如水淨與不淨。大便小便涕唾悉洗。水不以此而有憎愛。不羞不慙亦不愧恥。世尊。我亦如是。心如彼水。無結無怨無恚無諍。極廣甚大無量善修。遍滿一切世間成就遊。世尊。若無身身念者。彼便輕慢於一梵行而遊人間。世尊。我善有身身念。我當云何輕慢一梵行而遊人間。世尊。猶若如火淨與不淨。大便小便涕唾悉燒。火不以此而有憎愛。不羞不慙亦不愧恥。世尊。我亦如是。心如彼火。無結無怨無恚無諍。極廣甚大無量善修。遍滿一切間世成就遊。世尊。若無身身念者。彼便輕慢於一梵行而遊人間。世尊。我善有身身念。我當云何輕慢一梵行而遊人間。世尊。猶若如風淨與不淨。大便小便涕唾悉吹。風不以此而有憎愛。不羞不慙亦不愧恥。世尊。我亦如是。心如彼風。無結無怨無恚無諍。極廣甚大無量善修。遍滿一切世間成就遊。世尊。若無身身念者。彼便輕慢於一梵行而遊人間。世尊。我善有身身念。我當云何輕慢一梵行而遊人間。世尊。猶如掃[3]箒淨與不淨。大便小便涕唾悉[4]掃*箒不以此而有憎愛。不羞不慙亦不愧恥。世尊。我亦如是。心如掃箒。無結無怨無恚無諍。極廣甚大無量善修。遍滿一切世間成就遊。世尊。若無身身念者。彼便輕慢於一梵行而遊人間。世尊。我善有身身念。我當云何輕慢一梵行而遊人間。世尊。猶晡[5]旃尼淨與不淨。大便小便涕唾悉拭。晡*旃尼不以此故而有憎愛。不羞不慙亦不愧恥。世尊。我亦如是。心如晡旃尼。無結無怨無恚無諍。極廣廣大無量善修。遍滿一切世間成就遊。世尊。若無身身念者。彼便輕慢於一梵行而遊人間。世尊。我善有身身念。我當云何輕慢一梵行而遊人間。世尊。猶如膏瓶處處裂破。盛滿膏已而著日中。漏遍漏津遍津。若有目人來住一面。見此膏瓶處處裂破。盛滿膏已而著日中。漏遍漏津遍津。世尊。我亦如是。常觀此身九孔不淨漏遍漏津遍津。世尊。若無身身念者。彼便輕慢於一梵行而遊人間。世尊。我善有身身念。我當云何輕慢一梵行而遊人間。世尊。猶如有一自[6]喜年少沐浴澡洗。熏以塗香著白淨衣。瓔珞自嚴剃鬚治髮頭冠華鬘。若以三屍。死蛇死狗及以死人。青瘀膖脹極臭爛壞不淨流漫。繫著咽頸。彼懷羞慙極惡穢之。世尊。我亦如是。常觀此身臭處不淨。心懷羞慙極惡穢之。世尊。若無身身念者。彼便輕慢於一梵行而遊人間。世尊。我善有身身念。我當云何輕慢一梵行而遊人間。於是彼比丘。即從*坐起稽首佛足白世尊曰。悔過世尊。自首善逝。如愚如癡如不定如不善。所以者何。謂我以虛妄言誣謗清淨梵行舍梨子比丘。世尊。我今悔過願爲受之。見已發露後不更作。世尊告曰。如是比丘。汝實如愚如癡如不定如不善。所以者何。謂汝以虛妄言空無眞實。誣謗清淨梵行舍梨子比丘。汝能悔過。見已發露後不更作。若有悔過。見已發露後不更作者。如是長養於聖法律則不衰退。於是佛告尊者舍梨子。汝速受彼癡人悔過。莫令彼比丘即於汝前頭破七分。尊者舍梨子即爲哀愍彼比丘故便受悔過。佛說如是。尊者

[1] 身身念～Kāye kāyagatā sati. [2] ～Caṇḍālakumāraka(＋vā caṇḍālakumārikā vā) [3] 箒＝篲㊂* [4] 掃＋(掃)㊂ [5] 旃＝栴(宋)(元)* [6] 喜＝憙(元)(明)

舍利子及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

[1]師子吼經第四竟[2]千九百七十七字

(二五)舍梨子相應品[3]水喩經第五　[4]初一日誦

我聞如是。一時佛遊舍衞國。在勝林給孤獨園。爾時尊者舍梨子告諸比丘。諸賢。我今爲汝說[5]五除惱法。諦聽諦聽。善思念之。彼諸比丘受教而聽。尊者舍梨子言。云何爲五。諸賢。或有一人身不淨行口淨行。若慧者見設生恚惱。應當除之。復次諸賢。或有一人口不淨行身淨行。若慧者見設生恚惱。應當除之。復次諸賢。或有一人身不淨行口不淨行心少有淨。若慧者見設生恚惱。應當除之。復次諸賢。或有一人身不淨行口意不淨行。若慧者見設生恚惱。應當除之。復次諸賢。或有一人身淨行口意淨行。若慧者見設生恚惱。應當除之。諸賢。或有一人身不淨行口淨行。若慧者見設生恚惱。當云何除。諸賢。猶如[6]阿練若比丘持[7]糞掃衣。見糞聚中所棄弊衣。或大便汚或小便涕唾及餘不淨之所染汚。見已左手執之右手舒張。若非大便小便涕唾及餘不淨之所汚處。又不穿者便裂取之。如是諸賢。或有一人身不淨行口淨行。莫念彼身不淨行[8]也。但當念彼口之淨行。若慧者見設生恚惱。應如是除。諸賢。或有一人口不淨行身淨行。若慧者見設生恚惱。當云何除。諸賢。猶村外不遠。有深水池[9]藁草所覆。若有人來熱極煩悶飢渴頓乏。風熱所逼。彼至池已脫衣置岸。便入池中兩手披[*]藁。恣意快浴除熱煩悶飢渴頓乏。如是諸賢。或有一人口不淨行身有淨行。莫念彼口不淨行。但當念彼身之淨行。若慧者見設生恚惱。應如是除。諸賢。或有一人身不淨行口不淨行心少有淨。若慧者見設生恚惱。當云何除。諸賢。猶四衢道有牛跡水。若有人來熱極煩悶飢渴頓乏。風熱所逼。彼作是念。此四衢道牛跡少水。我若以手以葉取者。則擾渾濁。不得除我熱極煩悶飢渴頓乏。我寧可[10]跪手膝拍地以口飲水。彼即長[*]跪手膝拍地以口飲水。彼即得除熱極煩悶飢渴頓乏。如是諸賢。或有一人身不淨行口不淨行心少有淨。莫念彼身不淨行口不淨行。但當念彼心少有淨。若慧者見設生恚惱。應如是除。諸賢。若有一人身不淨行口意不淨行。若慧者見設生恚惱。當云何除。諸賢。猶如有人遠涉長路。中道得病。極困[11]委頓獨無伴侶。後村轉遠而前村未至。若有[12]人來住一面。見此行人遠涉[13]長路中道得病。極困[*]委頓獨無伴侶。後村轉遠而前村未至。彼若得侍人。從迥野中將至村邑。與[14]妙湯藥餔養美食好瞻視者。如是此人病必得差。謂彼人於此病人極有哀愍慈念之心。如是諸賢。或有一人身不淨行口意不淨行。若慧者見便作是念。此賢身不淨行口意不淨行。莫令此賢因身不淨行口意不淨行。身壞命終趣至惡處生地獄中。若此賢得善知識者。捨身不淨行修身淨行。捨口意不淨行修口意淨行。如是此賢因身淨行口意淨行。身壞命終必至善處乃[15]生天上。謂彼賢爲此賢極有哀愍慈念之心。若慧者見設生恚惱。應如是除。諸賢。或有一人身淨行口意淨行。若慧者見設生恚惱。當云何除。諸賢。猶村外不遠。有好池水。既清且美。其淵平滿翠草被岸華樹四周。若有人來熱極煩悶飢渴頓乏風熱所逼。彼至池已脫衣置岸。便入池中恣意快浴。除熱煩悶飢渴頓乏。如是諸賢或有一人身淨行口意淨行。若慧者見設生恚惱。常當念彼身之淨行口意淨行。諸賢。我向所說五除惱法者。因此故說。尊者舍梨子所說如是。彼諸比丘聞已歡喜奉行

[16]水喩經第五竟[17]千一百一字

中阿含經卷第五[18]七千一百七十四字[19]初一日誦

中阿含經卷第六

東晋罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

(二六)舍梨子相應品[20]瞿尼師經第六　[21]初一日誦

我聞如是。一時佛遊王舍城。在竹林迦蘭哆園。爾時[22]瞿尼師比丘亦遊王舍城。在無事室。調笑憍慠躁擾喜忘。心如獼猴。瞿尼師比丘爲少緣故至王舍城。是時尊者舍梨子

[1]〔師子…竟〕七字－【明】　[2]〔千…字〕七字－㊂　[3]A.V.162. Āghātavinaya. 雜18.7,參照　[4]〔初一日誦〕－【明】　[5]五除惱法～Pañca āghata-paṭivinayā.　[6]～Araññā.　[7]～paṃsu-kūla.　[8]〔也〕－㊂　[9]藁＝苒㊂【明】*　[10]跪＝踞㊂*　[11]委＝萎㊂*　[12]（月）十人㊂　[13]長路＝路長㊂　[14]妙＝好㊂　[15]生＝至【明】　[16]〔水喩…竟〕六字－【明】　[17]〔千…字〕五字－㊂　[18]〔七…字〕八字－㊂　[19]〔初一日誦〕－【明】　[20]～M. 69. Gulissāni sutta.　[21]〔初一日誦〕－【明】　[22]～Gulissāni.

與比丘衆俱中食已後。因小事故集在講堂。鞞尼師比丘於王舍城所作已訖往詣講堂。尊者舍梨子遙見瞿尼師來已。因瞿尼師告諸比丘。諸賢❶無事比丘行於無事。當學敬重而隨順觀。諸賢。若無事比丘行於無事。多不敬重不隨順觀者。則致比丘訶數詰責。此賢無事何爲行無事。所以者何此賢無事行於無事。多不敬重不隨順觀。若至衆中亦致比丘訶數詰責。是故諸賢。無事比丘行於無事。當學敬重令隨順觀。諸賢。無事比丘行於無事。當學不調笑而不躁擾。諸賢。若無事比丘行於無事。多行調笑而躁擾者。則致比丘訶數詰責。此賢無事何爲行無事。所以者何。此賢無事行於無事。多行調笑及於躁擾。若至衆中亦致比丘訶數詰責。是故諸賢。無事比丘行於無事。當學不調笑令不躁擾。諸賢。無事比丘行於無事。當學不畜生論。諸賢。若無事比丘行於無事。多畜生論者。則致比丘訶數詰責。此賢無事何爲行無事。所以者何。此賢無事行於無事多畜生論。若至衆中亦致比丘訶數詰責。是故諸賢。無事比丘行於無事。當學不畜生論。諸賢。無事比丘行於無事。當學不憍慠及少言說。諸賢。若無事比丘行於無事。多行憍慠多言說者。則致比丘訶數詰責。此賢無事何爲行無事。所以者何。此賢無事行於無事。多行憍慠及多言說。若至衆中亦致比丘訶數詰責。是故諸賢。無事比丘行於無事。當學不憍慠及少言說。

諸賢。無事比丘行於無事。當學護諸根。諸賢。若無事比丘行於無事。多不護諸根者。則致比丘訶數詰責。此賢無事何爲行無事。所以者何。此賢無事行於無事多不護諸根。若至衆中亦致比丘訶數詰責。是故諸賢。無事比丘行於無事。當學護諸根。諸賢。無事比丘行於無事。當學食知止足。諸賢。若無事比丘行於無事。貪餘多食不知足者。則致比丘訶數詰責。此賢無事何爲行無事。所以者何。此賢無事行於無事。貪餘多食不知止足。若至衆中亦致比丘訶數詰責。是故諸賢。無事比丘行於無事。當學食知止足。諸賢。無事比丘行於無事。當學精進而不懈怠。諸賢。若無事比丘行於無事。多不精進而懈怠者。則致比丘訶數詰責。此賢無事何爲行無事。所以者何。此賢無事行於無事。多不精進而反懈怠。若至衆中亦致比丘訶數詰責。是故諸賢。無事比丘行於無事。當學精進而不懈怠。諸賢。無事比丘行於無事。當學正念及正智也。諸賢。若無事比丘行於無事。多無正念無正智者。則致比丘訶數詰責。此賢無事何爲行無事。所以者何。此賢無事行於無事。多無正念及無正智。若至衆中亦致比丘訶數詰責。是故諸賢。無事比丘行於無事。當學正念及正智也。諸賢。無事比丘行於無事。當學知時及善時也。不早入村而行乞食亦❷不晚出。諸賢。若無事比丘行於無事。早入村邑而行乞食又晚出者。則致比丘訶數詰責。此賢無事何爲行無事。所以者何。此賢無事行於無事。早入村邑而行乞食又復晚出。若至衆中亦致比丘訶數詰責。是故諸賢。無事比丘行於無事。當學知時及善時也。諸賢。無事比丘行於無事。當學知坐取善坐也。不逼長老坐爲小比丘訶。諸賢。若無事比丘行於無事。逼長老坐爲小比丘訶者。則致比丘訶數詰責。此賢無事何爲行無事。所以者何。此賢無事行於無事。逼長老坐爲小比丘訶。若至衆中亦致比丘訶數詰責。是故諸賢。無事比丘行於無事。當學知坐及善坐也。諸賢。無事比丘行於無事。❸當學共論律阿毘曇。何以故諸賢。無事比丘行於無事時。或有來問律阿毘曇。諸賢。若無事比丘行於無事。不知答律阿毘曇者。則致比丘訶數詰責。此賢無事何爲行無事。所以者何。此賢無事行於無事。不知答律及阿毘曇。若至衆中亦致比丘訶數詰責。是故諸賢。無事比丘行於無事。當學共論律阿毘曇。諸賢。無事比丘行於無事。當學共論息解脫離色至無色定。何以故。諸賢。無事比丘行於無事時。或有來問息解脫離色至無色定。諸賢。若無事比丘行於無事。不知答息解脫離色至無色定者。則致比丘訶數詰責。此賢無事何爲行無事。所以者何。此賢無事行於無事。不知答息解脫離色至無色定。若至衆中亦致比丘訶數詰責。是故諸賢。無事比丘

❶無事比丘～Āraññaka bhikkhu.　❷不＝無㊂　❸當學…毘曇～Abhidhamme abhivinaye yogo karaṇīyo.

行於無事。當學共論息解脫離色至無色定。諸賢。無事比丘行於無事。當學共論漏盡智通。何以故。諸賢。無事比丘行於無事。時。或有來問漏盡智通。諸賢。若無事比丘行於無事。而不知答漏盡智通者。則致比丘訶數詰責。此賢無事何為行無事。所以者何。此賢無事行於無事。而不知答漏盡智通。若至衆中。亦致比丘訶數詰責。是故諸賢。無事比丘行於無事。當學共論漏盡智通。是時尊者大目揵連亦在衆中。尊者大目[1]乾連白曰。尊者舍梨子。但無事比丘行於無事。應學如是法。非謂人間比丘耶。尊者舍梨子答曰。尊者大目*乾連。無事比丘行於無事尚學如是法。況復人間比丘耶。如是二尊更相稱說讚歎善哉。聞所說已。從座起去

敬重無調笑　不善生論傲
護根食知足　精進正念智
知時亦善坐　論律阿毘曇
及說息解說　漏盡通亦然

[2]瞿尼師經第六竟[3]千七百四十字

(二七)[4]中阿含舍梨子相應品[5]梵志陀然經第七[6]初一日誦

我聞如是。一時佛遊王舍城。在竹林[7]加蘭哆園。與大比丘衆俱[8]共[9]受夏坐。爾時尊者舍梨子在舍衛國。亦受夏坐。是時有一比丘。於王舍城受夏坐訖。過三月已。補治衣竟。攝衣持鉢。從王舍城往舍衛國。住勝林給孤獨園。彼一比丘往詣尊者舍梨子所。稽首禮足。却坐一面。尊者舍梨子問曰。賢者從何處來。於何夏坐。彼一比丘答曰。尊者舍梨子。我從王舍城來。在王舍城受夏坐。尊者舍梨子復問。賢者。世尊在王舍城受夏坐。聖體康強。安快無病。起居輕便。氣力如常耶。答曰。如是尊者舍梨子。世尊在王舍城受夏坐。聖體康強。安快無病。起居輕便。氣力如常。復問。賢者。比丘衆比丘尼衆在王舍城受夏坐。聖體康強。安快無病。起居輕便。氣力如常。欲數見佛樂聞法耶。答曰。如是尊者舍梨子。比丘衆比丘尼衆在王舍城受夏坐。聖體康強。安快無病。起居輕便。氣力如常。欲數見佛盡樂聞法。復問。賢者。優婆塞衆優婆夷衆住王舍城。身體康強。安快無病。起居輕便。氣力如常。欲數見佛樂聞法耶。答曰。如是尊者舍梨子。優婆塞衆優婆夷衆住王舍城。身體康強。安快無病。起居輕便。氣力如常。欲數見佛盡樂聞法。復問。賢者。若干異學沙門梵志在王舍城受夏坐。身體康強。安快無病。起居輕便。氣力如常。欲數見佛樂聞法耶。答曰。如是尊者舍梨子。若干異學沙門梵志在王舍城受夏坐。身體康強。安快無病。起居輕便。氣力如常。欲數見佛盡樂聞法。復問。賢者。在王舍城有一梵志名曰陀然。是我昔日未出家友。賢者識耶。答曰。識之。復問。賢者。梵志陀然住王舍城。身體康強。安快無病。起居輕便。氣力如常。欲數見佛樂聞法耶。答曰。尊者舍梨子。梵志陀然住王舍城。身體康強。安快無病。起居輕便。氣力如常。不欲見佛不樂聞法。所以者何。尊者舍梨子。梵志陀然而不精進。犯於禁戒。彼依傍於王。欺誑梵志居士。依[10]侍梵志居士。欺誑於王。尊者舍梨子聞已。於舍衛國受夏坐訖。過三月已。補治衣竟。攝衣持鉢。從舍衛國往詣王舍城。住竹林[11]加蘭哆園。於是尊者舍梨子。過夜平旦著衣持鉢。入王舍城次行乞食。乞食已竟往至梵志陀然家。是時梵志陀然從其家出。至泉水邊苦治居民。梵志陀然遙見尊者舍梨子來。從[12]坐而起。偏袒著衣。叉手向尊者舍梨子讚曰。善來舍梨子。舍梨子久不來此。於是梵志陀然。敬心扶抱尊者舍梨子將入家中。為敷好床。請[13]使令坐。尊者舍梨子即坐其床。梵志陀然見尊者舍梨子坐已。執金澡[14]灌。請尊者舍梨子食。尊者舍梨子曰。止止陀然。但心喜足。梵志陀然復再三請食。尊者舍梨子亦再三語曰。止止陀然。但心喜足。是時梵志陀然問曰。舍梨子。何故入如是家而不肯食。答曰。陀然。汝不精進。犯於禁戒。依傍於王。欺誑梵志居士。依傍梵志居士。欺誑於王。梵志陀然答曰。舍梨子當知。我今在家以家業為事。我應自安隱供養父母。瞻視妻子。供給奴婢。當輸王租。祠祀諸天。祭餟先祖。及布施沙門梵志。為後生天而得長壽。得樂果報故。舍梨子。是一切事不可得[15]疑一向從法。於是尊者舍梨子告曰。陀然。我今問汝。隨所解答。梵志陀然於意云何。若使有人為父母故而行

[1]乾＝揵(宮)*　[2]〔瞿尼…竟〕七字－(聖)　[3]〔千…字〕六字－(聖)　[4]〔中阿含〕－(聖)　[5]～M.97. Dhānañjani sutta.　[6]〔初一日誦〕－(聖)　[7]加＝迦(宮)　[8]〔共〕－(宮)　[9]受夏坐～Vassam vuttho.　[10]侍＝傍(宮)　[11]加＝迦(宮)　[12]坐＝座(宮)*　[13]使＝便(宮)　[14]灌＝罐(元)(明)　[15]疑＝癡(宮)

作惡。因行惡。故身壞命終。趣至惡處。生地獄中。生地獄已獄卒執捉極苦治時。彼向獄卒而作是語。獄卒當知。莫苦治我。所以者何。我爲父母故而行作惡。云何陀然。彼人可得從地獄卒脫此苦耶。答曰。不也。復問。陀然。於意云何。若復有人爲妻子故而行作惡。因行惡。故身壞命終。趣至惡處。生地獄中。生地獄已獄卒執捉極苦治時。彼向獄卒而作是語。獄卒當知。莫苦治我。所以者何。我爲妻子故而行作惡。云何陀然。彼人可得從地獄卒脫此苦耶。答曰。不也。復問。陀然。於意云何。若復有人爲奴婢故而行作惡。因行惡。故身壞命終。趣至惡處。生地獄中。生地獄已獄卒執捉極苦治時。彼向獄卒而作是語。獄卒當知。莫苦治我。所以者何。我爲奴婢故而行作惡。云何陀然。彼人可得從地獄卒脫此苦耶。答曰。不也。復問。陀然。於意云何。若復有人爲王爲天爲先祖爲沙門梵志故而行作惡。因行惡。故身壞命終。趣至惡處。生地獄中。生地獄已獄卒執捉極苦治時。彼向獄卒而作是語。獄卒。當知莫苦治我。所以者何。我爲王爲天爲先祖爲沙門梵志故而行作惡。云何陀然。彼人可得從地獄卒脫此苦耶。答曰。不也。陀然。族姓子可得如法如業如功德得錢財。尊重奉敬孝養父母。行福德業不作惡業。陀然。若族姓子如法如業如功德得錢財。尊重奉敬孝養父母。行福德業不作惡業者。彼便爲父母之所愛念而作是言。令汝强健壽考無窮。所以者何。我由汝故安隱快樂。陀然。若有人極爲父母所愛念者。其德日進終無衰退。陀然。族姓子可得如法如業如功德得錢財。愛念妻子供給贍視。行福德業不作惡業。陀然。若族姓子如法如業如功德得錢財。愛念妻子供給贍視。行福德業不作惡業者。彼便爲妻子之所尊重而作是言。願尊强健壽考無窮。所以者何。我由尊故安隱快樂。陀然。若有人極爲妻子所尊重者。其德日進終無衰退。陀然。族姓子可得如法如業如功德得錢財。愍傷奴婢給恤贍視。行福德業不作惡業。陀然。若族姓子如法如業如功德得錢財。愍傷奴婢給恤贍視。行福德業不作惡業者。彼便爲奴婢之所尊重而作是言。願令大家强健壽考無窮。所以者何。由大家故我得安隱。陀然。若有人極爲奴婢所尊重者。其德日進終無衰退。陀然。族姓子可得如法如業如功德得錢財。尊重供養沙門梵志。行福德業不作惡業。陀然。若族姓子如法如業如功德得錢財。尊重供養沙門梵志。行福德業不作惡業者。彼便極爲沙門梵志之所愛念而作是言。令施主强健壽考無窮。所以者何。我由施主故得安隱快樂。陀然。若有人極爲沙門梵志所愛念者。其德日進終無衰退。於是梵志陀然即從*坐起偏袒著衣叉手向尊者舍梨子白曰。舍梨子。我有愛婦名曰端正。我愍彼故而爲放逸大作罪業。舍梨子。我從今日始捨端正婦。自歸尊者舍梨子。尊者舍梨子答曰。陀然。汝莫歸我。我所歸佛汝應自歸。梵志陀然白曰。尊者舍梨子。我從今日自歸於佛法及比丘衆。唯願尊者舍梨子受我爲佛優婆塞。終身自歸乃至命盡。於是尊者舍梨子爲梵志陀然說法。勸發渴仰成就歡喜。無量方便爲彼說法。勸發渴仰成就歡喜已。從*坐起去。遊王舍城。住經數日。攝衣持鉢。從王舍城出往詣南山。住南山村北尸攝惒林中。彼時有一比丘遊王舍城。住經數日。攝衣持鉢。從王舍城出亦至❶南山。住南山村北尸攝惒林中。於是彼一比丘往詣尊者舍梨子所。稽首禮足却坐一面。尊者舍梨子問曰。賢者從何處來何處遊行。比丘答曰。尊者舍梨子。我從王舍城來遊行王舍城。復問。賢者。知王舍城有一梵志名曰陀然。是我昔日未出家友耶。答曰。知也。復問。賢者。梵志陀然住如常。欲數見佛樂聞法耶。答曰。尊者舍梨子。梵志陀然欲數見佛欲數聞法。但不安快氣力轉衰。所以者何。尊者舍梨子。梵志陀然今者疾病極困危篤。或能因此而至命終。尊者舍梨子聞是語已。即攝衣持鉢從南山出。至王舍城住竹林❷加蘭哆園。於是尊者舍梨子。過夜平旦著衣持鉢。往詣梵志陀然家。梵志陀然遙見尊者舍梨子來。見已便欲從床而起。尊者舍梨子見梵志陀然欲從床起。便止彼曰。梵志陀然。汝臥勿起。

❶南山～Dakkhiṇāgiri.　❷加＝伽【聖】*

更有餘床。我自別坐。於是尊者舍梨子卽坐其床。坐已問曰。陀然。所患今者何似。飮食多少。疾苦轉損不至增耶。陀然答曰。所患至困飮食不進。疾苦但增而不覺損。尊者舍梨子。猶如力士以利刀刺頭。但生極苦。我今頭痛亦復如是。尊者舍梨子。猶如力士以緊索繩而纒絡頭。但生極苦。我今頭痛亦復如是。尊者舍梨子。猶屠牛兒而以利刀破於牛腹。但生極苦。我今腹痛亦復如是。尊者舍梨子。猶兩力士捉一羸人在火上炙但生極苦。我今身痛擧體生苦。但增不滅亦復如是。尊者舍梨子告曰。陀然。我今問汝。隨所解答。梵志陀然。於意云何。地獄畜生何者爲勝。陀然答曰畜生勝也。復問。陀然。畜生餓鬼何者爲勝。陀然答曰。餓鬼勝也。復問。陀然。餓鬼比人。何者爲勝。陀然答曰。人爲勝也。復問。陀然。人四王天何者爲勝。陀然答曰。四王天勝。復問。陀然。四王天三十三天何者爲勝。陀然答曰。三十三天勝。復問。陀然。三十三天。❶焰摩天何者爲勝。陀然答曰。*焰摩天勝。復問。陀然。*焰摩天❷兜率陀天何者爲勝。陀然答曰。*兜率陀天勝。復問。陀然。*兜率陀天化樂天何者爲勝。陀然答曰。化樂天勝。復問。陀然。化樂天他化樂天何者爲勝。陀然答曰。他化樂天勝。復問。陀然。他化樂天梵天何者爲勝。陀然答曰。梵天最勝梵天最勝。尊者舍梨子告曰。陀然。世尊知見如來無所著等正覺說四梵室。謂族姓男族姓女。修習多修習。斷欲捨欲念。身壞命終生梵天中。云何爲四。陀然。多聞聖弟子。心與慈俱遍滿一方成就遊。如是二三四方四維上下普周一切。心與慈俱無結無怨無恚無諍。極廣甚大無量善修。遍滿一切世間成就遊。如是悲喜心與捨俱。無結無怨無恚無諍。極廣甚大無量善修。遍滿一切世間成就遊。是謂陀然世尊知見如來無所著等正覺說四梵室。謂族姓男族姓女。修習多修習。斷欲捨欲念。身壞命終生梵天中。於是尊者舍梨子教化陀然。爲說梵天法已從坐起去。尊者舍梨子。從王舍城出。未至竹林*加蘭哆園。於其中間梵志陀然。修習四梵室。斷欲捨欲念。身壞命終生梵天中。是時世尊無量大衆前後圍繞而爲說法。世尊遙見尊者舍梨子來。告諸比丘。舍梨子比丘。聰慧速慧捷慧利慧廣慧深慧出要慧明達慧辯才慧。舍梨子比丘成就實慧。此舍梨子比丘敎化梵志陀然。爲說梵天法來。若復上化者。速知法如法。於是尊者舍梨子。往詣佛所。稽首禮足却坐一面。世尊告曰。舍梨子。汝何以不敎梵志陀然過梵天法。若上化者。速知法如法。尊者舍梨子白曰。世尊。彼諸梵志長夜愛著梵天。樂於梵天。究竟梵天。是尊梵天。實有梵天。爲我梵天。是故世尊我如是應。佛說如是。尊者舍梨子及無量百千衆。聞佛所說。歡喜奉行

❸梵志陀然經第七竟 ❹三千三百三十一字

(二八)❺中阿含舍梨子相應品❻敎化病經第八

❼初一日誦

我聞如是。一時佛遊舍衞國。在勝林給孤獨園。爾時❽長者給孤獨疾病危篤。於是長者給孤獨告一使人。汝往詣佛。爲我稽首禮世尊足。問訊世尊。聖體康强安快無病。起居輕便氣力如常耶。作如是語。長者給孤獨稽首佛足。問訊世尊。聖體康强安快無病。起居輕便氣力如常耶。汝旣爲我問訊佛已。往詣尊者舍梨子所。爲我稽首禮彼足。已問訊尊者。聖體康强安快無病。起居輕便氣力如常不。作如是語。長者給孤獨稽首尊者舍梨子足。問訊尊者。聖體康强安快無病。起居輕便氣力如常不。尊者舍梨子。長者給孤獨疾病極困今至危篤。長者給孤獨至心欲見尊者舍梨子。然體至羸乏。無力可來詣尊者舍梨子所。善哉尊者舍梨子。爲慈愍故。願往至長者給孤獨家。於是使人受長者給孤獨敎已。往詣佛所稽首禮足却住一面白曰。世尊。長者給孤獨稽首佛足。問訊世尊。聖體康强安快無病。起居輕便氣力如常耶。爾時世尊告使人曰。令長者給孤獨安隱快樂。令天及人阿❾修羅揵❿塔惒羅剎及餘種種身安隱快樂。於是使人聞佛所說。善受善持。稽首佛足繞三匝而去。往詣尊者舍梨子所。稽首禮足却坐一面白曰。尊者舍梨子。長者給孤獨。稽首尊者舍梨子足。問訊尊者。聖體康强安快無病。起居輕便氣力如常不。尊者舍梨子。長者給孤獨疾病極困今至危篤。長者給孤獨至心欲見尊者舍梨子。然體至羸乏。無力可來詣尊者舍梨子所。善哉尊者舍梨子。

❶燄＝焰㊂* ❷兜率陀＝鬪瑟哆㊂* ❸〔梵志…竟〕八字－㊆ ❹〔三…字〕八字－㊂ ❺〔中阿含〕－㊆ ❻～M. 143. Anāthapiṇḍika Sutta. ❼〔初一日誦〕－㊆ ❽～Anāthapiṇḍika gahapati. ❾修＝脩㊂ ❿塔＝沓㊂

為慈愍故往詣長者給孤獨家。尊者舍梨子即為彼故默然而受。於是使人知尊者舍梨子默然受已。即從[2]坐起稽首作禮繞三匝而去。尊者舍梨子過夜平旦著衣持鉢。往詣長者給孤獨家。長者給孤獨遙見尊者舍梨子來。見已便欲從床而起。尊者舍梨子。見彼長者欲從床起。便止彼曰。長者。莫起。長者。莫起。更有餘床。我自別坐。尊者舍梨子即坐其床。坐已問曰。長者所患今復何似。飲食多少。疾苦轉損不至增耶。長者答曰。所患至困飲食不進。疾苦但增而不覺損。尊者舍梨子告曰。長者。莫怖。長者。莫怖。所以者何。若愚癡凡夫成就不信。身壞命終趣至惡處。生地獄中。長者今日無有不信。唯有上信。長者。因上信故或滅苦痛生極快樂。因上信故或得斯陀含果或阿那含果。長者本已得須陀洹。長者。莫怖。長者。莫怖。所以者何。若愚癡凡夫因惡戒故。身壞命終趣至惡處。生地獄中。長者無有惡戒。唯有善戒。長者因善戒故或滅苦痛生極快樂。因善戒故或得斯陀含果或阿那含果。長者本已得須陀洹。長者。莫怖。長者。莫怖。所以者何。若愚癡凡夫因不多聞。身壞命終趣至惡處生地獄中。長者無不多聞。唯有多聞。長者因多聞故或滅苦痛生極快樂。因多聞故或得斯陀含果或阿那含果。長者本已得須陀洹。長者。莫怖。長者。莫怖。所以者何。若愚癡凡夫因慳貪故。身壞命終趣至惡處生地獄中。長者無有慳貪。唯有惠施。長者因惠施故或滅苦痛生極快樂。因惠施故或得斯陀含果或阿那含果。長者本已得須陀洹。長者。莫怖。長者。莫怖。所以者何。若愚癡凡夫因惡慧故。身壞命終趣至惡處生地獄中。長者無有惡慧。唯有善慧。長者因善慧故或滅苦痛生極快樂。因善慧故或得斯陀含果或阿那含果。長者本已得須陀洹。長者。莫怖。長者。莫怖。所以者何。若愚癡凡夫因邪見故。身壞命終趣至惡處生地獄中。長者無有邪見。唯有正見。長者因正見故或滅苦痛生極快樂。因正見故或得斯陀含果或阿那含果。長者本已得須陀洹。長者。莫怖。長者。莫怖。所以者何。若愚癡凡夫因邪志故。身壞命終趣至惡處生地獄中。長者無有邪志。唯有正志。長者因正志故或滅苦痛生極快樂。因正志故或得斯陀含果或阿那含果。長者本已得須陀洹。長者莫怖。長者莫怖。所以者何。若愚癡凡夫因邪解故。身壞命終趣至惡處生地獄中。長者無有邪解。唯有正解。長者因正解故或滅苦痛生極快樂。因正解故或得斯陀含果或阿那含果。長者本已得須陀洹。長者。莫怖。長者。莫怖。所以者何。若愚癡凡夫因邪脫故。身壞命終趣至惡處生地獄中。長者無有邪脫。唯有正脫。長者因正脫故或滅苦痛生極快樂。因正脫故或得斯陀含果或阿那含果。長者本已得須陀洹。長者。莫怖。長者。莫怖。所以者何。若愚癡凡夫因邪智故。身壞命終趣至惡處生地獄中。長者無有邪智。唯有正智。長者因正智故或滅苦痛生極快樂。因正智故或得斯陀含果或阿那含果。長者本已得須陀洹。於是長者病即得差。平復如故。從臥起坐。歎尊者舍梨子曰。善哉善哉。為病說法甚奇甚特。尊者舍梨子。我聞教化病法苦痛即滅生極快樂。尊者舍梨子。我今病差平復如故。尊者舍梨子。我往昔時少有所為。至王舍城寄宿一長者家。時彼長者明當飯佛及比丘眾。時彼長者過夜向曉。教勅兒孫奴使眷屬。汝等早起當共嚴辦。彼各受教共設廚宰。供辦餚饌種種腆美。長者躬自敷置高座。無量嚴飾。尊者舍梨子。我既見已便作是念。今此長者為婚姻事。為迎婦節會。為請國王為呼大臣。為作齋會施設大施耶。尊者舍梨子我既念已便問長者。汝為婚姻事為迎婦節會。為請國王為呼大臣。為作齋會施設大施耶。時彼長者而答我曰吾無婚姻事亦不迎婦不為節會。不請國王及呼大臣。但為齋會施設大施。明當飯佛及比丘眾。尊者舍梨子。我未曾聞佛名聞已舉身毛竪。即復問曰。長者說佛何名為佛。時彼長者而答我曰。君不聞乎。有釋種子捨釋宗族。剃除鬚髮著袈裟衣。至信捨家無家學道。得無上等正覺是名為佛。我復問曰。長者說眾何名為眾。時彼長者復答我曰。有若干姓異名族。剃除鬚髮著袈裟衣。至信捨家從佛學道。是

[2] 坐＝座㊂

名爲來。此佛及衆吾之所請。尊者舍梨子。我即復問彼長者曰。世尊於今爲在何處。我欲往見。時彼長者復答我曰。世尊今在此王舍城竹林[1]加蘭哆園。欲往隨意。尊者舍梨子。我作是念。若速曉者疾往見佛。尊者舍梨子。我時至心欲往見佛。即於其夜生晝明想。便從長者家出往至城息門。是時城息門中有二直士。一直初夜外客使入不令有礙。一直後夜若客使出亦不作礙。尊者舍梨子。我復作是念。夜尚未曉。所以者何。城息門中有二直士。一直初夜外客使入不令有礙。一直後夜若客使出亦不作礙。尊者舍梨子。出城息門出外不久。明滅還[2]暗。尊者舍梨子。我便恐怖擧身毛竪。莫令人非人來觸嬈我。時城息門而有一天。從王舍城至竹林*加蘭哆園。光明普照。來語我言。長者莫怖。長者莫怖。所以者何。我本前世是汝朋友名[3]密器。年少極相愛念。長者。我本昔時往詣尊者大目[4]乾連所。稽首禮足却坐一面。尊者大目*乾連爲我說法。勸發渴仰成就歡喜。無量方便爲我說法。勸發渴仰成就歡喜已賜三自歸見授五戒。長者。我因三歸受持五戒。身壞命終生四[5]天王天。住此城息門中。長者速去。長者速去。去實勝住。彼天勸我而說頌曰

得馬百臣女　車百滿珍寶
往詣佛一步　不當十六分
白象百最上　金銀鞍勒被
往詣佛一步　不當十六分
女百色端正　瓔珞花嚴身
往詣佛一步　不當十六分
轉輪王所敬　[6]玉女寶第一
往詣佛一步　不當十六分

天說頌已而復勸曰。長者速去。長者速去。去實勝住。尊者舍梨子。我復作是念。佛尊祐德。法及比丘衆亦尊祐德。所以者何。乃至於天亦欲使見。尊者舍梨子。我因此光明往至竹林加蘭哆園。爾時世尊夜其向旦從禪室出。露地經行而待於我。尊者舍梨子我遙見佛。端正姝好猶星中月。光[7]耀暐曄晃若金山。相好具足威神巍巍。諸根寂定無有蔽礙。成就調御息心靜默。見已歡喜前詣佛所。接足作禮隨佛經行。以長者法說頌問訊

世尊寐安隱　至覺眠快耶
如梵志滅度　以不染於欲
捨離一切願　逮得至安隱
心除無煩熱　自樂歡喜眠

於是世尊即便往至經行道頭。敷尼師[8]檀結[9]加趺坐。尊者舍梨子。我禮佛足却坐一面。世尊爲我說法。勸發渴仰成就歡喜。無量方便爲我說法。勸發渴仰成就歡喜已。如諸佛法先說端正法。聞者歡悅。謂說施說戒說生天法。毀呰欲爲災患生死爲穢。稱歎無欲爲妙道品白淨。世尊爲我說如是法已。佛知我有歡喜心具足心柔軟心堪耐心昇上心一向心無疑心無蓋心。有能有力堪受正法。謂如諸佛所說正要。世尊即爲我說苦[10]習滅道。尊者舍梨子　我即於坐中見四聖諦苦*習滅道。猶如白素易染爲色。我亦如是。即於坐中見四聖諦苦*習滅道。尊者舍梨子。我已見法得法覺白淨法。斷疑度惑更無餘尊不復從他。無有猶豫已住果證。於世尊法得無所畏。即從*坐起爲佛作禮。白世尊曰。我今自歸於佛法及比丘衆。唯願世尊受我爲優婆塞。從今日始終身自歸乃至命盡。尊者舍梨子。我即叉手白曰。世尊願受我請於舍衞國而受夏坐及比丘衆。時佛問我。汝名何等。舍衞國人呼汝云何。我即答曰。我名[11]須達哆。以我供給諸孤獨者。是故舍衞國人呼我爲給孤獨。爾時世尊。復問我曰。舍衞國中有房舍未。我復答曰。舍衞國中無有房舍。爾時世尊而告我曰。長者當知。若有房舍比丘可得往來可得住止。我復白曰。唯然世尊。我當如是爲起房舍。比丘可得往來。於舍衞國可得住止。唯願世尊。差一[12]佐助。爾時世尊即差尊者舍梨子。遣尊者舍梨子令見佐助。我於爾時聞佛所說善受善持。即從坐起爲佛作禮繞三匝而去。於王舍城所作已訖。與尊者舍梨子俱往至舍衞國。不入舍衞城亦不歸家。便於城外周遍行地。爲於何處往來極好。晝不喧鬧夜則寂靜。無有蚊虻亦無蠅蚤不寒不熱。我時唯可立房舍施佛及衆。尊者舍梨子。我時唯見童子勝園往來極好。晝不喧鬧。夜則寂靜。無有蚊虻亦無蠅蚤不寒不熱。我見此已便作是念。唯此處好可立房舍施佛

[1] 加＝迦宮*　[2] 暗＝闇宮　[3] 密＝蜜宮　[4] 乾＝揵宮*　[5] 〔天〕－宮　[6] 玉＝王元明　[7] 耀＝曜宮　[8] 檀＝壇宮　[9] 加＝跏宮　[10] 習＝集元明*　[11] ～Sudatta.　[12] 佐＝人元明

及衆。尊者舍梨子。我於爾時入舍衛國覓不還家。便先往詣童子勝所白曰。童子。可賣此園持與我耶。爾時童子便語我曰。長者當知。吾不賣園。如是再三白曰。童子。可賣此園持與我耶。爾時童子亦復再三而語我曰。吾不賣園。至億億布滿。我即白曰。童子。今已決斷價數。但當取錢。尊者舍梨子。我與童子或言斷價或言不斷。大共❶諍訟。即便俱往至舍衛國大決斷處判論此事。時舍衛國大決斷人語童子勝曰。童子。已自決斷價數。但當取錢。尊者舍梨子。我即入舍衛國還家取錢。以象馬車舉負擔載。出億億布地少處未遍。尊者舍梨子。我作是念。當取何藏不大不小可此餘處持來布滿。時童子勝便語我曰。長者。若悔錢自相歸。園地還吾。我語童子實不悔也。但自思念當取何藏不大不小可此餘處持來滿耳。時童子勝便作是念。佛必大尊。有大德祐。法及比丘衆亦必大尊。有大德祐。所以者何。乃令長者施設大施輕財乃爾。吾今寧可即於此處造立門屋施佛及衆。時童子勝便語我曰。長者且止。莫復出錢布此處也。吾於此處造立門屋施佛及衆。尊者舍梨子。我爲慈愍故即以此處與童子勝。尊者舍梨子。我即於此夏起十六大屋六十拘絺。尊者舍梨子時見佐助。然尊者舍梨子說教化病法甚奇甚特。我聞此教化病法已。極重疾苦即得除愈生極快樂。尊者舍梨子。我今無病極得安隱。願尊者舍梨子。於此飯食。時尊者舍梨子默然受請。於是長者知尊者舍梨子默然受已。即從❷坐起自行澡水。以極美淨妙種種豐饒食噉含消。手自斟酌令得充滿。食訖擧器行澡水竟。敷一小床別坐聽法。長者坐已。尊者舍梨子爲彼說法。勸發渴仰成就歡喜。無量方便爲彼說法。勸發渴仰成就歡喜已從❸坐起去。是時世尊無量大衆前後圍繞而爲說法。世尊遙見尊者舍梨子來告諸比丘。舍梨子比丘聰慧速慧捷慧利慧廣慧深慧出要慧明達慧辯才慧。舍梨子比丘成就實慧。所以者何。我所略說四種須陀洹。舍梨子比丘爲長者給孤獨十種廣說來。佛說如是。彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

❹敎化病經第八竟❺三千八百九十八字

中阿含經卷第六 ❻八千九百六十九字 ❼初一日誦

中阿含經卷第七

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

(二九)舍梨子相應品❽大拘絺羅經第九 ❾初一日誦

我聞如是。一時佛遊王舍城在竹林❿加蘭⓫哆園。爾時尊者舍梨子則於晡時從⓬燕坐起。至尊者⓭大拘絺羅所。共相問訊却坐一面。尊者舍梨子語尊者大拘絺羅。我欲有所問。聽我問耶。尊者大拘絺羅答曰。尊者舍梨子。欲問便問。我聞已當思。尊者舍梨子問曰。賢者大拘絺羅。頗有事因此事。比丘成就見得正見。於法得不壞淨入正法耶。答曰。有也。尊者舍梨子。謂有比丘知不善知不善根。云何知不善。謂身惡行不善。口意惡行不善。是謂知不善。云何知不善根。謂貪不善根恚癡不善根。是謂知不善根。尊者舍梨子。若有比丘如是知不善及不善根者。是謂比丘成就見得正見。於法得不壞淨入正法中。尊者舍梨子聞已歎曰。善哉善哉。賢者大拘絺羅。尊者舍梨子歎已歡喜奉行。尊者舍梨子復問曰。賢者大拘絺羅。頗更有事因此事比丘成就見得正見。於法得不壞淨入正法耶。答曰。有也。尊者舍梨子。謂有比丘知善知善根。云何知善。謂身妙行善。口意妙行善。是謂知善。云何知善根。謂無貪善根。無恚無癡善根。是謂知善根。尊者舍梨子。若有比丘如是知善知善根者。是謂比丘成就見得正見。於法得不壞淨入正法中。尊者舍梨子聞已歎曰。善哉善哉。賢者大拘絺羅。尊者舍梨子歎已歡喜奉行。尊者舍梨子復問曰。賢者大拘絺羅。頗更有事因此事比丘成就見得正見。於法得不壞淨入正法耶。答曰。有也。尊者舍梨子。謂有比丘知食如眞。知食⓮習。知食滅。知食滅道如眞。云何知食如眞。謂有四食。一者摶食麤細。二者更樂食。三者意思食。四者識食。是謂知食如眞。云何知食*習如眞。謂因愛便有食是謂知食*習如眞。云何知食滅如眞。謂愛滅食便滅。

❶諍訟＝紛紜【三】 ❷坐＝座【宋】【元】 ❸坐＝座【三】 ❹〔敎化…竟〕七字－【聖】 ❺〔三千…字〕八字－【三】 ❻〔八千…字〕八字－【三】 ❼〔初一日誦〕－【聖】在品中經末題下【宋】【元】 ❽～A.IX. 13, A.IV. 174.其他. ❾〔初一日誦〕－【聖】 ❿加＝迦【三】 ⓫哆＝多【聖】 ⓬燕＝宴【三】 ⓭～Mahā-Koṭṭhita. ⓮習＝集【元】【明】*

是謂知食滅如眞。云何知食滅道如眞。謂八支聖道。正見乃至正定爲八。是謂知食滅道如眞。尊者舍梨子。若有比丘如是知食如眞。知食習。知食滅。知食滅道如眞者。是謂比丘成就見。得正見。於法得不壞淨。入正法中。尊者舍梨子聞已歎曰。善哉善哉。賢者大拘絺羅。尊者舍梨子歎已歡喜奉行。尊者舍梨子復問曰。賢者大拘絺羅。頗更有事因此事。比丘成就見。得正見。於法得不壞淨。入正法耶。答曰。有也。尊者舍梨子。謂有比丘知漏如眞。知漏*習。知漏滅。知漏滅道如眞。云何知漏如眞。謂有三漏。欲漏有漏無明漏。是謂知漏如眞。云何知漏*習如眞。謂因無明便有漏。是謂知漏習如眞。云何知漏滅如眞。謂無明滅漏便滅。是謂知漏滅如眞。云何知漏滅道如眞。謂八支聖道。正見乃至正定爲八。是謂知漏滅道如眞。尊者舍梨子。若有比丘如是知漏如眞。知漏習。知漏滅。知漏滅道如眞者。是謂比丘成就見。得正見。於法得不壞淨。入正法中。尊者舍梨子聞已歎曰。善哉善哉。賢者大拘絺羅。尊者舍梨子歎已歡喜奉行。尊者舍梨子復問曰。賢者大拘絺羅。頗更有事因此事。比丘成就見。得正見。於法得不壞淨。入正法耶。答曰。有也。尊者舍梨子。謂有比丘知苦如眞。知苦習。知苦滅。知苦滅道如眞。云何知苦如眞。謂生苦老苦病苦死苦。怨憎會苦。愛別離苦。所求不得苦。略五盛陰苦。是謂知苦如眞。云何知苦*習如眞。

謂因老死便有苦。是謂知苦*習如眞。云何知苦滅如眞。謂老死滅苦便滅。是謂知苦滅如眞。云何知苦滅道如眞。謂八支聖道。正見乃至正定爲八。是謂知苦滅道如眞。尊者舍梨子。若有比丘。如是知苦如眞。知苦*習。知苦滅。知苦滅道如眞者。是謂比丘成就見。得正見。於法得不壞淨。入正法中。尊者舍梨子聞已歎曰。善哉善哉。賢者大拘絺羅。尊者舍梨子歎已歡喜奉行。尊者舍梨子復問曰。賢者大拘絺羅。頗更有事因此事。比丘成就見。得正見。於法得不壞淨。入正法耶。答曰。有也。尊者舍梨子。謂有比丘死知老死如眞。知老死*習。知老死滅。知老死滅道如眞。云何知老。謂彼老耄頭白齒落盛壯日衰身曲脚戾體重氣上。❶柱杖而行。肌縮皮緩皺如麻子。諸根毀熟顏色醜惡是名老也。云何知死。謂彼衆生彼彼衆生種類。命終無常死喪散滅。壽盡破壞命根閉塞。是名死也。此說死前說老。是名老死。是謂知老死如眞。云何知老死*習如眞。謂因生便有老死。是謂知老死*習如眞。云何知老死滅如眞。謂生滅老死便滅。是謂知老死滅如眞。云何知老死滅道如眞。謂八支聖道正見乃至正定爲八。是謂知老死滅道如眞。尊者舍梨子。若有比丘如是知老死如眞。知老死習。知老死滅。知老死滅道如眞者。是謂比丘成就見。得正見。於法得不壞淨。入正法中。尊者舍梨子聞已歎曰。善哉善哉。賢者大拘絺羅。尊者舍梨子歎已歡喜奉行。尊者

舍梨子復問曰。賢者大拘絺羅。頗更有事因此事。比丘成就見。得正見。於法得不壞淨。入正法耶。答曰。有也。尊者舍梨子。謂有比丘知生如眞。知生*習。知生滅。知生滅道如眞。云何知生如眞。謂彼衆生彼彼衆生種類。生則生。出則出。成則成。興❷起五陰已得命根。是謂知生如眞。云何知生*習如眞。謂因有便有生。是謂知生*習如眞。云何知生滅如眞。謂有滅生便滅。是謂知生滅如眞。云何知生滅道如眞。謂八支聖道正見乃至正定爲八。是謂知生滅道如眞。尊者舍梨子。若有比丘如是知生如眞。知生*習知生滅。知生滅道如眞者。是謂比丘成就見。得正見。於法得不壞淨。入正法中。尊者舍梨子聞已歎曰。善哉善哉。賢者大拘絺羅。尊者舍梨子歎已歡喜奉行。尊者舍梨子復問曰。賢者大拘絺羅頗更有事因此事。比丘成就見。得正見。於法得不壞淨。入正法耶。答曰。有也。尊者舍梨子。謂有比丘知有如眞。知有*習。知有滅。知有滅道如眞。云何知有如眞。謂有三有。欲有色有無色有是謂知有如眞。云何知有*習如眞。謂因受便有有是謂知有*習如眞。云何知有滅如眞。謂受滅有便滅。是謂知有滅如眞。云何知有滅道如眞。謂八支聖道正見乃至正定爲八。是謂知有滅道如眞。尊者舍梨子。若有比丘如是知有如眞。知有*習。知有滅。知有滅道如眞者。是謂比丘成就見。得正見。於法得不壞淨。入正法中。尊者舍梨子聞已歎

❶柱＝拄【宋】【元】【明】　❷起＝報【宮】

曰。善哉善哉。賢者大拘絺羅。尊者舍梨子歎已歡喜奉行。尊者舍梨子復問曰。賢者大拘絺羅。頗更有事因此事。比丘成就見得正見於法得不壞淨入正法耶。答曰。有也。尊者舍梨子。謂有比丘知受如眞。知受*習知受滅知受滅道如眞。云何知受如眞。謂有四受。欲受戒受見受我受。是謂知受如眞。云何知受*習如眞。謂因愛便有受。是謂知受*習如眞。云何知受滅如眞。謂愛滅受便滅。是謂知受滅如眞。云何知受滅道如眞。謂八支聖道正見乃至正定爲八。是謂知受滅道如眞。尊者舍梨子。若有比丘如是知受如眞。知受習知受滅知受滅道如眞者。是謂比丘成就見得正見於法得不壞淨入正法中。尊者舍梨子聞已歎曰。善哉善哉。賢者大拘絺羅。尊者舍梨子歎已歡喜奉行。尊者舍梨子復問曰。賢者大拘絺羅。頗更有事因此事。比丘成就見得正見於法得不壞淨入正法耶。答曰。有也。尊者舍梨子。謂有比丘知愛如眞。知愛*習知愛滅知愛滅道如眞。云何知愛如眞。謂有三愛。欲愛色愛無色愛。是謂知愛如眞。云何知愛*習如眞。謂因覺便有愛。是謂知愛*習如眞。云何知愛滅如眞。謂覺滅愛便滅。是謂知愛滅如眞。云何知愛滅道如眞。謂八支聖道正見乃至正定爲八。是謂知愛滅道如眞。尊者舍梨子。若有比丘如是知愛如眞。知愛*習知愛滅知愛滅道如眞者。是謂比丘成就見得正見於法得不壞淨入正法中。尊者舍梨子聞已歎曰。善哉善哉。賢者大拘絺羅。尊者舍梨子歎已歡喜奉行。尊者舍梨子復問曰。賢者大拘絺羅。頗更有事因此事。比丘成就見得正見於法得不壞淨入正法耶。答曰。有也。尊者舍梨子。謂有比丘知覺如眞。知覺*習知覺滅知覺滅道如眞。云何知覺如眞。謂有三覺。樂覺苦覺不苦不樂覺。是謂知覺如眞。云何知覺*習如眞。謂因更樂便有覺。是謂知覺*習如眞。云何知覺滅如眞。謂更樂滅覺便滅。是謂知覺滅如眞。云何知覺滅道如眞。謂八支聖道正見乃至正定爲八。是謂知覺滅道如眞。尊者舍梨子。若有比丘如是知覺如眞。知覺*習知覺滅知覺滅道如眞者。是謂比丘成就見得正見於法得不壞淨入正法中。尊者舍梨子聞已歎曰。善哉善哉。賢者大拘絺羅。尊者舍梨子歎已歡喜奉行。尊者舍梨子復問曰。賢者大拘絺羅。頗更有事因此事。比丘成就見得正見於法得不壞淨入正法耶。答曰。有也。尊者舍梨子。謂有比丘知更樂如眞。知更樂*習知更樂滅知更樂滅道如眞。云何知更樂如眞。謂有三更樂。樂更樂苦更樂不苦不樂更樂。是謂知更樂如眞。云何知更樂*習如眞。謂因六處便有更樂。是謂知更樂*習如眞。云何知更樂滅如眞。謂六處滅更樂便滅。是謂知更樂滅如眞。云何知更樂滅道如眞。謂八支聖道正見乃至正定爲八。是謂知更樂滅道如眞。尊者舍梨子。若有比丘如是知更樂如眞。知更樂*習知更樂滅知更樂滅道如眞者。是謂比丘成就見得正見於法得不壞淨入正法中。尊者舍梨子聞已歎曰。善哉善哉。賢者大拘絺羅。尊者舍梨子歎已歡喜奉行。尊者舍梨子復問曰。賢者大拘絺羅。頗更有事因此事。比丘成就見得正見於法得不壞淨入正法耶。答曰。有也。尊者舍梨子。謂有比丘知六處如眞。知六處*習知六處滅知六處滅道如眞。云何知六處如眞。謂眼處耳鼻舌身意處。是謂知六處如眞。云何知六處*習如眞。謂因名色便有六處。是謂知六處*習如眞。云何知六處滅如眞。謂名色滅六處便滅。是謂知六處滅如眞。云何知六處滅道如眞。謂八支聖道正見乃至正定爲八。是謂知六處滅道如眞。尊者舍梨子。若有比丘如是知六處如眞。知六處*習知六處滅知六處滅道如眞者。是謂比丘成就見得正見於法得不壞淨入正法中。尊者舍梨子聞已歎曰。善哉善哉。賢者大拘絺羅。尊者舍梨子歎已歡喜奉行。尊者舍梨子復問曰。賢者大拘絺羅。頗更有事因此事。比丘成就見得正見於法得不壞淨入正法耶。答曰。有也。尊者舍梨子。謂有比丘知名色如眞。知名色*習知名色滅知名色滅道如眞。云何知名。謂四非色陰爲名。云何知色。謂四大及四大造爲色。此說色前說名。是爲名色。是謂知名色如眞。云何知名色*習如眞。謂因識便有名色。是謂知名色*習如眞。云何知名色滅如眞。謂識

滅名色便滅。是謂知名色滅如眞。云何知名色滅道如眞。謂八支聖道。正見乃至正定爲八。是謂知名色滅道如眞。尊者舍梨子。若有比丘如是知名色如眞。知名色*習知名色滅知名色滅道如眞者。是謂比丘成就見得正見於法得不壞淨入正法中。尊者舍梨子聞已歎曰。善哉善哉。賢者大拘絺羅。尊者舍梨子歎已歡喜奉行。尊者舍梨子復問曰。賢者大拘絺羅。頗更有事因此事比丘成就見得正見於法得不壞淨入正法耶。答曰。有也。尊者舍梨子。謂有比丘知識如眞。知識*習知識滅知識滅道如眞。云何知識如眞。謂有六識。眼識耳鼻舌身意識。是謂知識如眞。云何知識*習如眞。謂因行便有識。是謂知識*習如眞。云何知識滅如眞。謂行滅識便滅。是謂知識滅如眞。云何知識滅道如眞。謂八支聖道。正見乃至正定爲八。是謂知識滅道如眞。尊者舍梨子。若有比丘如是知識如眞。知識*習知識滅知識滅道如眞者。是謂比丘成就見得正見於法得不壞淨入正法中。尊者舍梨子聞已歎曰。善哉善哉。賢者大拘絺羅。尊者舍梨子歎已歡喜奉行。尊者舍梨子復問曰。賢者大拘絺羅。頗更有事因此事比丘成就見得正見於法得不壞淨入正法耶。答曰。有也。尊者舍梨子。謂有比丘知行如眞。知行*習知行滅知行滅道如眞。云何知行如眞。謂有三行。身行口行意行。是謂知行如眞。云何知行*習如眞。謂因無明便有行。是謂知行*習如眞。云何知行滅如眞。謂無明滅行便滅。是謂知行滅如眞。云何知行滅道如眞。謂八支聖道。正見乃至正定爲八。是謂知行滅道如眞。尊者舍梨子。若有比丘如是知行如眞。知行*習知行滅知行滅道如眞者。是謂比丘成就見得正見於法得不壞淨入正法中。尊者舍梨子聞已歎曰。善哉善哉。賢者大拘絺羅。尊者舍梨子歎已歡喜奉行。尊者舍梨子復問曰。賢者大拘絺羅。若有比丘無明已盡明已生。復作何等。尊者大拘絺羅答曰。尊者舍梨子。若有比丘無明已盡明已生。無所復作。尊者舍梨子聞已歎曰。善哉善哉。賢者大拘絺羅。如是彼二尊更互說義。各歡喜奉行從[1]坐起去

[2]大拘絺羅經第九竟[3]四千七十七字

(三〇)[4]中阿含舍梨子相應品[5]象跡喩經第十

[6]初一日誦

我聞如是。一時佛遊舍衞國。在勝林給孤獨園。爾時尊者舍梨子告諸比丘。諸賢。若有無量善法。彼一切法皆四聖諦所攝。來入四聖諦中。謂四聖諦於一切法最爲第一。所以者何。攝受一切衆善法故。諸賢。猶如諸畜之跡。象跡爲第一。所以者何。彼象跡者最廣大故。如是諸賢。無量善法彼一切法。皆四聖諦所攝。來入四聖諦中。謂四聖諦於一切法最爲第一。云何爲四。謂苦聖諦。苦[7]習苦滅苦滅道聖諦。諸賢。云何苦聖諦。謂生苦老苦病苦死苦。怨憎會苦。愛別離苦。所求不得苦。略[8]五盛陰苦。諸賢。云何五盛陰苦。謂色盛陰覺想行識盛陰。諸賢。云何色盛陰。謂有色彼一切[9]四大及四大造。諸賢。云何四大。謂[10]地界水火風界。諸賢。云何地界。諸賢。謂地界有二。有[11]內地界。有外地界。諸賢。云何內地界。謂內身中在內所攝堅[12]堅性住。內之所受。此爲云何。謂髮毛[13]爪齒麤細皮膚肌肉筋骨心腎肝[14]肺脾腸[15]膽糞。如是比此身中餘在內所攝[16]堅性住。內之所受。諸賢。是謂內地界。諸賢。外地界者。謂大是淨是不憎惡是。諸賢。有時水災。是時滅外地界。諸賢。此外地界極大極淨極不憎惡。是無常法盡法衰法變易之法。況復此身暫住爲愛所受。謂不多聞愚癡凡夫而作此念。是我是我所我是彼所。多聞聖弟子不作此念。是我是我所我是彼所。彼云何作是念。若有他人罵詈捶打瞋恚責數者。彼作是念。我生此苦從因緣生非無因緣。云何爲緣。緣苦更樂。彼觀此更樂無常。觀覺想行識無常。彼心緣界住。止合一心定不移動。彼於後時他人來語柔辭軟言者。彼作是念。我生此樂從因緣生非無因緣。云何爲緣。緣樂更樂。彼觀此更樂無常。觀覺想行識無常。彼心緣界住。止合一心定不移動。彼於後時若幼少中年長老來行不可事。或以拳扠或以石擲或刀杖加。彼作是念。我受此身色法麤質四大之種。從父母生飮食長養。常衣被覆坐臥按摩澡浴強忍。是破壞法是滅盡法離散之

[1] 坐=座(三) [2] (大拘…竟)八字－(聖) [3] (四千…字)六字－(三) [4] (中阿含)－(聖) [5] ~M. 28. Mahā-Hatthipadopama Sutta. [6] (初一日誦)－(聖) [7] 習=集(元)(明) [8] 五盛陰~Pañca upādānakkhandhā. [9] ~Cattāri mahābhūtāni. [10] 地界~Pathavīdhātu, 水界āpodh°, 火界tejodh°, 風界vāyodh°. [11] 內外~Ajjhattikā, bāhirā. [12] 堅=竪(三) [13] 爪=脾(宋)(元) [14] 肺脾=脾肺(三) [15] 膽=胃(三) [16] 堅+(竪)(三)

法。我因此身致拳扠石擲及刀杖加。由是之故。彼極精勤而不懈怠。正身正念不❶忘不癡安定一心。彼作是念。我極精勤而不懈怠。正身正念不*忘不癡安定一心。我受此身應致拳扠石擲及刀杖加。但當精勤學世尊法。諸賢。世尊亦如是說。若有賊來以利刀鋸節節解身。若汝為賊以利刀鋸節節解身時。或心變易或惡語言者。汝則衰退。汝當作是念。若有賊來。以利刀鋸節節解我身者。因此令我心不變易不惡語言。當為彼節節解我身者起哀愍心。為彼人故心與慈俱遍滿一方成就遊。如是二三四方四維上下普周一切。心與慈俱無結無怨無恚無諍。極廣甚大無量善修。遍滿一切世間成就遊。諸賢。彼比丘若因佛法衆不住善相應捨者。諸賢。彼比丘應慚愧羞厭。我於利無利於德無德。謂我因佛法衆不住善相應捨。諸賢。猶如初迎新婦。見其姑嫜若見夫主。則慚愧羞厭。諸賢當知。比丘亦復如是。應慚愧羞厭。我於利無利於德無德。謂我因佛法衆不住善相應捨。彼因慚愧羞厭故。便住善相應捨。是妙息寂。謂捨一切有。離❷愛無欲滅盡無餘。諸賢。是謂比丘一切大學。諸賢。云何水界。諸賢。謂水界有二。有內水界。有外水界。諸賢。云何內水界。謂內身中在內所攝水水性潤。內之所受。此為云何。謂腦❸腦根淚汗涕唾膿血肪髓涎膽小便。如是比。此身中餘在內所攝水水性潤。內之所受。諸賢。是謂內水界。諸賢。外水界者。謂大是淨是不憎惡❹是。諸賢。有時火災。是時滅外水界。諸賢。此外水界極大極淨極不憎惡。是無常法盡法衰法變易之法。況復此身暫住為愛所受。謂不多聞愚癡凡夫而作此念。是我是我所我是彼所。多聞聖弟子不作此念。是我是我所我是彼所。彼云何作是念。若有他人罵詈捶打瞋恚責數者。便作是念。我生此苦。從因緣生非無因緣。云何為緣。緣苦更樂。彼觀此更樂無常。觀覺想行識無常。彼心緣界住。止合一心定不移動。彼於後時他人來語柔辭軟言者。彼作是念。我生此樂。從因緣生非無因緣。云何為緣。緣樂更樂。彼觀此更樂無常。觀覺想行識無常。彼心緣界住。止合一心定不移動。彼於後時若幼❺少中年長老來行不可事。或以拳扠或以石擲或刀杖加。彼作是念。我受此身色法麤質四大之種從父母生飲食長養。常衣被覆坐臥按摩澡浴強忍。是破壞法是滅盡法離散之法。我因此身致拳扠石擲及刀杖加。由是之故彼極精勤而不懈怠。正身正念不*忘不癡安定一心。彼作是念。我極精勤而不懈怠。正身正念不*忘不癡安定一心。我受此身應致拳扠石擲及刀杖加。但當精勤學世尊法。諸賢。世尊亦如是說。若有賊來以利刀鋸節節解身。若汝為賊以利刀鋸節節解身時。或心變易或惡語言者汝則衰退。汝當作是念。若有賊來以利刀鋸節節解我身者因此令我心不變易不惡語言。當為彼節節解我身者起哀愍心。為彼人故心與慈俱遍滿一方成就遊。如是二三四方四維上下普周一切。心與慈俱無結無怨無恚無諍。極廣甚大無量善修。遍滿一切世間成就遊。諸賢。彼比丘若因佛法衆不住善相應捨者。諸賢。彼比丘。應慚愧羞厭。我於利無利於德無德。謂我因佛法衆不住善相應捨。諸賢。猶如初迎新婦見其姑嫜若見夫主則慚愧羞厭。諸賢當知。比丘亦復如是。應慚愧羞厭。我於利無利於德無德。謂我因佛法衆不住善相應捨。彼因慚愧羞厭故。便住善相應捨。是妙息寂。謂捨一切有。離愛無欲滅盡無餘。諸賢。是謂比丘一切大學。諸賢。云何火界。諸賢。謂火界有二。有內火界。有外火界。諸賢。云何內火界。謂內身中。在內所攝火火性熱。內之所受。此為云何。謂暖身熱身煩悶溫壯消化飲食。如是比。此身中餘在內所攝火火性熱。內之所受。諸賢。是謂內火界。諸賢。外火界者。謂大是淨是不憎惡是。諸賢。有時外火界起。起已燒村邑城郭山林曠野。燒彼已或至道至水無受而滅。諸賢。外火界滅後人民求火。或鑽木截竹或以珠燧。諸賢。此外火界極大極淨極不憎惡。是無常法盡法衰法變易之法。況復此身暫住為愛所受。謂不多聞愚癡凡夫而作此念。是我是我所我是彼所。多聞聖弟子不作此念。是我是我所我是彼所。彼云何作是念。若有他人罵詈捶打瞋恚責數者。便作是念。我生此

❶忘＝恚【宋】【元】*　❷愛＝受【宋】　❸腦根＝腦膜【宋】【元】　❹是＋(耶)【宋】　❺少中＝中少【宋】

苦從因緣生非無因緣。云何爲緣。緣苦
更樂。彼觀此更樂無常。觀覺想行識無常。
彼心緣界住。止合一心定不移動。彼於後
時他人來語柔辭軟言者。彼作是念。我生
此樂從因緣生非無因緣。云何爲緣。緣樂
更樂。彼觀此更樂無常。觀覺想行識無常。
彼心緣界住。止合一心定不移動。彼於後
時若幼少中年長老來行不可事。或以拳扠
或以石擲或刀杖加。彼作是念。我受此身
色法麤質四大之種。從父母生飲食長養。
常衣被覆坐臥按摩澡浴强忍。是破壞法是
滅盡法離散之法。我因此身致拳扠石擲及
刀杖加。由是之故。彼極精勤而不懈怠。正
身正念不*忘不癡安定一心。彼作是念。我
極精勤而不懈怠。正身正念不*忘不癡安
定一心。我受此身應致拳扠石擲及刀杖
加。但當精勤學世尊法。諸賢。世尊亦如是
說。若有賊來以利刀鋸節節解身。若汝爲
賊以利刀鋸節節解身時。或心變易或惡語
言者汝則衰退。汝當作是念。若有賊來以
利刀鋸節節解我身者。因此令我心不變
易不惡語言。當爲彼節節解我身者起
哀愍心。爲彼人故心與慈俱遍滿一方成
就遊。如是二三四方四維上下普周一切心
與慈俱無結無怨無恚無諍。極廣甚大無量
善修遍滿一切世間成就遊。諸賢。彼比丘
若因佛法衆不住善相應捨者。諸賢。彼比
丘應慙愧羞厭。我於利無利於德無德。謂
我因佛法衆不住善相應捨。諸賢。猶如初
迎新婦。見其姑嫜若見夫主。則慙愧羞厭。
諸賢當知。比丘亦復如是。應慙愧羞厭。我
於利無利於德無德。謂我因佛法衆不
住善相應捨。彼因慙愧羞厭故。便住善相
應捨。是妙息寂。謂捨一切有離愛無欲滅
盡無餘。諸賢。是謂比丘一切大學。諸賢。云
何風界。諸賢。謂風界有二。有內風界。有外
風界。諸賢。云何內風界。謂內身中在內所攝
風風性動。內之所受。此爲云何。謂上風下
風腹風行風掣縮風刀風❶躋風非道風節節
行風。息出風息入風。如是比此身中餘在內
所攝風風性動。內之所受。諸賢。是謂內風
界。諸賢。外風界者。謂大是淨是不憎惡是。
諸賢。有時外風界起。風界起時❷撥屋拔樹
崩山。山巖*撥已便止。纖毫不動。諸賢。外風
界止後人民求風。或以扇或以❸哆邏葉
或以衣求風。諸賢。此風界極大極淨極不憎
惡。是無常法盡法衰法變易之法。況復此身
暫住爲愛所受。謂不多聞愚癡凡夫而作此
念。是我是我所我是彼所。多聞聖弟子不作
此念。是我是我所我是彼所。彼云何作是念。
若有他人罵詈捶打瞋恚責數者。便作是
念。我生此苦從因緣生非無因緣。云何
爲緣。緣苦更樂。彼觀此更樂無常。觀覺想
行識無常。彼心緣界住。止合一心定不移
動。彼於後時他人來語柔辭軟言者。彼作
是念。我生此樂從因緣生非無因緣。云何
爲緣。緣樂更樂。彼觀此更樂無常。觀覺想
行識無常。彼心緣界住。止合一心定不移
動。彼於後時。若幼少中年長老來行不可
事。或以拳扠或以石擲或刀杖加。彼作是
念。我受此身色法麤質四大之種。從父母
生飲食長養。常衣被覆坐臥按摩澡浴强忍。
是破壞法是滅盡法離散之法。我因此身致
拳扠石擲及刀杖加。由是之故。彼極精勤而
不懈怠。正身正念不*忘不癡安定一心。彼
作是念。我極精勤而不懈怠。正身正念不
*忘不癡安定一心。我受此身應致拳扠石
擲及刀杖加。但當精勤學世尊法。諸賢。世
尊亦如是說。若有賊來以利刀鋸節節解
身。若汝爲賊以利刀鋸節節解身時。或心
變易或惡語言者汝則衰退。汝當作是念。若
有賊來以利刀鋸節節解我身者因此令
我心不變易不惡語言。當爲彼節節解我
身者起哀愍心。爲彼人故心與慈俱遍
滿一方成就遊。如是二三四方四維上下普
周一切心與慈俱無結無怨無恚無諍。極廣
甚大無量善修遍滿一切世間成就遊。諸賢
彼比丘若因佛法衆不住善相應捨者。諸
賢。彼比丘應慙愧羞厭。我於利無利於德
無德。謂我因佛法衆不住善相應捨。諸賢。
猶如初迎新婦。見其姑嫜若見夫主。則慙
愧羞厭。諸賢當知。比丘亦復如是。應慙愧
羞厭。我於利無利於德無德。謂我因佛法
衆不住善相應捨。彼因慙愧羞厭故。便住
善相應捨。是妙息寂。謂捨一切有離愛無欲
滅盡無餘。諸賢。是謂比丘一切大學。諸賢。
猶如因材木因泥土因水草覆裹於空

❶躋＝蹬【宋】，墜【元】【明】　❷撥＝發【三】　❸哆邏＝多羅【宋】

便生屋名。諸賢當知。此身亦復如是。因筋骨因皮膚因肉血纒裹於空便生身名。諸賢。若內眼處壞者。外色便不為光明所照則無有念。眼識不得生。諸賢。若內眼處不壞者。外色便為光明所照。而便有念。眼識得生。諸賢。內眼處及色。眼識知外色。是屬色陰。若有覺是覺陰。若有想是想陰。若有思是思陰。若有識是識陰。如是觀陰合會。諸賢。世尊亦如是說。若見緣起便見法。若見法便見緣起。所以者何。諸賢。世尊說五盛陰從因緣生。色盛陰覺想行識盛陰。諸賢。若內耳鼻舌身意處壞者。外法便不為光明所照。則無有念。意識不得生。諸賢。若內意處不壞者。外法便為光明所照。而便有念。意識得生。諸賢。內意處及法意識知外色法。是屬色陰。若有覺是覺陰。若有想是想陰。若有思是思陰。若有識是識陰。如是觀陰合會。諸賢。世尊亦如是說。若見緣起便見法。若見法便見緣起。所以者何。諸賢。世尊說五盛陰從因緣生。色盛陰覺想行識盛陰。彼厭此過去未來現在五盛陰。厭已便無欲。無欲已便解脫。解脫已便知解脫。生已盡。梵行已立。所作已辦。不更受有。知如真。諸賢。是謂比丘一切大學。尊者舍梨子所說如是。彼諸比丘聞尊者舍梨子所說。歡喜奉行

❶象跡喻經第十竟❷三千八百六十七字

(三一)❸中阿含舍梨子相應品 ❹分別聖諦經第十一 ❺初一日誦

我聞如是。一時佛遊舍衛國。在勝林給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。此是正行說法。謂四聖諦。廣攝廣觀分別發露。開仰施設顯示趣向。過去諸如來無所著等正覺。彼亦有此正行說法。謂四聖諦。廣攝廣觀分別發露。開仰施設顯示趣向。未來諸如來無所著等正覺。彼亦有此正行說法。謂四聖諦。廣攝廣觀分別發露。開仰施設顯示趣向。我今現如來無所著等正覺。亦有此正行說法。謂四聖諦。廣攝廣觀分別發露。開仰施設顯示趣向。舍梨子比丘聰慧速慧捷慧利慧廣慧深慧出要慧明達慧辯才慧。舍梨子比丘成就實慧。所以者何。謂我略說此四聖諦。舍梨子比丘則能為他廣教廣觀分別發露。開仰施設顯現趣向。舍梨子比丘廣教廣示此四聖諦。分別發露開仰施設顯現趣向時。令無量人而得於觀。舍梨子比丘能以正見為導御也。目❻乾連比丘能令立於最上真際。謂究竟漏盡。舍梨子比丘生諸梵行。猶如生母。目連比丘長養諸梵行。猶如養母。是以諸梵行者。應奉事供養恭敬禮拜舍梨子目乾連比丘。所以者何。舍梨子目乾連比丘為諸梵行者。求義及饒益。求安隱快樂。爾時世尊說。如是已即從❼坐起入室❽燕坐。於是尊者舍梨子告諸比丘。諸賢。世尊為我等出世。謂為他廣教廣示此四聖諦。分別發露開仰施設顯現趣向。云何為四。謂苦聖諦。苦❾習苦滅苦滅道聖諦。諸賢。云何苦聖諦。謂生苦老苦病苦死苦。怨憎會苦。愛別離苦。所求不得苦。略五盛陰苦。諸賢。說生苦者此說何因。諸賢。生者。謂彼眾生彼彼眾生種類。生則生。出則出。成則成。興起五陰。已得命根。是名為生。諸賢。生苦者。謂眾生生時。身受苦受遍受覺遍覺。心受苦受遍受覺遍覺。身心受苦受遍受覺遍覺。身熱受遍受覺遍覺。心熱受遍受覺遍覺。身心熱受遍受覺遍覺。身壯熱煩惱憂慼受遍受覺遍覺。心壯熱煩惱憂慼受遍受覺遍覺。身心壯熱煩惱憂慼受遍受覺遍覺。諸賢。說生苦者因此故說。諸賢。說老苦者此說何因。諸賢。老者。謂彼眾生彼彼眾生種類。彼為老耄。頭白齒落盛壯日衰。身曲腳戾。體重氣上。拄杖而行。肌縮皮緩。皺如麻子。諸根毀熟。顏色醜惡。是名為老。諸賢。老苦者。謂眾生老時。身受苦受遍受覺遍覺。心受苦受遍受覺遍覺。身心受苦受遍受覺遍覺。身熱受遍受覺遍覺。心熱受遍受覺遍覺。身心熱受❿遍受覺遍覺。身壯熱煩惱憂慼受遍受覺遍覺。心壯熱煩惱憂慼受遍受覺遍覺。身心壯熱煩惱憂慼受遍受覺遍覺。諸賢。說老苦者因此故說。諸賢。說病苦者此說何因。諸賢。病者。謂頭痛眼痛耳痛鼻痛面痛脣痛齒痛舌痛⓫齶痛咽痛。風喘⓬咳嗽⓭喝吐喉⓮痺癲癇癰癭。經溢赤⓯膽壯熱枯槁痔⓰𤻵下⓱利。若有如是比餘種種病。從更樂觸生。不離心。立在身中。是名為病。諸賢。病苦者。謂眾生病時。身受苦受遍受覺遍覺。心受苦受遍受覺遍覺。身心受苦受遍受覺遍覺。身熱受遍受覺遍覺。心熱受遍受

❶〔象跡…竟〕七字－【明】 ❷〔三千…字〕八字－【三】 ❸〔中阿含〕－【明】 ❹～M. 141. Saccavibhaṅgasutta〔No. 32, 125(27.1)〕 ❺〔初一日誦〕－【明】 ❻乾＝揵【三】* ❼坐＝座【三】 ❽燕＝宴【三】 ❾習＝集【元】【明】 ❿遍受＝通受【宋】受偏【元】 ⓫齶＝齗【三】 ⓬咳＝欬【三】 ⓭喝＝噎【元】【明】 ⓮痺＝痹【三】 ⓯膽＝癉【元】【明】 ⓰𤻵＝瘻【元】【明】 ⓱利＝痢【三】

覺遍覺。身心熱受遍受覺遍覺。身壯熱煩惱憂慼受遍受覺遍覺。心壯熱煩惱憂慼受遍受覺遍覺。身心壯熱煩惱憂慼受遍受覺遍覺。諸賢。說病苦者因此故說。諸賢。說死苦者此說何因。諸賢。死者。謂彼衆生彼彼衆生種類。命終無常死喪散滅。壽盡破壞命根閉塞。是名爲死。諸賢。死苦者。謂衆生死時。身受苦受遍受覺遍覺。心受苦受遍受覺遍覺。身心受苦受遍受覺遍覺。身熱受遍受覺遍覺。心熱受遍受覺遍覺。身心熱受遍受覺遍覺。身壯熱煩惱憂慼受遍受覺遍覺。心壯熱煩惱憂慼受遍受覺遍覺。身心壯熱煩惱憂慼受遍受覺遍覺。諸賢。說死苦者因此故說。諸賢。說怨憎會苦者。此說何因。諸賢。怨憎會者。謂衆生實有內六處。不愛眼處耳鼻舌身意處。彼同會一有攝和❶習共合爲苦。如是外處更樂覺想思愛。亦復如是。諸賢。衆生實有六界。不愛地界水火風空識界。彼同會一有攝和*習共合爲苦。是名怨憎會。諸賢。怨憎會苦者。謂衆生怨憎會時。身受苦受遍受覺遍覺。心受苦受遍受覺遍覺。身心受苦受遍受覺遍覺。諸賢。說怨憎會苦者。因此故說。諸賢。說愛別離苦者。此說何因。諸賢。愛別離苦者。謂衆生實有內六處。愛眼處耳鼻舌身意處。彼異分散不得相應。別離不會不攝不*習不和合爲苦如是外處更樂覺想思愛。亦復如是。諸賢。衆生實有六界。愛地界水火風空識界。彼異分散不得相應別離不會不攝不*習。不和合爲苦。是名愛別離。諸賢。愛別離苦者。謂衆生別離時。身受苦受遍受覺遍覺。心受苦受遍受覺遍覺。身心受苦受遍受覺遍覺。諸賢。說愛別離苦者。因此故說。諸賢。說所求不得苦者。此說何因。諸賢。謂衆生生法。不離生法。欲得令我而不生者。此實不可以欲而得。老法死法愁憂慼法。不離憂慼法。欲得令我不憂慼者。此亦不可以欲而得。諸賢。衆生實生苦而不可樂不可愛念。彼作是念。若我生苦而不可樂不可愛念者。欲得轉是令可愛念。此亦不可以欲而得。諸賢。衆生實生樂而可愛念。彼作是念。若我生樂可愛念者。欲得令是常恒久住不變易法。此亦不可以欲而得。諸賢。衆生實生思想而不可樂不可愛念。彼作是念。若我生思想而不可樂不可愛念者。欲得轉是令可愛念。此亦不可以欲而得。諸賢。衆生實生思想而可愛念。彼作是念。若我生思想可愛念者。欲得令是常恒久住不變易法。此亦不可以欲而得。諸賢。說所求不得苦者。因此故說。諸賢。說略五盛陰苦者。此說何因。謂色盛陰覺想行識盛陰。諸賢。說略五盛陰苦者。因此故說。諸賢。過去時是苦聖諦。未來現在時是苦聖諦。眞諦不虛不離於如。亦非顚倒。眞諦審實。合如是諦。聖所有聖所知聖所見聖所了聖所得聖所等正覺。是故說苦聖諦。諸賢。云何愛*習苦*習聖諦。謂衆生實有愛內六處。眼處耳鼻舌身意處。於中若有愛有膩有染有著者。是名爲*習。諸賢。多聞聖弟子知我如是知此法。如是見如是了如是視如是覺。是謂愛*習苦*習聖諦。如是知之云何知耶。若有愛妻子奴婢給使眷屬田地屋宅店肆出息財物。爲所作業有愛有膩有染有著者。是名爲*習。彼知此愛*習苦*習聖諦。如是外處更樂覺想思愛。亦復如是。諸賢。衆生實有愛六界。地界水火風空識界。於中若有愛有膩有染有著者是名爲*習。諸賢。多聞聖弟子知我如是。知此法。如是見如是了如是視如是覺。是謂愛*習苦*習聖諦。如是知之云何知耶。若有愛妻子奴婢給使眷屬田地屋宅店肆出息財物。爲所作業。有愛有膩有染有著者是名爲*習。彼知是愛*習苦*習聖諦。諸賢。過去時。是愛*習苦*習聖諦。未來現在時。是愛*習苦*習聖諦。眞諦不虛不離於如。亦非顚倒。眞諦審實。合如是諦。聖所有聖所知聖所見聖所了聖所得聖所等正覺。是故說愛*習苦*習聖諦。諸賢。云何愛滅苦滅聖諦。謂衆生實有愛內六處。眼處耳鼻舌身意處。彼若解脫不染不著。斷捨吐盡無欲滅止沒者。是名苦滅。諸賢。多聞聖弟子知我如是知此法。如是見如是了如是視如是覺。是謂愛滅苦滅聖諦。如是知之。云何知耶。若有不愛妻子奴婢給使眷屬田地屋宅店肆出息財物。不爲所作業。彼若解脫不染不著。斷捨吐盡無欲滅止沒者。是名苦滅。彼知是愛滅苦滅聖諦。如是外處更樂覺想思愛。亦復如是。諸賢。衆生實有愛

❶習＝集【宋】【元】*

六界。地界水火風空識界。彼若解脫不染不著。斷捨吐盡無欲滅止沒者。是名苦滅。諸賢多聞聖弟子知我如是知此法。如是見如是了如是視如是覺。是謂愛滅苦滅聖諦如是知之云何知耶。若有不愛妻子奴婢給使眷屬田地屋宅店肆出息財物不為所作業。彼若解脫不染不著。斷捨吐盡無欲滅止沒者。是名苦滅。彼知是愛滅苦滅聖諦。諸賢。過去時是愛滅苦滅聖諦。未來現在時是愛滅苦滅聖諦。眞諦不虛不離於如亦非顚倒。眞諦審實合如是諦。聖所有聖所知聖所見聖所了聖所得聖所等正覺。是故說愛滅苦滅聖諦。諸賢。云何苦滅道聖諦。謂正見正志正語正業正命正方便正念正定。諸賢。云何正見。謂聖弟子念苦是苦時。*習是*習滅是滅。念道是道時。或觀本所作。或學念諸行。或見諸行災患。或見涅槃止息。或無著念觀善心解脫時。於中擇遍擇❶次擇擇法視遍視觀察明達是名正見。諸賢。云何正志。謂聖弟子念苦是苦時。*習是*習滅是滅。念道是道時。或觀本所作。或學念諸行。或見諸行災患。或見涅槃止息。或無著念觀善心解脫時。於中心伺遍伺隨順❷伺。可念則念。可望則望。是名正志。諸賢。云何正語。謂聖弟子念苦是苦時。習是習滅是滅。念道是道時。或觀本所作。或學念諸行。或見諸行災患。或見涅槃止息。或無著念觀善心解脫時。於中除口四妙行諸餘口惡行遠離除斷。不行不作不合不會。是名正語。

諸賢。云何正業。謂聖弟子。念苦是苦時。*習是*習滅是滅。念道是道時。或觀本所作。或學念諸行。或見諸行災患。或見涅槃止息。或無著念觀善心解脫時。於中除身三妙行諸餘身惡行遠離除斷。不行不作不合不會。是名正業。諸賢。云何正命。謂聖弟子念苦是苦時。*習是*習滅是滅。念道是道時。或觀本所作。或學念諸行。或見諸行災患。或見涅槃止息。或無著念觀善心解脫時。於中非無理求。不以多欲無厭足。不為種種❸伎術呪說邪命活。但以法求衣。不以非法。亦以法求食床座。不以非法。是名正命。諸賢。云何正方便。謂聖弟子念苦是苦時。*習是*習滅是滅。念道是道時。或觀本所作。或學念諸行。或見諸行災患。或見涅槃止息。或無著念觀善心解脫時。於中若有精進方便。一向精勤求。有力趣向專著不捨。亦不衰退。正伏其心。是名正方便。諸賢。云何正念。謂聖弟子念苦是苦時。*習是*習滅是滅。念道是道時。或觀本所作。或學念諸行。或見諸行災患。或見涅槃止息。或無著念觀善心解脫時。於中若❹心順念背不向念念遍念憶。復憶心❺心不忘心之所應。是名正念。諸賢。云何正定。謂聖弟子念苦是苦時。*習是*習滅是滅。念道是道時。或觀本所作。或學念諸行。或見諸行災患。或見涅槃止息。或無著念觀善心解脫時。於中若心住禪住順住。不亂不散攝止❻正定。是名正定。諸賢。過去時是苦滅道聖諦。未來現在時。是苦滅道聖諦。❼眞諦不虛不離於如亦非顚倒。眞諦審實合如是諦。聖所有聖所知聖所見聖所了聖所得聖所等正覺。是故說苦滅道聖諦。於是頌曰

佛明達諸法　見無量善德
苦*習滅道諦　善顯現分別

尊者舍梨子所說如是。彼諸比丘聞尊者舍梨子所說。歡喜奉行

❽分別聖諦經第十一竟❾(三千四百二十五字)

❿中阿含經卷第七⓫(一萬一千三百六十九字)

⓬中阿含舍梨子相應品第三竟⓭(二萬七千五百一十二字)

⓮初一日誦

中阿含經卷第八

東晋罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

未曾有法品第四(有十經)　初一日誦

未曾有　侍者　薄拘　阿⓯修羅
地動　及瞻波　郁伽　手　各二

(三二)⓰中阿含未曾有法品⓱未曾有⓲法經第一

我聞如是。一時佛遊舍衛國。在勝林給孤獨園。爾時尊者阿難。則於晡時從⓳燕坐起。往詣佛所。稽首禮足。却住一面。白曰。世尊。我聞世尊迦葉佛時始願佛道。行梵行。若世尊迦葉佛時始願佛道行梵行者。我受持是世尊未曾有法。我聞世尊迦葉佛時始願佛道。行梵行。生⓴兜瑟哆天。若世尊迦葉佛時始願佛道。行梵行。生*兜瑟哆天者。我受持是世尊未曾有法。我聞世尊迦葉佛

❶次＝決【三】　❷(何)＋伺【元】【明】　❸伎＝技【三】　❹心＝念【三】　❺心＝正【三】　❻正＝止【宋】【元】　❼眞＋(如)【三】　❽〔分別…竟〕九字－【聖】　❾〔三千…字〕八字－【三】　❿卷末題在品末題次行【宋】【元】　⓫〔一萬…字〕十字－【三】　⓬〔中阿含〕－【聖】　⓭〔二萬…字〕十字－【三】　⓮〔初一日誦〕－【聖】　⓯修＝脩【三】　⓰〔中阿含〕－【聖】　⓱～M. 123, Acchariyabbhuta-dhamma sutta.　⓲〔法〕－【三】　⓳燕＝宴【三】*　⓴兜瑟哆＝兜率哆【三】*　～Tusita.

時始願佛道行梵行生*兜瑟哆天。世尊後生以三事勝於前生*兜瑟多天者。天壽天色天譽。以此故諸*兜瑟哆天歡喜踊躍歎此天子甚奇甚特。有大如意足有大威德有大福祐有大威神。所以者何。彼後來生以三事勝於前生*兜瑟哆天者。天壽天色天譽。若世尊迦葉佛時始願佛道行梵行生*兜瑟哆天。世尊後生以三事勝於前生*兜瑟哆天者。天壽天色天譽。以此故諸*兜瑟哆天歡喜踊躍。歎此天子甚奇甚特有大如意足有大威德。有大福祐有大威神。所以者何。彼後來生以三事勝於前生*兜瑟哆天者。天壽天色天譽者。我受持是世尊未曾有法。我聞世尊在*兜瑟哆天於彼命終知入母胎。是時震動一切天地。以大妙光普照世間。乃至幽隱諸闇冥處無有障蔽。謂此日月。有大如意足有大威德。有大福祐有大威神。光所不照者彼盡蒙耀。彼衆生者因此妙光各各生知。有奇特衆生生。有奇特衆生生。若世尊在*兜瑟哆天於彼命終知入母胎。是時震動一切天地。以大妙光普照世間。乃至幽隱諸闇冥處無有障蔽。謂此日月。有大如意足有大威德。有大福祐有大威神。光所不照者。彼盡蒙❶耀。彼衆生者因此妙光各各生知。有奇特衆生生。有奇特衆生生者。我受持是世尊未曾有法。我聞世尊知住母胎依倚右脇。若世尊知住母胎依倚右脇者。我受持是世尊未曾有法。我聞世尊舒體住母胎。若世尊舒體住母胎者。我受持是世尊未曾有法。我聞世尊覆藏住母胎不為血所污。亦不為精及諸不淨所污。若世尊覆藏住母胎不為血所污。亦不為精及諸不淨所污者。我受持是世尊未曾有法。我聞世尊知出母胎。是時震動一切天地。以大妙光普照世間。乃至幽隱諸闇冥處無有障蔽。謂此日月。有大如意足有大威德。有大福祐有大威神。光所不照者彼盡蒙*耀。彼衆生者因此妙光各各生知。有奇特衆生生。有奇特衆生生。若世尊知出母胎。是時震動一切天地。以大妙光普照世間。乃至幽隱諸闇冥處無有障蔽。謂此日月。有大如意足有大威德。有大福祐有大威神。光所不照者彼盡蒙*耀。彼衆生者因此妙光各各生知。有奇特衆生生。有奇特衆生生者。我受持是世尊未曾有法。我聞世尊舒體出母胎。若世尊舒體出母胎者。我受持是世尊未曾有法。我聞世尊覆藏出母胎不為血所污。亦不為精及諸不淨所污。若世尊覆藏出母胎不為血所污。亦不為精及諸不淨所污者。我受持是世尊未曾有法。我聞世尊初生之時有四天子。手執極細衣住於母前令母歡喜。歎此童子甚奇甚特。有大如意足有大威德。有大福祐有大威神。若世尊初生之時。有四天子手執細衣住於母前令母歡喜。歎此童子甚奇甚特。有大如意足有大威德。有大福祐有大威神者。我受持是世尊未曾有法。我聞世尊初生之時即行七步不恐不怖亦不畏懼。觀察諸方。若世尊初生之時即行七步。不恐不怖亦不畏懼。觀察諸方者。我受持是世尊未曾有法。我聞世尊初生之時則於母前而生大池。其水滿岸。令母於此得用清淨。若世尊初生之時。則於母前而生大池。其水滿岸。令母於此得用清淨者。我受持是世尊未曾有法。我聞世尊初生之時上虛空中雨水注下。一冷一暖灌世尊身。若世尊初生之時。上虛空中雨水注下一冷一暖灌世尊身者。我受持是世尊未曾有法。我聞世尊初生之時。諸天於上鼓天妓樂。天青蓮華紅蓮華赤蓮華白蓮華天文陀羅花。及細末栴檀香散世尊上。若世尊初生之時。諸天於上鼓天妓樂。天青蓮華紅蓮華赤蓮華白蓮華天文陀羅華。及細末栴檀香散世尊上者。我受持是世尊未曾有法。我聞世尊一時在父白淨王家。晝監田作。坐閻浮樹下。離欲離惡不善之法。有覺有觀。離生喜樂得初禪成就遊。爾時中後一切餘樹影皆轉移。唯閻浮樹其影不移蔭世尊身。於是釋白淨往觀田作。至作人所問曰。作人童子何處。作人答曰。天童子今在閻浮樹下。於是釋白淨往詣閻浮樹。時釋白淨日中後。見一切餘樹影皆轉移。唯閻浮樹其影不移蔭世尊身。便作是念。今此童子甚奇甚特。有大如意足有大威德。有大福祐有大威神。所以者何。日中之後一切餘樹影皆轉移。唯閻浮樹其影不移蔭童子身。若世尊日中之後。一切餘樹影皆轉移。唯閻浮樹其影不移

❶耀＝曜㊂*

蔭世尊身者。我受持是世尊未曾有法。我聞世尊一時遊鞞舍離大林之中。於是世尊。過夜平旦著衣持鉢。入鞞舍離城而行乞食。乞食已竟收舉衣鉢。澡洗手足。以尼師[1]檀著於肩上。往入林中。至一哆羅樹下。敷尼師*檀結[2]加趺坐。是時中後一切餘樹影皆轉移。唯哆羅樹其影不移蔭世尊身。於是釋摩訶男中後[3]仿佯往至大林。釋摩訶男日中後見一切餘樹影皆轉移。唯哆羅樹其影不移蔭世尊身。便作是念。沙門瞿曇甚奇甚特。有大如意足。有大威德。有大福祐有大威神。所以者何。日中之後一切餘樹影皆轉移。唯哆羅樹其影不移蔭沙門瞿曇身。若世尊日中之後。一切餘樹影皆轉移。唯哆羅樹其影不移蔭世尊身者。我受持是世尊未曾有法。我聞世尊一時遊鞞舍離大林之中。爾時諸比丘置鉢露地。時世尊鉢亦在其中。有一獼猴持佛鉢去。諸比丘訶恐破佛鉢。佛告諸比丘。止止莫訶。不破鉢也。時彼獼猴持佛鉢去。至一娑羅樹。徐徐上樹。於娑羅樹上取蜜滿鉢。徐徐下樹。還詣佛所。卽以蜜鉢奉上世尊。世尊不受。時彼獼猴却在一面取[4]楮去蟲。既去蟲已。還持上佛。佛復不受。獼猴復却在於一面。取水著蜜中。持還上佛。世尊便受。獼猴見佛取蜜鉢已。歡喜踊躍却行弄舞迴旋而去。若世尊令彼獼猴見世尊取蜜鉢已。歡喜踊躍却行弄舞迴旋去者。我受持是世尊未曾有法。我聞世尊一時遊鞞舍離獼猴水邊高樓臺觀。爾時世尊曝曬坐具抖擻拂拭。是時大非時雲來。普覆虛空欲雨而住須待。[5]世尊。世尊曝曬坐具抖擻拂拭。舉著一處已。攝持掃箒住屋基上。於是大雲已見世尊收舉坐具。便下大雨。於卑高地澇[6]霈平滿。若世尊令彼大雲已見世尊收舉坐具。便下大雨於卑高地澇*霈滿者。我受持是世尊未曾有法。我聞世尊一時遊跋耆中在溫泉林娑羅樹王下坐。爾時中後一切餘樹影皆轉移唯娑羅樹王其影不移蔭世尊身。於是羅摩園主行視園時。日中後見一切餘樹影皆轉移。唯娑羅樹王其影不移蔭世尊身。便作是念。沙門瞿曇甚奇甚特有大如意足。有大威德。有大福祐有大威神。所以者何。日中之後一切餘樹影皆轉移。唯娑羅樹王其影不移蔭沙門瞿曇身。若世尊日中之後一切餘樹影皆轉移。唯娑羅樹王其影不移蔭世尊身者我受持是世尊未曾有法。我聞世尊一時在阿浮神室中。爾時世尊過夜平旦著衣持鉢。入阿浮村而行乞食。乞食已竟收舉衣鉢。澡洗手足。以尼師*檀著於肩上。入神室。*燕坐。爾時天大雷雨雹。殺四牛耕者二人。彼送葬時大衆喧鬧。其聲高大音響震動。於是世尊則於晡時。*燕坐而起。從神室出露地經行時。彼大衆中有一人見世尊則於晡時*燕坐而起從神室出露地經行。卽往詣佛。稽首作禮隨佛經行。佛見在後問彼人曰。以何等故大衆喧鬧。其聲高大音響震動耶。彼人白曰。世尊。今日天大雷雨雹。殺四牛耕者二人。彼送葬時大衆喧鬧。其聲高大音響震動。世尊。向者不聞聲耶。世尊答曰。我不聞聲。復問世尊向爲眠耶。答曰。不也。復問世尊時[7]寤不聞此大聲耶。答曰如是。爾時彼人便作是念。甚奇甚特極息至寂。如來無所著等正覺之所行。所以者何。寤而不聞此大音聲。若世尊*寤而不聞此大音聲者。我受持是世尊未曾有法。我聞世尊一時在鬱鞞羅尼連然河邊阿闍惒羅尼拘類樹下初得佛道。爾時大雨至于七日。高下悉滿潢澇橫流。世尊於中露地經行其處塵起。若世尊潢澇橫流。世尊於中露地經行其處塵起者。我受持是世尊未曾有法。我聞魔王六年逐佛。求其長短不能得便厭已而還。若世尊魔王六年隨逐世尊求其長短不能得便厭已而還者。我受持是世尊未曾有法。我聞世尊七年念身常念不斷。若世尊七年念身常念不斷者。我受持是世尊未曾有法。於是世尊告曰。阿難。汝從如來更受持此未曾有法。阿難。如來知覺生知住知滅。常知無不知時。阿難。如來知思想生知住知滅。常知無不知時。是故阿難。汝從如來更受持此未曾有法。佛說如是。尊者阿難及諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[8]未曾有法經第一竟[9]二千九百十七字

(三三)[10]中阿含未曾有法品侍者經第二[11]初一日誦

我聞如是。一時佛遊王舍城。爾時多識名德上尊長老比丘大弟子等。謂尊者拘隣若。

[1]檀=壇㊂* [2]加=跏㊂ [3]仿佯=彷徉㊂ [4]楮=筋㊂ [5]〔世尊〕－㊂ [6]霈=沛㊂* [7]寤=覺㊂* [8]〔未曾…竟〕八字－明 [9]〔二千…字〕七字－㊂ [10]〔中阿含〕－明 [11]〔初一日誦〕－明

尊者阿攝貝。尊者跋提釋迦王。尊者摩訶男拘隸。尊者惒破。尊者耶舍。尊者邠耨。尊者維摩羅。尊者伽惒波提。尊者須陀耶。尊者舍梨子。尊者阿那律陀。尊者難提。尊者金毘羅。尊者隸婆哆。尊者大目❶乾連。尊者大迦葉。尊者大拘絺羅。尊者大周那。尊者大迦旃延。尊者邠耨加㝹寫長老。尊者耶舍行籌長老。如是比餘多識名德上尊長老比丘大弟子等亦遊王舍城。並皆近佛葉屋邊住。是時世尊告諸比丘。我今年老體轉衰弊壽過垂訖。宜須侍者。汝等。見爲舉一侍者。令瞻視我可非不可。受我所說不失其義。於是尊者拘隣若即從❷坐起偏袒著衣叉手向佛白曰。世尊。我願奉侍可非不可。及受所說不失其義。世尊告曰。拘隣若。汝自年老體轉衰弊壽過垂訖。汝亦自應須瞻視者。拘隣若。汝還本坐。於是尊者拘隣若即禮佛足便還復坐。如是尊者阿攝貝。尊者跋提釋迦王。尊者摩訶男拘隸。尊者惒破。尊者耶舍。尊者邠耨。尊者維摩羅。尊者伽惒波提。尊者須陀耶。尊者舍梨子。尊者阿那律陀。尊者難提。尊者金毘羅。尊者隸婆哆。尊者大目*乾連。尊者大迦葉。尊者大拘絺羅。尊者大周那。尊者大迦旃延。尊者邠耨加㝹寫長老。尊者耶舍行籌長老。即從❸坐起偏袒著衣叉手向佛白曰。世尊。我願奉侍可非不可。及受所說不失其義。世尊告曰。耶舍。汝自年老體轉衰弊壽過垂訖。汝亦自應須瞻視者。耶舍。汝還本坐。於是尊者耶舍。即禮佛足便還復坐。爾時尊者大目*乾連。在彼衆中便作是念。世尊。欲求誰爲侍者。意在何比丘。欲令瞻視可非不可。及受所說不失其義。我寧可入如其像定。觀衆比丘心。於是尊者大目*乾連即入如其像定。觀衆比丘心。尊者大目*乾連即知。世尊欲得賢者阿難。以爲侍者。意在阿難。欲令瞻視可非不可。及受所說不失其義。於是尊者大目*乾連。即從定起白衆比丘曰。諸賢知不。世尊欲得賢者阿難以爲侍者。意在阿難。欲令瞻視可非不可。及受所說不失其義。諸賢。我等今應共至賢者阿難所。勸喩令爲世尊侍者。於是尊者大目*乾連及諸比丘。共至尊者阿難所。共相問訊却坐一面。是時尊者大目*乾連坐已語曰。賢者阿難。汝今知不。佛欲得汝以爲侍者。意在阿難。令瞻視我可非不可。受我所說不失其義。阿難。猶村外不遠有樓閣臺觀。向東開窻日出光照在於西壁。賢者阿難。世尊。亦然。欲得賢者阿難以爲侍者。意在阿難令瞻視我可非不可。受我所說不失其義。賢者阿難。汝今可爲世尊侍者。尊者阿難白曰。尊者大目*乾連我不堪任奉侍世尊。所以者何 諸佛世尊。難可難侍謂爲侍者。尊者大目*乾連。猶如王❹大雄象年滿六十憍❺發力盛牙足體具。難可難近謂爲看視也。尊者大目*乾連如來無所著等正覺亦復如是。難可難近謂爲侍者。尊者大目*乾連。我以是故不任侍者。尊者大目*乾連復語曰。賢者阿難。聽我說喩。智者聞喩即解其義。賢者阿難。猶如優曇鉢華時時生於世。賢者阿難如來無所著等正覺亦復如是。時時出世。賢者阿難。汝可速爲世尊侍者。瞿曇當得大果。尊者阿難復白曰。尊者大目*乾連。若世尊與我三願者。我便然可爲佛侍者。云何爲三。我願不著佛新故衣。願不食別請佛食。願不非時見佛。尊者大目*乾連。若世尊與我此三願者。如是我便爲佛侍者。於是尊者大目*乾連勸尊者阿難爲侍者已。即從❻坐起繞尊者阿難而便還去往詣佛所。稽首禮足却坐一面白曰。世尊。我已勸喩賢者阿難爲佛侍者。世尊。賢者阿難從佛求三願。云何爲三。願不著佛新故衣。願不食別請佛食。願不非時見佛。尊者大目*乾連。若世尊與我此三願者。如是我便爲佛侍者。世尊白曰。大目*乾連。阿難比丘聰明智慧。豫知當有譏論。或諸梵行作如是語。阿難比丘爲衣故奉侍世尊。大目*乾連。若阿難比丘聰明智慧。豫知當有譏論。或諸梵行作如是語。阿難比丘爲衣故奉侍世尊者。是謂阿難比丘未曾有法。大目*乾連。阿難比丘聰明智慧。豫知當有譏論。或諸梵行作如是語。阿難比丘爲食故奉侍世尊。大目*乾連。若阿難比丘聰明智慧。豫知當有譏論。或諸梵行作如是語。阿難比丘爲食故奉侍世尊者。是謂阿難比丘未曾有法。大目*乾連。阿難比丘善知時。善別時知我是往見如來時。知我非往見如來時。知比

❶乾=揵㊂* ❷坐=座㊂ ❸坐=座㊂ ❹(有)+大㊂ ❺發=憍㊂ ❻坐=座㊂

丘衆比丘尼衆是往見如來時。知比丘衆比丘尼衆非往見如來時。知優婆塞優婆私衆是往見如來時。知優婆塞衆優婆私衆非往見如來時。知衆多異學沙門梵志是往見如來時。知衆多異學沙門梵志非往見如來時。知此衆多異學沙門梵志能與如來共論。知此衆多異學沙門梵志不能與如來共論。知此食噉含消。如來食已安隱饒益。知此食噉含消。如來食已不安隱饒益。知此食噉含消。如來食已得辯才說法。知此食噉含消。如來食已不得辯才說法。是謂阿難比丘未曾有法。大目*乾連。阿難比丘雖無他心智。而善知如來晡時從❶燕坐起。豫爲人說。今日如來行如是。如是現法樂居。審如所說。諦無有異。是謂阿難比丘未曾有法。尊者阿難作是說。諸賢。我奉侍佛來二十五年。若以此心起貢高者無有是相。若尊者阿難作此說。是謂尊者阿難未曾有法。尊者阿難復作是說。諸賢。我奉侍佛來二十五年。初不非時見佛。若尊者阿難作此說。是謂尊者阿難未曾有法。尊者阿難復作是說。諸賢。我奉侍佛來二十五年。未曾爲佛所見訶責。除其一過。此亦爲他故。若尊者阿難作此說。是謂尊者阿難未曾有法。尊者阿難復作是說。諸賢。我從如來受八萬法聚受持不忘。若以此起貢高者無有此相。若尊者阿難作此說。是謂尊者阿難未曾有法。尊者阿難復作是說。諸賢。我從如來受八萬法聚。初不再問。除其一句。彼亦如是不易。若尊者阿難作此說。是謂尊者阿難未曾有法。尊者阿難復作是說。諸賢。我從如來受持八萬法聚。初不見從他人受法。若尊者阿難作此說。是謂尊者阿難未曾有法。尊者阿難復作是說。諸賢。我從如來受持八萬法聚。初無是心我受此法爲教語他。諸賢但欲自御自息自般涅槃故。若尊者阿難作此說。是謂尊者阿難未曾有法。尊者阿難復作是說。諸賢。此甚奇甚特。謂四部衆來詣我所而聽法。若我因此起貢高者都無此相。亦不豫作意。有來問者我當如是如是答。諸賢。但在❷坐時隨其義應。若尊者阿難作此說。是謂尊者阿難未曾有法。尊者阿難復作是說。諸賢。此甚奇甚特。謂衆多異學沙門梵志來問我事。我若以此有恐怖有畏懼身毛竪者都無此相。亦不豫作意。有來問者我當如是如是答。諸賢。但在坐時隨其義應。若尊者阿難作此說。是謂尊者阿難未曾有法。復次一時尊者舍梨子。尊者大目*乾連尊者阿難。在舍衞國❸婆羅❹邏山中。是時尊者舍梨子問曰。賢者阿難。汝奉侍佛來二十五年。頗憶有時起欲心耶。尊者阿難白❺曰。尊者舍梨子。我是學人而不離欲。尊者舍梨子復語曰。賢者阿難。我不問汝學以無學。我但問汝奉侍佛來二十五年汝頗憶有起欲心耶。尊者舍梨子復再三問曰。賢者阿難。汝奉侍佛來二十五年。頗憶有時起欲心耶。尊者阿難亦至再三白曰。尊者舍梨子。我是學人而不離欲。尊者舍梨子復語曰。賢者阿難。我不問汝學以無學。我但問汝奉侍佛來二十五年。汝頗憶有起欲心耶。於是尊者大目*乾連語曰。賢者阿難。速答速答阿難。汝莫觸嬈上尊長老。於是尊者阿難答曰。尊者舍梨子。我奉侍佛來二十五年。我初不憶曾起欲心。所以者何。我常向佛有慚愧心。及諸智梵行人。若尊者阿難作此說。是謂尊者阿難未曾有法。復次一時世尊。遊王舍城在巖山中。是時世尊告曰。阿難。汝臥當如師子臥法。尊者阿難白曰。世尊。獸王師子臥法云何。世尊答曰。阿難。獸王師子。晝爲食行。行已入窟。若欲眠時。足足相累。伸尾在後。右脅而臥。過夜平旦回顧觀身。若獸王師子。身體不正見已不喜。若獸王師子。其身周正見已便喜。彼若臥起從窟而出。出已頻呻。頻呻已自觀身。自觀身已四顧而望。四顧望已便再三吼。再三吼已便行求食。獸王師子臥法如是。尊者阿難白曰。世尊。獸王師子臥法如是比丘臥法當復云何。世尊答曰。阿難。若比丘依村邑。過夜平旦著衣持鉢入村乞食。善護持身守攝諸根立於正念。彼從村邑乞食已竟。收舉衣鉢澡洗手足。以尼師❻檀著於肩上。至無事處。或至樹下或空室中。或經行或坐禪。淨除心中諸障礙法。晝或經行或坐禪。淨除心中諸障礙已。復於初夜或經行或坐禪。淨除心中諸障礙法。於初夜時或經行或坐禪。淨除心中諸障礙已。於中夜時入室欲臥。四❼疊❽優哆❾邏僧

❶燕＝宴㊂*　❷坐＝座㊄㊅　❸婆＝娑㊂　❹〔邏〕－㊂　❺〔曰〕－㊂　❻檀＝壇㊂　❼疊＝褺㊄㊅　❽優＝憂㊂*　❾邏＝羅㊂*

敷著床上。襞僧伽梨作枕。右脅而臥。足足相累。意係明❶相正念正智恒念起想。彼後夜時速從臥起。或經行或坐禪。淨除心中諸障礙法。如是比丘師子臥法。尊者阿難白曰。世尊如是比丘師子臥法。尊者阿難復作是說。諸賢。世尊教我師子喩臥法。從是已來初不復以左脅而臥。若尊者阿難作此說。是謂尊者阿難未曾有法。復次一時世尊遊拘尸那竭。住惒跋單力士娑羅林中。爾時世尊最後欲取般涅槃時告曰。阿難。汝往至雙娑羅樹間。可爲如來北首敷床。如來中夜當般涅槃。尊者阿難。受如來教。卽詣雙樹。於雙樹間而爲如來北首敷床。敷床已訖還詣佛所。稽首禮足却住一面白曰。世尊。已爲如來於雙樹間北首敷床。唯願世尊。自當知時。於是世尊將尊者阿難至雙樹間四❷疊優*哆*邏僧以敷床上。襞僧伽梨作枕。右脅而臥足足相累。最後般涅槃時尊者阿難執拂侍佛。以手抆淚而作是念。本有諸方比丘衆。來欲見世尊供養禮事。皆得隨時奉見世尊供養禮事。若聞世尊般涅槃已。便不復來奉見世尊供養禮事。我亦不得隨時見佛供養禮事。於是世尊問諸比丘。阿難比丘今在何處。時諸比丘白曰。世尊。尊者阿難執拂侍佛。以手抆淚而作是念。本有諸方比丘衆。來欲見世尊供養禮事。皆得隨時奉見世尊供養禮事。若聞世尊般涅槃已。便不復來奉見世尊供養禮事。我亦不得隨時見佛供養禮事。於是世尊告曰。阿難。汝勿啼泣亦莫憂慼。所以者何。阿難。汝奉侍我。身行慈口意行慈初無二心。安樂無量無邊無限。阿難。若過去時諸如來無所著等正覺。有奉侍者。無勝於汝。阿難。若未來諸如來無所著等正覺。有奉侍者。亦無勝汝。阿難。我今現在如來無所著等正覺。若有侍者。亦無勝汝。所以者何。阿難。善知時善別時。知我是往見如來時。知我非往見如來時。知比丘衆比丘尼衆是往見如來時。知比丘衆比丘尼衆非往見如來時。知優婆塞衆優婆私衆是往見如來時。知優婆塞衆優婆私衆非往見如來時。知衆多異學沙門梵志是往見如來時。知衆多異學沙門梵志非往見如來時。知此衆多異學沙門梵志能與如來共論。知此衆多異學沙門梵志不能與如來共論。知此食噉含消。如來食已得安隱饒益。知此食噉含消。如來食已不得安隱饒益。知此食噉含消。如來食已得辯才說法。知此食噉含消。如來食已。不得辯才說法。復次阿難。汝雖無他心智。而逆知如來晡時從*燕坐起。預爲人說。今日如來行如是。如是現法樂居。諸如所說諦無有異。於是世尊。欲令尊者阿難喜告諸比丘。轉輪聖王得四未曾有法。云何爲四。剎利衆往見轉輪王。若默然時見已歡喜。若所說時聞已歡喜。梵志衆居士衆沙門衆往見轉輪王。若默然時見已歡喜。若所說時聞已歡喜。阿難比丘亦復如是。得四未曾有法。云何爲四。比丘衆往見阿難。若默然時見已歡喜。若所說時聞已歡喜。比丘尼衆優婆塞衆優婆❸私衆往見阿難。若默然時見已歡喜。若所說時聞已歡喜。復次阿難爲衆說法。有四未曾❹有。云何爲四。阿難比丘爲比丘衆至心說法非不至心。彼比丘衆亦作是念。願尊者阿難常說法莫令中止。彼比丘衆聞尊者阿難說法終無厭足。然阿難比丘自默然住。爲比丘尼衆優婆塞衆優婆*私衆至心說法非不至心。優婆*私衆亦作是念。願尊者阿難常說法莫令中止。優婆*私衆聞尊者阿難說法終無厭足。然阿難比丘自默然住。復次一時佛般涅槃後不久尊者阿難遊金剛住金剛村中。是時尊者阿難。無量百千衆前後圍繞而爲說法。於是尊者金剛子亦在衆中。尊者金剛子心作是念。此尊者阿難。故是學人未離欲耶。我寧可入如其像定。以如其像定。觀尊者阿難心。於是尊者金剛子便入如其像定。以如其像定觀尊者阿難心。尊者金剛子卽知尊者阿難故是學人而未離欲。於是尊者金剛子從三昧起向尊者阿難而說頌曰

山林靜思惟　涅槃令入心
瞿曇禪無亂　不久息跡證

於是尊者阿難受尊者金剛子教。離衆獨行精進無亂。彼離衆獨行精進無亂。族姓子所爲剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道者。唯無上梵行訖。彼卽於現法自知自覺自作證成就遊。生已盡梵行已立。所作已辦不

❶相＝想㊂　❷疊＝揲㊄，氎㊁㊅　❸私＝夷㊂＊　❹有＋(法)㊂

更受有知如真。尊者阿難知法已乃至得阿羅訶。尊者阿難作是說。諸賢。我坐床上下頭未至枕頃。便斷一切漏得心解脫。若尊者阿難作此說。是謂尊者阿難未曾有法。尊者阿難復作是說。諸賢。我當結❶加趺坐而般涅槃。尊者阿難便結*加❷趺坐而般涅槃。若尊者阿難結*加趺坐而般涅槃。是謂尊者阿難未曾有法。佛說如是。彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

❸侍者經第二竟❹四千三百九十九字

(三四)❺中阿含未曾有法品❻薄拘羅經第三

❼初一日誦

我聞如是。一時佛般涅槃後不久。尊者薄拘羅遊王舍城。在竹林❽加蘭哆園。爾時有一異學。是尊者薄拘羅。未出家時親善朋友。中後❾仿佯往詣尊者薄拘羅所。共相問訊却坐一面。異學曰。賢者薄拘羅。我欲有所問。為見聽不。尊者薄拘羅答曰。異學。隨汝所問。聞已當思。異學問曰。賢者薄拘羅。於此正法律中。學道幾時。尊者薄拘羅答曰。異學。我於此正法律中。學道已來八十年。異學復問曰。賢者薄拘羅。汝於此正法律中。學道已來八十年。頗憶曾行婬欲事耶。尊者薄拘羅語異學曰。汝莫作是問。更問餘事。賢者薄拘羅。於此正法律中。學道已來八十年。頗憶*曾起欲想耶。異學。汝應作是問。於是異學便作是語。我今更問賢者薄拘羅。汝於此正法律中。學道已來八十年。頗憶曾起欲想耶。於是尊者薄拘羅因此異學問。便語諸比丘。諸賢。我於此正法律中。學道已來八十年。以此起貢高者都無是想。若尊者薄拘羅作此說。是謂尊者薄拘羅未曾有法。復次尊者薄拘羅作是說。諸賢。我於此正法律中。學道已來八十年。未曾有欲想。若尊者薄拘羅作此說。是謂尊者薄拘羅未曾有法。復次尊者薄拘羅作是說。諸賢。我持糞掃衣來八十年。若因此起貢高者都無是相。若尊者薄拘羅作此說。是謂尊者薄拘羅未曾有法。復次尊者薄拘羅作是說。諸賢。我持糞掃衣來八十年。未曾憶受居士衣。未曾割截作衣。未曾倩他比丘作衣。未曾用針縫衣。未曾持針❿縫囊乃至一縷。若尊者薄拘羅作此說。是謂尊者薄拘羅未曾有法。復次尊者薄拘羅作是說。諸賢。我乞食來八十年。若因此起貢高者都無是相。若尊者薄拘羅作此說。是謂尊者薄拘羅未曾有法。復次尊者薄拘羅作是說。諸賢。我乞食來八十年。未曾憶受居士請。未曾超越乞食。未曾從大家乞食於中當得淨好極妙豐饒食噉含消。未曾視女人面。未曾憶入比丘尼⓫坊中。未曾憶與比丘尼共相問訊。乃至道路亦不共語。若尊者薄拘羅作此說。是謂尊者薄拘羅未曾有法。復次尊者薄拘羅作此說。諸賢。我於此正法律中。學道已來八十年。未曾憶畜沙彌。未曾憶為白衣說法。乃至四句頌亦不為說。若尊者薄拘羅作此說。是謂尊者薄拘羅未曾有法。復次尊者薄拘羅作是說。諸賢。我於此正法律中。學道已來八十年。未曾有病乃至彈指頃頭痛者。未曾憶服藥乃至一片⓬訶梨勒。若尊者薄拘羅作此說。是謂尊者薄拘羅未曾有法。復次尊者薄拘羅作是說。諸賢。我結⓭加趺坐於八十年。未曾⓮猗壁*猗樹。若尊者薄拘羅作此說。是謂尊者薄拘羅未曾有法。復次尊者薄拘羅作是說。諸賢。我於三日夜中得三達證。若尊者薄拘羅作此說。是謂尊者薄拘羅未曾有法。復次尊者薄拘羅作是說。諸賢。我結*加趺坐而般涅槃。尊者薄拘羅便結*加趺坐而般涅槃。若尊者薄拘羅結*加趺坐而般涅槃。是謂尊者薄拘羅未曾有法。尊者薄拘羅所說如是。彼時異學及諸比丘聞⓯所說已。歡喜奉行

⓰薄拘羅經第三竟⓱九百八十字

(三五)⓲中阿含未曾有法品⓳阿⓴修羅經第四

㉑初一日誦

我聞如是。一時佛遊㉒鞞蘭若在黃蘆園。爾時㉓婆羅㉔邏阿*修羅王。牟梨遮阿*修羅子。色像巍巍光耀暐曄。夜將向旦往詣佛所。禮世尊足却㉕住一面。世尊問曰。婆羅*邏。大海中阿*修羅無有衰退。阿*修羅壽阿*修羅色。阿*修羅樂阿*修羅力。諸阿*修羅樂大海中耶。婆羅*邏阿*修羅王牟梨遮阿*修羅子答曰。世尊。我大海中諸阿*修羅無有衰退。於阿*修羅壽阿*修羅色阿*修羅樂阿*修羅力諸阿*修羅樂大海中。世尊復問曰。婆羅*邏。大海中有幾未曾有法。令諸阿*修羅見已樂中。婆羅*邏答曰。世尊。我大海中

❶加＝跏㊂* ❷〔趺〕－(明) ❸〔侍者…竟〕六字－(明) ❹〔四千…字〕八字－㊂ ❺〔中阿含〕－(明) ❻～M.124.Bakkula. ❼〔初一日誦〕－(明)
❽加＝迦㊂ ❾仿佯＝彷徉㊂ ❿縫＝綖㊂ ⓫坊＝房㊂ ⓬～Harītakī. ⓭加＝跏㊂* ⓮猗＝倚㊂* ⓯(佛)＋所㊂ ⓰〔薄拘…竟〕七字－(明) ⓱〔九百…字〕五字－㊂ ⓲〔中阿含〕－(明) ⓳A. VIII. 19. Pahārāda, cf. No. 125.(42. 4) ⓴修＝脩㊂* ㉑〔初一日誦〕－(明) ㉒Verañjā. ㉓～Pahārāda. ㉔邏＝羅㊂* ㉕住＝坐㊂

有八未曾有法。令諸阿*修羅見已樂中。云何爲八。世尊。我大海從下至上周迴漸廣。均調轉上以成於岸。其水常滿未曾流出。世尊。若我大海從下至上周迴漸廣。均調轉上以成於岸。其水常滿未曾流出者。是謂我大海中第一未曾有法。諸阿*修羅見已樂中。復次世尊。我大海潮未曾失時。世尊。若我大海潮未曾失時者。是謂我大海中第二未曾有法。諸阿*修羅見已樂中。復次世尊。我大海水甚深無底極廣無邊。世尊。若我大海甚深無底極廣無邊者。是謂我大海中第三未曾有法。諸阿*修羅見已樂中。復次世尊。我大海水鹹皆同一味。世尊。若我大海水鹹皆同一味者。是謂我大海中第四未曾有法。諸阿*修羅見已樂中。復次世尊我大海中多有珍寶無量[1]璝異種種珍琦充滿其中。珍寶名者。謂金銀水精琉璃摩尼眞珠碧玉白珂螺璧珊瑚[2]虎珀[3]馬瑙瑇瑁赤石琁珠。世尊。若我大海中多有珍寶無量*璝異種種珍琦充滿其中。珍寶名者。謂金銀水精琉璃摩尼眞珠碧玉白珂螺璧珊瑚*虎珀*馬瑙瑇瑁赤石琁珠者。是謂我大海中第五未曾有法。諸阿*修羅見已樂中。復次世尊。我大海中大神所居。大神名者。謂阿*修羅[4]乾塔惒羅刹魚摩竭龜鼉婆留泥帝麑帝麑[5]伽羅提帝麑伽羅。復次大海中甚奇甚特。衆生身體有百由延。有二百由延。有至三百由延。有至七百由延。身皆居海中。世尊。若大海中大神所居。大神名者。謂阿*修羅乾塔惒羅刹魚摩竭龜鼉婆留泥帝麑帝麑伽羅提帝麑伽羅。復次大海中甚奇甚特。衆生身體有百由延。有二百由延。有至三百由延。有至七百由延。身皆居海中者。是謂我大海中第六未曾有法。諸阿*修羅見已樂中。復次世尊。我大海清淨不受死屍。若有命終者。過夜風便吹著岸上。世尊。若我大海清淨不受死屍。若有命終者。過夜風便吹著岸上者。是謂我大海中第七未曾有法。諸阿*修羅見已樂中。復次世尊。我大海閻浮洲中有五大河。一曰[6]恒伽。二曰[7]搖尤那。三曰[8]舍牢浮。四曰[9]阿夷羅婆提。五曰[10]摩企。悉入大海。既入中已。各捨本名。皆曰大海。世尊。若我大海閻浮洲中有五大河。一曰恒伽。二曰搖尤那。三曰舍牢浮。四曰阿夷羅婆提。五曰摩企。悉入大海。既入中已各捨本名。皆曰大海者。是謂我大海中第八未曾有法。諸阿*修羅見已樂中。世尊。是謂我大海中有八未曾有法。諸阿*修羅見已樂中。世尊。於佛正法律中有幾未曾有法。令諸比丘見已樂中。世尊答曰。婆羅*邏。我正法律中亦有八未曾有法。令諸比丘見已樂中。云何爲八。婆羅*邏。如大海從下至上周迴漸廣。均調轉上以成於岸。其水常滿未曾流出。婆羅*邏我正法律亦復如是。漸作漸學漸盡漸教。婆羅*邏若我正法律中漸作漸學漸盡漸教者。是謂我正法律中第一未曾有法。令諸比丘見已樂中。復次婆羅*邏。如大海潮未曾失時。婆羅*邏。我正法律亦復如是。爲比丘比丘尼優婆塞優婆[11]私施設禁戒。諸族姓子乃至命盡終不犯戒。婆羅邏。若我正法律中爲比丘比丘尼優婆塞優婆*私施設禁戒。諸族姓子乃至命盡終不犯戒者。是謂我正法律中第二未曾有法。令諸比丘見已樂中。復次婆羅*邏。如大海水甚深無底極廣無邊。婆羅*邏。我正法律亦復如是。諸法甚深甚深無底極廣無邊。婆羅*邏。若我正法律中諸法甚深甚深無底極廣無邊者。是謂我正法律中第三未曾有法。令諸比丘見已樂中。復次婆羅*邏。如大海水鹹皆同一味。婆羅*邏。我正法律亦復如是。無欲爲味覺味息味及道味。婆羅*邏。若我正法律中無欲爲味覺味息味及道味者。是謂我正法律中第四未曾有法。令諸比丘見已樂中。復次婆羅*邏。如大海中多有珍寶無量*璝異種種珍琦充滿其中。珍寶名者謂金銀水精琉璃摩尼眞珠碧玉白珂螺璧珊瑚*虎珀*馬瑙瑇瑁赤石琁珠。婆羅*邏我正法律亦復如是。多有珍寶無量*璝異種種珍琦充滿其中。珍寶名者。謂四念處四正[12]勤四如意足五根五力七覺支八支聖道。婆羅*邏。若我正法律中多有珍寶無量*璝異種種珍琦充滿其中。珍寶名者。謂四念處四正*勤四如意足五根五力七覺支八支聖道者。是謂我正法律中第五未曾有法。令諸比丘見已樂中。復次婆羅*邏。如大海中大神所居。大神名者。謂阿*修羅*乾塔惒羅刹魚摩竭龜鼉婆留泥帝麑帝麑伽羅提帝麑伽羅。復次大海中甚奇甚特。衆生身體有百由

[1]璝＝貴⊜*　[2]虎＝琥⊜*　[3]馬瑙＝碼碯⊜*　[4]乾＝揵⊜*　[5]伽＝加㊄㊅　[6]～Gaṅgā.　[7]～Yamunā.　[8]～Sarabhū.　[9]Aciravatī.
[10]～Mahī.　[11]私＝夷⊜*　[12]勤＝懃⊜*

延。有二百由延。有三百由延。有至七百由延。身皆居海中。婆羅*邏。我正法律亦復如是。聖衆大神皆居其中。大神名者。謂阿羅訶向阿羅訶阿那含向阿那含斯陀含向斯陀含須陀洹向須陀洹。婆羅*邏。若我正法律中聖衆大神皆居其中。大神名者。謂阿羅訶向阿羅訶阿那含向阿那含斯陀含向斯陀含須陀洹向須陀洹者。是謂我正法律中第六未曾有法。令諸比丘見已樂中。復次婆羅*邏如大海清淨不受死屍。若有命終者。過夜風便吹著岸上。婆羅*邏。我正法律亦復如是。聖衆清淨不受死[1]尸。若有不精進人惡生。非梵行稱梵行。非沙門稱沙門。彼雖[2]墮在聖衆之中。然去聖衆遠。聖衆亦復去離彼遠。婆羅*邏。若我正法律中聖衆清淨不受死屍。若有不精進人惡生。非梵行稱梵行。非沙門稱沙門。彼雖*墮在聖衆之中。然去聖衆遠。聖衆亦復去離彼遠者。是謂我正法律中第七未曾有法。令諸比丘見已樂中復次婆羅*邏。如大海閻浮洲中有五大河。一曰恒伽。二曰搖尤那。三曰舍牢浮。四曰阿夷羅婆提。五曰摩企。悉入大海。既入中已。各捨本名。皆曰大海。婆羅*邏。我正法律亦復如是。剎利種族姓子。剃除鬚髮。著袈裟衣。至信捨家無家學道。彼捨本名。同曰沙門。梵志種居士種工師種族姓子。剃除鬚髮。著袈裟衣。至信捨家無家學道。彼捨本名。同曰沙門。婆羅*邏。若我正法律中剎利種族姓子剃除鬚髮。著袈裟衣。至信捨家無家學道。彼捨本名。同曰沙門。梵志種居士種工師種族姓子。剃除鬚髮。著袈裟衣。至信捨家無家學道。彼捨本名。同曰沙門者。是謂我正法律中第八未曾有法。令諸比丘見已樂中。婆羅*邏。是謂正法律中有八未曾有法。令諸比丘見已樂中。婆羅*邏。於意云何。若我正法律中有八未曾有法。若汝大海中有八未曾有法。此二種未曾有法。何者為上。為勝。為妙。為最。婆羅*邏白曰。世尊。我大海中有八未曾有法。不及如來八未曾有法。不如千倍萬倍。不可比。不可喻。不可稱。不可數。但世尊八未曾有法為上。為勝。為妙。為最。世尊。我[3]今自歸於佛法及比丘衆。唯願世尊受我為優婆塞。從今日始終身自歸乃至命盡。佛說如是。婆羅*邏阿*修羅王及諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[4]阿*修羅經第四竟[5]二千三百六十二字

中阿含經卷第八[6]一萬六百五十八字[7]初一日誦

中阿含經卷第九

東晋罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

(三六)未曾有法品[8]地動經第五[9]初一日誦

我聞如是。一時佛遊金剛國城名曰地。爾時彼地大動。地大動時四面大風起。四方彗星出。屋舍牆壁皆崩壞盡。於是尊者阿難見地大動。地大動時四面大風起。四方彗星出。屋舍牆壁皆崩壞盡。尊者阿難見已恐怖舉身毛竪。往詣佛所。稽首禮足。却住一面。白曰。世尊。今地大動。地大動時四面大風起。四方彗星出。屋舍牆壁皆崩壞盡。於是世尊語尊者阿難曰。如是阿難。今地大動。如是阿難。地大動時四面大風起。四方彗星出。屋舍牆壁皆崩壞盡。尊者阿難白曰。世尊。有幾因緣令地大動。地大動時四面大風起。四方彗星出。屋舍牆壁皆崩壞盡。世尊答曰。阿難。有三因緣令地大動。地大動時四面大風起。四方彗星出。屋舍牆壁皆崩壞盡。云何為三。阿難。此地止水上。水止風上。風依於空。阿難有時空中大風起。風起則水擾。水擾則地動。是謂第一因緣令地大動。地大動時四面大風起。四方彗星出。屋舍牆壁崩壞盡。復次阿難。比丘有大如意足。有大威德。有大福祐。有大威神。心自在如意足。彼於地作小想。於水作無量想。彼因是故。此地隨所欲隨其意。擾復擾[10]震復*震。護比丘天亦復如是。有大如意足。有大威德。有大福祐有大威神。心自在如意足。彼於地作小想於水作無量想。彼因是故。此地隨所欲隨其意。擾復擾*震復*震。是謂第二因緣令地大動。地大動時四面大風起。四方彗星出。屋舍牆壁皆崩壞盡。復次阿難。若如來不久過三月已當般涅槃。由是之故令地大動。地大動時四面大風起。四方彗星出。屋舍牆壁皆崩壞盡。是謂第三因緣令地大動。地大動時四面大風起。四方彗星出。屋舍牆壁皆崩壞盡。於是尊者阿難聞是語已。悲泣涕零叉手向佛白曰。世尊。甚奇甚特。如來無所著

[1]尸＝屍【三】 [2]墮＝隨【三】* [3]今＋(日)【三】 [4]〔阿修…竟〕六字－【宮】 [5]〔二千…字〕八字－【三】 [6]〔一萬…字〕八字－【三】 [7]〔初一日誦〕－【宮】在品中標末題下【宋】【元】 [8]～A. VIII. 70. Bhūmicāla. 〔No. 125(42, 5)〕 [9]〔初一日誦〕－【宮】 [10]震＝振【三】*

等正覺。成就功德得未曾有法。所以者何。謂如來不久過三月已當般涅槃。是時令地大動。地大動時四面大風起。四方彗星出。屋舍牆壁皆崩壞盡。世尊語尊者阿難曰。如是阿難。如是阿難。甚奇甚特。如來無所著等正覺成就功德得未曾有法。所以者何。謂如來不久過三月已當般涅槃。是時令地大動。地大動時四面大風起。四方彗星出。屋舍牆壁皆崩壞盡。復次阿難。我往詣無量百千剎利衆共坐談論。令可彼意共坐定已。如彼色像我色像亦然。如彼音聲我音聲亦然。如彼威儀禮節我威儀禮節亦然。若彼問義我答彼義。復次我爲彼說法。勸發渴仰成就歡喜。無量方便爲彼說法。勸發渴仰成就歡喜已。卽彼處沒。我既沒已彼不知誰。爲人爲非人。阿難。如是甚奇甚特。如來無所著等正覺。成就功德得未曾有法。如是梵志衆居士衆沙門衆。阿難。我往詣無量百千四王天衆共坐談論。令可彼意共坐定已。如彼色像我色像亦然。如彼音聲我音聲亦然。如彼威儀禮節我威儀禮節亦然。若彼問義我答彼義。復次我爲彼說法。勸發渴仰成就歡喜。無量方便爲彼說法。勸發渴仰成就歡喜已。卽彼處沒。我既沒已。彼不知誰。爲天爲異天。阿難。如是甚奇甚特。如來無所著等正覺。成就功德得未曾有法。如是三十三天[1]燄摩天兜率哆天化樂天他化樂天梵身天梵富樓天少光天無量光天。晃昱天少淨天無量淨天遍淨天無罣礙天受福天果實天無煩天無熱天善見天善現天。阿難。我往詣無量百千色究竟天衆共坐談論。令可彼意共坐定已。如彼色像我色像亦然。如彼音聲我音聲亦然。如彼威儀禮節我威儀禮節亦然。若彼問義我答彼義。復次我爲彼說法。勸發渴仰成就歡喜。無量方便爲彼說法。勸發渴仰成就歡喜已。卽彼處沒。我既沒已。彼不知誰。爲天爲異天。阿難。如是甚奇甚特。如來無所著等正覺。成就功德得未曾有法。佛說如是。尊者阿難及諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[2]地動經第五竟[3]一千二百三十三字

(三三)[4]中阿含未曾有法品[5]瞻波經第六 [6]初一日誦

我聞如是。一時佛遊瞻波在恒伽池邊。爾時世尊月十五日說[7]從解脫時。於比丘衆前敷座而坐。世尊坐已卽便入定。以他心智觀察衆心。觀衆心已至初夜竟默然而坐。於是有一比丘卽從坐起偏袒著衣。叉手向佛白曰。世尊。初夜已訖。佛及比丘衆集坐來久。唯願世尊說從解脫。爾時世尊默然不答。於是世尊復至中夜默然而坐。彼一比丘再從坐起。偏袒著衣叉手向佛白曰。世尊。初夜已過中夜將訖。佛及比丘衆集坐來久。唯願世尊說從解脫。世尊亦再默然不答。於是世尊復至後夜默然而坐。彼一比丘三從坐起。偏袒著衣叉手向佛白曰。世尊。初夜既過中夜復訖後夜垂盡。將向欲明。明出不久。佛及比丘衆集坐極久。唯願世尊。說從解脫。爾時世尊告彼比丘。於此衆中有一比丘已爲不淨。彼時尊者大目[8]乾連亦在衆中。於是尊者大目*乾連便作是念。世尊爲何比丘而說此衆中有一比丘已爲不淨。我寧可入如其像定。以如其像定他心之智觀察衆心。尊者大目*乾連卽入如其像定。以如其像定他心之智觀察衆心。尊者大目*乾連便知世尊所爲比丘說此衆中有一比丘已爲不淨。於是尊者大目*乾連卽從定起。至彼比丘前牽臂將出開門置外。癡人遠去。莫於此住。不復得與比丘衆會。從今已去非是比丘。閉門下鑰還詣佛所。稽首佛足却坐一面白曰。世尊所爲比丘說此衆中有一比丘已爲不淨。我已逐出。世尊。初夜既過中夜復訖。後夜垂盡將向欲明。明出不久。佛及比丘衆集坐極久。唯願世尊說從解脫。世尊告曰大目*乾連。彼愚癡人當得大罪。觸嬈世尊及比丘衆。大目*乾連。若使如來在不淨衆說從解脫者。彼人則便頭破七分。是故大目*乾連。汝等。從今已後說從解脫。如來不復說從解脫。所以者何。大目*乾連。如彼大海從下至上周迴漸廣。均調轉上以成於岸。其水常滿未曾流出。大目*乾連我正法律亦復如是漸作漸學漸盡漸教。大目*乾連。若我正法律漸作漸學漸盡漸教者。是謂我正法律中未曾有法。復次大目*乾連。如大海潮未曾失時大目*乾連我正法律亦復如是爲比丘比丘尼優婆塞優婆[9]私施設禁戒諸族姓子。

[1]燄＝焰㊂ [2]〔地動…竟〕六字－㊃ [3]〔一千…字〕八字－㊂ [4]〔中阿含〕－㊂ [5]～A. VIII. 20. Uposatha. [N s, 33-35 cf. Vinaya, Cu IX.1.4.] [6]〔初一日誦〕－㊃ [7]從解脫～Pātimokkha. [8]乾＝揵㊂* [9]私＝夷㊂*

乃至命盡終不犯戒。大目*乾連。若我正法律爲比丘比丘尼優婆塞優婆*私施設禁戒。諸族姓子。乃至命盡終不犯戒者。是謂我正法律中未曾有法。復次大目*乾連如大海水甚深無底極廣無邊。大目*乾連我正法律亦復如是。諸法甚深甚深無底極廣無邊。大目*乾連。若我正法律諸法甚深甚深無底極廣無邊者。是謂我正法律中未曾有法。復次大目*乾連如海水鹹皆同一味。大目*乾連我正法律亦復如是。無欲爲味覺味息味及道味。大目*乾連。若我正法律無欲爲味覺味息味及道味者。是謂我正法律中未曾有法。復次大目*乾連。如大海中多有珍寶無量❶璝異。種種珍❷奇充滿其中。珍寶名者。謂金銀水精琉璃摩尼眞珠碧玉白珂❸車𤦲珊瑚❹虎珀❺馬瑙瑇瑁赤石旋珠。大目*乾連。我正法律亦復如是。多有珍寶無量*璝異。種種珍琦充滿其中。珍寶名者。謂四念處四正勤四如意足五根五力七覺支八支聖道。大目*乾連。若我正法律多有珍寶無量*璝異。種種珍奇充滿其中。珍寶名者。謂四念處四正勤四如意足五根五力七覺支八支聖道者。是謂我正法律中未曾有法。復次大目*乾連。如大海中大神所居。大神名者。謂阿❻修羅❼乾沓和羅剎魚摩竭龜鼉婆留泥帝麑帝麑伽羅提帝麑伽羅。復次大海中甚奇甚特。衆生身體有百由延。有二百由延。有三百由延。有至七百由延。身皆居海中。大目*乾連。我正法律亦復如是。聖衆大神皆居其中。大神名者。謂阿羅訶向阿羅訶。阿那含。向阿那含。斯陀含。向斯陀含。須陀洹。向須陀洹。大目*乾連。若我正法律聖衆大神皆居其中。大神名者。謂阿羅訶向阿羅訶阿那含向阿那含斯陀含向斯陀含須陀洹向須陀洹者。是謂我正法律中未曾有法。復次大目*乾連。如大海清淨不受死屍。若有命終者。過夜風便吹著岸上。大目*乾連。我正法律亦復如是。聖衆清淨不受死屍。若有不精進人惡生。非梵行稱梵行。非沙門稱沙門。彼雖隨在聖衆之中。然去聖衆遠。聖衆亦復去離彼遠。大目乾連。若我正法律聖衆清淨不受死屍。若有不精進人惡生。非梵行稱梵行。非沙門稱沙門。彼雖隨在聖衆之中。然去聖衆遠。聖衆亦復去離彼遠者。是謂我正法律中未曾有法。復次大目*乾連。如彼大海閻浮洲中有五大河。一曰恒伽。二曰搖尤那。三曰舍牢浮。四曰阿夷羅婆提。五曰摩企。皆入大海。及大海中龍水從空雨墮❽渧如車❾軸。是一切水不能令大海有增減也。大目*乾連。我正法律亦復如是。剎利種族姓子。剃除鬚髮著袈裟衣。至信捨家無家學道。不移動心解脫。自作證成就遊。大目*乾連。不移動心解脫。於我正法律中。無增無減。如是梵志種。居士種。工師種。族姓子。剃除鬚髮著袈裟衣。至信捨家無家學道。不移動心解脫。自作證成就遊。大目*乾連。不移動心解脫。於我正法律中。無增無減。大目*乾連。若我正法律。剎利種族姓子剃除鬚髮著袈裟衣。至信捨家無家學道。不移動心解脫。自作證成就遊。大目*乾連。不移動心解脫。於我正法律中。無增無減。如是梵志種。居士種。工師種。族姓子。剃除鬚髮著袈裟衣。至信捨家無家學道。不移動心解脫。自作證成就遊。大目*乾連。不移動心解脫。於我正法律中。無增無減者。是謂我正法律中未曾有法。佛說如是。尊者大目*乾連及諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❿瞻波經第六竟⓫(一千八百一十四字)

(三八)⓬中阿含未曾有法品⓭郁伽長者⓮經第七

⓯初一日誦

我聞如是。一時佛遊⓰鞞舍離。住大林中。爾時郁伽長者。唯婦女侍從。在諸女前。從鞞舍離出。於鞞舍離大林中間。唯作女妓娛樂。如王。於是郁伽長者飲酒大醉。捨諸婦女。至大林中。郁伽長者飲酒大醉。遙見世尊在林樹間。端正姝好。猶星中月。光⓱耀暐曄。晃若金山。相好具足威神巍巍。諸根寂定無有蔽礙。成就調御息心靜默。彼見佛已。郎時醉醒。郁伽長者醉既醒已。便往詣佛。稽首禮足却坐一面。爾時世尊爲彼說法。勸發渴仰成就歡喜。無量方便爲彼說法。勸發渴仰成就歡喜已。如諸佛法。先說端正法。聞者歡悅。謂說施。說戒。說生天法。毀呰欲。爲災患。生死爲穢。稱歎無欲。爲妙道品白淨。世尊爲彼說如是法已。佛知彼有歡喜心具足心柔軟心堪耐心⓲勝上心一向心無疑心無蓋心。有能有力堪受正法。謂如諸佛

❶璝＝貴㊂　❷奇＝琦㊂*　❸車𤦲＝蝶璧㊂　❹虎＝琥㊂　❺馬瑙＝碼碯㊂　❻修＝脩㊂　❼乾沓＝揵塔㊂　❽渧＝滴㊂　❾軸＝轂㊂
❿〔瞻波…竟〕六字－㊄　⓫〔一千…字〕八字－㊂　⓬〔中阿含〕－㊂　⓭～A. VIII. 21 Ugga.　⓮經＋(上)㊄　⓯〔初一日誦〕－㊄　⓰～Ves.　⓱耀＝曜㊂　⓲勝＝昇㊂*

說正法要。世尊即爲彼說苦[1]習滅道。彼時郁伽長者即於[2]坐中見四聖諦苦*習滅道。猶如白素易染爲色。郁伽長者亦復如是。即於坐中見四聖諦苦*習滅道。於是郁伽長者已見法得法。覺白淨法。斷疑度惑。更無餘尊。不復從他。無有猶豫。已住果證。於世尊法得無所畏。即從*坐起爲佛作禮白曰。世尊。我今自歸於佛法及比丘衆。唯願世尊。受我爲優婆塞。從今日始終身自歸乃至命盡。世尊。我從今日從世尊自盡形壽。梵行爲首受持五戒。郁伽長者從世尊自盡形壽。梵行爲首受持五戒已。稽首佛足。繞三匝而去。還歸其家。即集諸婦人。集已語曰。汝等知不。我從世尊自盡形壽。梵行爲首受持五戒。汝等。欲得住於此者。便可住此行施作福。若不欲住者各自還歸。若汝欲得嫁者我當嫁汝。於是最大夫人白郁伽長者。若尊從佛自盡形壽。梵行爲首受持五戒者。便可以我與彼某甲。郁伽長者即爲呼彼人。以左手執大夫人臂。右手執金澡[3]罐。語彼人曰。我今以大夫人與汝作婦。彼人聞已便大恐怖身毛皆竪。白郁伽長者。長者。欲殺我耶[4]欲殺我耶。長者答曰。不殺汝。然我從佛自盡形壽。梵行爲首受持五戒。是故我以最大夫人與汝作婦耳。郁伽長者已與大夫人。當與與時都無悔心。是時世尊無量百千大衆圍繞。於中咨嗟稱歎郁伽長者。郁伽長者有八未曾有法。於是有一比丘過夜平旦著衣持鉢往詣郁伽長者家。郁伽長者遙見比丘來。即從*坐起偏袒著衣。叉手向比丘白曰。尊者善來。尊者久不來此。願坐此床。彼時比丘即坐其床。郁伽長者禮比丘足。却坐一面。比丘告曰。長者。汝有善利。有大功德。所以者何。謂世尊爲汝。無量百千大衆圍繞。於中咨嗟稱歎郁伽長者。有八未曾有法。長者。汝有何法。郁伽長者答比丘曰。尊者。世尊初不說異。然我不知世尊爲何因說。但尊者聽。謂我有法。一時世尊。遊鞞舍離住大林中。尊者。我於爾時唯婦女侍從我最在前出鞞舍離。於鞞舍離大林中間。唯作女妓娛樂如王。尊者。我於爾時飮酒大醉。捨諸婦女至大林中。尊者。我時大醉。遙見*世尊在林樹間。端正姝好猶星中月。光耀暐曄晃若金山。相好具足威神巍巍。諸根寂定無有蔽礙。成就調御息心靜默。我見佛已即時醉醒。尊者。我有是法。比丘歎曰。長者。若有是法。甚奇甚特。尊者。我不但有是法。復次尊者。我醉醒已便往詣佛。稽首禮足却坐一面。世尊爲我說法勸發渴仰成就歡喜。無量方便爲我說法。勸發渴仰成就歡喜已。如諸佛法先說端正法。聞者歡悅。謂說施說戒說生天法。毀呰欲爲災患。生死爲穢稱歎無欲爲妙道品白淨。世尊爲我說如是法已。佛知我有歡喜心具足心柔軟心堪耐心*勝上心一向心無疑心無蓋心。有能有力堪受正法。謂如諸佛說正法要。世尊即爲我說苦習滅道。我爾時即於*坐中見四聖諦苦*習滅道。猶如白素易染爲色。尊者。我亦如是即於*坐中見四聖諦苦*習滅道。尊者。我有是法。比丘歎曰。長者。若有是法甚奇甚特。尊者。我不但有是法。復次尊者。我見法得法。覺白淨法。斷疑度惑更無餘尊。不復從他。無有猶豫。已住果證。於世尊法得無所畏。尊者。我爾時即從*坐起稽首佛足。世尊。我今自歸於佛法及比丘衆。唯願世尊。受我爲優婆塞。從今日始終身自歸乃至命盡。世尊。我從今日從世尊。自盡形壽。梵行爲首受持五戒。尊者。若我從世尊自盡形壽。梵行爲首受持五戒。未曾知已犯戒。尊者。我有是法。比丘歎曰。長者。若有是法。甚奇甚特。尊者。我不但有是法。復次尊者。我爾時從世尊。自盡形壽。梵行爲首受持五戒已。稽首佛足繞三匝而去。還歸其家集諸婦女。集已語曰。汝等知不。我從世尊自盡形壽。梵行爲首受持五戒。汝等。欲得住於此者。便可住此行施作福。若不欲住者各自還歸。若汝欲得嫁者我當嫁汝。於是最大夫人來白我曰。若尊從佛自盡形壽。梵行爲首受持五戒者。便可以我與彼某甲。尊者。我爾時即爲呼彼人。以左手執大夫人臂。右手執金澡*罐語彼人曰。我今以大夫人與汝作婦。彼人聞已便大恐怖身毛皆竪。而白我曰。長者。欲殺我耶。長者欲殺我耶。尊者。我語彼曰。不欲殺汝。然我從佛自盡形壽。梵行爲首受持五戒。是故我以最大夫人與汝作婦耳。尊

[1] 習＝集【宋】【元】* [2] 坐＝座【宋】【元】* [3] 罐＝灌【明】* [4]〔長者〕＋欲㊂

者。我已與大夫人當與與時都無悔心。尊者。我有是法。比丘歎曰。長者。若有是法甚奇甚特。尊者。我不但有是法。復次尊者。我詣衆園時。若初見一比丘便爲作禮。若彼比丘經行者我亦隨經行。若彼坐者我亦於一面坐。坐已聽法。彼尊爲我說法。我亦爲彼尊說法。彼尊問我事。我亦問彼尊事。彼尊答我事。我亦答彼尊事。尊者。我未曾憶輕慢上中下長老上尊比丘。尊者。我有是法。比丘歎曰。長者。若有是法甚奇甚特。尊者。我不但有是法。復次尊者。我在比丘衆行布施時。天住虛空而告我曰。長者。此是阿羅訶此是向阿羅訶。此是阿那含此是向阿那含。此是斯陀含此是向斯陀含。此是須陀洹此是向須陀洹。此精進此不精進。尊者。我施比丘衆時未曾憶有分別意。尊者。我有是法。比丘歎曰。長者若有是法甚奇甚特。尊者我不但有是法。復次尊者。我在比丘衆行布施時。有天住虛空中而告我曰。長者。有如來無所著等正覺世尊善說法如來聖衆善趣向。尊者。我不從彼天信。不從彼欲樂。不從彼所聞。但我自有淨智。知有如來無所著等正覺世尊善說法如來聖衆善趣向。尊者。我有是法。比丘歎曰。長者。若有是法甚奇甚特。尊者。我不但有是法。復次尊者。謂佛所說五下分結。貪欲瞋恚身見戒取疑。我見此五無一不盡令縛我還此世間入於胎中。尊者。我有是法。比丘歎曰。長者。若有是法甚奇甚特。郁伽長者白比丘曰。願尊在此食。比丘爲郁伽長者故默然受請。郁伽長者知彼比丘默然受已。即從坐起自行澡水。以極淨美種種豐饒食噉含消自手斟酌令得飽滿。食訖收器行澡水竟。持一小床別坐聽法。比丘爲長者說法。勸發渴仰成就歡喜。無量方便爲彼說法。勸發渴仰成就歡喜已。從坐起去往詣佛所。稽首禮足却坐一面。謂與郁伽長者。本所共論盡向佛❶廣說。於是世尊告諸比❷丘。我以是故。咨嗟稱歎郁伽長者有八未曾有法。佛說如是。彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

❸郁伽長者經第七竟❹二千三百二十九字

(三九)❺中阿含未曾有法品郁伽長者❻經第八

❼初一日誦

我聞如是。一時佛般涅槃後不久。衆多上尊長老比丘。遊鞞舍離在獼猴水邊高樓臺觀。爾時郁伽長者施設如是大施。謂與遠來客食。與行人病人瞻病者食。常設粥食常設飯食。供給守僧園人。常請二十衆食。五日都請比丘衆食。施設如是大施。復於海中有一舶船載滿貨還。價直百千一時沒失。衆多上尊長老比丘聞郁伽長者施設如是大施。謂與遠來客食與行人病人瞻病者食。常設粥食常設飯食。供給守僧園人。常請二十衆食。五日都請比丘衆食。聞已共作是議。諸賢誰能往語郁伽長者。長者可止。勿復布施。長者。後自當知。彼作是念。尊者阿難是佛侍者受世尊教。佛所稱譽及諸智梵行人。尊者阿難❽欲往語郁伽長者。長者可止。勿復布施。長者。後自當知。諸賢。我等共往詣尊者阿難所。說如此事。於是衆多上尊長老比丘往詣尊者阿難所。共相問訊却坐一面語曰。賢者阿難知不。郁伽長者施設如是大施。謂與遠來客食。與行人病人瞻病者食。常設粥食常設飯食。供給守僧園人。常請二十衆食。五日都請比丘衆食。施設如是大施。復於海中有一舶船載滿貨還。價直百千一時沒失。我等共作是議。誰能往語郁伽長者而作是語。長者可止。勿復布施。長者。後自當知。復作是念。尊者阿難是佛侍者受世尊教。佛所稱譽及諸智梵行人。尊者阿難能往語郁伽長者。長者可止。勿復布施。長者後自當知。賢者阿難可往詣郁伽長者而語彼曰。長者可止。勿復布施。長者。後自當知。尊者阿難白諸長老上尊比丘曰。諸尊。郁伽長者其性嚴整。若我自爲語者儻能致大不喜。諸尊。我爲誰語。諸長老上尊比丘答曰。賢者稱比丘衆語。比丘衆語已。彼無所言。尊者阿難便默然受。諸長老上尊比丘命。於是諸長老上尊比丘。知尊者阿難默然許已。即從❾坐起繞尊者阿難。各自還去。尊者阿難過夜平旦。著衣持鉢往詣郁伽長者家。郁伽長者遙見尊者阿難來。即從*坐起偏袒著衣叉手向尊者阿難白曰。善來尊者阿難。尊者阿難久不來此。願坐此床。尊者阿難即坐其床。郁伽長者禮尊者阿難足却坐一面。尊者阿難告曰。長者知不。長者施設如是

❶[廣]－㊂　❷丘＋(甲)㊂　❸[郁伽…竟]八字－㊪　❹[二千…字]八字－㊂　❺[中阿含]－㊂　❻經＋(下)㊪　❼[初一日誦]－㊪　❽欲＝能㊂　❾坐＝座㊄㊪*

大施。與遠來客食。與行人病人瞻病者食。常設粥食。常設飯食。供給守僧園人。常請二十衆食。五日都請比丘衆食。施設如是大施。復於海中有一船。船載滿貨。還價直百千一時沒失。長者。可止。勿復布施。長者後自當知。長者白曰。尊者阿難。爲是誰語。尊者阿難答曰。長者。我宣比丘衆語。長者白曰。若尊者阿難宣比丘衆語者。無所復論。若自語者或能致大不喜。尊者阿難。若我如是捨與如是惠施。一切財物皆悉竭盡。但使我願滿。如轉輪王願。尊者阿難問曰。長者云何轉輪王願。長者答曰。尊者阿難。村中貧人作是念。令我於村中最富。即是彼願。村中富人作是念。令我於邑中最富。即是彼願。邑中富人作是念。令我於城中最富。即是彼願。城中富人作是念。令我於城中作宗正。即是彼願。城中宗正作是念。令我作國相。即是彼願。國相作是念。令我作小王。即是彼願。小王作是念。令我作轉輪王。即是彼願。轉輪王作是念。令我如族姓子所爲。剃除鬚髮。著袈裟衣。至信捨家無家學道者。謂無上梵行訖。令我於現法中自知自覺自作證成就遊。生已盡梵行已立。所作已辦不更受有知如眞。即是彼願。尊者阿難。若我如是捨與如是惠施。一切財物皆悉竭盡但使我願滿如轉輪王願。尊者阿難。我有是法。尊者阿難歎曰。長者。若有是法。甚奇甚❶持。復次尊者阿難。我不但有是法。尊者阿難。我詣僧園時若初見一比丘便爲作禮。若彼比丘經行者我亦隨經行。若彼坐者我亦於一面坐。坐已聽法。彼尊爲我說法。我亦爲彼尊說法。彼尊問我事。我亦問彼尊事。彼尊答我事。我亦答彼尊事。尊者阿難。我未曾憶輕慢上中下長老上尊比丘。尊者阿難。我有是法。尊者阿難歎曰。長者。若有是法甚奇甚*持。復次尊者阿難。我不但有是法。尊者阿難。我在比丘衆行布施時。天住虛空而告我曰。長者。此是阿羅訶此是向阿羅訶。此是阿那含此是向阿那含。此是斯陀含此是向斯陀含。此是須陀洹此是向須陀洹。此❷是精進此不精進。尊者阿難。我施比丘衆時未曾憶有分別意。尊者阿難。我有是法。尊者阿難歎曰。長者。若有是法甚希甚特。復次尊者阿難。我不但有是法。尊者阿難。我在比丘衆行布施時。天住虛空而告我曰。長者。有如來無所著等正覺世尊善說法。如來聖衆善趣向。我不從彼天信。不從彼欲樂。不從彼所聞。但我自有淨智。知有如來無所著等正覺世尊善說法。如來聖衆善趣向。尊者阿難。我有是法。尊者阿難歎曰。長者。若有是法甚奇甚特。復次尊者阿難。我不但有是法。尊者阿難。我離欲離惡不善之法。至得第四禪成就遊。尊者阿難。我有是法。尊者阿難歎曰。長者。若有是法甚奇甚特。於是郁伽長者白曰。尊者阿難。願在此食。尊者阿難爲郁伽長者故默然受請。郁伽長者知尊者阿難默然受已。即從坐起自行澡水。以極淨美種種豐饒食噉含消。自手斟酌令得飽滿。食訖收器行澡水已。取一小床別坐聽法。尊者阿難爲彼說法。勸發渴仰成就歡喜。無量方便爲彼說法。勸發渴仰成就歡喜已。從坐起去。尊者阿難所說如是。郁伽長者聞尊者阿難所說。歡喜奉行。

❸郁伽長者經第八竟❹一千七百四十八字

(四〇)❺中阿含未曾有法品❻手長者❼經第九

❽初一日誦

我聞如是。一時佛遊❾阿⓾邏鞞⓫伽邏在惒林中。爾時⓬手長者與五百大長者俱。往詣佛所。稽首禮足却坐一面。五百長者亦禮佛足却坐一面。世尊告曰。手長者。汝今有此極大衆。長者。汝以何法攝此大衆。彼時手長者白曰。世尊。謂有⓭四事攝。如世尊說。一者惠施。二者愛言。三者以利。四者等利。世尊。我以此攝於大衆。或以惠施或以愛言或以利或以等利。世尊歎曰。善哉善哉手長者。汝能以如法攝於大衆。又以如門攝於大衆。以如因緣攝於大衆。手長者。若過去有沙門梵志以如法攝大衆者。彼一切即此四事攝於中或有餘。手長者。若有未來沙門梵志以如法攝大衆者。彼一切即此四事攝於中或有餘。手長者。若有現在沙門梵志以如法攝大衆者。彼一切即此四事攝於中或有餘。於是世尊爲手長者說法。勸發渴仰成就歡喜。無量方便爲彼說法。勸發渴仰成就歡喜已。默然而住。於是手長者佛爲說法勸發渴仰成就歡喜已。即從坐起爲佛作禮繞三匝而去。還歸

❶持＝特㊂*　❷〔是〕－㊂　❸〔郁伽…竟〕八字－㊪　❹〔一千…字〕八字－㊂　❺〔中阿含〕－㊂　❻～A.VIII.24.Hatthaka.　❼經＋(上)㊪　❽〔初一日誦〕－㊂㊪　❾～Ālavī.　⓾邏＝羅㊂*　⓫～Aggāḷava.　⓬手長者～Hatthaka.　⓭四事攝～Cattāri saṃgahavatthūni.

其家到外門已若有人者盡為說法勸發渴仰成就歡喜。中門內門及入在內。若有人者盡為說法。勸發渴仰成就歡喜已。昇堂敷床結跏趺坐。心與慈俱遍滿一方成就遊。如是二三四方四維上下普周一切。心與慈俱無結無怨無恚無諍。極廣甚大無量善修。遍滿一切世間成就遊。如是悲喜心與捨俱無結無怨無恚無諍。極廣甚大無量善修。遍滿一切世間成就遊。爾時三十三天集在法堂。咨嗟稱歎手長者。諸賢。手長者有大善利。有大功德。所以者何。彼手長者。佛為說法勸發渴仰成就歡喜已。即從❶坐起為佛作禮❷繞三匝而去。還歸其家到外門已。若有人者盡為說法。勸發渴仰成就歡喜。中門內門及入在內。若有人者盡為說法。勸發渴仰成就歡喜已。昇堂敷床結❸加趺坐。心與慈俱遍滿一方成就遊。如是二三四方四維上下普周一切。心與慈俱無結無怨無恚無諍。極廣甚大無量善修。遍滿一切世間成就遊。如是悲喜心與捨俱無結無怨無恚無諍。極廣甚大無量善修。遍滿一切世間成就遊。於是毘沙門大天王。色像巍巍光❹耀暐曄。夜將向旦往詣手長者家告曰。長者。汝有善利有大功德。所以者何。今三十三天為長者。集在法堂。咨嗟稱歎手長者。有大善利有大功德。所以者何。諸賢。彼手長者佛為說法。勸發渴仰成就歡喜已。即從*坐起為佛作禮繞三匝而去。還歸其家到外門已。若有人者盡為說法。勸發渴仰成就歡喜。中門內門及入在內。若有人者盡為說法。勸發渴仰成就歡喜已。昇堂敷床結加趺坐。心與慈俱遍滿一方成就遊。如是二三四方四維上下普周一切。心與慈俱無結無怨無恚無諍。極廣甚大無量善修。遍滿一切世間成就遊。如是悲喜心與捨俱無結無怨無恚無諍。極廣甚大無量善修。遍滿一切世間成就遊。是時手長者默然不語。不觀不視毘沙門大天王。所以者何。以尊重定守護定故。爾時世尊於無量百千眾中。咨嗟稱歎手長者。手長者有七未曾有法。彼手長者我為說法。勸發渴仰成就歡喜已。即從坐起為我作禮繞三匝而去。還歸其家到外門已。若有人者盡為說法勸發渴仰成就歡喜。中門內門及入在內。若有人者盡為說法。勸發渴仰成就歡喜已。昇堂敷床結加趺坐。心與慈俱遍滿一方成就遊。如是二三四方四維上下普周一切。心與慈俱無結無怨無恚無諍。極廣甚大無量善修。遍滿一切世間成就遊。如是悲喜心與捨俱無結無怨無恚無諍。極廣甚大無量善修。遍滿一切世間成就遊。今三十三天為彼集在法堂。咨嗟稱歎手長者。有大善利有大功德。所以者何。諸賢。彼手長者。佛為說法勸發渴仰成就歡喜已。即從*坐起為佛作禮繞三匝而去。還歸其家到外門已。若有人者盡為說法勸發渴仰成就歡喜。中門內門及入在內。若有人者盡為說法。勸發渴仰成就歡喜已。昇堂敷床結*加趺坐。心與慈俱遍滿一方成就遊。如是二三四方四維上下普周一切。心與慈俱無結無怨無恚無諍。極廣甚大無量善修。遍滿一切世間成就遊。如是悲喜心與捨俱無結無怨無恚無諍。極廣甚大無量善修。遍滿一切世間成就遊。今毘沙門大天王色像巍巍光耀暐曄。夜將向旦詣手長者家告曰。長者。汝有善利有大功德。所以者何。今三十三天為長者集在法堂。咨嗟稱歎手長者。有大善利有大功德。所以者何。諸賢。彼手長者佛為說法。勸發渴仰成就歡喜已。即從*坐起為佛作禮繞三匝而去。還歸其家到外門已。若有人者盡為說法勸發渴仰成就歡喜。中門內門及入在內。若有人者盡為說法。勸發渴仰成就歡喜已。昇堂敷床結加趺坐。心與慈俱遍滿一方成就遊。如是二三四方四維上下普周一切。心與慈俱無結無怨無恚無諍。極廣甚大無量善修。遍滿一切世間成就遊。如是悲喜心與捨俱無結無怨無恚無諍。極廣甚大無量善修。遍滿一切世間成就遊。於是有一比丘過夜平旦著衣持鉢往詣手長者家。手長者遙見比丘來即從坐起。叉手向比丘白曰。尊者善來。尊者。久不來此願坐此床。彼時比丘即坐其床。手長者禮比丘足却坐一面。比丘告曰。長者。汝有善利有大功德。所以者何。世尊為汝。於無量百千眾中。咨嗟稱歎手長者。手長者有七未曾有法。手長者我為說法。勸發渴仰成就歡喜已。即從坐起為我作禮繞三匝而去。還歸其家到外門已。若有人者盡為

❶坐＝座【宋】*　❷繞三匝＝三匝繞【元】【明】　❸加＝跏【宋】*　❹耀＝燿【宋】*

說法。勸發渴仰成就歡喜。中門內門及入在內。若有人者盡爲說法。勸發渴仰成就歡喜已。昇堂敷床結加趺坐。心與慈俱遍滿一方成就遊。如是二三四方四維上下普周一切。心與慈俱無結無怨無恚無諍。極廣甚大無量善修。遍滿一切世間成就遊。如是悲喜心與捨俱無結無怨無恚無諍。極廣甚大無量善修。遍滿一切世間成就遊。今三十三天爲彼集在法堂。咨嗟稱歎手長者有大善利有大功德。所以者何。諸賢。彼手長者佛爲說法。勸發渴仰成就歡喜已。即從*坐起爲佛作禮繞三匝而去。還歸其家到外門已。若有人者盡爲說法。勸發渴仰成就歡喜。中門內門及入在內。若有人者盡爲說法。勸發渴仰成就歡喜已。昇堂敷床結*加趺坐。心與慈俱遍滿一方成就遊。如是二三四方四維上下普周一切。心與慈俱無結無怨無恚無諍。極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊。如是悲喜心與捨俱無結無怨無恚無諍。極廣甚大無量善修。遍滿一切世間成就遊。於是毘沙門大天王色像巍巍光*耀暐曄。夜將向旦詣手長者家。告曰。長者。汝有善利有大功德。所以者何。今三十三天爲手長者集在法堂。咨嗟稱歎手長者有大善利有大功德。所以者何。諸賢。彼手長者佛爲說法勸發渴仰成就歡喜已。即從*坐起爲佛作禮繞三匝而去。還歸其家到外門已。若有人者盡爲說法。勸發渴仰成就歡喜。中門內門及入在內。若有人者盡爲說法。勸發渴仰成就歡喜已。昇堂敷床結*加趺坐。心與慈俱遍滿一方成就遊。如是二三四方四維上下普周一切。心與慈俱無結無怨無恚無諍。極廣甚大無量善修。遍滿一切世間成就遊。如是悲喜心與捨俱無結無怨無恚無諍。極廣甚大無量善修。遍滿一切世間成就遊。是時手長者默然不語亦不觀視毘沙門大天王。所以者何。以尊重定守護定故。於是手長者白比丘曰。尊者。是時無白衣耶。比丘答曰。無白衣也。又問曰。若有白衣者當有何咎。長者答曰。尊者。或有不信世尊語者。彼當長夜不義不忍。生極惡處受苦無量。若有信佛語者。彼因此事故便能尊重恭敬禮事我。尊者。我亦不欲令爾也。尊者。願在此食。彼比丘爲手長者故默然受請。手長者知彼比丘默然受已。即從*坐起自行澡水。以極淨美種種豐饒食噉含消。自手斟酌令得飽滿。食訖收器行澡水已取一小床別坐聽法。彼比丘爲手長者說法。勸發渴仰成就歡喜。無量方便爲彼說法。勸發渴仰成就歡喜已。從*坐起去。往詣佛所稽首禮足。却坐一面。謂與手長者本所共論盡向佛說。於是世尊告諸比丘。我以是故。稱說手長者有七未曾有法。復次汝等當知手長者復有第八未曾有法。手長者無求無欲。佛說如是。彼諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[1]手長者經第九竟[2]二千六百五十八字

(四二)[3]中阿含未曾有法品[4]手長者[5]經第十

[6]初一日誦

我聞如是。一時佛遊阿[7]邏鞞伽*邏在恕林中。爾時世尊告諸比丘。手長者有八未曾有法。云何爲八。手長者有少欲有信有慚有愧有[8]精進有念有定有慧。手長者有少欲者。此何因說。手長者自少欲。不欲令他知我少欲。有信有慚有愧[9]有精進有念有定有慧。手長者自有慧。不欲令他知我有慧。手長者有少欲者因此故說。手長者有信者此何因說。手長者得信堅固深著如來信根已立。終不隨外沙門梵志若天魔梵及餘世間。手長者有信者因此故說。手長者有慚者此何因說。手長者常行慚恥可慚知慚。惡不善法穢汚煩惱受諸惡報造生死本。手長者有慚者因此故說。手長者有愧者此何因說。手長者常行愧可羞愧知愧。惡不善法穢汚煩惱。受諸惡報造生死本。手長者有愧者因此故說。手長者有精進者此何因說。手長者常行精進。除惡不善修諸善法。恒自起意專一堅固。爲諸善本不捨方便。手長者有精進者因此故說。手長者有念者此何因說。手長者觀內身如身。觀內覺心法如法。手長者有念者因此故說。手長者有定者此何因說。手長者離欲離惡不善之法。至得第四禪成就遊。手長者有定者因此故說。手長者有慧者此何因說。手長者修行智慧觀興衰法。得如此智聖慧明達。分別曉了以正盡苦。手長者有慧者因此故說。手長者有八未曾有法者因此故說。佛說如是。彼諸比丘聞佛所

[1]〔手長…竟〕七字－(明)　[2]〔二千…字〕八字－(三)　[3]〔中阿含〕－(三)　[4]～A. VIII. 23. Hatthaka.　[5]經十（下）(明)　[6]〔初一日誦〕－(明)
[7]邏＝羅(三)*　[8]〔精〕－(三)　[9]〔有〕－(三)

說。歡喜奉行

❶手長者經第十竟❷四百七十三字

❸中阿含經卷第九❹一萬二千八十八字

❺中阿含未曾有法品第四竟❻一萬九百四十六字 ❼初一日誦

中阿含經卷第十

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

習相應品第五 有十六經 初一日誦

何義・不思・念・❽慚二 戒敬各二・及本際
二食・盡智・說涅槃 彌醯・即爲比丘說

(四二)❾中阿含習相應品❿何義經第一

我聞如是。一時佛遊舍衞國。在勝林給孤獨園。爾時尊者阿難則於晡時。從⓫燕坐起。往詣佛所。稽首禮足。却住一面。白曰。世尊。持戒爲何義。世尊答曰。阿難。持戒者令不悔義。阿難。若有持戒者便得不悔。復問。世尊。不悔爲何義。世尊答曰。阿難。不悔者令歡悅義。阿難。若有不悔者便得歡悅。復問。世尊。歡悅爲何義。世尊答曰。阿難。歡悅者令喜義。阿難。若有歡悅者便得喜。復問。世尊。喜爲何義。世尊答曰。阿難。喜者令止義。阿難。若有喜者便得止身。復問。世尊。止爲何義。世尊答曰。阿難。止者令樂義。阿難。若有止者便得覺樂。復問。世尊。樂爲何義。世尊答曰。阿難。樂者令定義。阿難若有樂者便得定心。復問。世尊。定爲何義。世尊答曰。阿難。定者令⓬見如實知如眞義。阿難。若有定者便得見如實知如眞。復問。世尊。見如實知如眞爲何義。世尊答曰。阿難。見如實知如眞者令厭義。阿難。若有見如實知如眞者便得厭。復問。世尊。厭爲何義。世尊答曰。阿難。厭者令無欲義。阿難。若有厭者便得無欲。復問。世尊。無欲爲何義。世尊答曰。阿難。無欲者令解脫義。阿難。若有無欲者便得解脫一切婬怒癡。是爲阿難因持戒便得不悔。因不悔便得歡悅。因歡悅便得喜。因喜便得止。因止便得樂。因樂便得定。阿難。多聞聖弟子因定便得見如實知如眞。因見如實知如眞便得厭。因厭便得無欲。因無欲便得解脫。因解脫便知解脫。生已盡。梵行已立。所作已辦。不更受有。知如眞。阿難。是爲法法相益。法法相因。如是此戒趣至第一。謂度此岸得至彼岸。佛說如是。尊者阿難及諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

⓭何義經第一竟⓮五百二十九字

(四三)⓯中阿含習相應品⓰不思經第二 ⓱初一日誦

我聞如是。一時佛遊舍衞國。在勝林給孤獨園。爾時世尊告曰。阿難。持戒者不應思令我不悔。阿難。但法自然持戒者便得不悔。阿難。有不悔者不應思令我歡悅。阿難。但法自然有不悔者便得歡悅。阿難。有歡悅者不應思令我喜。阿難。但法自然有歡悅者便得喜。阿難有喜者不應思令我止身。阿難。但法自然有喜者便得止身。阿難。有止者不應思令我樂。阿難。但法自然有止者便得覺樂。阿難。有樂者不應思令我定心。阿難。但法自然有樂者便得定心。阿難。有定者不應思令我見如實知如眞。阿難。但法自然有定者便得見如實知如眞。阿難。有見如實知如眞者。不應思令我厭。阿難。但法自然有見如實知如眞者便得厭。阿難。有厭者不應思令我無欲。阿難。但法自然有厭者便得無欲。阿難。有無欲者不應思令我解脫。阿難。但法自然有無欲者便得解脫一切婬怒癡。阿難。是爲因持戒便得不悔。因不悔便得歡悅。因歡悅便得喜。因喜便得止。因止便得樂。因樂便得定心。阿難。多聞聖弟子有定心者。便見如實知如眞。因見如實知如眞便得厭。因厭便得無欲。因無欲便得解脫。因解脫便知解脫。生已盡。梵行已立。所作已辦。不更受有。知如眞。阿難是爲法法相益法法相因。如是此戒趣至第一。謂度此岸得至彼岸。佛說如是。尊者阿難及諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

⓲不思經第二竟⓳四百五十字

(四四)⓴中阿含習相應品㉑念經第三㉒初一日誦

我聞如是。一時佛遊舍衞國。在勝林給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。若比丘多忘無正智。便害正念正智。若無正念正智。便害護諸根護戒不悔歡悅喜止樂定見如實知如眞厭無欲解脫。若無解脫便害涅槃。若比丘不多忘有正智。便習正念正智。若有正念正智。便習護諸根護戒不悔歡悅喜止樂定

❶〔手長…竟〕七字—明 ❷〔四百…字〕六字—三 ❸卷末題有品末題次行三 ❹〔一萬…字〕八字—明 ❺〔中阿含〕—明 ❻〔一萬…字〕八字—三 ❼〔初一日誦〕—明 ❽慚二＝二慚三 ❾〔中阿含〕—明 ❿～A. X. 1. Kimatthiya. ⓫燕＝宴三 ⓬見如實知如眞～Yathābhūtañāṇadassana. ⓭〔何義…竟〕六字—三 ⓮〔五百…字〕六字—三 ⓯〔中阿含〕—明 ⓰～A. X. 2 Cetanā. ⓱〔初一日誦〕—明 ⓲〔不思…竟〕六字—明 ⓳〔四百…字〕五字—三 ⓴〔中阿含〕—明 ㉑cf. A. VIII. 81. Sati. ㉒〔初一日誦〕—明

見如實知如眞厭無欲解脫。若有解脫。便習涅槃。佛說如是。彼諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[1]念經第三竟[2]一百五十一字

(四五)[3]中阿含習相應品[4]慚愧[5]經第四 [6]初一日誦

我聞如是。一時佛遊舍衞國。在勝林給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。若比丘無慚無愧。便害愛恭敬。若無愛恭敬。便害其信。若無其信。便害正思惟。若無正思惟。便害正念正智。若無正念正智。便害護諸根護戒不悔歡悅喜止樂定見如實知如眞厭無欲解脫。若無解脫。便害涅槃。若比丘有慚有愧。便習愛恭敬。若有愛恭敬。便習其信。若有其信。便習正思惟。若有正思惟。便習正念正智。若有正念正智。便習護諸根護戒不悔歡悅喜止樂定見如實知如眞厭無欲解脫。若有解脫。便習涅槃。佛說如是。彼諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[7]慚愧經第四竟[8]二百四字

(四六)[9]中阿含習相應品[10]慚愧[11]經第五 [12]初一日誦

我聞如是。一時佛遊舍衞國。在勝林給孤獨園。爾時尊者舍梨子告諸比丘。諸賢。若比丘無慚無愧。便害愛恭敬。若無愛恭敬。便害其信。若無其信。便害正思惟。若無正思惟。便害正念正智。若無正念正智。便害護諸根護戒不悔歡悅喜止樂定見如實知如眞厭無欲解脫。若無解脫。便害涅槃。諸賢。猶如有樹若害外皮。則內皮不成。內皮不成。則莖幹心節枝葉華實皆不得成。諸賢。當知比丘亦復如是。若無慚無愧。便害愛恭敬。若無愛恭敬。便害其信。若無其信。便害正思惟。若無正思惟。便害正念正智。若無正念正智。便害護諸根護戒不悔歡悅喜止樂定見如實知如眞厭無欲解脫。若無解脫。便害涅槃。諸賢。比丘有慚有愧。便習愛恭敬。若有愛恭敬。便習其信。若有其信。便習正思惟。若有正思惟。便習正念正智。若有正念正智。便習護諸根護戒不悔歡悅喜止樂定見如實知如眞厭無欲解脫。若有解脫。便習涅槃。諸賢。猶如有樹不害外皮。則內皮得成。內皮得成。則莖幹心節枝葉華實皆得成就。諸賢。當知比丘亦復如是。若有慚有愧。便習愛恭敬。若有愛恭敬。便習其信。若有其信。便習正思惟。若有正思惟。便習正念正智。若有正念正智。便習護諸根護戒不悔歡悅喜止樂定見如實知如眞厭無欲解脫。若有解脫。便習涅槃。尊者舍梨子所說如是。彼諸比丘聞尊者舍梨子所說。歡喜奉行

[13]慚愧經第五竟[14]四百六十二字

(四七)[15]中阿含習相應品[16]戒[17]經第六[18]初一日誦

我聞如是。一時佛遊舍衞國。在勝林給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。若比丘犯戒。便害不悔歡悅喜止樂定見如實知如眞厭無欲解脫。若無解脫。便害涅槃。若比丘持戒。便習不悔歡悅喜止樂定見如實知如眞厭無欲解脫。若有解脫。便習涅槃。佛說如是。彼諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[19]戒經第六竟[20]一百一十字

(四八)[21]中阿含習相應品[22]戒[23]經第七[24]初一日誦

我聞如是。一時尊者舍梨子告諸比丘。諸賢。若比丘犯戒。便害不悔歡悅喜止樂定見如實知如眞厭無欲解脫。若無解脫。便害涅槃。諸賢。猶如有樹若害根者。則莖幹心節枝葉華實皆不得成。諸賢。當知比丘亦復如是。若有犯戒。便害不悔歡悅喜止樂定見如實知如眞厭無欲解脫。若無解脫。便害涅槃。諸賢。若比丘持戒。便習不悔歡悅喜止樂定見如實知如眞厭無欲解脫。若有解脫。便習涅槃。諸賢。猶如有樹。若不害根者。則莖幹心節枝葉華實皆得成就。諸賢。當知比丘亦復如是。若有持戒。便習不悔歡悅喜止樂定見如實知如眞厭無欲解脫。若有解脫。便習涅槃。尊者舍梨子所說如是。彼諸比丘聞尊者舍梨子所說。歡喜奉行

[25]戒經第七竟[26]三百九字

(四九)[27]中阿含習相應品[28]恭敬[29]經第八 [30]初一日誦

我聞如是。一時佛遊舍衞國。在勝林給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。比丘當行恭敬及善觀敬重諸梵行人。若比丘不行恭敬。不善觀敬重諸梵行。已具威儀法者。必無是處。不具威儀法。已具學法者。必無是處。不具學法。已具戒身者。必無是處。不具戒身。已具定身者。必無是處。

[1]〔念經…竟〕五字－明 [2]〔一百…字〕六字－宮 [3]〔中阿含〕－明 [4]cf. A. VIII. 81. Sati. [5]經＋(上)明 [6]〔初一日誦〕－明 [7]〔慚愧…竟〕六字－明 [8]〔二百四字〕－宮 [9]〔中阿含〕－明 [10]～A. VIII. 81. Sati, A. X. 3. Sīla. [11]經＋(下)明 [12]〔初一日誦〕－明 [13]〔慚愧…竟〕六字－明 [14]〔四百…字〕－明 [15]〔中阿含〕－明 [16]cf. A. X. 3. Sīla. [17]經＋(上)明 [18]〔初一日誦〕－明 [19]〔戒經…竟〕五字－明 [20]〔一百…字〕五字－宮 [21]〔中阿含〕－明 [22]～A. X. 4. Upanisā [23]經＋(下)明 [24]〔初一日誦〕－明 [25]〔戒經…竟〕五字－明 [26]〔三百九字〕－宮 [27]〔中阿含〕－明 [28]～A. V. 21-22. Gārava [29]經＋(上)明 [30]〔初一日誦〕－明

不具定身已具慧身者。必無是處。不具慧身已具解脫身者。必無是處。不具解脫身已具解脫知見身者。必無是處。不具解脫知見身已具涅槃者。必無是處。若比丘行恭敬及善觀敬重諸梵行。已具威儀法者。必有是處。具威儀法已具學法者。必有是處。具學法已具戒身者。必有是處。具戒身已具定身者。必有是處。具定身已具慧身者。必有是處。具慧身已具解脫身者。必有是處。具解脫身已具解脫知見身者。必有是處。具解脫知見身已具涅槃者。必有是處。佛說如是。彼諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[1]恭敬經第八竟[2]三百字

(五〇)[3]中阿含習相應品[4]恭敬經第九[5]初一日誦

我聞如是。一時佛遊舍衛國。在勝林給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。比丘當行恭敬及善觀敬重諸梵行人。若比丘不行恭敬不善觀不敬重諸梵行已具威儀法者。必無是處。不具威儀法已具學法者。必無是處。不具學法已護諸根護戒不悔歡悅喜止樂定見如實知如眞厭無欲解脫。不具解脫已具涅槃者。必無是處。若比丘行恭敬及善觀敬重諸梵行已具威儀法者。必有是處。具威儀法已具學法者。必有是處。具學法已具護諸根護戒不悔歡悅喜止樂定見如實知如眞厭無欲解脫。具解脫已具涅槃者必有是處。佛說如是。彼諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[6]恭敬經第九竟[7]二百一十七字

(五一)[8]中阿含習相應品[9]本際經第十[10]初一日誦

我聞如是。一時佛遊舍衛國。在勝林給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。[11]有愛者其本際。不可知本無有愛。然今生有愛。[12]便可得知所因有愛。有愛者則有習非無習。何謂有愛習。答曰。無明爲習。無明亦有習非無習。何謂無明習。答曰。五蓋爲習。五蓋亦有習非無習。何謂五蓋習。答曰。三惡行爲習。三惡行亦有習非無習。何謂三惡行習。答曰。不護諸根爲習。不護諸根亦有習非無習。何謂不護諸根習。答曰。不正念不正智爲習。不正念不正智亦有習非無習。何謂不正念不正智習。答曰。不正思惟爲習。不正思惟亦有習非無習。何謂不正思惟習。答曰。不信爲習。不信亦有習非無習。何謂不信習。答曰。聞惡法爲習。聞惡法亦有習非無習。何謂聞惡法習。答曰。親近惡知識爲習。親近惡知識亦有習非無習。何謂親近惡知識習。答曰。惡人爲習。是爲具惡人已便具親近惡知識。具親近惡知識已便具聞惡法。具聞惡法已便具生不信。具生不信已便具不正思惟。具不正思惟已便具不正念不正智。具不正念不正智已便具不護諸根。具不護諸根已便具三惡行。具三惡行已便具五蓋。具五蓋已便具無明。具無明已便具有愛。如是此有愛展轉具成。明解脫亦有習非無習。何謂明解脫習。答曰。七覺支爲習。七覺支亦有習非無習。何謂七覺支習。答曰。四念處爲習。四念處亦有習非無習。何謂四念處習。答曰。三妙行爲習。三妙行亦有習非無習。何謂三妙行習。答曰。護諸根爲習。護諸根亦有習非無習。何謂護諸根習。答曰。正念正智爲習。正念正智亦有習非無習。何謂正念正智習。答曰。正思惟爲習。正思惟亦有習非無習。何謂正思惟習。答曰。信爲習。信亦有習非無習。何謂信習。答曰。聞善法爲習。聞善法亦有習非無習。何謂聞善法習。答曰親近善知識爲習。親近善知識亦有習非無習。何謂親近善知識習。答曰。善人爲習。是爲具善人已便具親近善知識。具親近善知識已便具聞善法。具聞善法已便具生信。具生信已便具正思惟。具正思惟已便具正念正智。具正念正智已便具護諸根。具護諸根已便具三妙行。具三妙行已便具四念處。具四念處已便具七覺支。具七覺支已便具明解脫。如是此明解脫展轉具成。佛說如是。彼諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[13]本際經第十竟[14]七百五十四字

(五二)[15]中阿含習相應品[16]食[17]經第十一[18]初一日誦

我聞如是。一時佛遊舍衛國。在勝林給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。[19]有愛者其本際不可知本無有愛。然今生有愛。便可得知所因有愛。有愛者則有[20]食非無食。何謂

[1][恭敬…竟]六字—【明】 [2][三百字]—【三】 [3][中阿含]—【明】 [4]～A. V. 21-22 Gārava. [5][初一日誦]—【明】 [6][恭敬…竟]六字—【明】 [7][二百…字]六字—【三】 [8][中阿含]—【明】 [9]～A. X. 61-62, Āhāra 參照[Nos. 36, 37.] [10][初一日誦]—【明】 [11]有愛者…生有愛～Purimā koṭi na paññāyati bhavataṇhāya 'ito pubbe bhavataṇhā nāhosi, atha pacchā sambhavī' ti, evañ c'etaṃ vuccati. [12]便可得知所因有愛～Atha ca pana paññāyati' idappaccayā bhavataṇhā' ti. [13][本際…竟]六字—【三】 [14][七百…字]六字—【三】 [15][中阿含]—【明】 [16]～A. X. 61-62 Āhāra. [17]經十(上)【明】 [18][初一日誦]—【明】 [19]前經註參照 [20]食～Āhāra.

有愛食。答曰。無明爲食。無明亦有食非無食。何謂無明食。答曰。五蓋爲食。五蓋亦有食非無食。何謂五蓋食。答曰。三惡行爲食。三惡行亦有食非無食。何謂三惡行食。答曰。不護諸根爲食。不護諸根亦有食非無食。何謂不護諸根食。答曰。不正念不正智爲食。不正念不正智亦有食非無食。何謂不正念不正智食。答曰。不正思惟爲食。不正思惟亦有食非無食。何謂不正思惟食。答曰不信爲食。不信亦有食非無食。何謂不信食。答曰聞惡法爲食。聞惡法亦有食非無食。何謂聞惡法食。答曰親近惡知識爲食親近惡知識亦有食非無食。何謂親近惡知識食。答曰惡人爲食。是爲[1]具惡人已便具親近惡知識。具親近惡知識已便具聞惡法。具聞惡法已便具生不信。具生不信已便具不正思惟。具不正思惟已便具不正念不正智。具不正念不正智已便具不護諸根。具不護諸根已便具三惡行。具三惡行已便具五蓋。具五蓋已便具無明。具無明已便具有愛。如是此有愛展轉具成。大海亦有食非無食。何謂大海食。答曰。大河爲食。大河亦有食非無食。何謂大河食。答曰。小河爲食。小河亦有食非無食。何謂小河食。答曰。大川爲食。大川亦有食非無食。何謂大川食。答曰。小川爲食。小川亦有食非無食。何謂小川食。答曰。山巖溪澗平澤爲食。山巖溪澗平澤亦有食非無食。何謂山巖溪澗平澤食。答曰。雨爲食。有時大雨。大雨已則山巖溪澗平澤水滿。山巖溪澗平澤水滿已則小川滿。小川滿已則大川滿。大川滿已則小河滿。小河滿已則大河滿。大河滿已則大海滿。如是彼大海展轉成滿。如是有愛亦有食非無食。何謂有愛食。答曰。無明爲食。無明亦有食非無食。何謂無明食。答曰。五蓋爲食。五蓋亦有食非無食。何謂五蓋食。答曰。三惡行爲食。三惡行亦有食非無食。何謂三惡行食。答曰。不護諸根爲食。不護諸根亦有食非無食。何謂不護諸根食。答曰。不正念不正智爲食。不正念不正智亦有食非無食。何謂不正念不正智食。答曰。不正思惟爲食。不正思惟亦有食非無食。何謂不正思惟食。答曰。不信爲食。不信亦有食非無食。何謂不信食。答曰。聞惡法爲食。聞惡法亦有食非無食。何謂聞惡法食。答曰。親近惡知識爲食。親近惡知識亦有食非無食。何謂親近惡知識食。答曰。惡人爲食。是爲具惡人已便具親近惡知識。具親近惡知識已便具聞惡法。具聞惡法已便具生不信。具生不信已便具不正思惟。具不正思惟已便具不正念不正智。具不正念不正智已便具不護諸根。具不護諸根已便具三惡行。具三惡行已便具五蓋。具五蓋已便具無明。具無明已便具有愛。如是此有愛展轉具成。明解脫亦有食非無食。何謂明解脫食。答曰。七覺支爲食。七覺支亦有食非無食。何謂七覺支食。答曰。四念處爲食。四念處亦有食非無食。何謂四念處食。答曰。三妙行爲食。三妙行亦有食非無食。何謂三妙行食。答曰。護諸根爲食。護諸根亦有食非無食。何謂護諸根食。答曰。正念正智爲食。正念正智亦有食非無食。何謂正念正智食。答曰正思惟爲食。正思惟亦有食非無食。何謂正思惟食。答曰。信爲食。信亦有食非無食。何謂信食。答曰。聞善法爲食。聞善法亦有食非無食。何謂聞善法食。答曰。親近善知識爲食。親近善知識亦有食非無食。何謂親近善知識食。答曰。善人爲食。是爲具善人已便具親近善知識。具親近善知識已便具聞善法。具聞善法已便具生信。具生信已便具正思惟。具正思惟已便具正念正智。具正念正智已便具護諸根。具護諸根已便具三妙行。具三妙行已便具四念處。具四念處已便具七覺[2]支。具七覺支已便具明解脫。如是此明解脫展轉具成。大海亦有食非無食。何謂大海食。答曰。大河爲食。大河亦有食非無食。何謂大河食。答曰。小河爲食。小河亦有食非無食。何謂小河食。答曰。大川爲食。大川亦有食非無食。何謂大川食。答曰。小川爲食。小川亦有食非無食。何謂小川食。答曰。山巖溪澗平澤爲食。山巖溪澗平澤亦有食非無食。何謂山巖溪澗平澤食。答曰。雨爲食。有時大雨。大雨已則山巖溪澗平澤水滿。山巖溪澗平澤水滿已則小川滿。小川滿已則大川滿。大川滿已則小河滿。小河滿已則大河滿。大河

[1] (食)+具㊂ [2] [支]－㊂

滿已則大海滿。如是彼大海展轉成滿。如是明解脫亦有食非無食。何謂明解脫食。答曰七覺支爲食。七覺支亦有食非無食。何謂七覺支食。答曰。四念處爲食。四念處亦有食非無食。何謂四念處食。答曰。三妙行爲食三妙行亦有食非無食。何謂三妙行食。答曰。護諸根爲食。護諸根亦有食非無食。何謂護諸根食。答曰。正念正智爲食。正念正智亦有食非無食。何謂正念正智食。答曰。正思惟爲食。正思惟亦有食非無食。何謂正思惟食。答曰。信爲食。信亦有食非無食。何謂信食。答曰。聞善法爲食。聞善法亦有食非無食。何謂聞善法食。答曰。親近善知識爲食。親近善知識亦有食非無食。何謂親近善知識食。答曰。善人爲食。是爲具善人已便具親近善知識。具親近善知識已便具聞善法。具聞善法已便具生信。具生信已便具正思惟。具正思惟已便具正念正智。具正念正智已便具護諸根。具護諸根已便具三妙行。具三妙行已便具四念處。具四念處已便具七覺支。具七覺支已便具明解脫。如是此明解脫展轉具成。佛說如是。彼諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❶食經第十一竟❷一千八百三十三字

(五三)❸中阿含習相應品❹食❺經第十二 ❻初一日誦

我聞如是。一時佛遊舍衛國。在勝林給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。❼有愛者其本際不可知。本無有愛。然今生有愛。❽便可得知所因有愛。有愛者則有食非無食。何謂有愛食。答曰。無明爲食。無明亦有食非無食。何謂無明食。答曰。五蓋爲食。五蓋亦有食非無食。何謂五蓋食。答曰。三惡行爲食。三惡行亦有食非無食。何謂三惡行食。答曰。不護諸根爲食。不護諸根亦有食非無食。何謂不護諸根食。答曰。不正念不正智爲食。不正念不正智亦有食非無食。何謂不正念不正智食。答曰。不正思惟爲食。不正思惟亦有食非無食。何謂不正思惟食。答曰不信爲食。不信亦有食非無食。何謂不信食。答曰聞惡法爲食。聞惡法亦有食非無食。何謂聞惡法食。答曰。親近惡知識爲食。親近惡知識亦有食非無食。何謂親近惡知識食。答曰。惡人爲食。大海亦有食非無食。何謂大海食。答曰。雨爲食。有時大雨。大雨已則山巖溪澗平澤水滿。山巖溪澗平澤水滿已則小川滿。小川滿已則大川滿。大川滿已則小河滿。小河滿已則大河滿。大河滿已則大海滿。如是彼大海展轉成滿。如是具惡人已便具親近惡知識。具親近惡知識已便具聞惡法。具聞惡法已便具生不信。具生不信已便具不正思惟。具不正思惟已便具不正念不正智。具不正念不正智已便具不護諸根。具不護諸根已便具三惡行。具三惡行已便具五蓋。具五蓋已便具無明。具無明已便具有愛。如是此有愛展轉具成。明解脫亦有食非無食。何謂明解脫食。答曰。七覺支爲食。七覺支亦有食非無食。何謂七覺支食。答曰。四念處爲食。四念處亦有食非無食。何謂四念處食。答曰。三妙行爲食。三妙行亦有食非無食。何謂三妙行食。答曰。護諸根爲食。護諸根亦有食非無食。何謂護諸根食。答曰。正念正智爲食。正念正智亦有食非無食。何謂正念正智食。答曰。正思惟爲食。正思惟亦有食非無食。何謂正思惟食。答曰。信爲食。信亦有食非無食。何謂信食。答曰聞善法爲食。聞善法亦有食非無食。何謂聞善法食。答曰。親近善知識爲食。親近善知識亦有食非無食。何謂親近善知識食。答曰。善人爲食。大海亦有食非無食。何謂大海食。答曰。雨爲食。有時大雨。大雨已則山巖溪澗平澤水滿。山巖溪澗平澤水滿已則小川滿。小川滿已則大川滿。大川滿已則小河滿。小河滿已則大河滿。大河滿已則大海滿。如是彼大海展轉成滿。如是善人具已便具親近善知識。具親近善知識已便具聞善法。具聞善法已便具生信。具生信已便具正思惟。具正思惟已便具正念正智。具正念正智已便具護諸根。具護諸根已便具三妙行。具三妙行已便具四念處。具四念處已便具七覺支。具七覺支已便具明解脫。如是此明解脫展轉具成。佛說如是。彼諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❾食經第十二竟⓾九百三十字

(五四)⓫中阿含習相應品盡智經第十三 ⓬初一日誦

❶〔食經…竟〕六字－聖 ❷〔一千…字〕八字－宋 ❸〔中阿含〕－聖 ❹～A. X. 61－62 Āhāra. ❺經＋(下)聖 ❻〔初一日誦〕－聖
❼ ❽前々經註參照 ❾〔食經…竟〕六字－聖 ⓾〔九百…字〕五字－宋 ⓫〔中阿含〕－聖 ⓬〔初一日誦〕－聖

我聞如是。一時佛遊拘樓瘦。在劍摩瑟曇拘樓都邑。爾時世尊告諸比丘。有知有見者便得漏盡。非不知非不見。云何知見便得漏盡。謂知見苦如眞。便得漏盡。知見苦[1]習、知見苦滅。知見苦滅道如眞。便得漏盡。盡智有習非無習。何謂盡智習。答曰。解脫爲習。解脫亦有習非無習。何謂解脫習。答曰。無欲爲習。無欲亦有習非無習。何謂無欲習。答曰。厭爲習。厭亦有習非無習。何謂厭習。答曰。見如實知如眞爲習。見如實知如眞亦有習非無習。何謂見如實知如眞習。答曰。定爲習。定亦有習非無習。何謂定習。答曰。樂爲習。樂亦有習非無習。何謂樂習。答曰。止爲習。止亦有習非無習。何謂止習。答曰。喜爲習。喜亦有習非無習。何謂喜習。答曰。歡悅爲習。歡悅亦有習非無習。何謂歡悅習。答曰。不悔爲習。不悔亦有習非無習。何謂不悔習。答曰。護戒爲習。護戒亦有習非無習。何謂護戒習。答曰。護諸根爲習。護諸根亦有習非無習。何謂護諸根習。答曰。正念正智爲習。正念正智亦有習非無習。何謂正念正智習。答曰。正思惟爲習。正思惟亦有習非無習。何謂正思惟習。答曰。信爲習。信亦有習非無習。何謂信習。答曰。觀法忍爲習。觀法忍亦有習非無習。何謂觀法忍習。答曰。翫誦法爲習。翫誦法亦有習非無習。何謂翫誦法習。答曰。受持法爲習。受持法亦有習非無習。何謂受持法習。答曰。觀法義爲習。觀法義亦有習非無習。何謂觀法義習。答曰。耳界爲習。耳界亦有習非無習。何謂耳界習。答曰。聞善法爲習。聞善法亦有習非無習。何謂聞善法習。答曰。往詣爲習。往詣亦有習非無習。何謂往詣習。答曰。奉事爲習。若有奉事善知識者。未聞便聞已聞便利。如是善知識若不奉事者。便害奉事習。若無奉事。便害往詣。若無往詣。便害聞善法。若無聞善法。便害耳界習。若無耳界。便害觀法義習。若無觀法義。便害受持法習。若無受持法。便害翫誦法習。若無翫誦法。便害觀法忍習。若無觀法忍。便害信習。若無信。便害正思惟習。若無正思惟。便害正念正智。若無正念正智。便害護諸根護戒不悔歡悅喜止樂定見如實知如眞厭無欲解脫習。若無解脫。便害盡智習。若奉事善知識者。未聞便聞已聞便利。如是善知識若奉事者。便習奉事。若有奉事。便習往詣。若有往詣。便習聞善法。若有聞善法。便習耳界。若有耳界。便習觀法義。若有觀法義。便習受持法。若有受持法。便習翫誦法。若有翫誦法。便習觀法忍。若有觀法忍。便習信。若有信。便習正思惟。若有正思惟。便習正念正智。若有正念正智。便習護諸根護戒不悔歡悅喜止樂定見如實知如眞厭無欲解脫。若有解脫。便習盡智。佛說如是。彼諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[2]盡智經第十三竟[3]八百六十八字

(五五)[4]中阿含習相應品涅槃經第十四[5]初一日誦

我聞如是。一時佛遊舍衞國。在勝林給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。涅槃有習非無習。何謂涅槃習。答曰解脫爲習。解脫亦有習非無習。何謂解脫習。答曰。無欲爲習。無欲亦有習非無習。何謂無欲習。答曰。厭爲習。厭亦有習非無習。何謂厭習。答曰。見如實知如眞爲習。見如實知如眞亦有習非無習。何謂見如實知如眞習。答曰定爲習。定亦有習非無習。何謂定習。答曰。樂爲習。樂亦有習非無習。何謂樂習。答曰。止爲習。止亦有習非無習。何謂止習。答曰。喜爲習。喜亦有習非無習。何謂喜習。答曰。歡悅爲習。歡悅亦有習非無習。何謂歡悅習。答曰。不悔爲習。不悔亦有習非無習。何謂不悔習。答曰護戒爲習。護戒亦有習非無習。何謂護戒習。答曰。護諸根爲習。護諸根亦有習非無習。何謂護諸根習。答曰正念正智爲習。正念正智亦有習非無習。何謂正念正智習。答曰正思惟爲習。正思惟亦有習非無習。何謂正思惟習。答曰信爲習。信亦有習非無習。何謂信習。答曰。苦爲習。苦亦有習非無習。何謂苦習。答曰。老死爲習。老死亦有習非無習。何謂老死習。答曰。生爲習。生亦有習非無習。何謂生習。答曰。有爲習。有亦有習非無習。何謂有習。答曰。受爲習。受亦有習非無習。何謂受習。答曰。愛爲習。愛亦有習非無習。何謂愛習。答曰。覺爲習。覺亦有習非無習。何謂覺習。答曰。更樂爲習。更樂亦有習非無習。何謂更樂習。答曰。六處爲習。六處亦有習非

[1] 習＝集㊄㊂　[2]〔盡智…竟〕七字－㊂　[3]〔八百…字〕六字－㊅　[4]〔中阿含〕－㊂　[5]〔初一日誦〕－㊂

六處習。答曰。名色爲習。名色亦有習。非無習。何謂名色習。答曰。識爲習。識亦有習非無習。何謂識習。答曰。行爲習。行亦有習非無習。何謂行習。答曰。無明爲習。是爲緣無明行。緣行識。緣識名色。緣名色六處。緣六處更樂。緣更樂覺。緣覺愛。緣愛受。緣受有。緣有生。緣生老死。緣老死苦。習苦便有信。習信便有正思惟。習正思惟便有正念正智。習正念正智便有護諸根護戒不悔歡悅喜止樂定見如實知如眞厭無欲解脫。習解脫便得涅槃。佛說如是。彼諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[1]涅槃經第十四竟[2]六百六十三字

(五六)[3]中阿含習相應品[4]彌醯經第十五[5]初一日誦

我聞如是。一時佛遊摩竭陀國。在[6]闍鬪村莽榛林窟。爾時尊者[7]彌醯爲奉侍者。於是尊者彌醯過夜平旦著衣持鉢入闍鬪村而行乞食。乞食已竟往至[8]金鞞河邊。見地平正。名好榛林。金鞞河水極妙可樂。清泉徐流冷暖和適。見已歡喜便作是念。此地平正名好榛林。金鞞河水極妙可樂。清泉徐流冷暖和適。若族姓子欲學斷者當於此處。我亦有所斷。寧可在此靜處學斷耶。於是彌醯食訖中後[9]舉衣鉢。已澡洗手足。以尼師[10]檀著於肩上。往詣佛所。稽首禮足。却住一面白曰。世尊。我今平旦著衣持鉢。入闍鬪村而行乞食。乞食已竟往至金鞞河邊。見地平正。名好榛林。金鞞河水極妙可樂。清泉徐流冷暖和適。我見喜已便作是念。此地平正名好榛林。金鞞河水極妙可樂。清泉徐流冷暖和適。若族姓子欲學斷者當於此處。我亦有所斷。寧可在此靜處學斷耶。世尊。我今欲往至彼榛林靜處學斷。爾時世尊告曰。彌醯。汝今知不。我獨無人無有侍者。汝可小住。須比丘來爲吾侍者。汝便可去至彼榛林靜處而學。尊者彌醯乃至再三白曰。世尊。我今欲往至彼榛林[11]靜處學斷。世尊亦復再三告曰。彌醯。汝今知不。我獨無人無有侍者。汝可小住須比丘來爲吾侍者。汝便可去至彼榛林*靜處而學。彌醯復白曰。世尊無爲無作亦無所觀。世尊。我有爲有作而有所觀。世尊。我至彼榛林靜處學斷。世尊告曰。彌醯。汝欲求斷者我復何言。彌醯汝去隨意所欲。於是尊者彌醯聞佛所說。善受善持而善誦習。即禮佛足繞匝而去。詣彼榛林。入林中已至一樹下。敷尼師*檀結[12]加趺坐。尊者彌醯住榛林中便生三惡不善之念。欲念恚念及與害念。彼由此故便念世尊。於是彌醯則於晡時從[13]燕坐起。往詣佛所。稽首禮足。却住一面白曰。世尊。我至榛林於靜處坐。便生三惡不善之念。欲念恚念及與害念。我由此故便念世尊。世尊告曰。彌醯。心解脫未熟。欲令熟者有五習法。云何爲五。彌醯。比丘者自善知識與善知識俱。善知識共和合。彌醯。心解脫未熟欲令熟者。是謂第一習法。復次彌醯。比丘者修習禁戒。守護從解脫。又復善攝威儀禮節。見纖芥罪常懷畏怖。受持學戒。彌醯。心解脫未熟欲令熟者。是謂第二習法。復次彌醯。比丘者謂所可說聖有義。令心柔軟使心無蓋。謂說戒說定說慧說解脫說解脫知見說漸損說不樂聚會說少欲說知足說斷說無欲說滅說*燕坐說緣起。得如是比沙門所說。具得易不難得。彌醯。心解脫未熟欲令熟者。是謂第三習法。復次彌醯。比丘者常行精進。斷惡不善修諸善法。恒自起意專一堅固。爲諸善本不捨方便。彌醯。心解脫未熟欲令熟者。是謂第四習法。復次彌醯。比丘者修行智慧觀興衰法。得如是智聖慧明達。分別曉了以正盡苦。彌醯。心解脫未熟欲令熟者。是謂第五習法。彼有此五習法已。復修四法。云何爲四。修惡露令斷欲。修慈令斷恚。修息出息入令斷亂念。修無常想令斷我慢。彌醯。若比丘自善知識與善知識俱。善知識共和合。當知必修習禁戒。守護從解脫。又復善攝威儀禮節。見纖芥罪常懷畏怖。受持學戒。彌醯。若比丘自善知識與善知識俱善知識共和合。當知必得所可說聖有義令心柔軟使心無蓋。謂說戒說定說慧。說解脫說解脫知見說漸損說不樂聚會。說少欲說知足說斷說無欲說滅說*燕坐說緣起。得如是比沙門所說。具得易不難得。彌醯。若比丘自善知識與善知識俱。善知識共和合。當知必行精進。斷惡不善修諸善法。恒自起意專一堅固。爲諸善本

[1]〔涅槃…竟〕七字－㊪ [2]〔六百…字〕六字－㊂ [3]〔中阿含〕－㊪ [4]A. IX. 3. Meghiya. [5]〔初一日誦〕－㊪ [6]Jantu [7]Meghiya. [8]Kimikālā. [9]舉＝擧㊂ [10]檀＝壇㊂* [11]靜＝靖㊄㊅* [12]加＝跏㊂ [13]燕＝宴㊂*

不捨方便。彌醯。若比丘自善知識與善知識俱。善知識共和合。當知必行智慧觀興衰法。得如此智聖慧明達。分別曉了以正盡苦。彌醯。若比丘自善知識與善知識俱。善知識共和合。當知必修惡露令斷欲。修慈令斷恚。修息出息入令斷亂念。修無常想令斷我慢。彌醯。若比丘得無常想者。必得無我想。彌醯。若比丘得無我想者。便於現法斷一切我慢。得息滅盡無爲涅槃。佛說如是。尊者彌醯及諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❶彌醯經第十五竟❷千三百二十三字

(五七)❸中阿含習相應品 ❹即爲比丘說經第十六 ❺初一日誦

我聞如是。一時佛遊舍衞國。在勝林給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。心解脫未熟欲令熟者。有五習法。云何爲五。比丘自善知識與善知識俱。善知識共和合。心解脫未熟欲令熟者。是謂第一習法。復次比丘修習禁戒。守護從解脫。又復善攝威儀禮節。見纖芥罪常懷畏怖。受持學戒。心解脫未熟欲令熟者。是謂第二習法。復次比丘。謂所可說聖有義。令心柔軟使心無蓋。謂說戒說定說慧說解脫說解脫知見說漸損說不樂聚會說少欲說知足說斷說無欲說滅說❻燕坐說緣起得。如是比沙門所說。具得易不難得。心解脫未熟欲令熟者。是謂第三習法。復次比丘。常行精進。斷惡不善修諸善法。恒自起意專一堅固。爲諸善本不捨方便。心解脫未熟欲令熟者。是謂第四習法。復次比丘修行智慧觀興衰法。得如此智聖慧明達。分別曉了以正盡苦。心解脫未熟欲令熟者。是謂第五習法。彼有此五習法已。復修四法。云何爲四。修惡露令斷欲。修慈令斷恚。修息出息入令斷亂念。修無常想令斷我慢。若比丘自善知識與善知識俱。善知識共和合。當知必修習禁戒。守護從解脫。又復善攝威儀禮節。見纖芥罪常懷畏怖。受持學戒。若比丘自善知識與善知識俱。善知識共和合。當知必得所可說聖有義。令心柔軟使心無蓋。謂說戒說定說慧說解脫說解脫知見說漸損說不樂聚會說少欲說知足說斷說無欲說滅說燕*坐說緣起得。如是比沙門所說具得易不難得。若比丘自善知識與善知識俱。善知識共和合。當知必行精進。斷惡不善修諸善法。恒自起意專一堅固。爲諸善本不捨方便。若比丘自善知識與善知識俱。善知識共和合。當知必行智慧觀興衰法。得如此智聖慧明達。分別曉了以正盡苦。若比丘自善知識與善知識俱。善知識共和合。當知必修惡露令斷欲。修慈令斷恚。修息出息入令斷亂念。修無常想令斷我慢。若比丘得無常想者。必得無我想。若比丘得無我想者。便於現法斷一切我慢。得息滅盡無爲涅槃。佛說如是。彼諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❼即爲比丘說經第十六竟❽六百八十三字

❾中阿含經卷第十❿九千七百五十六字

❶〔彌醯…竟〕七字－㊂ ❷〔千三…字〕七字－㊂ ❸〔中阿含〕－㊂ ❹～A. IX. I. Sambodhi. ❺〔初一日誦〕－㊂ ❻燕＝宴㊂＊ ❼〔即爲…竟〕六字－㊂ ❽〔六百…字〕六字－㊂ ❾卷末題前行有中阿含習相應品第五竟初一日誦十四字㊂㊉同有習相應品第五竟七字㊂ ❿〔九千…字〕字－㊂

中阿含經卷第十一

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

[1]中阿含王相應品第六[2]（有三七經 王相應品本有三十四經）

（分後七經屬第二誦）[3]初二日誦

七寶·相·四洲　牛糞·摩竭王
鞞婆陵耆　天使最在後

（五八）[4]中阿含王相應品[5]七寶經第一

我聞如是。一時佛遊舍衛國。在勝林給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。若轉輪王出於世時。當知便有七寶出世。云何為七。輪寶象寶馬寶珠寶女寶居士寶主兵臣寶。是謂為七。若轉輪王出於世時。當知有此七寶出世。如是如來無所著等正覺出於世時。當知亦有七覺支寶出於世間。云何為七。念覺支寶。擇法[6]覺支。精進覺支。喜覺支。息覺支。定覺支。捨覺支寶。是謂為七。如來無所著等正覺出於世時。當知有此七覺支寶出於世間。佛說如是。彼諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[7]七寶經第一竟[8]（一百八十二字）

（五九）[9]中阿含王相應品三十二[10]相經第二

[11]初一日誦

我聞如是。一時佛遊舍衛國。在勝林給孤獨園。爾時諸比丘於中食後。集坐講堂。共論此事。諸賢。甚奇甚特。大人成就三十二相。必有二處真諦不虛。若在家者必為轉輪王。聰明智慧。有四種軍。整御天下。由己自在。如法法王成就七寶。彼七寶者。輪寶象寶馬寶珠寶女寶居士寶主兵臣寶。是為[12]七。千子具足顏貌端正。勇猛無畏能伏他眾。彼必統領此一切地乃至大海。不以刀杖。以法教令令得安樂。若剃除鬚髮。著袈裟衣。至信捨家無家學道者。必得如來無所著等正覺。名稱流布周聞十方。爾時世尊在於燕坐。以淨天耳出過於人。聞諸比丘於中食後。集坐講堂。共論此事。諸賢。甚奇甚特。大人成就三十二相。必有二處真諦不虛。若在家者必為轉輪王。聰明智慧。有四種軍。整御天下。由己自在。如法法王成就七寶。彼七寶者。輪寶象寶馬寶珠寶女寶居士寶主兵臣寶。是為七。千子具足顏貌端正。勇猛無畏能伏他眾。彼必統領此一切地乃至大海。不以刀杖。以法教令令得安樂。若剃除鬚髮。著袈裟衣。至信捨家無家學道者。必得如來無所著等正覺。名稱流布周聞十方。世尊聞已。則於晡時從燕坐起。往詣講堂比丘眾前。敷座而坐。問諸比丘。汝等今日共論何事。集坐講堂。時諸比丘白曰。世尊。我等今日集坐講堂。共論此事。諸賢。甚奇甚特。大人成就三十二相。必有二處真諦不虛。若在家者必為轉輪王。聰明智慧。有四種軍。整御天下。由己自在。如法法王成就七寶。彼七寶者。輪寶象寶馬寶珠寶女寶居士寶主兵臣寶。是為七。千子具足顏貌端正。勇猛無畏能伏他眾。彼必統領此一切地乃至大海。不以刀杖。以法教令令得安樂。若剃除鬚髮。著袈裟衣。至信捨家無家學道者。必得如來無所著等正覺。名稱流布周聞十方。世尊我等共論如此事。故集坐講堂。於是世尊告曰。比丘。汝等欲得從如來聞三十二相耶。謂大人所成必有二處真諦不虛。若在家者必為轉輪王。聰明智慧。有四種軍。整御天下。由己自在。如法法王成就七寶。彼七寶者。輪寶象寶馬寶珠寶女寶居士寶主兵臣寶。是為*七。千子具足顏貌端正。勇猛無畏能伏他眾。彼必統領此一切地乃至大海。不以刀杖。以法教令令得安樂。若剃除鬚髮。著袈裟衣。至信捨家無家學道者。必得如來無所著等正覺。名稱流布周聞十方。時諸比丘聞已白曰。世尊。今正是時。善逝今正是時。若世尊為諸比丘說三十二相者。諸比丘聞已當善受持。世尊告曰。諸比丘。諦聽諦聽。善思念之。吾當為汝廣分別說。時諸比丘受教而聽。佛言。大人足安平立。是謂大人大人之相。復次大人足下生輪。輪有千輻。一切具足。是謂大人大人之相。復次大人足指纖長。是謂大人大人之相。復次大人足周正直。是謂大人大人之相。復次大人足跟踝後兩邊平滿。是謂大人大人之相。復次大人足兩踝傭。是謂大人大人之相。復次大人身毛上向。是謂大人大人之相。復次大人手足網縵猶如鴈王。是謂大人大人之相。復次大人手足極妙。柔弱軟敷猶兜羅華。是謂大人大人之相。復次大人肌皮

[1]〔中阿含〕－【三】　[2]有七…誦＝有十四經【宮】　[3]二日＝一日【三】　[4]〔中阿含〕－【宮】　[5]～S. 46. 42. Cakkavatti. (No.38, No.99(721), No.125(39.7))　[6]〔覺〕－【三】　[7]〔七…竟〕－【宮】　[8]〔一百…字〕－【三】　[9]〔中阿含〕－【宮】　[10]～D. 30. Lakkhaṇa suttanta.　[11]（初一日誦）在經題次行【宋】【元】，－【宮】　[12]七＋（寶）【三】

軟細塵水不著。是謂大人大人之相。復次大人一一毛。一一毛者身[1]一孔一毛生。色若紺青如螺右旋。是謂大人大人之相。復次大人鹿[2]䏝腸猶如鹿王。是謂大人大人之相。復次大人陰馬藏猶良馬王。是謂大人大人之相。復次大人身形圓好。猶[3]如。[4]尼拘類樹上下圓相稱。是謂大人大人之相。復次大人身不阿曲。身不曲者平立[5]申手以摩其膝。是謂大人大人之相。復次大人身黃金色如紫磨金。是謂大人大人之相。復次大人身七處滿。七處滿者。兩手兩足兩肩及頸。是謂大人大人之相。復次大人其上身大猶如師子。是謂大人大人之相。復次大人師子頰車。是謂大人大人之相。復次大人脊背平直。是謂大人大人之相。復次大人兩肩上連通頸平滿。是謂大人大人之相。復次大人四十齒牙平齒不踈齒白齒通味第一味。是謂大人大人之相。復次大人梵音可愛。其聲猶如加羅毘伽。是謂大人大人之相。復次大人廣長舌。廣長舌者。舌從口出遍覆其面。是謂大人大人之相。復次大人承淚處滿猶如牛王。是謂大人大人之相。復次大人眼色紺青。是謂大人大人之相。復次大人頂有肉髻。團圓相稱髮螺右旋。是謂大人大人之相。復次大人眉間生毛潔白右縈。是謂大人大人之相。諸比丘。大人成就此三十二相。必有二處眞諦不虛。若在家者必爲轉輪王。聰明智慧。有四種軍整御天下。由己自在如法法王成就七寶。彼七寶者。輪寶象寶馬寶珠寶女寶居士寶主兵臣寶。[6]是爲*七。千子具足顏貌端正。勇猛無畏能伏他衆。彼必統領此一切地乃至大海。不以刀杖以法教令令得安樂。若剃除鬚髮著袈裟衣。至信捨家無家學道者。必得如來無所著等正覺。名稱流布周聞十方。佛說如是。彼諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[7]三十二相經第二竟[8]千六百八字

(六〇)[9]中阿含王相應品[10]四洲經第三[11]初一日誦

我聞如是。一時佛遊舍衞國。在勝林給孤獨園。爾時尊者阿難在安靜處。燕坐思惟而作是念。世人甚少。少能於欲有滿足意。少有厭患於欲而命終者。世人於欲有滿足意。厭患於欲而命終者爲甚難得。尊者阿難則於晡時從燕坐起。往詣佛所到已作禮。卻住一面白曰。世尊。我今在安靜處燕坐思惟而作是念。世人甚少。少能於欲有滿足意。少有厭患於欲而命終者。世人於欲有滿足意。厭患於欲而命終者。爲甚難得。佛告阿難。如是如是。世人甚少。少能於欲有滿足意。少有厭患於欲而命終者。阿難。世人於欲有滿足意。厭患於欲而命終者爲甚難得。阿難。世人極甚難得。極甚難得。於欲有滿足意。厭患於欲而命終者。阿難。但世間人甚多甚多。於欲無滿足意。不厭患欲而命終也。所以者何。阿難。往昔有王名曰頂生。作轉輪王。聰明智慧。有四種軍整御天下。由己自在。如法法王成就七寶。彼七寶者。輪寶象寶馬寶珠寶女寶居士寶主兵臣寶。[12]是爲[13]七。千子具足顏貌端正。勇猛無畏能伏他衆。彼必統領此一切地乃至大海。不以刀杖以法教令令得安樂。阿難。彼頂生王而於後時極大久遠。便作是念。我有閻浮洲。極大富樂多有人民。我有七寶千子具足。我欲於宮雨寶七日積至于膝。阿難。彼頂生王有大如意足有大威德。有大福祐有大威神。適發心已。即於宮中雨寶七日積至于膝。阿難。彼頂生王而於後時極大久遠。復作是念。我有閻浮洲極大富樂多有人民。我有七寶千子具足。及於宮中雨寶七日積至于膝。我憶曾從古人聞之。西方有洲名瞿陀尼。極大富樂多有人民。我今欲往見瞿陀尼洲。到已整御。阿難。彼頂生王有大如意足有大威德。有大福祐有大威神。適發心已。即以如意足乘虛而去。及四種軍。阿難。彼頂生王即時往到住瞿陀尼洲。阿難。彼頂生王住已整御瞿陀尼洲乃至無量百千萬歲。阿難。彼頂生王而於後時極大久遠。復作是念。我有閻浮洲。極大富樂多有人民。我有七寶千子具足。及於宮中雨寶七日積至于膝。我亦復有瞿陀尼洲。我復曾從古人聞之。東方有洲名弗婆鞞陀提。極大富樂多有人民。我今欲往見弗婆鞞陀提洲。到已整御。阿難。彼頂生王有大如意足有大威德。有大福祐有大威神。適發心已。即以如意足乘虛而去。及四種軍。阿難。彼頂生王即時往到住弗婆鞞陀提洲。阿難。彼頂生王

[1] 一+(一)㊂ [2] 䏝=腨㊂ [3] (如)－㊂ [4] 〜Ngrodha. [5] 申=伸㊂ [6] 是+(謂)㊂ [7] (三…竟)－㊣ [8] (千…字)－㊂ [9] (中阿含)－㊣ [10] Divyāvadāna, (pp.210−226).[Nos.39,40.] [11] (初一日誦)－㊣ [12] 是+(謂)㊂ [13] 七+(寶)㊂

住已整御弗婆鞞陀提洲。乃至無量百千萬歲。阿難。彼頂生王而於後時極大久遠。復作是念。我有閻浮洲極大富樂多有人民。我有七寶千子具足。及於宮中雨寶七日積至于膝。我亦復有瞿陀尼洲。亦有弗婆鞞陀提洲。我復曾從古人聞之。北方有洲名欝單①曰。極大富樂多有人民。彼離無我想亦無所受。我今欲往見欝單*曰洲。到已整御。及諸眷屬。阿難。彼頂生王有大如意足。有大威德。有大福祐。有大威神。適發心已。即以如意足乘虛而去。及四種軍。阿難。彼頂生王遙見平地白。告諸臣曰。卿等見欝單*曰平地白耶。諸臣對曰。見也天王。王復告曰。卿等知不。彼是欝單*曰人自然②粳米。欝單曰人常所食者。卿等亦應共食此食。阿難。彼頂生王復遙見欝單*曰洲中。若干種樹淨妙嚴飾種種綵色在欄楯裏。告諸臣曰。卿等見欝單*曰洲中若干種樹淨妙嚴飾種種綵色在欄楯裏耶。諸臣對曰。見也天王。王復告曰。卿等知不。是欝單*曰人衣樹。欝單*曰人取此衣著。卿等亦應取此衣著。阿難。彼頂生王即時往到住欝單*曰洲。阿難。彼頂生王住已整御欝單*曰洲。乃至無量百千萬歲。及諸眷屬。阿難。彼頂生王而於後時極大久遠。復作是念。我有閻浮洲極大富樂多有人民。我有七寶千子具足。及於宮中雨寶七日積至于膝。我亦復有瞿陀尼洲。亦有弗婆鞞陀提洲。亦有欝單曰洲。我復曾從古人聞之有天名曰三十三天。我今欲往見三十三天。阿難。彼頂生王有大如意足。有大威德。有大福祐。有大威神。適發心已。即以如意足乘虛而往。及四種軍。向日光去。阿難。彼頂生王遙見三十三天中須彌山王上猶如大雲。告諸臣曰。卿等見三十三天中須彌山王上猶如大雲耶。諸臣對曰。見也天王。王復告曰。卿等知不。是三十三天晝度樹也。三十三天在此樹下。於夏四月具足五欲而自娛樂。阿難。彼頂生王復遙見三十三天中須彌山王上近於南邊猶如大雲。告諸臣曰。卿等。見三十三天中須彌山王上近於南邊猶如大雲耶。諸臣對曰。見也天王。王復告曰。卿等知不。是三十三天正法之堂。三十三天於此堂中。八日十四日十五日。為天為人思法思義。阿難。彼頂生王即到三十三天。彼頂生王到三十三天已即入法堂。於是天帝釋便與頂生王半③座。令坐。彼頂生王即坐天帝釋半*座。於是頂生王及天帝釋都無差別。光光無異。色色無異。形形無異。威儀禮節及其衣服亦無有異。唯眼眴異。阿難。彼頂生王而於後時極大久遠。復作是念。我有閻浮洲極大富樂多有人民。我有七寶千子具足。及於宮中雨寶七日積至于膝。我亦復有瞿陀尼洲。亦有弗婆鞞陀提洲。亦有欝單曰洲。我又已見三十三天雲集大會。我已得入諸天法堂。又天帝釋與我半座。我已得坐帝釋半*座。我與帝釋都無差別。光光無異。色色無異。形形無異。威儀禮節及其衣服亦無有異。唯眼眴異。我今寧可驅帝釋去。奪取半*座。作天人王。由己自在。阿難。彼頂生王適發此念。不覺已下在閻浮洲。便失如意足。生極重病。命將終時。諸臣往詣頂生王所。白曰。天王。若有梵志居士及臣人民來問我等。頂生王臨命終時說何等事。天王。我等當云何答。梵志居士及臣人民。時頂生王告諸臣曰。若梵志居士及臣人民。來問卿等。頂生王臨命終時說何等事。卿等應當如是答之。頂生王得閻浮洲。意不滿足而命終。頂生王得七寶。意不滿足而命終。千子具足意不滿足而命終。頂生王七日雨寶。意不滿足而命終。頂生王得瞿陀尼洲。意不滿足而命終。頂生王得弗婆鞞陀提洲。意不滿足而命終。頂生王得欝單*曰洲。意不滿足而命終。頂生王見諸天集會。意不滿足而命終。頂生王具足五欲功德色聲香味觸。意不滿足而命終。若梵志居士及臣人民。來問卿等頂生王臨命終時說何等事。卿等應當如是答之。於是世尊而說頌曰

天雨妙珍寶　欲者無厭足
欲苦無有樂　慧者應當知
若有得金④積　猶如大雪山
一一無有足　慧者作是念
得天妙五欲　不以此五樂
斷愛不著欲　等正覺弟子

於是世尊告曰。阿難。昔頂生⑤王汝謂異人耶。莫作斯念。當知即是我也。阿難。我

①曰＝越㊂*　②粳＝秔㊂　③座＝坐㊂*　④積＝藏㊂　⑤王＝者㊂

於爾時爲自饒益，亦饒益他，饒益多人，愍傷世間，爲天爲人求義及饒益，求安隱快樂。爾時說法不至究竟，不究竟白淨，不究竟梵行訖。爾時不離生老病死啼哭憂慼，亦未能得脫一切苦。阿難。我今出世如來無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐。我今自饒益，亦饒益他，饒益多人，愍傷世間，爲天爲人求義及饒益，求安隱快樂。我今說法得至究竟，究竟白淨，究竟梵行訖。我今得離生老病死啼哭憂慼，我今已得脫一切苦。佛說如是。尊者阿難及諸比丘聞佛所說，歡喜奉行

[1]四洲經第三竟[2]三千三百五十三字

(六二)[3]中阿含王相應品[4]牛糞喩經第四 [5]初一日誦

我聞如是。一時佛遊舍衞國，在勝林給孤獨園。爾時有一比丘在安靜處燕坐思惟而作是念：頗復有色常住不變而一向樂恒久存耶。頗有覺想行識常住不變而一向樂恒久存耶。彼一比丘則於晡時從燕坐起，往詣佛所，稽首作禮，却坐一面，白曰：世尊。我今在安靜處燕坐思惟而作是念：頗復有色常住不變而一向樂恒久存耶。頗有覺想行識常住不變而一向樂恒久存耶。佛告比丘：無有一色常住不變而一向樂恒久存者，無有覺想行識常住不變而一向樂恒久存者。於是世尊以手指爪抄少牛糞，告曰：比丘。汝今見我以手指爪抄少牛糞耶。比丘白曰。見也世尊。佛復告曰。比丘。如是無有少色常住不變而一向樂恒久存也。如是無有少覺想行識常住不變而一向樂恒久存也。所以者何。比丘。我憶昔時長夜作福，福長作福已長受樂報。比丘。我在昔時七年行慈。七反成敗不來此世。世敗壞時生晃昱天，世成立時來下生空梵宮殿中。於彼梵中作大梵天，餘處千反作自在天王，三十六反作天帝釋，復無量反作剎利頂生王。比丘。我作[6]剎利頂生王時，有八萬四千大象，被好乘具，衆寶校飾白珠[7]珞覆，[8]于娑賀象王爲首。比丘。我作剎利頂生王時，有八萬四千馬，被好乘具，衆寶莊飾金[9]銀珓[10]珞，[11]駏馬王爲首。比丘。我作剎利頂生王時，有八萬四千車，四種校飾，莊以衆好師子虎豹斑文之皮，織成雜色種種莊*飾，極利疾名[12]樂聲車爲首。比丘。我作剎利頂生王時，有八萬四千大城，極大富樂多有人民，[13]拘舍惒[14]堤王城爲首。比丘。我作剎利頂生王時，有八萬四千樓，四種寶樓，金銀琉璃及水精，[15]正法殿爲首。比丘。我作剎利頂生王時，有八萬四千御座，四種寶座，金銀琉璃及水精，敷以氍氀毾毲，覆以錦綺羅縠，有襯體被兩頭安枕，[16]加陵伽波*惒邏波遮悉多羅那。比丘。我作剎利頂生王時，有八萬四千雙衣，[17]初摩衣錦衣繒衣劫貝衣加陵伽波*惒邏衣。比丘。我作剎利頂生王時，有八萬四千女，身體光澤[18]皎潔明淨，美色過人，小不及天，姿容端正，覩者歡悅，衆寶瓔珞嚴飾具足，盡剎利種女，餘族無量。比丘。我作剎利頂生王時，有八萬四千種食，晝夜常供，爲我故設，欲令我食。比丘。彼八萬四千種食中，有一種食極美淨潔，無量種味，是我常所食。比丘。彼八萬四千女中，有一剎利女最端正姝好，常奉侍我。比丘。彼八萬四千雙衣中，有一雙衣，或[19]初摩衣，或錦衣，或繒衣，或劫貝衣，或加陵伽波惒邏衣，是我常所著。比丘。彼八萬四千御座中，有一御座，或金或銀或[20]琉璃或水精，敷以氍氀毾毲，覆以錦綺羅縠，有襯體被兩頭安枕，加陵伽波*惒邏波遮悉多羅那，是我常所臥。比丘。彼八萬四千樓觀中，有一樓觀，或金或銀或*琉璃或水精，名正法殿，是我常所住。比丘。彼八萬四千大城中而有一城，極大富樂多有人民，名拘舍惒*堤，是我常所居。比丘。彼八萬四千車中而有一車，莊以衆好師子虎豹斑文之[21]皮，織成雜色種種莊飾，極利疾名樂聲車，是我常所載，至觀望園觀。比丘。彼八萬四千馬中而有一馬，體紺青色，頭像如烏，名駏馬王，是我常所騎，至觀望園觀。比丘。彼八萬四千大象中而有一象，體極白，七支盡正，名于娑賀象王，是我常所乘，至觀望園觀。比丘。我作此念：是何業果，爲何業報，令我今日有大如意足，有大威德，有大福祐，有大威神。比丘。我復作此念：是三業果，爲三業報，令我今日有大如意足，有大威德，有大福祐，有大威神。一者布施，二者調御，三者守護。比丘。汝觀彼一切所[22]有盡滅，如意足亦失。比

[1]〔四…竟〕－【明】 [2]〔三…字〕－【三】 [3]〔中阿含〕－【明】 [4]～S. XXII. 96. Gomaya. 〔No. 99(264)〕 [5]〔初一日誦〕－【明】 [6]～Khattiya-muddhāvasitta. [7]珞＝絡【三】 [8]～Uposathanāgarāja. [9]銀珓＝鏡校【三】 [10]珞＝絡【明】 [11]～Valāhaka assarāja. [12]樂聲車～Vejayantaratha. [13]～Kusāvatī. [14]堤＝提【三】* [15]正法殿～Dhammapāsāda. [16]加陵伽波惒邏＝加陵伽波想羅【三】* [17]初＝芻【元】【明】 [18]皎＝皦【宋】【元】 [19]初＝蒭【元】，芻【明】 [20]琉＝瑠【三】* [21]皮＝毛【三】 [22]有＝行【三】

丘。於意云何。色爲有常。爲無常耶。答曰。無常也世尊。復問曰。若無常者是苦非苦耶。答曰苦變易也世尊。復問曰。若無常苦變易法者。是多聞聖弟子。頗受是我是我所我是彼所耶。答曰。不也世尊。復問曰。比丘。於意云何。覺想行識爲有常。爲無常耶。答曰。無常也世尊。復問曰。若無常者是苦非苦耶。答曰。苦變易也世尊。復問曰。若無常苦變易法者。是多聞聖弟子。頗受是我是我所我是彼所耶。答曰。不也世尊。是故比丘。汝應如是學。若有色或過去或未來或現在。或內或外或麤或細或好或惡或近或遠。彼一切非我非我所我非彼所。當以慧觀知如眞。若有覺想行識或過去或未來或現在。或內或外或麤或細。或好或惡或近或遠。彼一切非我非我所我非彼所。當以慧觀知如眞。比丘。若多聞聖弟子如是觀者。彼便厭色厭覺想行識。厭已便無欲。無欲已便解脫。解脫已便知解脫。生已盡。梵行已立。所作已辦。不更受有知如眞。於是彼比丘。聞佛所說。善受善持。即從坐起稽首佛足。繞三匝而去。彼比丘受佛化已。獨住遠離心無放逸修行精勤。彼獨住遠離心無放逸修行精勤已。族姓子所爲。剃除鬚髮著袈裟衣。至信捨家無家學道者。唯無上梵行訖。於現法中自知自覺自作證成就遊。生已盡。梵行已立。所作已辦。不更受有。知如眞。彼比丘。知法已乃至得阿羅訶。佛說如是。彼諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❶牛糞喻經第四竟　❷千六百三十三字

(六二)❸中阿含王相應品❹頻鞞娑❺邏王迎佛經第五　❻初一日誦

我聞如是。一時佛遊摩竭陀國。與大比丘衆俱。比丘一千悉無著至眞本皆編髮。往詣王舍城摩竭陀邑。於是摩竭陀王❼頻鞞娑*邏。聞世尊遊摩竭陀國。與大比丘衆俱。比丘一千悉無著至眞本皆編髮。來此王舍城摩竭陀邑。摩竭陀王頻鞞娑*邏聞已即集四種軍象軍馬軍車軍步軍。集四種軍已。與無數衆俱長一由延往詣佛所。於是世尊遙見摩竭陀王頻鞞娑*邏來。則便避道往至善住尼拘類樹王下。敷尼師❽檀結跏趺坐。及比丘衆。摩竭陀王頻鞞娑*邏遙見世尊在林樹間。端正姝好猶星中月。光耀煒曄晃若金山。相好具足。威神巍巍。諸根寂定無有蔽礙。成就調御息心靜默。見已下車。若諸王剎利以水澆頂得爲人主。整御大地。有五儀式。❾者劍。二*者蓋。三*者❿天冠。四*者珠柄拂。五*者嚴飾⓫屣。一切除却。及四種軍。步進詣佛。到已作禮。三自稱名姓。世尊。我是摩竭陀王⓬洗尼頻鞞娑*邏。如是至三。於是世尊告曰。大王。如是如是。汝是摩竭陀王洗尼頻鞞娑*邏。於是摩竭陀王洗尼頻鞞娑*邏。再三自稱名姓已。爲佛作禮却坐一面。諸摩竭陀人或禮佛足却坐一面。或問訊佛却坐一面。或叉手向佛却坐一面。或遙見佛已默然而坐。爾時尊者⓭鬱毘羅迦葉。亦在衆坐。是摩竭陀人意之所係。謂⓮大尊師是無著眞人。於是摩竭陀人悉作是念。沙門瞿曇從鬱毘羅迦葉學梵行耶。爲鬱毘羅迦葉從沙門瞿曇學梵行耶。爾時世尊即知摩竭陀人心之所念。便向尊者鬱毘羅迦葉而說頌曰

鬱毘見何等　斷火來就此
迦葉爲我說　所由不事火
飮食種種味　爲欲故事火
生中見如此　是故不樂事
迦葉意不樂　飮食種種味
何不樂天人　迦葉爲我說
見寂靜滅盡　無爲不欲有
更無有尊天　是故不事火
世尊爲最勝　世尊不邪思
了解覺諸法　我受最勝法

於是世尊告曰。迦葉。汝今當爲現如意足。令此衆會咸得信樂。於是尊者鬱毘羅迦葉。即如其像作如意足。便在坐沒從東方出。飛騰虛空現四種威儀。一行二住三坐四臥。復次入於火定。尊者鬱毘羅迦葉入火定已。身中便出種種火⓯焰。青黃赤白中水精色。下身出火上身出水。上身出火下身出水。如是南西北方飛騰虛空現四種威儀。一行二住三坐四臥。復次入於火定。尊者鬱毘羅迦葉入火定已。身中便出種種火*焰。青黃赤白中水精色。下身出火上身出水。上身出火下身出水。於是尊者鬱毘羅迦葉⓰止如意足已。爲佛作禮白曰。世尊。佛是我師我是佛弟子。⓱佛一切智我無一切

❶〔牛…覺〕－宮　❷〔千…字〕－㊂　❸〔中阿含〕－宮　❹〔No. 4〕, cf. Vinaya, Mahāvagga, V.I.22.　❺邏＝羅㊂*　❻〔初一日誦〕－宮　❼～Bimbisāra.　❽檀＝壇㊂　❾〔者〕－㊂*　❿(日)＋天㊂　⓫屣＝履㊂　⓬～Seniya.　⓭～Uruvelakassapa.　⓮大＝天㊂　⓯焰＝燄㊂*　⓰止＝現㊂　⓱佛＋(具)㊂

智。世尊告曰。如是迦葉。如是迦葉。我有一切智。汝無一切智。爾時尊者鬱毘羅迦葉因自已故。而說頌曰

昔無所知時　為解脫事火
雖老猶生盲　邪不見真際
我今見上跡　無上龍所說
無為盡脫苦　見已生死盡

諸摩竭陀人見如此已。便作是念。沙門瞿曇不從鬱毘羅迦葉學梵行。鬱毘羅迦葉從沙門瞿曇學梵行也。世尊知諸摩竭陀人心之所念。便為摩竭陀王洴尼頻鞞娑邏說法。勸發渴仰成就歡喜。無量方便。為彼說法。勸發渴仰成就歡喜已。如諸佛法先說端正法聞者歡悅。謂說施說戒說生天法。毀呰欲為災患。生死為穢稱歎無欲為妙道品白淨。世尊為彼大王說之。佛已知彼有歡喜心具足心柔軟心堪耐心昇上心一向心無疑心無❶蓋心。有能有力堪受正法。謂如諸佛所說正要。世尊即為彼說苦❷習滅道。大王。色生滅。汝當知色生滅。大王。覺想行識生滅。汝當知識生滅。大王。猶❸如大雨時水上之泡或生或滅。大王色生滅亦如是。汝當知色生滅。大王。覺想行識生滅。汝當知識生滅。大王。若族姓子。知色生滅。便知不復生當來色。大王。若族姓子。知覺想行識生滅。便知不復生當來識。大王。若族姓子。知色如真。便不著色不計色不染色不住色不樂色是我。大王若族姓子。知覺想行識如真。便不著識不計識不染識不住識不樂識是我。大王。若族姓子。不著色不計色不染色不住色不樂色是我者。便不復更受當來色。大王。若族姓子不著覺想行識。不計識不染識不住識不樂識是我者。便不復更受當來識。大王。此族姓子。無量不可計無限得息寂。若捨此五陰已。則不更受陰也。於是諸摩竭陀人而作是念。若使色無常覺想行識無常者。誰活誰受苦樂。世尊即知摩竭陀人心之所念。便告比丘。愚癡凡夫不有所聞。見我是我而著於我。但無我無我所。空我空我所。法生則生。法滅則滅。皆由因緣合會生苦。若無因緣諸苦便滅。眾生因緣會相連續則生諸法。如來見眾生相連續生已。便作是說有生有死。我以清淨天眼出過於人。見此眾生死時生時。好色惡色或妙不妙。往來善處及不善處。隨此眾生之所作業見其如真。若此眾生成就身惡行口意惡行。誹謗聖人邪見成就邪見業。彼因緣此身壞命終。必至惡處生地獄中。若此眾生成就身善行口意善行。不誹謗聖人正見成就正見業。彼因緣此身壞命終。必昇善處乃至天上。我知彼如是然不語彼。此是我為能覺能語作教作起教起。謂彼彼處受善惡業報。於中或有作是念。此不相應此不得住其行如法因此生彼。若無此因便不生彼。因此有彼。若此滅者彼便滅也。所謂緣無明有行。乃至緣生有老死。若無明滅則行便滅。乃至生滅則老死滅。大王。於意云何。色為有常為無常耶。答曰。無常也世尊。復問曰。若無常者是苦非苦耶。答曰。苦變易也世尊。復問曰。若無常苦變易法者。是多聞聖弟子。頗受是我是我所我是彼所耶。答曰。不也世尊。大王。於意云何。覺想行識為有常為無常耶。答曰。無常也世尊。復問曰。若無常者是苦非苦耶。答曰。苦變易也世尊。復問曰。若無常苦變易法者。是多聞聖弟子。頗受是我是我所我是彼所耶。答曰。不也世尊。大王。是故汝當如是學。若有色。或過去或未來或現在。或內或外或麤或細。或好或惡或近或遠。彼一切非我非我所我非彼所。當以慧觀知如真。大王。若有覺想行識。或過去或未來或現在。或內或外或麤或細。或好或惡或近或遠。彼一切非我非我所我非彼所。當以慧觀知如真。大王。若多聞聖弟子。如是觀者。彼便厭色。厭覺想行識。厭已便無欲。無欲已便得解脫。解脫已便知解脫。生已盡。梵行已立。所作已辦。不更受有。知如真。佛說此法時。摩竭陀王洴尼頻鞞娑邏遠塵離垢。諸法法眼生。及八萬天摩竭陀諸人萬二千。遠塵離垢。諸法法眼生。於是摩竭陀王洴尼頻鞞娑邏見法得法覺白淨法。斷疑度惑。更無餘尊。不復從他。無有猶豫。已住果證。於世尊法得無所畏。即從坐起稽首佛足白曰。世尊。我今自歸於佛法及比丘眾。唯願世尊。受我為優婆塞。從今日始終身自歸乃至命盡。佛說如是。摩竭

❶盡＝蓋㊂　❷習＝集㊄㊅　❸〔如〕－㊂

諸人萬二千及千比丘聞佛所說。歡喜奉行

❶頻鞞娑邏王迎佛經第五竟❷二千二百二十字

中阿含經卷第十一❹七千九百九十六字

中阿含經卷第十二

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆❺譯

（六三）❻中阿含❼王相應品❽鞞婆❾陵耆經第六

❿初一日誦

我聞如是。一時佛遊拘薩羅國。爾時世尊與大比丘衆俱行道。中路欣然而笑。尊者阿難見世尊笑。叉手向佛白曰。世尊。何因緣笑。諸佛如來無所著等正覺。若無因緣終不妄笑。願聞其意。彼時世尊告曰。阿難。此處所中。迦葉如來無所著等正覺。在此處坐為弟子說法。於是尊者阿難。即在彼處速疾敷座。叉手向佛白曰。世尊。唯願世尊亦坐此處。為弟子說法。如是此處為二如來無所著等正覺所行。爾時世尊便於彼處坐尊者阿難所敷之座。坐已告曰。阿難。此處所中。迦葉如來無所著等正覺有講堂。迦葉如來無所著等正覺。於中坐已為弟子說法。阿難。此處所中昔有村邑。名⓫鞞婆陵耆。鞞婆陵耆村邑極大豐樂。多有人民。阿難。鞞婆陵耆村邑之中。有梵志大長者。名曰無恚。極大富樂資財無量。畜牧產業不可稱計。封戶食邑種種具足。阿難。梵志大長者無恚有子。名優多羅摩納。為父母所舉。受生清淨。乃至七世父母不絕種族。生生無惡。博聞總持。誦過四典經。深達因緣正文戲五句說。阿難。優多羅童子有善朋友。名難提波羅陶師。常為優多羅童子之所愛念。喜見無厭。阿難。難提波羅陶師。歸佛歸法歸比丘衆。不疑三尊。不惑苦⓬習滅道。得信持戒博聞惠施。成就智慧。離殺斷殺。棄捨刀杖。有慚有愧。有慈悲心。饒益一切乃至蜫蟲。彼於殺生淨除其心。阿難。難提波羅陶師。離不與取。斷不與取。取之乃取。樂於與取。常好布施。歡喜無悋。不望其報。彼於不與取淨除其心。阿難。難提波羅陶師離非梵行。斷非梵行。勤修梵行。精勤妙行。清淨無穢。離欲斷婬。彼於非梵行淨除其心。阿難。難提波羅陶師。離妄言斷妄言。真諦言樂真諦。住真諦不移動。一切可信不欺世間。彼於妄言淨除其心。阿難。難提波羅陶師。離兩舌斷兩舌。行不兩舌不破壞他。不聞此語彼欲破壞此。不聞彼語此欲破壞彼。離者欲合合者歡喜。不作群黨不樂群黨不稱群黨。彼於兩舌淨除其心。阿難。難提波羅陶師。離麤言斷麤言。若有所言辭氣麤獷惡聲逆耳。衆所不喜衆所不愛。使他苦惱令不得定。斷如是言。若有所說清和柔潤順耳入心。可喜可愛使他安樂。言聲具了。不使人畏。令他得定。說如是言。彼於麤言淨除其心。阿難。難提波羅陶師。離綺語斷綺語。時說真說法說義說止息說。樂止息說。事順時得宜。善教善訶。彼於綺語淨除其心。阿難。難提波羅陶師。離治生斷治生。棄捨稱量及斗斛。棄捨受貨不縛束人。不望折斗量。不以小利侵欺於人。彼於治生淨除其心。阿難。難提波羅陶師。離受寡婦童女。斷受寡婦童女。彼於受寡婦童女淨除其心。阿難。難提波羅陶師。離受奴婢斷受奴婢。彼於受奴婢淨除其心。阿難。難提波羅陶師。離受象馬牛羊。斷受象馬牛羊。彼於受象馬牛羊淨除其心。阿難。難提波羅陶師。離受雞猪斷受雞猪。彼於受雞猪淨除其心。阿難。難提波羅陶師。離受田業店肆。斷受田業店肆。彼於受田業店肆淨除其心。阿難。難提波羅陶師。離受生稻麥豆。斷受生稻麥豆。彼於受生稻麥豆淨除其心。阿難。難提波羅陶師。離酒斷酒。彼於飲酒淨除其心。阿難。難提波羅陶師。離高廣大床。斷高廣大床。彼於高廣大床淨除其心。阿難。難提波羅陶師。離華鬘瓔珞塗香脂粉。斷華鬘瓔珞塗香脂粉。彼於華鬘瓔珞塗香脂粉淨除其心。阿難。難提波羅陶師。離歌舞倡妓及往觀聽。斷歌舞倡妓及往觀聽。彼於歌舞倡妓及往觀聽淨除其心。阿難。難提波羅陶師。離受生色像寶。斷受生色像寶。彼於受生色像寶淨除其心。阿難。難提波羅陶師。離過中食斷過中食。常一食不夜食學時食。彼於過中食淨除其心。阿難。難提波羅陶師。盡形壽手離鏵鍬。不自掘地亦不教他。若水岸崩土及鼠⓭傷土。取用作器。舉著

❶〔頻…竟〕－【明】 ❷〔二千…字〕－【宋】 ❸＋（初一日誦）【元】【明】 ❹〔七千…字〕－【宋】 ❺譯＝撰【宋】【元】 ❻〔中阿含〕－【明】 ❼王相應品四字及初一日誦四字在前行【宋】【元】 ❽cf. M.81. Ghaṭīkāra Sutta. ❾（婆）＋陵【宋】 ❿〔初一日誦〕－【明】 ⓫～Vebhaḷinga. ⓬習＝集【元】【明】 ⓭傷＝塲【宋】*

面語買者曰。汝等。若有豌豆稻麥大小麻豆豍豆芥子。[1]瀉已持器去隨意所欲。阿難。難提波羅陶師。盡形壽供侍父母。父母無目唯仰於人。是故供侍。阿難。難提波羅陶師。過夜平旦往詣迦葉如來無所著等正覺所。到已作禮却坐一面。迦葉如來無所著等正覺。爲彼說法勸發渴仰成就歡喜。無量方便。爲彼說法勸發渴仰。成就歡喜已默然而住。阿難。於是難提波羅陶師。迦葉如來無所著等正覺。爲其說法勸發渴仰成就歡喜已卽從坐起。禮迦葉如來無所著等正覺[2]足。已繞三匝而去。爾時優多羅童子乘白馬車與五百童子俱。過夜平旦從鞞婆陵耆村邑出。往至一無事處。欲教若干國來諸弟子等令讀梵志書。於是優多羅童子遙見難提波羅陶師來。見已便問難提波羅。汝從何來。難提波羅答曰。我今從迦葉如來無所著等正覺所。供養禮事來。優多羅。汝可共我往詣迦葉如來無所著等正覺所供養禮事。於是優多羅童子答曰。難提波羅。我不欲見禿頭沙門。禿沙門不應得道。道難得故。於是難提波羅陶師捉優多羅童子頭[3]髻牽令下車。於是優多羅童子便作是念。此難提波羅陶師。常不調戲不狂不癡。今捉我頭*髻必當有以。念已語曰。難提波羅。我隨汝去。我隨汝去。難提波羅喜。復語曰。去者甚善。於是難提波羅陶師與優多羅童子共往詣迦葉如來無所著等正覺所。到已作禮却坐一面。難提波羅陶師白迦葉如來無所著等正覺曰。世尊。此優多羅童子是我朋友。彼常見愛常喜見。我無有厭足。彼於世尊無信敬心。唯願世尊。善爲說法令彼歡喜得信敬心。於是迦葉如來無所著等正覺。爲難提波羅陶師及優多羅童子說法。勸發渴仰成就歡喜。無量方便。爲彼說法勸發渴仰。成就歡喜已默然而住。於是難提波羅陶師及優多羅童子。迦葉如來無所著等正覺爲其說法勸發渴仰。成就歡喜已。卽從[4]坐起。禮迦葉如來無所著等正覺足。繞三匝而去。於是優多羅童子還去不遠。問曰。難提波羅。汝從迦葉如來無所著等正覺。得聞如是微妙之法。何意住家。不能捨離學聖道耶。於是難提波羅陶師答曰。優多羅。汝自知我盡形壽供養父母。父母無目唯仰於人。我以供養侍父母故。於是優多羅童子問難提波羅。我可得從迦葉如來無所著等正覺。出家學道。受於具足得作比丘行梵行耶。於是難提波羅陶師及優多羅童子。卽從彼處復往詣迦葉如來無所著等正覺所。到已作禮却坐一面。難提波羅陶師。白迦葉如來無所著等正覺曰。世尊。此優多羅童子還去不遠而問我言。難提波羅。汝從迦葉如來無所著等正覺。得聞如是微妙之法。何意住家。不能捨離學聖道耶。世尊。我答彼曰。優多羅。汝自知。我盡形壽供養父母。父母無目唯仰於人。我以供養侍父母故。優多羅復問我曰。難提波羅。我可得從迦葉如來無所著等正覺出家學道。受於具足。得作比丘。行梵行耶。願世尊。度彼出家學道。授與具足得作比丘。迦葉如來無所著等正覺。爲難提波羅默然而受。於是難提波羅陶師知迦葉如來無所著等正覺默然受已。卽從坐起稽首作禮繞三匝而去。於是迦葉如來無所著等正覺。難提波羅去後不久。度優多羅童子出家學道授與具足。出家學道授與具足已。於鞞婆陵耆村邑。隨住數日。攝持衣鉢。與大比丘衆俱。共遊行欲至[5]波羅㮈[6]迦私國邑。展轉遊行便到波羅㮈迦私國邑。遊波羅㮈住[7]仙人處鹿野園中。於是[8]頻鞞王。聞迦葉如來無所著等正覺遊行迦私國。與大比丘衆俱到此波羅㮈住仙人處鹿野園中。*頻鞞王聞已告御者曰。汝可嚴駕。我今欲往詣迦葉如來無所著等正覺所。時彼御者受王敎已卽便嚴駕。嚴駕已訖。還白王曰。已嚴好車。隨天王意。於是*頻鞞王乘好車已。從波羅㮈出往詣仙人住處鹿野園中。時*頻鞞王遙見樹間迦葉如來無所著等正覺。端正姝好猶星中月。光耀煒曄晃若金山。相好具足。威神巍巍。諸根寂定。無有蔽礙。成就調御息心靜默。見已下車步詣迦葉如來無所著等正覺所。到已作禮却坐一面。*頻鞞王坐一面已。迦葉如來無所著等正覺爲彼說法。勸發渴仰成就歡喜。無量方便。爲彼說法。勸發渴仰成就歡喜已默然而住。於是*頻鞞王。迦葉如來無所著等正覺爲其說法。勸發渴仰成就歡喜已。卽從*坐起偏

[1] 瀉=寫㊂* [2] (足)－㊂ [3] 髻=髮㊂ [4] 坐=座㊄㊅* [5] 波羅㮈=波羅奈㊅～Bārāṇasī. [6] ～Kāsī [7] 仙人處鹿野園～Isipatana Migadāya. [8] 頻鞞=頻韓㊂*～Kikin.

祖著衣。叉手而向白迦葉如來無所著等正覺曰。唯願世尊。明受我請。及比丘衆。迦葉如來無所著等正覺。爲*頻鞞王默然受請。於是頻鞞王知迦葉如來無所著等正覺默然受已。稽首作禮。繞三匝而去。還歸其家。於夜施設極美淨妙種種豐饒食噉含消。即於其夜供辦已訖。平旦敷床唱曰。世尊。今時已到。食具已辦。唯願世尊。以時臨顧。於是迦葉如來無所著等正覺。過夜平旦著衣持鉢。諸比丘衆侍從世尊。往詣*頻鞞王家。在比丘衆上敷座而坐。於是*頻鞞王見佛及比丘衆坐已。自行澡水。以極美淨妙種種豐饒食噉含消。手自斟酌。令得飽滿。食訖收器行澡水竟。敷一小床。別坐聽法。※頻鞞王坐已。迦葉如來無所著等正覺爲彼說法。勸發渴仰。成就歡喜。無量方便爲彼說法。勸發渴仰。成就歡喜已。默然而住。於是*頻鞞王。迦葉如來無所著等正覺爲其說法。勸發渴仰。成就歡喜已。即從*坐起偏袒著衣。叉手而向白迦葉如來無所著等正覺曰。唯願世尊。於此波羅㮈受我夏坐。及比丘衆。我爲世尊作五百房五百床褥。及施拘執如。此白❶粳米王之所食種種諸味。飯❷飼世尊及比丘衆。迦葉如來無所著等正覺告※頻鞞王曰。止止大王。但心喜足。*頻鞞王如是至再三。叉手而向白迦葉如來無所著等正覺曰。唯願世尊。於此波羅㮈受我夏坐。及比丘衆。我爲世尊作五百房五百床褥。及施拘執如。此白*粳米王之所食種種諸味。飯*飼世尊及比丘衆。迦葉如來無所著等正覺亦再三告*頻鞞王曰。止止大王。但心喜足。於是*頻鞞王。不忍不欲。心大憂慼。迦葉如來無所著等正覺。不能爲我於此波羅㮈而受夏坐。及比丘衆。作是念已。*頻鞞王白迦葉如來無所著等正覺曰。世尊。頗更有在家白衣。奉事世尊如我者耶。迦葉如來無所著等正覺告*頻鞞王曰。有。在王境界鞞婆陵耆村。極大豐樂多有人民。大王。彼鞞婆陵耆村中有難提波羅陶師。大王。難提波羅陶師。歸佛歸法歸比丘衆。不疑三尊。不惑苦*習滅道。得信持戒博聞惠施。成就智慧。離殺斷殺棄捨刀杖。有慙有愧。有慈悲心。饒益一切乃至蜫蟲。彼於殺生淨除其心。大王。難提波羅陶師。離不與取斷不與取。與之乃取。樂於與取。常好布施。歡喜無悋。不望其報。彼於不與取淨除其心。大王。難提波羅陶師。離非梵行斷非梵行。勤修梵行。精懃妙行。清淨無穢。離欲斷婬。彼於非梵行淨除其心。大王。難提波羅陶師。離妄言斷妄言。眞諦言樂眞諦。住眞諦不移動。一切可信不欺世間。彼於妄言淨除其心。大王。難提波羅陶師離兩舌斷兩舌。行不兩舌不破壞他。不聞此語彼欲破壞此。不聞彼語此欲破壞彼。離者欲合合者歡喜。不作群黨不樂群黨不稱群黨。彼於兩舌淨除其心。大王。難提波羅陶師離麤言斷麤言。若有所言辭氣麤獷惡聲逆耳。衆所不喜。衆所不愛。使他苦惱令不得定。斷如是言。若有所說清和柔潤。順耳入心可喜可愛。使他安樂言聲具了不使人畏。令他得定。說如是言。彼於麤言淨除其心。大王。難提波羅陶師。離綺語斷綺語。時說眞說法說義說止息說樂止息說。事順❸時得宜。善教善訶。彼於綺語淨除其心。大王。難提波羅陶師。離治生斷治生。棄捨稱量及斗斛。亦不受貨。不縛束人。不望折斗量。不以小利侵欺於人。彼於治生淨除其心。大王。難提波羅陶師。離受寡婦童女。斷受寡婦童❹女。彼於受寡婦童女淨除其心。大王。難提波羅陶師。離受奴婢斷受奴婢。彼於受奴婢淨除其心。大王。難提波羅陶師。離受象馬牛羊。斷受象馬牛羊。彼於受象馬牛羊淨除其心。大王。難提波羅陶師。離受雞猪斷受雞猪。彼於受雞猪淨除其心。大王。難提波羅陶師。離受田業店肆斷受田業店肆。彼於受田業店肆淨除其心。大王。難提波羅陶師。離受生稻麥豆。斷受生稻麥豆。彼於受生稻麥豆淨除其心。大王。難提波羅陶師。離酒斷酒。彼於飲酒淨除其心。大王。難提波羅陶師。離高廣大床。斷高廣大床。彼於高廣大床淨除其心。大王。難提波羅陶師。離華鬘瓔珞塗香脂粉。斷華鬘瓔珞塗香脂粉。彼於華鬘瓔珞塗香脂粉淨除其心。大王。難提波羅陶師。離歌舞倡妓及往觀聽。斷歌舞倡妓及往觀聽。彼於歌舞倡妓及往觀聽淨除其心。大王

❶粳＝秔㊂* ❷飼＝飤㊂* ❸時得＝得時㊂ ❹女＝子㊂

難提波羅陶師。離受生色像寶，斷受生色像寶。彼於受生色像寶淨除其心。大王。難提波羅陶師。離過中食，斷過中食，常一食不夜食，學時食。彼於過中食淨除其心。大王。難提波羅陶師。盡形壽手離鏵鍬，不自掘地，亦不教他。若水岸崩土及鼠*傷土，取用作器。舉著一面，語買者言。汝等。若有豌豆稻麥大小麻豆豍豆芥子，瀉已持器去，隨意所欲。大王。難提波羅陶師。盡形壽供侍父母。父母無目，唯仰於人，是故供侍。大王。我憶昔時依鞞婆陵耆村邑遊行。大王。我爾時平旦著衣持鉢。入鞞婆陵耆村邑乞食。次第乞食往到難提波羅陶師家。爾時難提波羅為小事故出行不在。大王。我問難提波羅陶師父母曰。長老陶師今在何處。彼答我曰。世尊。侍者為小事故暫出不在。善逝。侍者為小事故暫出不在。世尊。籮中有麥飯，釜中有豆羹，唯願世尊為慈愍故，隨意自取。大王。我便受鬱單❶曰法，即於籮釜中取羹飯而去。難提波羅陶師。於後還家。見籮中飯少，釜中羹減，白父母曰。誰取羹飯。父母答曰。賢子。今日迦葉如來無所著等正覺至此乞食。彼於籮釜中取羹飯去。難提波羅陶師聞已便作是念。我有善利，有大功德。迦葉如來無所著等正覺。於我家中隨意自在。彼以此歡喜結跏趺坐。息心靜默至于七日。於十五日中而得歡樂。其家父母於七日中亦得歡樂。復次大王。我憶昔時依鞞婆陵耆村邑遊行。大王。我爾時平旦著衣持鉢。入鞞婆陵耆村邑乞食。次第乞食往到難提波羅陶師家。爾時難提波羅為小事故出行不在。大王。我問難提波羅陶師父母曰。長老陶師今在何處。彼答我曰。世尊。侍者為小事故暫出不在。善逝。侍者為小事故暫出不在。世尊大釜中有*粳米飯，小釜中有羹，唯願世尊為慈愍故隨意自取。大王。我便受鬱單曰法，即於大小釜中取羹飯去。難提波羅陶師於後還家。見大釜中飯少，小釜中羹減，白父母曰。誰大釜中取飯，小釜中取羹。父母答曰。賢子。今日迦葉如來無所著等正覺至此乞食。彼於大小釜中取羹飯去。難提波羅陶師聞已便作是念。我有善利，有大功德。迦葉如來無所著等正覺。於我家中隨意自在。彼以此歡喜結跏趺坐。息心靜默至于七日。於十五日中而得歡樂。其家父母於七日中亦得歡樂。復次大王。我憶昔時依鞞婆陵耆村邑而受夏坐。大王。我爾時新作屋未覆。難提波羅陶師故陶屋新覆。大王。我告瞻侍比丘曰。汝等。可去壞難提波羅陶師故陶屋，持來覆我屋。瞻侍比丘即受我教，便去往至難提波羅陶師家。挽壞故陶屋，作束持來用覆我屋。難提波羅陶師父母聞壞故陶屋，聞已問曰。誰壞難提波羅故陶屋耶。比丘答曰長老。我等是迦葉如來無所著等正覺瞻侍比丘。挽壞難提波羅陶師故陶屋，作束用覆迦葉如來無所著等正覺屋。難提波羅父母語曰。諸賢。隨意持去無有制者。難提波羅陶師。於後還家，見挽壞故陶屋，白父母曰。誰挽壞我故陶屋耶。父母答曰。賢子。今日迦葉如來無所著等正覺瞻侍比丘。挽壞故陶屋作束持去。用覆迦葉如來無所著等正覺屋。難提波羅陶師聞已便作是念。我有善利，有大功德。迦葉如來無所著等正覺於我家中隨意自在。彼以此歡喜結❷加趺坐。息心靜默至于七日。於十五日中而得歡樂。其家父母於七日中亦得歡樂。大王。難提婆羅陶師故陶屋覺夏四月都不患漏。所以者何。蒙佛威神故。大王。難提波羅陶師。無有不忍。無有不欲。心無憂慼。迦葉如來無所著等正覺於我家中隨意自在。大王。汝有不忍。汝有不欲。心大憂慼。迦葉如來無所著等正覺不受我請。於此波羅㮈而受夏坐，及比丘衆。於是迦葉如來無所著等正覺為*頻鞞王說法。勸發渴仰，成就歡喜。無量方便。為彼說法，勸發渴仰，成就歡喜已，從坐起去。時*頻鞞王於迦葉如來無所著等正覺去後不久便勅侍者。汝等。可以五百乘車載滿白粳米王之所食種種諸味，載至難提波羅陶師家，而語之曰。難提波羅。此五百乘車載滿白*粳米王之所食種種諸味。*頻鞞王送來餉汝。為慈愍故汝今當受。時彼侍者受王教已。以五百乘車載滿白*粳米王之所食種種諸味，送詣難提波羅陶師家，到已語曰。難提波羅陶師。此五百乘車載滿白*粳米王之所食種種諸味。*頻鞞王送來餉

❶曰＝越〔明〕*　❷加＝跏〔三〕

汝為慈愍故汝今當受。於是難提波羅陶師辭讓不受。語侍者曰。諸賢*頻鞞王家國大事多費用處廣。我知如此。以故不受。佛告阿難。於意云何。爾時童子優多羅者。汝謂異人耶。莫作斯念。當知即是我也。阿難。我於爾時為自饒益亦饒益他。饒益多人。愍傷世間。為天為人求義及饒益求安隱快樂。爾時說法不至究竟。不究竟白淨。不究竟梵行。不究竟梵行訖。爾時不離生老病死啼哭憂慼。亦未能得脫一切苦。阿難。我今出世如來無所著等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐。我今自饒益。亦饒益他饒益多人。愍傷世間。為天為人求義及饒益求安隱快樂。我今說法得至究竟。究竟白淨究竟梵行。究竟梵行訖。我今已離生老病死啼哭憂慼。我今已得脫一切苦。佛說如是。尊者阿難及諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[1]鞞婆[2]陵耆經第六竟[3]五千七百三十四字

(六四)[4]中阿含王相應品[5]天使經第七[6]初一日誦

我聞如是。一時佛遊舍衛國。在勝林給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。我以淨天眼出過於人。見此衆生死時生時好色惡色或妙不妙。往來善處及不善處。隨此衆生之所作業。見其如真。若此衆生成就身惡行口意惡行。誹謗聖人。邪見成就邪見業。彼因緣此身壞命終。必至惡處生地獄中。若此衆生成就身妙行口意妙行。不誹謗聖人。正見成就正見業。彼因緣此身壞命終必昇善處。乃生天上。猶大雨時水上之泡或生或滅。若有目人住一處觀生時滅時。我亦如是。以淨天眼出過於人。見此衆生死時生時好色惡色或妙不妙。往來善處及不善處。隨此衆生之所作業。見其如真。若此衆生成就身惡行口意惡行。誹謗聖人。邪見成就邪見業。彼因緣此身壞命終。必至惡處生地獄中。若此衆生成就身妙行口意妙行。不誹謗聖人。正見成就正見業。彼因緣此身壞命終。必昇善處。[7]乃生天上。猶大雨時雨墮之[8]渧或上或下。若有目人住一處觀上時下時。我亦如是。以淨天眼出過於人。見此衆生死時生時好色惡色或妙不妙。往來善處及不善處。隨此衆生之所作業。見其如真。若此衆生成就身惡行口意惡行。誹謗聖人。邪見成就邪見業。彼因緣此身壞命終。必至惡處生地獄中。若此衆生成就身妙行口意妙行。不誹謗聖人。正見成就正見業。彼因緣此身壞命終。必昇善處。乃[9]生天上。猶[10]琉璃珠清淨自然生無瑕穢。八楞善治貫以妙繩。或青或黃或赤黑白。若有目人住一處觀此*琉璃珠。清淨自然生無瑕穢。八楞善治貫以妙繩。或青或黃或赤黑白。我亦如是。以淨天眼出過於人。見此衆生死時生時好色惡色或妙不妙。往來善處及不善處。隨此衆生之所作業。見其如真。若此衆生成就身惡行口意惡行。誹謗聖人。邪見成就邪見業。彼因緣此身壞命終。必至惡處生地獄中。若此衆生成就身妙行口意妙行。不誹謗聖人。正見成就正見業。彼因緣此身壞命終。必昇善處。乃*生天上。猶如兩屋共一門。多人出入。若有目人住一處觀出時入時。我亦如是。以淨天眼出過於人。見此衆生死時生時好色惡色或妙不妙。往來善處及不善處。隨此衆生之所作業。見其如真。若此衆生成就身惡行口意惡行。誹謗聖人。邪見成就邪見業。彼因緣此身壞命終。必至惡處生地獄中。若此衆生成就身妙行口意妙行。不誹謗聖人。正見成就正見業。彼因緣此身壞命終。必昇善處。乃生天上。若有目人住高樓上。觀於下人往來周旋坐臥走踊。我亦如是。以淨天眼出過於人。見此衆生死時生時好色惡色或妙不妙。往來善處及不善處。隨此衆生之所作業。見其如真。若此衆生成就身惡行口意惡行。誹謗聖人。邪見成就邪見業。彼因緣此身壞命終必至惡處生地獄中。若此衆生成就身妙行口意妙行。不誹謗聖人。正見成就正見業。彼因緣此身壞命終。必昇善處。乃生天上。若有衆生生於人間。不孝父母。不知尊敬沙門梵志。不行如實。不作福業。不畏後世罪。彼因緣此身壞命終生閻王境界。閻王人收送詣王所。白曰。天王。此衆生本為人時。不孝父母。不知尊敬沙門梵志。不行如實。不作福業。不畏後世罪。唯願天王處當其罪。於是閻王以初天使善問善撿善教善訶

[1]〔鞞…竟〕八字－(明)　[2](婆)十陵(宋)(元)　[3]〔五千…字〕八字－(三)　[4]〔中阿含〕－(明)　[5]～M. 130. Devadūta Sutta, 〔Nos.42,43, No. 125(32.4)〕　[6]〔初一日誦〕－(明)　[7]乃＝及(三)　[8]渧＝滴(三)　[9]生＝至(三)*　[10]琉＝瑠(宮)*

汝頗曾見初天使來耶。彼人答曰不見也天王。閻王復問。汝本不見一村邑中或男或女幼小嬰孩身弱柔軟。仰向自臥大小便中。不能語父母。父母抱移離不淨處。澡浴其身。令得淨潔。彼人答曰。見也天王。閻王復問。汝於其後有識知時。何不作是念。我自有生法不離於生。我應行妙身口意業。彼人白曰。天王。我了敗壞長衰永失耶。閻王告曰。汝了敗壞長衰永失。今當❶考汝如治放逸行放逸人。汝此惡業非父母爲。非王非天亦非沙門梵志所爲。汝本自作惡不善業。是故汝今必當受報。閻王以此初天使善問善撿善教善訶已。復以第二天使善問善撿善教善訶。汝頗曾見第二天使來耶。彼人答曰。不見也天王。閻王復問。汝本不見一村邑中或男或女。年耆極老壽過苦極命垂欲訖。齒落頭白身曲❷僂步。拄杖而行。身體戰動耶。彼人答曰見也天王。閻王復問汝於其後有識知時何不作是念。我自有老法不離於老。我應行妙身口意業。彼人白曰。天王。我了敗壞長衰永失耶。閻王告曰。汝了敗壞長衰永失。今當*考汝如治放逸行放逸人。汝此惡業非父母爲。非王非天亦非沙門梵志所爲。汝本自作惡不善業。是故汝今必當受報。閻王以此第二天使善問善撿善教善訶已。復以第三天使善問善撿善教善訶。汝頗曾見第三天使來耶。彼人答曰。不見也天王。閻王復問。汝本不見一村邑中或男或女。疾病困篤或坐臥床或坐臥榻。或坐臥地。身生極苦甚重苦。不可愛念。令促命耶。彼人答曰。見也天王。閻王復問。汝於其後有識知時何不作是念。我自有病法不離於病。我應行妙身口意業。彼人白曰。天王。我了敗壞長衰永失耶。閻王告曰。汝了敗壞長衰永失。今當*考汝如治放逸行放逸人。汝此惡行非父母爲。非王非天亦非沙門梵志所爲。汝本自作惡不善業。是故汝今必當受報。閻王以此第三天使。善問善撿善教善訶已。復以第四天使善問善撿善教善訶。汝頗曾見第 天使來耶。彼人答曰。不見也天王。閻王復問。汝本不見一村邑中或男或女。若死亡時或一二日至六七日。烏鵄所❸啄豺狼所食。或以火燒或埋地中。或爛腐壞耶。彼人答曰見也天王。閻王復問汝於其後有識知時何不作是念。我自有死法不離於死。我應行妙身口意業。彼人白曰。天王。我了敗壞長衰永失耶。閻王告曰。汝了敗壞長衰永失。今當*考汝如治放逸行放逸人。汝此惡業非父母爲。非王非天亦非沙門梵志所爲。汝本自作惡不善業。是故汝今必當受報。閻王以此第四天使。善問善撿善教善訶已。復以第五天使。善問善撿善教善訶。汝頗曾見第五天使來耶。彼人答曰不見也天王。閻王復問。汝本不見王人捉犯罪人種種*考治。截手截足或截手足。截耳截鼻或截耳鼻。或臠❹臠割。拔鬚拔髮或拔鬚髮。或著檻中衣裹火燒。或以沙壅草纏火❺燒。或❻內鐵驢腹中。或著鐵猪口中。或置鐵虎口中燒。或安銅釜中。或著鐵釜中煑。或段段截。或利叉刺。或以鉤鉤。或臥鐵床以沸油❼澆。或坐鐵臼以鐵杵擣。或以龍蛇❽蜇。或以鞭鞭。或以杖撾。或以棒打。或生貫高標上。或梟其首耶。彼人答曰。見也天王。閻王復問。汝於其後有識知時何不作是念。我今現見惡不善法。彼人白曰。天王。我了敗壞長衰永失耶。閻王告曰。汝了敗壞長衰永失。今當*考汝。如治放逸行放逸人。汝此惡業非父母爲。非王非天亦非沙門梵志所爲。汝本自作惡不善業。是故汝今必當受報。閻王以此第五天使。善問善撿善教善訶已。即付獄卒。獄卒便捉持著四門大地獄中。於是頌曰

四柱有四門　❾壁方十二楞
以鐵爲垣牆　其上鐵覆蓋
地獄內鐵地　熾燃鐵火布
深無量由延　乃至地底住
極惡不可受　火色難可視
見已身毛竪　恐懼怖甚苦
彼墮生地獄　脚上頭在下
誹謗諸聖人　調御善淸善

有時於後極大久遠。爲彼衆生故四門大地獄東門❿便開。東門開已彼衆生等來趣向。欲求安處求所歸依。彼若集聚無量百千已。地獄東門便還自閉。彼於其中受極重苦。啼哭喚呼。心悶臥地終不得死。要令彼惡不善業盡。極大久遠南門西門北門復開。北門開已彼衆生等走來趣向。欲求安處

❶考=拷(元)(明)*　❷僂=傴(三)　❸啄=喙(宋)　❹[臠]－(宋)　❺燒=焫(三)　❻內=著(三)　❼澆=燒(宋)　❽蜇=蛆(元)(明)　❾壁=辟(三)　❿便=復(明)

求所歸依。彼若集聚無量百千已。地獄北門復還自閉。彼於其中受極重苦。啼哭喚呼。心悶臥地。終不得死。要令彼惡不善業盡。復於後時極大久遠。彼衆生等從四門大地獄出。四門大地獄次生峰巖地獄。火滿其中。無煙無[1]焰。令行其上。往來周旋。彼之兩足皮肉及血。下足則盡。舉足則生。還復如故。治彼如是無量百千歲。受極重苦。終不得死。要令彼惡不善業盡。復於後時極大久遠。彼衆生等從峰巖大地獄出。峰巖大地獄次生[2]糞屎大地獄。滿中糞屎深無量百丈。彼衆生等盡墮其中。彼糞屎大地獄中生衆多蟲。蟲名凌瞿來。身白頭黑。其觜如針。此蟲鑽破彼衆生足。破彼足已復破膊腸骨。破膊腸骨已復破髀骨。破髀骨已復破髖骨。破髖骨已復破脊骨。破脊骨已復破肩骨頸骨頭骨。破頭骨已食頭腦盡。彼衆生等如是逼迫無量百千歲。受極重苦。終不得死。要令彼惡不善業盡。復於後時極大久遠。彼衆生等從糞屎大地獄出。糞屎大地獄次生[3]鐵鍱林大地獄。彼衆生見已起清涼想。便作是念。我等往彼快得清涼。彼衆生等走往趣向。欲求安處。求所歸依。彼若集聚無量百千已。便入鐵鍱林大地獄中。彼鐵鍱林大地獄中四方則有大熱風來。熱風來已。鐵鍱便落。鐵鍱落時。截手截足或截手足。截耳截鼻或截耳鼻及餘支節。截身血塗無量百千歲。受極重苦。終不得死。要令彼惡不善業盡。復次彼鐵鍱林大地獄中生極大狗。牙齒極長。擎彼衆生。從足剝皮至[4]頭便食。從*頭剝皮至足便食。彼衆生等如是逼迫無量百千歲。受極重苦。終不得死。要令彼惡不善業盡。復次彼鐵鍱林大地獄中生大烏鳥。兩頭鐵喙住衆生額。生挑眼呑。喙破頭骨取腦而食。彼衆生等如是逼迫無量百千歲。受極重苦。終不得死。要令彼惡不善業盡。復於後時極大久遠。彼衆生等從鐵鍱林大地獄出。鐵鍱林大地獄次生鐵劍樹林大地獄。彼大劍樹高一由延。刺長尺六。令彼衆生使緣上下。彼上樹時刺便下向。若下樹時刺便上向。彼劍樹刺貫刺衆生。刺手刺足。或刺手足。刺耳刺鼻或刺耳鼻及餘支節。刺身血塗無量百千歲。受極重苦。終不得死。要令彼惡不善業盡。復於後時極大久遠。彼衆生等從鐵劍樹林大地獄出。鐵劍樹林大地獄次生[5]灰河。兩岸極高周遍生刺。沸灰湯滿其中極闇。彼衆生見已起冷水想。[6]當有冷水。彼起想已便作是念。我等往彼於中洗浴。恣意飽飲快得涼樂。彼衆生等競走趣向入於其中。欲求樂處。求所歸依。彼若集聚無量百千已便墮灰河。墮灰河已順流逆流或順逆流。彼衆生等順流逆流順逆流時。皮熟墮落肉熟墮落。或皮肉熟俱時墮落。唯骨[7]髁在。灰河兩岸有地獄卒。手捉刀劍大棒鐵叉。彼衆生等欲度上岸。彼時獄卒還推著中。復次灰河兩岸有地獄卒。手捉鈎[8]羂鈎挽衆生。從灰河出著熱鐵地。洞燃俱熾。舉彼衆生極撲著地。在地旋轉而問之曰。汝從何來。彼衆生等僉共答曰。我等不知所從來處。但我等今唯患大飢。彼地獄卒便捉衆生。著熱鐵床。洞然俱熾。強令坐上。以熱鐵鉗鉗開其口。以熱鐵丸洞然俱熾。著其口中。彼熱鐵丸燒脣。燒脣已燒舌。燒舌已燒[9]斷。燒*斷已燒咽。燒咽已燒心。燒心已燒大腸。燒大腸已燒小腸。燒小腸已燒[10]胃。燒*胃已從身下過。彼如是逼迫無量百千歲。受極重苦。終不得死。要令彼惡不善業盡。復次彼地獄卒問衆生曰。汝欲何去。衆生答曰。我等不知欲何所去。但患大渴。彼地獄卒便捉衆生。著熱鐵床洞然俱熾。強令坐上。以熱鐵鉗鉗開其口。以沸洋銅灌其口中。彼沸洋銅燒脣。燒脣已燒舌。燒舌已燒斷。燒斷已燒咽。燒咽已燒心。燒心已燒大腸。燒大腸已燒小腸。燒小腸已燒*胃。燒*胃已從身下過。彼如是逼迫無量百千歲。受極重苦。終不得死。要令彼惡不善業盡。若彼衆生地獄惡不善業。不悉盡不一切盡無餘者。彼衆生等復墮灰河中。復上下鐵劍樹林大地獄。復入鐵鍱林大地獄。復墮糞屎大地獄。復往來峰巖大地獄。復入四門大地獄中。若彼衆生地獄惡不善業。悉盡一切盡無餘者。彼於其後或入畜生。或墮餓鬼。或生天中。若彼衆生本為人時。不孝父母。不知尊敬沙門梵志。不行如實。不作福業。不畏後世罪。彼受如是不愛不念不喜苦報。譬猶若

[1]焰=煙(三) [2]～Gūtha. [3]～Asipattavana. [4]頭=項(三)* [5]～Khārodakā. [6]當=常(三) [7]髁=髀(三) [8]羂=銜(三) [9]斷=齶(三)* [10]胃=胃(三)*

彼地獄之中。若彼衆生本爲人時。孝順父母。知尊敬沙門梵志。行如實事。作福德業。畏後世罪。彼受如是可愛可念不喜樂報。猶虛空神宮殿之中。昔者閻王在園觀中而作是願。我此命終生於人中。若有族姓。極大富樂資財無量。畜牧產業不可稱計。封戶食邑種種具足。彼爲云何。謂刹利大長者族。梵志大長者族。居士大長者族。若更有如是族。極大富樂資財無量。畜牧產業不可稱計。封戶食邑種種具足。生如是家。生已覺根成就。如來所說正法之律願得❶淨信。得*淨信已剃除鬚髮。著袈裟衣。至信捨家無家學道。族姓子所爲剃除鬚髮。著袈裟衣。至信捨家無家學道者。唯無上梵行訖。於現法中自知自覺自作證成就遊。生已盡梵行已立。所作已辦不更受有。知如眞。昔者閻王在園觀中而作是願。於是頌曰

爲天使所訶　人故放逸者
長夜則憂慼　謂弊欲所覆
爲天使所訶　眞實有上人
終不復放逸　善說妙聖法
見受使恐怖　求願生老盡
無受滅無餘　便爲生老訖
彼到安隱樂　現法得滅度
度一切恐怖　亦度世間❷瀧

佛說如是。彼諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❸天使經第七竟❹四千二百五字

中阿含經卷第十二　三九千九百三十九字

❺中阿含王應品第六竟　一萬七千九百三十五字　❻初一日

誦訖

中阿含經卷第十三

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

❼中阿含王相應品第一　有七經　第二❽日誦名小土城　有四品半　合有五十二經

烏鳥喩・說本　天・𣓀林・善見
三十喩・轉輪　❾蜱肆・最在後

(六六)❿中阿含王相應品烏鳥喩⓫經第⓬一

我聞如是。一時佛遊王舍城。在竹林加蘭哆園。爾時世尊告諸比丘。昔轉輪王欲試珠寶時。便集四種軍。象軍馬軍車軍步軍。集四種軍已。於夜闇中竪立高幢。安珠置上。出至園觀。珠之光耀照四種軍。明之所及方半由延。彼時有一梵志而作是念。我寧可往見轉輪王及四種軍。觀琉璃珠。爾時梵志復作是念。且置見轉輪王及四種軍。觀琉璃珠。我寧可往至彼林間。於是梵志便往詣林。到已入中至一樹下。坐已未久有一獼獸來。梵志見已而問之曰。善來獼獸。汝從何來爲欲何去。答曰。梵志。此池本時清泉盈溢。饒藕多華魚鼈滿中。我昔所依而今枯⓭熇。梵志當知。我欲捨去入彼大河。我今欲去唯畏於人。時彼獼獸與此梵志共論是已。便捨而去。梵志故坐復有究暮鳥來。梵志見已而問之曰。善⓮來究暮鳥。汝從何來爲欲何去。答曰。梵志。此池本時清泉盈溢。饒藕多華魚鼈滿中。我昔所依而今枯熇。梵志當知。我欲捨去依彼死牛聚處棲宿。或依死驢或依死人聚處棲宿。我今欲去唯畏於人。彼究暮鳥與此梵志共論是已。便捨而去。梵志故坐。復有鷲鳥來。梵志見已而問之曰。善來鷲鳥。汝從何來爲欲何去。答曰。梵志。我從大墓復至大墓。殺害而來。我今欲食死象之肉死馬死牛死人之肉。我今欲去唯畏於人。時彼鷲鳥與此梵志共論是已。便捨而去。梵志故坐。復有食吐鳥來。梵志見已而問之曰。善來食吐鳥。汝從何來爲欲何去。答曰。梵志。汝見向者鷲鳥去耶。我食彼吐。我今欲去唯畏於人。彼食吐鳥與此梵志共論是已。便捨而去。梵志故坐。復有豺⓯獸來。梵志見已而問之曰。善來豺*獸。汝從何來爲欲何去。答曰。梵志。我從深澗至深澗。從榛莽至榛莽。從僻靜至僻靜處來。我今欲食死象⓰肉死馬死牛死人之肉。我今欲去唯畏於人。時彼豺獸與此梵志共論是已。便捨而去。梵志故坐。復有烏鳥來。梵志見已而問之曰。善來烏鳥。汝從何來爲欲何去。答曰。梵志。汝強顙癡狂何爲問我。汝從何來爲欲何去。彼時烏鳥面訶梵志已。便捨而去。梵志故坐。復有狌狌獸來。梵志見已而問之曰。善來狌狌獸。汝從何來爲欲何去。答曰。梵志。我從園至園。從觀至觀。從林至林。飲清泉水。⓱食好果來。我今欲去不畏於人。彼狌狌獸與此梵志共論是已。便捨而去。佛告諸

❶淨＝清㊂*　❷瀧＝流㊂　❸〔天…竟〕－㊄　❹〔四…字〕－㊂　❺〔中…竟〕及〔一萬…字〕－㊂　❻初一日誦訖五字在品中經末題下㊂㊄，在卷末題前行㊄　❼〔中阿含〕－㊂㊄　❽(一)＋日㊂㊄，品目及夾註－㊄　❾蜱＝捭㊄　❿〔中阿含〕－㊄　⓫〔經〕－㊄㊄　⓬一＝二八㊄，一＋(第二小土城誦)六字㊄　⓭熇＝稿㊂*　但熇稿交用㊂　⓮來＝哉㊄　⓯獸＝狩㊂*　⓰(之)＋肉㊂㊄　⓱食＝念㊄㊄

比丘。吾說此喩欲令解義。汝等當知此說有義。時彼獺獸與此梵志共論是已，便捨而去。吾說此喩有何義耶。若有比丘依村邑行。比丘平旦著衣持鉢入村乞食。不護於身不守諸根，不立正念而彼說法。或佛所說或聲聞所說。因此得利衣被飲食床褥湯藥諸生活具。彼得利已染著觸猗。不見災患不能捨離隨意而用。彼比丘行惡戒成就惡法。最在其邊生弊腐敗。非梵行稱梵行。非沙門稱沙門。猶如梵志見獺獸已而問之曰。善來獺獸。汝從何來爲欲何去。答曰。梵志。此池本時清泉盈溢。饒藕多華魚鼈滿中。我昔所依而今枯槁。梵志當知。我欲捨去入彼大河。我今欲去唯畏於人。吾說比丘亦復如是。入惡不善穢汙法中。爲當來有本煩熱苦報生老病死因。是以比丘莫行如獺。莫依非法以自存命。當淨身行淨口意行。住無事中。著糞掃衣常行乞食。次第乞食少欲知足。樂住遠離而習精勤。立正念正智正定正慧。常當遠離應學如是。彼究暮鳥與此梵志共論是已。便捨而去。吾說此喩有何義耶。若有比丘依村邑行。比丘平旦著衣持鉢入村乞食。不護於身不守諸根不立正念。彼入他家敎化說法。或佛所說或聲聞所說。因此得利衣被飲食床褥湯藥諸生活具。彼得利已染著觸猗不見災患。不能捨離隨意而用。彼比❶丘惡戒成就惡法。最在其邊生弊腐敗。非梵行稱梵行。非沙門稱沙門。猶如梵志見究暮已而問之曰。善來究暮。汝從何來爲欲何去。答曰。梵志。此池本時清泉盈溢。饒藕多華魚鼈滿中。我昔所依而今枯槁。梵志當知。我今欲去依彼死牛聚處栖宿。或依死驢或依死人聚處栖宿。我今欲去唯畏於人。吾說比丘亦復如是。依惡不善穢汙之法。爲當來有本煩熱苦報生老病死因。是以比丘莫行如究暮。莫依非法以自存命。當淨身行淨口意行住無事中。著糞掃衣常行乞食。次第乞食少欲知足。樂住遠離而習精勤。立正念正智正定正慧。常當遠離應學如是。時彼鷲鳥與此梵志共論是已。便捨而去。吾說此喩有何義耶。若有比丘依村邑行。比丘平旦著衣持鉢入村乞食。不護於身不守諸根不立正念。彼入❷他家敎化說法。或佛所說或聲聞所說。因此得利衣被飲食床褥湯藥諸生活具。彼得利已。染著觸猗不見災患不能捨離隨意而用。彼比丘行惡戒成就惡法。最在其邊生弊腐敗。非梵行稱梵行。非沙門稱沙門。猶如梵志見鷲鳥已而問之曰。善來鷲鳥。汝從何來爲欲何去。答曰。梵志。我從大墓復至大墓殺害而來。我今欲食死象之肉死馬死牛死人之肉。我今欲去唯畏於人。吾說比丘亦復如是。是以比丘。莫行如鷲鳥。莫依非法以自存命。當淨身行淨口意行住無事中。著糞掃衣常行乞食。次第乞食少欲知足。樂住遠離而習精勤。立正念正智正定正慧。常當遠離應學如是。彼食吐鳥與此梵志共論是已。便捨而去。吾說此喩有何義耶。若有比丘依村邑行。比丘平旦著衣持鉢入村乞食。不護於身不守諸根不立正念。彼入比丘尼房敎化說法。或佛所說或聲聞所說。彼比丘尼。入若干家說好說惡。受信施物持與比丘。因此得利衣被飲食床褥湯藥諸生活具。彼得利已染著觸猗不見災患。不能捨離隨意而用。彼比丘行惡戒成就惡法。最在其邊生弊腐敗。非梵行稱梵行。非沙門稱沙門。猶如梵志見食吐鳥已而問之曰。善來食吐鳥。汝從何來爲欲何去。答曰。梵志。汝見向者鷲鳥去耶。我食彼吐。我今欲去唯畏於人。吾說比丘亦復如是。是以比丘莫行如食吐鳥。莫依非法以自存命。當淨身行淨口意行住無事中。著糞掃衣常行乞食。次第乞食少欲知足。樂住遠離而習精勤。立正念正智正定正慧。常當遠離應學如是。時彼犲獸與此梵志共論是已。便捨而去。吾說此喩有何義耶。若有比丘依貧村住。彼若知村邑及城郭中多有智慧精進梵行者。卽便避去。若知村邑及城郭中無有智慧精進梵行者。而來住中或九月或十月。諸比丘見已。便問賢者何處遊行。彼卽答曰。諸賢。我依某處貧村邑行。諸比丘聞已卽作是念。此賢者難行而行。所以者何。此賢者乃能依某貧村邑行。諸比丘等便共恭敬禮事供養。因此得利衣被飲食床褥湯藥諸生活具。彼得利已染著觸猗不見

❶丘＋(行)㊂　❷他＝大㊂

災患。不能捨離隨意而用。彼比丘行惡戒成就惡法。最在其邊生弊腐敗非梵行稱梵行。非沙門稱沙門。猶如梵志見豺獸已而問之曰。善來豺獸。汝從何來為欲何去。答曰。梵志。我從深澗至深澗。從榛莽至榛莽。從僻靜至僻靜處來。我今欲食死象之肉死馬死牛死人之肉。我今欲去唯畏於人。吾說比丘亦復如是。是以比丘莫行如豺。莫依非法以自存命。當淨身行淨口意行。住無事中。著糞掃衣常行乞❶食。次第乞食少欲知足。樂住遠離而習精勤。立正念正智正定正慧。常當遠離應學如是。彼時烏鳥面訶梵志已。便捨而去。吾說此喻有何義耶。若有比丘依貧無事處而受夏坐。彼若知村邑及城郭中多有智慧精進梵行者。即便避去。若知村邑及城郭中無有智慧精進梵行者。而來住中二月三月。諸比丘見已問曰。賢者何處夏坐。答曰。諸賢。我今依某貧無事處而受夏坐。我不如彼諸愚癡聾。作床成❷就具足五事而住於中。中前中後中後中前。口隨其味味隨其口。求而求索而索。時諸比丘聞已即作是念。此賢者難行而行。所以者何。此賢者乃能依某貧無事處而受夏坐。諸比丘等便共恭敬禮事供養。因此得利衣被飲食床褥湯藥諸生活具。彼得利已染著觸猗不見災患不能捨離隨意而用。彼比丘行惡戒成就惡法最在其邊生弊腐敗非梵行稱梵行。非沙門稱沙門。猶如梵志見烏鳥已而問之曰。善來烏鳥。汝從何來為欲何去。答曰。梵志汝強額癡狂何為問我。汝從何來為欲何去。吾說比丘亦復如是。是以比丘莫行如烏。莫依非法以自存命。當淨身行淨口意行往無事中。著糞掃衣常行乞食。次第乞食少欲知足。樂住遠離而習精勤。立正念正智正定正慧。常當遠離應學如是。彼狌獸與此梵志共論是已。便捨而去。吾說此喻有何義耶。若有比丘依村邑行。比丘平旦著衣持鉢。入村乞食善護於身守攝諸根立於正念。彼從村邑乞食已竟食訖。中後收舉衣鉢澡洗手足。以尼師❸檀著於肩上。或至無事處。或至樹下。或至空屋中。敷尼師*檀結❹加趺坐。正身正願❺反念不向。斷除貪伺心無有諍。見他財物諸生活具。不起貪伺欲令我得。彼於貪伺淨除其心。如是瞋恚睡眠❻調悔斷疑度惑。於善法中無有猶豫。彼於疑惑淨除其心。彼已斷此五蓋心穢慧羸。離欲離惡不善之法。至得第四禪成就遊。彼得如是定心清淨無穢無煩。柔軟善住得不動心。趣向漏盡智通作證。彼便知此苦如真。知此苦❼習。知此苦滅。知此苦滅道如真。知此漏知此漏習。知此漏滅。知此漏滅道如真。彼如是知如是見已。則欲漏心解脫。有漏無明漏心解脫。解脫已便知解脫。生已盡梵行已立。所作已辦不更受有知如真。猶如梵志見狌狌已而問之曰。善來狌狌。汝從何來為欲何去。答曰。梵志。我從園至園從觀至觀。從林至林。飲清泉水噉好果來。我今欲去不畏於人。吾說比丘亦復如是。是以比丘莫行如獼。莫行如究暮。莫行如驚。莫行如食吐烏。莫行如豺。莫行如烏。當行如狌狌。所以者何。世中無著真人如狌狌獸。佛說如是。彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

❽烏鳥喻經第一竟❾三千一百七十八字

(六六)❿中阿含王相應品⓫說本經第⓬二 ⓭第二小土城誦

我聞如是。一時佛遊波羅㮈在仙人住處鹿野園中。時諸比丘於中食後。以小因緣集坐講堂共論此事。云何諸賢。居士在家何者為勝。為比丘等持戒妙法。成就威儀入家受食耶。為朝朝⓮益利百千萬倍乎。或有比丘作是說者。諸賢。何用*益利百千萬倍。唯此至要。若有比丘持戒妙法。成就威儀入家受食。非為朝朝*益利百千萬倍。是時尊者阿那律陀亦在眾中。於是尊者阿那律陀告諸比丘。諸賢。何用*益利百千萬倍。設復過是唯此至要。若有比丘持戒妙法。成就威儀入家受食。非為朝朝*益利百千萬倍。所以者何。我憶昔時在此波羅㮈國為貧窮人。唯仰捃拾客擔生活。是時此波羅㮈國災旱早霜蟲⓯蝗不熟。人民荒儉乞求難得。是時有一辟支佛名曰無患。依此波羅㮈住。於是無患辟支佛過夜平旦著衣持鉢。入波羅㮈而行乞食。我於爾時為捃拾故早出波羅㮈。諸賢。我發出

❶食＝命(宋)(元) ❷就＝訖(三) ❸檀＝壇(三)* ❹加＝跏(三) ❺反＝及(三) ❻調＝掉(元)(明) ❼習＝集(元)(明) ❽〔烏…竟〕－(明)，〔竟〕－(宋)(元) ❾〔三千…字〕－(三) ❿〔中阿含〕－(明) ⓫～cf. Theragāthā 910-919(No. 44). ⓬二＝九(明) ⓭第二小土城誦六字在品中經題次行(宋)(元)，(明)無 ⓮益利＝利益(三)* ⓯蝗＝蝦(三)*

時。[1]逢見無患辟支佛入彼。時無患辟支佛。持淨鉢入如本淨鉢出。諸賢。我時据還入波羅㮈復見無患辟支佛出。彼見我已便作是念。我旦入時見此人出。我今還出復見此人入。此人或能未得食也。我今寧可隨此人去。時辟支佛便追尋我。如影隨形。諸賢。我持据還到家。捨擔而迴顧視。便見無患辟支佛來追尋我後。如影隨形。我見彼已便作是念。我旦出時見此仙人入城乞食。今此仙人或未得食。我寧可自闕己食分與此仙人。作是念已。卽持食分與辟支佛白曰。仙人當知。此食是我己分。爲慈愍故願哀受之。時辟支佛卽答我曰。居士當知。今年災旱早霜蟲*蝗。五穀不熟人民荒儉。乞求難得。汝可減半著我鉢中。汝自食半俱得存命。如是者好。我復白曰。仙人當知。我在居家自有釜竈有樵薪有穀米。飮食早晚亦無時節。仙人當爲慈愍我故盡受此食。時辟支佛爲慈愍故便盡受之。諸賢。我因施彼一鉢食福。七反生天得爲天王。七反生人復爲人王。諸賢。我因施彼一鉢食福得生如此釋種族中大富豐饒。多諸畜牧封戶食邑資財無量珍寶具足。諸賢。我因施彼一鉢食福。棄捨百千姟金錢王出家學道。況復其餘種種雜物。諸賢。我因施彼一鉢食福。爲王王臣梵志居士一切人民所見識待。及四部衆比丘比丘尼優婆塞優婆[2]夷所見敬重。諸賢。我因施彼一鉢食福。常爲人所[3]請求令受飮食衣被。氍氀毾𣰆床褥綩綖。病瘦湯藥諸生活具。非不請求。若我爾時知彼沙門是無著眞人者。所獲福報當復轉倍。受大果報極妙功德。明所徹照極廣甚大。於是尊者阿那律陀無著眞人逮正解脫。說此頌曰

[4]我憶昔貧窮　唯仰据拾活
闕已供沙門　無患最上德
因此生釋種　名曰阿那律
善解能歌舞　作樂常歡喜
我得見世尊　正覺如甘露
見已生信樂　棄捨家學道
我得識宿命　知本之所生
生三十三天　七[5]反住於彼
此七彼亦七　世受生十四
人間及天上　初不墮惡處
我今知死生　衆生往來處
知他心是非　賢聖五娛樂
得五[6]支禪定　常息心靜默
已得靜正住　便逮淨天眼
所爲今學道　遠離棄捨家
我今獲此義　得入佛境界
我不樂於死　亦不願於生
隨時任所適　建立正念智
隨[7]耶離竹林　我命在彼盡
當在竹林下　無餘般涅槃

爾時世尊在於燕坐。以淨天耳出過於人。聞諸比丘於中食後集坐講堂共論此事。世尊聞已則於晡時從燕坐起。往至講堂比丘衆前敷座而坐。問諸比丘。汝等今日以何事故集坐講堂。時諸比丘白曰。世尊。我等今日以尊者阿那律陀因過去事而說法故集坐講堂。於是世尊告諸比丘。汝等今日欲從佛聞因未來事而說法耶。諸比丘白曰。世尊。今正是時。善逝。今正是時。若世尊爲諸比丘因未來事而說法者。諸比丘聞已當善受持。世尊告曰。諦聽諦聽。善思念之。吾當爲汝廣分別說。時諸比丘受教而聽。世尊告曰。諸比丘。未來久遠當有人民壽八萬歲。人壽八萬歲時。此閻浮洲極大富樂多有人民。村邑相近如雞一飛。諸比丘。人壽八萬歲時。女年五百乃當出嫁。諸比丘。人壽八萬歲時唯有如是病。謂寒熱大小便欲飮食老。更無餘患。諸比丘。人壽八萬歲時有王名螺。爲轉輪王。聰明智慧。有四種軍整御天下。由己自在如法法王。成就七寶。彼七寶者。輪寶象寶馬寶珠寶女寶居士寶主兵臣寶。[8]是爲七。千子具足顏貌端正。勇猛無畏能伏他衆。彼當統領此一切地乃至大海。不以刀杖以法教令令得安樂。有大金幢。諸寶嚴飾。基高千肘圍十六肘。彼當竪之。既竪之後下便布施沙門梵志貧窮孤獨遠來乞者。以飮食衣被車乘華鬘散華塗香屋舍床褥氍氀綩綖給使明燈。彼施此已便剃除鬚髮著袈裟衣。至信捨家無家學道。彼族姓子所爲剃除鬚髮著袈裟衣。至信捨家無家學道者唯無上梵行訖。於現法中自知自覺自作證成就遊。生已盡梵行已立。所作已辦不更受有知如眞。爾時尊者

[1]逢＝遙㊂　[2]夷＝私㊂　[3]情＋(請)㊂　[4]我憶…無餘般涅槃～Thera-gāthā, 910—919.　[5]反住＝住反㊂　[6]支＝技(聖)　[7]耶＝邪㊂
[8]是＋(謂)㊂

阿夷哆在衆中坐。於是尊者阿夷哆卽從坐起。偏袒著衣。叉手向佛白曰。世尊。我於未來久遠人壽八萬歲時。可得作王號名曰螺。爲轉輪王。聰明智慧。有四種軍。整御天下。由己自在如法法王成就七寶。彼七寶者。❶輪寶象寶馬寶珠寶女寶居士寶主兵臣寶。是爲七。我當有千子具足顏貌端正。勇猛無畏能伏他衆。我當統領此一切地乃至大海。不以刀杖以法敎令令得安樂。有大金幢諸寶嚴飾。擧高千肘圍十六肘。我當豎之。旣豎之後下便布施沙門梵志貧窮孤獨遠來乞者。以飮食衣被車乘花鬘散華塗香屋舍床褥氍氀綩綖給使明燈。我施此已。便剃除鬚髮著袈裟衣。至信捨家無家學道。我族姓子所爲剃除鬚髮著袈裟衣。至信捨家無家學道者。唯無上梵行訖。於現法中自知自覺自作證成就遊。生已盡梵行已立。所作已辦不更受有知如眞。於是世尊訶尊者阿夷哆曰。汝愚癡人。應更一死而求再終。所以者何。謂汝作是念。世尊。我於未來久遠人壽八萬歲時。可得作王號名曰螺。爲轉輪王。聰明智慧。有四種軍。整御天下。由己自在如法法王成就七寶。彼七寶者。輪寶象寶馬寶珠寶女寶居士寶主兵臣寶。是爲七。我當有千子具足顏貌端正。勇猛無畏能伏他衆。我當統領此一切地乃至大海。不以刀杖以法敎令令得安樂。有大金幢諸寶嚴飾。擧高千肘圍十六肘。我當豎之。旣豎之後下便布施沙門梵志貧窮孤獨遠來乞者。以飮食衣被車乘華鬘散華塗香屋舍床褥氍氀綩綖給使明燈。我施此已便剃除鬚髮著袈裟衣。至信捨家無家學道。我族姓子所爲剃除鬚髮著袈裟衣。至信捨家無家學道者。唯無上梵行訖。於現法中自知自覺自作證成就遊。生已盡梵行已立。所作已辦不更受有知如眞。世尊告曰。阿夷哆。汝於未來久遠人壽八萬歲時。當得作王號名曰螺。爲轉輪王。聰明智慧。有四種軍。整御天下。由己自在如法法王成就七寶。彼七寶者。輪寶象寶馬寶珠寶女寶居士寶主兵臣寶。是爲七。汝當有千子具足顏貌端正。勇猛無畏能伏他衆。汝當統領此一切地乃至大海。不以刀杖以法敎令令得安樂。有大金幢諸寶嚴飾。擧高千肘圍十六肘。汝當豎之。旣豎之後下便布施沙門梵志貧窮孤獨遠來乞者。以飮食衣被車乘華鬘散華塗香屋舍床褥氍氀綩綖給使明燈。汝施此已。便剃除鬚髮著袈裟衣。至信捨家無家學道。汝族姓子所爲剃除鬚髮著袈裟衣。至信捨家無家學道者。唯無上梵行訖。於現法中自知自覺自作證成就遊。生已盡梵行已立。所作已辦不更受有知如眞。佛告諸比丘。未來久遠人壽八萬歲時。當有佛名彌勒如來無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐。猶如我今已成如來無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐。彼於此世天及魔梵沙門梵志從人至天自知自覺自作證成就遊。猶如我今於此世天及魔梵沙門梵志從人至天自知自覺自作證成就遊。彼當說法初妙中妙竟亦妙。有義有文具足淸淨顯現梵行。猶如我今說法初妙中妙竟亦妙。有義有文具足淸淨顯現梵行。彼當廣演流布梵行。大會無量從人至天善發顯現。猶如我今廣演流布梵行。大會無量從人至天善發顯現。彼當有無量百千比丘衆。猶如我今無量百千比丘衆。爾時尊者彌勒在彼衆中。於是尊者彌勒卽從❷坐起偏袒著衣叉手向佛白曰。世尊。我於未來久遠人壽八萬歲時。可得成佛名彌勒如來無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐。如今世尊如來無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐。我於此世天及魔梵沙門梵志從人至天自知自覺自作證成就遊。如今世尊於此世天及魔梵沙門梵志從人至天自知自覺自作證成就遊。我當說法初妙中妙竟亦妙。有義有文具足淸淨顯現梵行。如今世尊說法初妙中妙竟亦妙。有義有文具足淸淨顯現梵行。我當廣演流布梵行。大會無量從人至天善發顯現。如今世尊廣演流布梵行。大會無量從人至天善發顯現。我當有無量百千比丘衆。如今世尊無量百千比丘衆。於是世尊歎彌勒曰。善哉善哉彌勒。汝發心極妙謂領大衆。所以者何。如汝作是念。世尊。我於未來久遠人壽八萬歲時可

❶（轉）十輪㊂　❷坐＝座㊂

得成佛名彌勒如來無所著等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐。如今世尊如來無所著等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐。我於此世天及魔梵沙門梵志。從人至天自知自覺自作證成就遊。如今世尊於此世天及魔梵沙門梵志。從人至天自知自覺自作證成就遊。我當說法。初妙中妙竟亦妙。有義有文具足清淨顯現梵行。如今世尊說法初妙中妙竟亦妙。有義有文具足清淨顯現梵行。我當廣演流布梵行。大會無量從人至天善發顯現。如今世尊廣演流布梵行。大會無量從人至天善發顯現。佛復告曰。彌勒。汝於未來久遠人壽八萬歲時。當得作佛名彌勒如來無所著等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐。猶如我今如來無所著等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐。汝於此世天及魔梵沙門梵志。從人至天自知自覺自作證成就遊。❶猶如我今於此世天及魔梵沙門梵志。從人至天自知自覺自作證成就遊。汝當說法初妙中妙竟亦妙。有義有文具足清淨顯現梵行。猶如我今說法初妙中妙竟亦妙。有義有文具足清淨顯現梵行。汝當廣演流布梵行。大會無量從人至天善發顯現。猶如我今廣演流布梵行。大會無量從人至天善發顯現。汝當有無量百千比丘衆。猶如我今無量百千比丘衆。爾時尊者阿難執拂侍佛。於是世尊迴顧告曰。阿難。汝取金縷織成衣來。我今欲與彌勒比丘。爾時尊者阿難受世尊教。即取金縷織成衣來授與世尊。於是世尊從尊者阿難受此金縷織成衣已告曰。彌勒。汝從如來取此金縷織成之衣。施佛法衆。所以者何。彌勒。諸如來無所著等正覺為世間護。求義及饒益求安隱快樂。於是尊者彌勒從如來取金縷織成衣已。施佛法衆。時魔波旬便作是念。此沙門瞿曇❷遊波羅㮈仙人住處鹿野園中。彼為弟子因未來說法。我寧可往而嬈亂之。時魔波旬往至佛所。到已向佛即說頌曰

彼必定當得　容貌妙第一
華鬘瓔珞身　明珠佩其臂
若在雞頭城　螺王境界中

於是世尊而作是念。此魔波旬來到我所欲相嬈亂。世尊知已為魔波旬即說頌曰

彼必定當得　無伏無疑惑
斷生老病死　無漏所作訖
若行梵行者　彌勒境界中

於是魔王復說頌曰

彼必定當得　名衣上妙服
旃檀以塗體　身傭直姝長
若在雞頭城　螺王境界中

爾時世尊復說頌曰

彼必定當得　無主亦無家
手不持金寶　無為無所憂
若行梵行者　彌勒境界中

於是魔王復說頌曰

彼必定當得　名財好飲食
善能解歌舞　作樂常歡喜
若在雞頭城　螺王境界中

爾時世尊復說頌曰

彼為必度岸　如鳥破網出
得禪自在遊　具樂常歡喜
汝魔必當知　我已相降伏

於是魔王復作是念。世尊知我。善逝見我。愁惱憂慼不能得住。即於彼處忽沒不現。佛說如是。彌勒阿夷哆尊者阿難及諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❸說本經第二竟❹四千一字

中阿含經卷第十三❺七千一百七十九字❻第二小土城誦

中阿含經卷第十四

❼東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

（六七）❽中阿含王相應品❾大天㮈林經第❿三

⓫第二小土城誦

我聞如是。一時佛遊鞞陀提國。與大比丘衆俱。往至⓬彌薩羅。住⓭大天㮈林中。爾時世尊行道中路欣然而⓮笑。尊者阿難見世尊*笑。叉手向佛白曰。世尊。何因緣*笑。諸如來無所著等正覺。若無因緣終不妄笑。願聞其意。彼時世尊告曰。阿難。在昔異時此彌薩羅㮈林之中。於彼有王名曰⓯大天。為

❶〔猶〕－【三】　❷遊＋（行）【三】　❸〔說…竟〕－【明】　❹〔四…字〕－【三】　❺〔七千…字〕－【三】　❻（第二小土城誦）六字在品中經末題下【宋】【元】，－【明】　❼譯號次行＋（王相應品之四第二小土（王【元】）城誦）十二字【宋】【元】，又其次行＋（大天㮈林經大善見王經）十字【宋】【元】　❽〔中阿含王相應品〕－【宋】【元】，〔中阿含〕－【明】　❾～M.83. Makhādeva-sutta. [No.125(50.4)]　❿三＝十【明】　⓫〔第二小土城誦〕－【三】　⓬～Mithilā.　⓭～Makhādevaṃtavana　⓮笑＝咲【明】*　⓯大天～Makhādeva.

[1]轉輪王。聰明智慧。有四種軍。整御天下。由己自在如法法王。成就七寶。得人四種如意之德。阿難。彼大天王成就七寶。爲何謂[2]耶。謂輪寶象寶馬寶珠寶女寶居士寶主兵臣寶。是謂爲七。阿難。時大天王。於月十五日說從解脫時。沐浴澡洗昇正殿上。有天輪寶從東方來。輪有千輻。一切具足。淸淨自然非人所造。色如火[3]燄光明昱爍。[4]大天王見已歡喜踊躍心自念曰。生賢輪寶。生妙輪寶。我亦曾從古人聞之。若頂生剎利王於月十五日說從解脫時。沐浴澡洗昇正殿上。有天輪寶從東方來。輪有千輻一切具足。淸淨自然非人所造。色如火燄光明昱爍。彼必當作轉輪王也。我將無作轉輪王耶。阿難。昔大天王將欲自試天輪寶時。集四種軍。象軍馬軍車軍步軍。集四種軍已詣天輪寶所。以左手撫輪右手轉之而作是語。隨天輪寶。隨天輪寶之所轉去。阿難。彼天輪[5]寶轉已卽去向於東方。時大天王亦自隨後及四種軍。若天輪寶有所住處。時大天王卽彼止宿及四種軍。於是東方諸小國王。彼皆來詣大天王所白曰。天王。善來。天王。此諸國土極大豐樂。多有人民盡屬天王。唯願天王。以法教之。我等亦當輔佐天王。於是大天王告諸小王曰。卿等。各各自領境界。皆當以法莫以非法。無令國中有諸惡業非梵行人。阿難。彼天輪寶過東方去度東大海。迴至南方西方北方。阿難。隨天輪寶周迴轉去時。大天王亦自隨後及四種軍。若天輪寶有所住處。時大天王卽彼止宿。及四種軍。於是北方諸小國王。彼皆來詣大天王所白曰。天王。善來天王。此諸國土極大豐樂。多有人民盡屬天王。唯願天王。以法教之。我等亦當輔佐天王。於是大天王告諸小王曰。卿等。各各自領境界。皆當以法莫以非法。無令國中有諸惡業非梵行人。阿難。彼天輪寶過北方去度北大海。卽時速還至本王城。彼大天王坐正殿上[6]斷理財物。時天輪寶住於虛空。是[7]謂大天王成就如是天輪之寶。阿難。彼大天王。云何名爲成就象寶。阿難。時大天王而生象寶。彼象極白而有七支。其象名曰于娑賀。大天王見已歡喜踊躍。若可調者極令賢善。阿難。彼大天王則於後時告象師曰。汝速御象令極善調。若象調已便來白我。爾時象師受王教已至象寶所。速御象寶令極善調。彼時象寶受極御治。疾得善調。猶昔良象壽無量百千歲以無量百千歲受極御治疾得善調。彼象寶者亦復如是。受極御治疾得善調。阿難。爾時象師速御象寶令極善調。象寶調已便詣大天王所白曰。天王。當知我以極御治之。象寶已調隨天王意。阿難。昔大天王試象寶時。平旦日出至象寶所。乘彼象寶遊一切地乃至大海。卽時速還至本王城。是謂大天王成就如是白象之寶。阿難。彼大天王。云何名爲成就馬寶。阿難。時大天王而生馬寶。彼馬寶者。極紺青色頭像如[8]烏。以毛嚴身。名[9]髦馬王。天王見已歡喜踊躍。若可調者極令賢善。阿難。彼大天王則於後時告馬師曰。汝速御馬令極善調。若馬調已便來白我。爾時馬師受王教已至馬寶所。速御馬寶令極善調。彼時馬寶受極御治疾得善調。猶昔良馬壽無量百千歲。以無量百千歲受極御治疾得善調。彼馬寶者亦復如是。受極御治疾得善調。阿難。爾時馬師速御馬寶令極善調。馬寶調已便詣大天王所白曰。天王。當知我以極御治之。馬寶已調隨天王意。阿難。昔大天王試馬寶時。平旦日出至馬寶所。乘彼馬寶遊一切地乃至大海。卽時速還至本王城。是謂大天王成就如是紺馬之寶。阿難。時大天王而生珠寶。彼珠寶者。明淨自然無有造者。八楞無垢極好磨治。貫以五色繩。青黃赤白黑。阿難。時大天王內宮殿中欲得燈明。卽用珠寶。阿難。昔大天王試珠寶時便集四種軍。象軍馬軍車軍步軍。集四種軍已於夜闇中。竪立高幢安珠置上。[10]出至園觀。珠之光耀照四種軍。明之所及方半由延。是謂大天王成就如是明珠之寶。阿難。彼大天王云何名爲成就女寶。阿難。時大天王而生女寶。彼女寶者。身體光澤[11]皦潔明淨。美色過人[12]少不及天。姿容端正覩者歡悅。口出芬馥青蓮華香。身諸毛孔出[13]栴檀馨。冬則身溫夏則身涼。彼女至心承事於王。發言悅樂所作捷疾。聰明智慧歡喜行

[1]轉輪王～Dhammarāja. [2]耶＝邪㊂＊ [3]燄＝焰㊂＊ [4]〔大〕－㊂㊇ [5]〔寶〕－㊂ [6]斷＝料㊂ [7]謂＝諸㊇ [8]烏＝鳥㊄ [9]髦＝毛㊂㊇ [10]出＝步㊇ [11]皦＝皎㊂＊ [12]少＝小㊂㊇ [13]栴＝旃㊂

善。彼女念王常不離心況身口行。是謂大天王成就如是美女之寶。阿難。彼大天王云何成就居士[1]之寶。阿難。時大天王生居士寶。彼居士寶極大豐富資財無量。多有畜牧封戶食邑。種種具足福業之報。而得天眼見諸寶藏。空有悉見。見有守護無守護者。金藏鋌藏作以不作皆悉見之。阿難。彼居士寶詣大天王白曰。天王。若欲得金及錢寶者。天王。莫憂我自知時。阿難。昔大天王試居士寶時。彼王乘船入恒水中。告曰。居士。我欲得金及錢寶。居士白曰。天王。願船至岸。時大天王告曰。居士。正欲此中得。正欲此中得。居士白曰。天王。願令船住。阿難。時居士寶至船前頭。長跪申手。便於水中舉四藏。出金藏鋌藏作藏不作藏。白曰。天王。隨意所欲。金及錢寶恣其所用。用已餘者還著水中。是謂大天王成就如是居士之寶。阿難。彼大天王云何成就主兵臣寶。阿難。時大天王生主兵寶。彼主兵臣聰明智慧。辯才[2]巧言多識分別。主兵臣寶爲大天王設現世義勸安立之。設後世義勸安立之。設現世義後世義勸安立之。彼主兵臣爲大天王。欲合軍衆便能合之。欲解便解。欲令大天王四種軍衆不使疲乏及勸助之。諸臣亦然。是謂大天王成就如是主兵臣寶。阿難。是謂大天王成就七寶。阿難。彼大天王。云何得人四種如意之德。彼大天王壽命極長八萬四千歲。爲童子嬉戲八萬四千歲。作小國王八萬四千歲。爲大國王八萬四千歲。剃除鬚髮著袈裟衣。至信捨家無家學道。學仙人王修行梵行。在此彌薩羅住大天㮈林[3]中。阿難。若大天王壽命極長八萬四千歲。爲童子嬉戲八萬四千歲。作小國王八萬四千歲。爲大國王八萬四千歲。剃除鬚髮著袈裟衣。至信捨家無家學道。學仙人王修行梵行。在此彌薩羅住大天㮈林中者。是謂大天王第一如意之德。復次阿難。彼大天王無有疾病。成就平等食味之道。不冷不熱安隱無諍。由是之故。其所飲食而得安消。阿難。若大天王無有疾病。成就平等食味之道。不冷不熱安隱無諍。由是之故。其所飲食而得安消者。是謂大天王第二如意之德。復次阿難。彼大天王身體光澤*皦潔明淨。美色過人小不及天。端正姝好[4]觀者歡悅。阿難若大天王身體光澤*皦潔明淨。美色過人小不及天。端正姝好觀者歡悅。是謂大天王第三如意之德。復次阿難。彼大天王常於愛念梵志居士如父念子。梵志居士亦復敬重於大天王如子敬父。阿難。昔大天王在園觀中告御者曰。徐徐御車。我欲久視梵志居士。梵志居士亦告御者。徐徐御車。我等欲久視大天王。阿難。若大天王常於愛念梵志居士如父念子。梵志居士亦復敬重我大天王如子敬父者。是謂大天王第四如意之德。阿難。是謂大天王得人四種如意之德。阿難。彼大天王則於後時告剃[5]鬚人。汝若見我頭生白髮者。便可啓我。於是剃*鬚人受王敎已。而於後時沐浴王頭見生白髮。見已啓曰。天王。當知[6]天使已至。頭生白髮。彼大天王復告剃*鬚人。汝持金鑷徐拔白髮著吾手中。時剃*鬚人聞王敎已。卽以金鑷徐拔白髮著王手中。阿難。彼大天王手擎白髮而說頌曰

我頭生白髮　壽命轉衰減
天使已來至　我今學道時

阿難。彼大天王見白髮已告太子曰。太子。當知天使已至頭生白髮。太子我已得人間欲。今當復求天上之欲。太子。我欲剃除鬚髮著袈裟衣。至信捨家無家學道。太子。我今以此四天下付授於汝。汝當如法治化。莫以非法。無令國中有諸惡業非梵行人。[7]太子。汝後若見天使已至頭生白髮者。汝當復以此國政授汝太子。善教勅之授太子國已。汝亦當復剃除鬚髮著袈裟衣。至信捨家無家學道。太子。我今爲汝轉此相繼之法。汝亦當復轉此相繼之法。莫令人民墮在極邊。太子。我今爲汝轉此相繼之法。汝亦當復轉此相繼之法。莫令人[8]民墮在極邊。太子。若此國中傳授法絕不復續者。是名人民墮在極邊。太子。以是之故我今爲汝轉。太子。我已爲汝轉此相繼之法。汝亦當復轉此相繼之法。莫令人民墮在極邊。阿難。彼[9]大天王以此國政付授太子。善教勅已便剃除鬚髮著袈裟衣。至信捨家無家學道。學仙人王修行梵行。在此彌薩羅大天王㮈林中。彼亦轉輪王成就七

[1]〔之〕－【三】　[2]巧＝工【宮】　[3]中＋（所）【三】　[4]觀＝親【宮】　[5]鬚＝髮【三】　[6]天使……生白髮～Pātubhūtā kho devassa devadūtā; dissanti sirasmiṁ phalitāni jātāni.　[7]大＝太【三】　[8]民＝種類【宮】　[9]大＝太【宮】

實。得[1]人四種如意之德。云何成就七寶。得人四種如意之德。如前所說七寶。得人四種如意之德。阿難。彼轉輪王亦於後時告剃*鬚人。汝若見我頭生白髮者。便可啓我。於是剃*鬚人受王教已而於後時沐浴王頭見生白髮。見已啓曰。天王。當知天使已至。頭生白髮。彼轉輪王復告剃*鬚人。汝持金鑷徐拔白髮著吾手中。時剃*鬚人聞王教已。卽以金鑷徐拔白髮著王手中。阿難。彼轉輪王手擎白髮而說頌曰

我頭生白髮　壽命轉衰滅
天使已來至　我今學道時

阿難。彼轉輪王見白髮已。告太子曰。太子。當知天使已至頭生白髮。太子我已得人間欲。今當復求天上之欲。太子。我欲剃除鬚髮著袈裟衣。至信捨家無家學道。我今以此四天下付授於汝。汝當如法治化。莫以非法。無令國中有諸惡業非梵行人。太子。汝後若見天使已至頭生白髮者。汝亦當復以此國政授汝太子。善教勅之。授太子國已。汝[2]亦當復剃除鬚髮著袈裟衣。至信捨家無家學道。太子。我今爲汝轉此相繼之法。汝亦當復轉此相繼之法。莫令人民墮在極邊。太子。云何我今爲汝轉此相繼之法。汝亦當復轉此相繼之法。莫令人民墮在極邊。太子若此國中傳授法絕不復續者。是名人民墮在極邊。太子。以是之故我今爲汝轉。太子。我已爲汝轉此相繼之法。汝亦當復轉此相繼之法。莫令人民墮在極邊。阿難。彼轉輪王。以此國政付授太子善教勅已。便剃除鬚髮著袈裟衣。至信捨家無家學道。學仙人王修行梵行。在此彌薩羅大天㮈林中。阿難。是爲從子至子從孫至孫。從族至族從見至見。展轉八萬四千轉輪王。剃除鬚髮著袈裟衣。至信捨家無家學道。學仙人王修行梵行。在此彌薩羅大天㮈林中。彼最後王名曰[3]尼彌。如法法王行法如法。而爲太子后妃婇女及諸臣民沙門梵志乃至蜫蟲。奉持法齋。月八日十四日十五日修行布施。施諸窮乏沙門梵志貧窮孤獨遠來乞者。以飮食衣被車乘華鬘散華塗香屋舍床褥氍氀綩綖給使明燈。彼時[4]三十三天集坐[5]善法講堂。咨嗟稱歎尼彌王曰。諸賢。[6]鞞陀提人有大善利有大功德。所以者何。彼最後王名曰尼彌。如法法王。行法如法。而爲太子后妃婇女及諸臣民沙門梵志乃至蜫蟲。奉持法齋。月八日十四日十五日修行布施。施諸窮乏沙門梵志貧窮孤獨遠來乞者。以飮食衣被車乘華鬘散華塗香屋舍床褥氍氀綩綖給使明燈。時[7]天帝釋亦在衆中。於是天帝釋告三十三天曰。諸賢。汝等欲得卽在此見尼彌王耶。三十三天白曰。拘翼。我等欲得卽在此見。[8]彼尼彌王。爾時帝釋猶如力士屈[9]申臂頃。於三十三天上忽沒不現。已來至此尼彌王殿。於是尼彌王見天帝釋。見已問曰。汝爲是誰。帝釋答曰。大王。聞有天帝釋耶。答曰。聞有帝釋。告曰。我卽是也。大王。有大善利有大功德。所以者何。三十三天爲汝集坐善法講堂。咨嗟稱歎曰。諸賢。鞞陀提人有大善利有大功德。所以者何。彼最後王名曰尼彌。如法法王。行法如法。而爲太子后妃婇女及諸臣民沙門梵志乃至蜫蟲。奉持法齋。月八日十四日十五日修行布施。施諸窮乏沙門梵志貧窮孤獨遠來乞者。以飮食衣被車乘華鬘散華塗香屋舍床褥氍氀綩綖給使明燈。大王。欲見三十三天耶。答曰欲見。帝釋復告尼彌王曰。我還天上當勅嚴駕千象車來。大王。乘車娛樂遊戲昇於天上。時尼彌王爲天帝釋默然而受。於是帝釋知尼彌王默然受已。猶如力士*屈申臂頃。於尼彌王殿忽沒不現。已還至彼三十三天。帝釋到已告御者曰。汝速嚴駕千象車往迎尼彌王。到已白曰。大王。當知天帝釋遣此千象車來迎於大王。可乘此車娛樂遊戲昇於天上。王乘車已復白王曰。王。欲令我從何道送。爲從惡受惡報道。爲從妙受妙報道耶。於是御者受帝釋教已。卽便嚴駕千象車。往至尼彌王所。到已白曰。大王。當知帝釋遣此千象車來迎於[10]大王。可乘此車娛樂遊戲昇於天上。時尼彌王昇彼車已。御者復白王。欲令我從何道送。爲從惡受惡報道。爲從妙受妙報道耶。時尼彌王告御者曰。汝於兩道中間送我。惡受惡報妙受妙報。於是御者便於兩道中間送王。惡受惡報妙受妙報。於是三十三天遙見尼彌王來。見已稱善。善來大王。

[1] 〔人〕－㊂　[2] 〔亦〕－㊂　[3] ～Nimi.　[4] ～Deva Tāvatiṃsat.　[5] 善法講堂～Sudhammā.　[6] ～Videha.　[7] ～Sakka devānaṃ Inda.　[8] 彼＝於㊂　[9] 申＝伸㊂*　[10] 大＝天〔宮〕

[1]善來大王。可與三十三天共住娛樂。時尼彌王爲三十三天而說頌曰

猶如假借乘　一時暫求車
此處亦復然　謂爲他所有
我還彌薩羅　當作無量善
因是生天上　作福爲資糧

阿難。昔大天王者汝謂異人耶。莫作是念。當知卽是我也。阿難。我昔從子至子從孫至孫從族至族。從我展轉八萬四千轉輪王。剃除鬚髮著袈裟衣。至信捨家無家學道。學仙人王修行梵行。在此彌薩羅大天㮈林中。阿難。我爾時爲自饒益亦饒益他。饒益多人愍傷世間。爲天爲人求義及饒益求安隱快樂。爾時說法不至究竟。不究竟白淨。不究竟梵行。不究竟梵行訖。爾時不離生老病死啼哭憂慼。亦未能得脫一切苦。阿難。我今出世如來無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐。我今爲自饒益亦饒益他。饒益多人愍傷世間。爲天爲人求義及饒益求安隱快樂。我今說法得至究竟。究竟白淨。究竟梵行。究竟梵行訖。我今得離生老病死啼哭憂慼。我今已得脫一切苦。阿難。我今爲汝轉相繼法。汝亦當復轉相繼法。莫令佛種斷。阿難。云何我今爲汝轉相繼法。汝亦當復轉相繼法。莫令佛種斷。謂八支聖道。正見乃至正定爲八。阿難。是謂我今爲汝轉相繼法。汝亦當復轉相繼法。莫令佛種斷。佛說如是。尊者阿難及諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[2]大天㮈林經第[3]三竟[4]四千七百三十九字

(六八)[5]中阿含王相應品[6]大善見王經第[7]四

[8]第二小土城誦

我聞如是。一時佛遊[9]拘尸城。住[10]惒跋單力士娑羅林中。爾時世尊最後欲取般涅槃。時告曰。阿難。汝往至[11]雙娑羅樹間。可爲如來北首敷床。如來中夜當般涅槃。尊者阿難受如來教。卽詣雙樹。於雙樹間而爲如來北首敷床。敷床已訖還詣佛所。稽首禮足却住一面白曰。世尊。已爲如來於雙樹間北首敷床。唯願世尊自當知時。於是世尊將尊者阿難。至雙樹間。四疊鬱多羅僧以敷床上。襞僧伽[12]黎作枕。右脇而臥。足足相累。最後欲取般涅槃。時尊者阿難執拂侍佛。尊者阿難叉手向佛白曰。世尊。更有餘大城。一名[13]瞻波。二名舍衞。三名鞞舍離。四名王舍城。五名波羅[14]㮈。六名[15]加維羅衞。世尊不於彼般涅槃。何故正在此小土城諸城之中此最爲下。是時世尊告曰。阿難。汝莫說此爲小土城。諸城之中此最爲下。所以者何。[16]乃過去時此拘尸城名拘尸王城。極大豐樂多有人民。阿難。拘尸王城長十二[17]由延。廣七由延。阿難。造立樓櫓高如一人或二三四至高七人。阿難。拘尸王城於外周匝有塹七重。其塹則以四寶塼壘。金銀琉璃及水精。其底布以四種寶沙。金銀琉璃及水精。阿難。拘尸王城周匝外有垣墻七重。其墻亦以四寶塼壘。金銀琉璃及水精。阿難。拘尸王城周匝七重行四寶多羅樹。金銀琉璃及水精。金多羅樹銀葉華實。銀多羅樹金葉華實。琉璃多羅樹水精葉華實。水精多羅樹琉璃葉華實。阿難。彼多羅樹間作種種華池。青蓮華池紅蓮赤蓮白蓮華池。阿難。其華池岸四寶塼壘。金銀[18]琉璃及水精。其底布以四種寶沙。金銀琉璃及水精。阿難。彼池中有四寶梯陛。金銀琉璃及水精。金陛銀[19]蹬銀陛金*蹬。琉璃陛水精*蹬水精陛琉璃*蹬。阿難。彼池周匝有四寶鉤欄。金銀琉璃及水精。金欄銀鉤銀欄金鉤。琉璃欄水精鉤水精欄琉璃鉤。阿難。彼池覆以羅網。鈴懸其間。彼鈴四寶金銀琉璃及水精。金鈴銀舌。銀鈴金舌。琉璃鈴水精舌。水精鈴琉璃舌。阿難。於彼池中[20]殖種種水華。青蓮華紅蓮赤蓮白蓮華。常水常華。無守視者通一切人。阿難。於彼池岸*殖種種陸華。修摩那華婆師華瞻蔔華修揵提華摩頭揵提華阿提牟哆華波羅頭華。阿難。其華池岸有衆多女。身體光澤[21]皦潔明淨。美色過人[22]少不及天。姿容端正觀者歡悅。衆寶瓔珞嚴飾具足。彼行惠施隨其所須。飲食衣被車乘屋舍床褥氍氀給使明燈。悉以與之。阿難。其[23]多羅樹葉風吹之時有極上妙音樂之聲。猶五種妓工師作樂。極妙上好諧和之音。阿難。其多羅樹葉風吹之時。亦復如是。阿難。拘尸王城中設有弊惡極下之人。其有欲得五種[24]妓樂者。卽共往至多羅樹間。皆得自恣極意娛樂。阿難。拘尸王城常有十二種聲未曾

[1]〔善來〕－【三】　[2]〔大天…竟〕－【聖】　[3]三＝十【宋】【元】　[4]〔四…字〕－【聖】，四千七百三十九字＝四千七百二十四字【宋】【元】　[5]〔中阿含〕－【宋】【元】
[6]～D. 17. Mahāsudassana suttanta. 〔No. 1. (2)參照〕　[7]四＝十一【三】　[8]〔第二小土城誦〕－【三】　[9]～Kusinārā.　[10]～Upavattana Nallānam sālavana.　[11]雙娑羅樹～Yamaka-sālā.　[12]黎＝棃【聖】　[13]瞻波…加維羅衞～Campā, Rājagaha, Sāvatthī, Sāketa, Kosambī, Bārāṇasī.　[14]㮈＝柰【三】　[15]加＝迦【元】【明】　[16]乃＋(往)【三】　[17]～Yojana.　[18]琉＝瑠【三】【聖】*　[19]蹬＝陞【宋】，隥【元】【明】【聖】*　[20]殖＝植【三】*　[21]皦＝皎【三】　[22]少＝小【三】　[23]～Tāla　[24]妓＝妙【三】

斷絕。象聲馬聲車聲步聲吹螺聲鼓聲薄洛鼓聲伎鼓聲歌聲舞聲飲食聲惠施聲。阿難。拘尸城中有王名。[1]大善見。爲轉輪王。聰明智慧。有四種軍。整御天下。由己自在。如法法王成就七寶得人四種如意之德。云何成就七寶得人四種如意之德。如前所說七寶四種人如意之德。阿難。於是拘尸王城梵志居士。多取珠寶鉗婆羅寶。載詣大善見王白曰。[2]天王。此多珠寶鉗婆羅寶。天王。當爲見慈愍故願垂納受。大善見王告梵志居士曰。卿等。送獻我所不須。吾亦自有。阿難。復有八萬四千諸小國王。詣大善見王白曰。天王。我等欲爲天王作殿。大善見王告諸小王。卿等。欲爲我作正殿。我所不須。自有正殿。八萬四千諸小國王。皆叉手向再三白曰。天王。我等欲爲天王作殿。我等欲爲天王作殿。於是大善見王爲八萬四千諸小王故默然而聽。爾時八萬四千諸小國王。知大善見王默然聽已。拜謁辭退繞三匝而去。各還本國。以八萬四千車。載金自重。幷及其錢作以不作。復以一一珠寶之柱。載往拘尸城。去城不遠作大正殿。阿難。彼大正殿。長一由延廣一由延。阿難。彼大正殿。四寶塼壘。金銀琉璃及水精。阿難。彼大正殿四寶梯陛。金銀琉璃及水精。金陛銀*蹬銀陛金*蹬。琉璃陛水精蹬。水精陛琉璃*蹬。阿難。大正殿中。有八萬四千柱。以四寶作。金銀琉璃及水精。金柱銀櫨欂。銀[3]柱金*櫨欂。琉璃柱水精*櫨欂。水精柱琉璃*櫨欂。阿難。

大正殿內立八萬四千樓。以四寶作。金銀琉璃及水精。金樓銀覆。銀樓金覆。琉璃樓水精覆。水精樓琉璃覆。阿難。大正殿中設八萬四千御座。亦四寶作。金銀琉璃及水精。金樓設銀御座。敷以氍氀毾㲪。覆以錦綺羅縠。有[4]襯體被兩頭安枕。加陵伽波[5]惒邏波遮悉多羅那。如是銀樓設金御座。琉璃樓設水精御座。水精樓設琉璃御座。敷以氍氀毾㲪。覆以錦綺羅縠。有*襯體被兩頭安[6]枕。加陵伽波惒*邏波遮悉多[7]羅那。阿難。彼大正殿周匝繞有四寶鉤欄。金銀琉璃及水精。金欄銀鉤。銀欄金鉤。琉璃欄水精鉤。水精欄琉璃鉤。阿難。彼大正殿覆以羅網。鈴懸其間。彼鈴四寶金銀琉璃及水精。金鈴銀舌。銀鈴金舌。琉璃鈴水精舌。水精鈴琉璃舌。阿難。彼大正殿具足成已。八萬四千諸小國王。去殿不遠作大華池。阿難。彼大華池長一由延廣一由延。阿難。彼大華池四寶塼壘。金銀琉璃及水精。其底布以四種寶沙。金銀琉璃及水精。阿難。彼大華池有四寶梯陛。金銀琉璃及水精。金陛銀*蹬銀陛金*蹬。琉璃陛水精*蹬。水精陛琉璃*蹬。阿難。彼大華池周匝。[8]繞有四寶鉤欄。金銀琉璃及水精。金欄銀鉤。銀欄金鉤。琉璃欄水精鉤。水精欄琉璃鉤。阿難。彼大華池。覆以羅網。鈴懸其間。彼鈴四寶金銀琉璃及水精。金鈴銀舌。銀鈴金舌。琉璃鈴水精舌水精鈴琉璃舌。阿難。彼大華池其中則有種種水華。青蓮華紅蓮赤蓮白蓮華。常水常華。有守視

者不通一切人。阿難。彼大華池。其岸則有種種陸華。修摩那華婆師華瞻蔔華修揵提華摩頭揵提華阿提牟哆華波羅賴華。阿難。如是大殿及大華池具足成已。八萬四千諸小國王。去殿不遠作多羅園。阿難。彼多羅園長一由延廣一由延。阿難。多羅園中*殖八萬四千多羅樹。則以四寶金銀琉璃及水精。金多羅樹銀葉華實。銀多羅樹金葉華實。琉璃多羅樹水精葉華實。水精多羅樹琉璃葉華實。阿難。彼多羅園周匝。有四寶鉤欄。金銀琉璃及水精。金欄銀鉤。銀欄金鉤。琉璃欄水精鉤水精欄琉璃鉤。阿難。彼多羅園覆以羅網。鈴懸其間。彼鈴四寶金銀琉璃及水精。金鈴銀舌。銀鈴金舌。琉璃鈴水精舌。水精鈴琉璃舌。阿難。如是大殿華池及多羅園具足成已。八萬四千諸小國王。即共往詣大善見王白曰。天王。當知大殿華池及多羅園。悉具足成。唯願天王隨意所欲。阿難。爾時大善見王便作是念。我不應先昇此大殿。若有上尊沙門梵志。依此拘尸王城住者。我寧可請一切來集坐此大殿。施設上味極美餚饌。種種豐饒食噉含消。手自斟酌皆令飽滿。食竟收器行澡水訖。發遣令還。阿難。大善見王作是念已。即請上尊沙門梵志。依彼拘尸王城住者。一切來集昇大正殿。都集坐已自行澡水。便以上味極美餚饌。種種豐饒食噉含消。手自斟酌皆令飽滿。食竟收器行澡水訖。受呪願已發遣令還。阿難。大善見王復作是念。今我不應大正殿中而行於欲。我寧

[1] ～Mahāsudassana. [2] ～Mahārāja. [3] 櫨欂＝鑪欂宋, 錯元* [4] 襯＝櫬明* [5] 惒邏＝和羅明* [6] 枕＝杭明* [7] 羅＝遮宋 [8] (圍)＋繞宋元明* [9] 輭＝來明

可獨將一侍人昇大殿住。阿難。大善見王則於後時。將一侍人昇大正殿。便入金樓坐銀御床。敷以氍氀毾㲪。覆以錦綺羅縠。有襯體被兩頭安枕。加陵伽波惒邏波遮悉多羅那。坐已離欲離惡不善之法。有覺有觀。離生喜樂逮初禪成就遊。從金樓出次入銀樓坐金御床。敷以氍氀毾㲪。覆以錦綺羅縠。有襯體被兩頭安枕。加陵伽波惒邏波遮悉多羅那。坐已離欲離惡不善之法。有覺有觀。離生喜樂逮初禪成就遊。從銀樓出入琉璃樓坐水精御床。敷以氍氀毾㲪。覆以錦綺羅縠。有襯體被兩頭安枕。加陵伽波惒邏波遮悉多羅那。坐已離欲離惡不善之法。有覺有觀。離生喜樂逮初禪成就遊。從琉璃樓出入水精樓坐琉璃御床。敷以氍氀毾㲪。覆以錦綺羅縠。有襯體被兩頭安枕。加陵伽波惒邏波遮悉多羅那。坐已離欲離惡不善之法。有覺有觀離生喜樂逮初禪成就遊。阿難。爾時八萬四千夫人及女寶並久不見。大善見王各懷飢虛渴仰欲見。於是八萬四千夫人共詣女寶白曰。天后。當知我等並久不覲天王。天后。我等今欲共見天王。女寶聞已告主兵臣。汝今當知我等並久不覲天王。今欲往見。主兵臣聞即辦八萬四千夫人及女寶至大正殿。八萬四千象八萬四千馬八萬四千車八萬四千步八萬四千小王。亦共侍從至大正殿。當去之時其聲高大音響震動。大善見王聞其聲高大音聲震動。聞已即問傍侍者曰。是誰聲高大音響震動。侍者白曰。天王。是八萬四千夫人及女寶。今悉共來詣大正殿。八萬四千象八萬四千馬八萬四千車八萬四千步八萬四千小王。亦復共來詣大正殿。是故其聲高大音響震動。大善見王聞已告侍者曰。汝速下殿。可於露地疾敷金床。訖還白我。侍者受教即從殿下。則於露地疾敷金床。訖還白曰。已為天王則於露地敷金床訖。隨天王意。阿難。大善見王即共侍者。從殿來下昇金床上結跏趺坐。阿難。彼時八萬四千夫人及女寶❶皆悉共前詣大善見王。阿難。大善見王遙見八萬四千夫人及女寶。見已則便閉塞諸根。於是八萬四千夫人及女寶見王閉塞諸根。已便作是念。天王今必不用我等。所以者何。天王適見我等便閉塞諸根。阿難。於是女寶則前往詣大善見王。到已白曰。天王。當知彼八萬四千夫人及女寶盡是天王所有。唯願天王常念我等乃至命終。八萬四千象八萬四千馬八萬四千車八萬四千步八萬四千小王盡是天王所有。唯願天王。常念我等乃至命終。彼時大善見王聞斯語已。告女寶曰。妹。汝等長夜教我為惡不令行慈。妹。汝等從今❷已後當教我行慈莫令為惡。阿難。八萬四千夫人及女寶却住一面。涕零悲泣而作此語。我等非是天王之妹。而今天王稱我等為妹。阿難。彼八萬四千夫人及女寶。各各以衣❸拔拭其淚。復前往詣大善見王。到已白曰。天王。我等云何教天王行慈不為惡耶。大善見王答曰。諸妹。汝等為我應如是說。天王知不。人命短促當就後世。應修梵行。生無不終。天王。當知彼法必來。非可愛念亦不可❹喜。❺壞一切世名曰為死。是以天王。於八萬四千夫人及女寶有念有欲者。唯願天王。悉斷捨離至終莫念。於八萬四千象八萬四千馬八萬四千車八萬四千步八萬四千小王。天王。有欲有念者。唯願天王。悉斷捨離至終莫念。諸妹。汝等如是教我行慈不令為惡。阿難。彼八萬四千夫人及女寶白曰。天王。我等從今已後。當教天王行慈不令為惡。天王人命短促當就後世。彼法必來非可愛念亦不可憙。壞一切世名曰為死。是以天王。於八萬四千夫人及女寶有念有欲者。唯願天王。悉斷捨離至終莫念。於八萬四千象八萬四千馬八萬四千車八萬四千步八萬四千小王。天王有欲有念者。唯願天王。悉斷捨離至終莫念。阿難。大善見王為彼八萬四千夫人及女寶說法。勸發渴仰成就歡喜。無量方便為彼說法。勸發渴仰成就歡喜已發遣令還。阿難。彼八萬四千夫人及女寶。知大善見王發遣已各拜辭還。阿難。彼八萬四千夫人及女寶還去不久。大善見王即共侍者還昇大殿。則入金樓坐銀御床。敷以氍氀毾㲪。覆以錦綺羅縠。有*襯體被兩頭安

❶〔皆〕－宮 ❷已＝以宮 ❸拔＝抆宮 ❹喜＝憙宮 ❺壞＝懷宮

枕。加陵伽波*惒遲波遮悉多羅那。坐已作是觀。❶我是最後邊。念欲念恚念害鬪諍相憎諛諂虛僞欺誑妄言。無量諸惡不善之法是最後邊。心與慈俱遍滿一❷方成就遊。如是二三四方四維上下普周一切。無結無怨無恚無諍。極廣甚大無量善修。遍滿一切世間成就遊。從金樓出入銀樓。坐金御床。敷以氍氀毾㲪。覆以錦綺羅縠。有*襯體被兩頭安枕。加陵伽波*惒遲波遮悉多羅那。坐已作是觀。我是最後邊。念欲念恚念害鬪諍相憎諛諂虛僞欺誑妄言。無量諸惡不善之法是最後邊。心與悲俱遍滿一*方成就遊。如是二三四方四維上下普周一切。無結無怨無恚無諍。極廣甚大無量善修。遍滿一切世間成就遊。從銀樓出入琉璃樓。坐水精御床。敷以氍氀毾㲪。覆以錦綺羅縠。有襯體被兩頭安枕。加陵伽波惒遲波遮悉多羅那。坐已作是觀。我是最後邊。念欲念恚念害鬪諍相憎諛諂虛僞欺誑妄言。無量諸惡不善之法是最後邊。心與喜俱遍滿一*方成就遊。如是二三四方四維上下普周一切。無結無怨無恚無諍。極廣甚大無量善修。遍滿一切世間成就遊。從琉璃樓出入水精樓。坐琉璃御床。敷以氍氀毾㲪。覆以錦綺羅縠。有*襯體被兩頭安*枕。加陵伽波*惒遲波遮悉多羅那。坐已作是觀。我是最後邊。念欲念恚念害鬪諍相憎諛諂虛僞欺誑妄言。無量諸惡不善之法是最後邊。心與捨俱遍滿一*方成就遊。如是二三四方四維上下普周一切。無結無怨無恚無諍。極廣甚大無量善修。遍滿一切世間成就遊。阿難。大善見王於最後時生微微死痛。猶如居士或居士子。食極妙食生小微煩。阿難。大善見王於最後時。生微微死痛亦復如是。阿難。爾時大善見王。修習四梵室捨念欲已。乘是命終生梵天中。阿難。在昔異時大善見王者。汝謂異人耶。莫作斯念。當知即是我也。阿難。我於爾時爲自饒益亦饒益他。饒益多人愍傷世間。爲天爲人求義及饒益求安隱快樂。爾時說法不至究竟不究竟白淨。不究竟梵行。不究竟梵行訖。爾時不離生老病死啼哭憂慼。亦未能得脫一切苦。阿難。我今出世如來無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐。我今爲自饒益亦饒益他。饒益多人愍傷世間。爲天爲人求義及饒益求安隱快樂。我今說法得至究竟。究竟白淨。究竟梵行。究竟梵行訖。我今得離生老病死啼哭憂慼。我今已得脫一切苦。阿難。從拘尸城從惒跋單力士❸娑羅林。從尼連然河從❹求求河。從天冠寺。從爲我敷床處。我於其中間七反捨身。於中六反爲轉輪王。今第七如來無所著等正覺。阿難。我不復見世中天及魔梵沙門梵志。從天至人更復捨身者。是處不然。阿難。我今最後生最後有最後身最後形得最後我。❺我說是苦邊。佛說如是。尊者阿難及諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❻大善見王經第四竟❼四千六百一十五字

中阿含經卷第十四 ❽九千三百五十四字 ❾第二小土城誦

中阿含經卷第十五

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

(六八)❿中阿含王相應品三十喩經第⓫五 ⓬第二小土城誦

我聞如是。一時佛遊王舍城在竹林加蘭哆園。與大比丘衆俱。共受夏坐。爾時世尊於十五日說從解脫時。在比丘衆前敷座而坐。世尊坐已便入定意觀諸比丘心。於是世尊見比丘衆靜坐默然極默然。無有睡眠除陰蓋故。比丘衆坐甚深極甚深。息極息妙極妙。是時尊者舍梨子亦在衆中。於是世尊告曰。舍梨子。比丘衆靜坐默然極默然。無有睡眠除陰蓋故。比丘衆坐甚深極甚深。息極息妙極妙。舍梨子。誰能敬重奉事比丘衆者。於是尊者舍梨子即從坐起。偏袒著衣叉手向佛白曰。世尊。如是比丘衆靜坐默然極默然。無有睡眠除陰蓋故。比丘衆坐甚深極甚深。息極息妙極妙。世尊。無能敬重奉事比丘衆者。唯有世尊能敬重奉事法及比丘衆。戒不放逸布施及定。唯有世尊能敬重奉事。世尊告曰。舍梨子。如是如是。無能敬重奉事比丘衆者。唯有世

❶(身)+我㊂ ❷方＝切㊂* ❸娑＝婆㊆ ❹求＝婆㊂,〔求〕－㊆ ❺〔我〕－㊂ ❻〔大…竟〕－㊆ ❼〔四…字〕八字－㊆,五＝三㊇㊄
❽〔九…字〕八字－㊂ ❾〔第二小土城誦〕－㊂,㊅ ❿〔中阿含〕－㊂ ⓫五＝十二㊆ ⓬〔第二小土城誦〕－㊆

尊能敬重奉事法及比丘衆。戒不放逸布施及定。唯有世尊能敬重奉事。舍梨子。猶如王及大臣有種種嚴飾具綰綵錦屬。指環臂釧肘瓔咽鉀生①色珠鬘。舍梨子。如是比丘比丘尼。以戒德為嚴飾具。舍梨子。若比丘比丘尼成就戒德為嚴飾具者。便能捨惡修習於善。舍梨子。猶如王及大臣有五儀式。劍蓋天冠珠柄之拂及嚴飾屣。守衛其身令得安隱。舍梨子。如是比丘比丘尼。以持禁戒為衛梵行。舍梨子。若比丘比丘尼成就禁戒為衛梵行者。便能捨惡修習於善。舍梨子。猶如王及大臣有守閤人。舍梨子。如是比丘比丘尼。以護六根為守閤人。舍梨子。若比丘比丘尼。成就護六根為守閤人者。便能捨惡修習於善。舍梨子。猶如王及大臣有守門將。聰明智慧分別曉了。舍梨子。如是比丘比丘尼。以正念為守門將。舍梨子。若比丘比丘尼成就正念為守門將者。便能捨惡修習於善。舍梨子。猶如王及大臣有好浴池清泉平滿。舍梨子。如是比丘比丘尼。以②自心為浴池泉。舍梨子。若比丘比丘尼成就*自心為浴池泉者。便能捨惡修習於善。舍梨子。猶如王及大臣有沐浴人。常使洗浴。舍梨子。如是比丘比丘尼。以善知識為沐浴人。舍梨子。若比丘比丘尼。成就善知識為沐浴人者。便能捨惡修習於善。舍梨子。猶如王及大臣有塗身香。木蜜沈水③栴檀蘇合雞舌都梁。舍梨子。如是比丘比丘尼以戒德為塗香。舍梨子。若比丘比丘尼成就戒德為塗香者。便能捨惡修習於善。舍梨子。猶如王及大臣有好衣服。④初摩衣錦繒衣白氎衣加陵伽波惒⑤邏衣。舍梨子。如是比丘比丘尼。以慙愧為衣服。舍梨子。若比丘比丘尼成就慙愧為衣服者。便能捨惡修習於善。舍梨子。猶如王及大臣有好床座極廣高大。舍梨子。如是比丘比丘尼以四禪為床座。舍梨子。若比丘比丘尼成就四禪為床座者。便能捨惡修習於善。舍梨子。猶如王及大臣有工剃師常使洗浴。舍梨子。如是比丘比丘尼以正念為剃師。舍梨子。若比丘比丘尼成就正念為剃師者。便能捨惡修習於善。舍梨子。猶如王及大臣有餚饌美食種種異味。舍梨子。如是比丘比丘尼以喜為食。舍梨子。若比丘比丘尼成就於喜以為食者。便能捨惡修習於善。舍梨子。猶如王及大臣有種種飲。㮈飲瞻波飲甘蔗飲蒱⑥桃飲末蹉提飲。舍梨子。如是比丘比丘尼以法味為飲。舍梨子。若比丘比丘尼成就法味以為飲者。便能捨惡修習於善。舍梨子。猶如王及大臣有妙華鬘。青蓮華鬘瞻蔔華鬘修摩那華鬘婆師華鬘阿提牟哆華鬘。舍梨子。如是比丘比丘尼以三定為華鬘。空無願無相。舍梨子。若比丘比丘尼成就三定為華鬘者。便能捨惡修習於善。舍梨子。猶如王及大臣有諸屋舍堂閣樓觀。舍梨子。如是比丘比丘尼以三室為屋舍。天室梵室聖室。舍梨子。若比丘比丘尼成就三室為屋舍者。便能捨惡修習於善。舍梨子。猶如王及大臣有典守者。謂守室人。舍梨子。如是比丘比丘尼。以智慧為守室人。舍梨子。若比丘比丘尼成就智慧為守室人者。便能捨惡修習於善。舍梨子。猶如王及大臣有諸國邑四種租稅。一分供給王及給皇后宮中婇女。二分供給太子群臣。三分供國一切民人。四分供給沙門梵志。舍梨子。如是比丘比丘尼以四念處為租稅。舍梨子。若比丘比丘尼成就四念處為租稅者。便能捨惡修習於善。舍梨子。猶如王及大臣有四種軍。象軍馬軍車軍步軍。舍梨子。如是比丘比丘尼。以四正斷為四種軍。舍梨子。若比丘比丘尼成就四正斷為四種軍者。便能捨惡修習於善。舍梨子。猶如王及大臣有種種輿。象輿馬輿車輿步輿。舍梨子。如是比丘比丘尼。以四如意足為撊輿。舍梨子。若比丘比丘尼成就四如意足以為輿者。便能捨惡修習於善。舍梨子。猶如王及大臣有種種車莊。以衆好師子虎豹斑文之皮。織成雜色種種莊飾。舍梨子。如是比丘比丘尼以止觀為車。舍梨子。若比丘比丘尼成就止觀以為車者。便能捨惡修習於善。舍梨子。猶如王及大臣有駕御者謂御車人。舍梨子。如是比丘比丘尼以正念為駕御人。舍梨子。若比丘比丘尼成就正念為駕御人者。便能捨惡修習於善。舍梨子。猶如王及大臣有極高幢。舍梨子。如是比丘比丘尼以己心為高幢。舍梨子。若比丘比丘尼

①色＋(像)㊂　②自＝息㊂*　③栴＝旃㊂　④初＝錦㊂　⑤邏＝羅㊄㊅　⑥桃＝萄㊂

成就己心爲高幢者。便能捨惡修習於善。舍梨子。猶如王及大臣有好道路平正坦然唯趣園觀。舍梨子。如是比丘比丘尼以八支聖道爲道路。平正坦然唯趣涅槃。舍梨子。若比丘比丘尼成就八支聖道以爲道路。平正坦然唯趣涅槃者。便能捨惡修習於善。舍梨子。猶如王及大臣有主兵臣。聰明智慧分別曉了。舍梨子。如是比丘比丘尼以智慧爲主兵臣。舍梨子若比丘比丘尼成就智慧爲主兵臣者。便能捨惡修習於善。舍梨子。猶如王及大臣有大正殿極廣高敞。舍梨子。如是比丘比丘尼以智慧爲大正殿。舍梨子若比丘比丘尼成就智慧爲大正殿者。便能捨惡修習於善。舍梨子。猶如王及大臣昇高殿上。觀殿下人往來走踊住立坐臥。舍梨子。如是比丘比丘尼以昇無上智慧高殿。爲自觀己心周正柔軟歡喜遠離。舍梨子。若比丘比丘尼成就無上智慧高殿。爲自觀己心周正柔軟歡喜遠離者。便能捨惡修習於善。舍梨子。猶如王及大臣有宗正卿諳練宗族。舍梨子。如是比丘比丘尼以四聖種爲宗正卿。舍梨子。若比丘比丘尼成就四聖種爲宗正卿者。便能捨惡修習於善。舍梨子。猶如王及大臣有名良醫能治衆病。舍梨子。如是比丘比丘尼以正念爲良醫。舍梨子。若比丘比丘尼成就正念爲良醫者。便能捨惡修習於善。舍梨子。猶如王及大臣有正御床。敷以氍氀毾㲪。覆以錦綺羅縠。有襯體被兩頭安枕。加陵伽波恕邏波遮悉多羅那。舍利子。如是比丘比丘尼以無礙定爲正御床。舍梨子。若比丘比丘尼成就無礙定爲正御床者。便能捨惡修習於善。舍梨子。猶如王及大臣有名珠寶。舍梨子。如是比丘比丘尼以不動心解脫爲名珠寶。舍梨子。若比丘比丘尼成就不動心解脫爲名珠寶者。便能捨惡修習於善。舍梨子。猶如王及大臣極淨沐浴好香塗身身極清淨。舍梨子。如是比丘比丘尼以自觀己心爲身極淨。舍梨子。若比丘比丘尼成就自觀己心爲身淨者。便能敬重奉事世尊法及比丘衆。戒不放逸布施及定。佛說如是。尊者舍梨子及諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[1]三千喩經第五竟[2]二千三百八十八字

(七〇)[3]中阿含王相應品[4]轉輪王經第[5]六　[6]第二小土城誦

我聞如是。一時佛遊[7]摩兜麗剎利在捺林駛河岸。爾時世尊告諸比丘。[8]當自然法燈。自歸己法。莫然餘燈。莫歸餘法。諸比丘。若自然法燈自歸己法。不然餘燈不歸餘法者。便能求學得利獲福無量。所以者何。比丘。昔時有王名曰[9]堅念爲轉輪王。聰明智慧。有四種軍整御天下。由己自在如法法王。成就七寶得人四種如意之德。云何成就七寶得人四種如意之德。如前所說成就七寶得人四種如意之德。於是堅念王而於後時。天輪寶移忽離本處。有人見之詣堅念王白曰。天王。當知天輪寶移離於本處。堅念王聞已告曰。太子。我天輪寶移離於本處。太子。我自曾從古人聞之。若轉輪王天輪寶移離本處者。彼王必不久住命不久存。太子。我已得人間之欲。今當復求於天上欲。太子。我欲剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道。太子。我今以此四天下付授於汝。汝當如法治化莫以非法。無令國中有諸惡業非梵行人。太子。汝後若見天輪寶移離本處者。汝亦當復以此國政授汝太子。善教勅之。授太子國已。汝亦當復剃除鬚髮著袈裟衣。至信捨家無家學道。於是堅念王授太子國善教勅已。便剃除鬚髮。著袈裟衣。至信捨家無家學道。時堅念王出家學道七日之後。彼天輪寶即沒不現。失天輪已[10]剎利頂生王。便大憂惱愁慼不樂。剎利頂生王即詣父堅念王仙人所。到已白曰。天王。當知天王學道七日之後。彼天輪寶便沒不現。父堅念王仙人告子剎利頂生王曰。汝莫以失天輪寶故而懷憂慼。所以者何。汝不從父得此天輪。剎利頂生王復白父曰。天王。我今當何所爲。父堅念王仙人告其子曰汝當應學相繼之法。汝若學相繼之法者。於十五日說從解脫時。沐浴澡洗昇正殿已。彼天輪寶必從東方來。輪有千輻一切具足。清淨自然非人所造。色如火燄光明昱爍。剎利頂生王復白父曰。天王。云何相繼之法欲令我學。[11]令我學已於十五日說從解脫時。沐浴澡洗昇正殿已。彼天輪寶從東方來。輪有千

[1](三…竟)－[宋] [2](二…字)－[三] [3](中阿含)－[宋] [4]～D. 26. Cakkavatti sīhanāda suttanta. [No.1 (6)]. [5]六＝十三[宋] [6](第二小土城誦)在經題次行[宋][元], －[明] [7]～Mātulā. [8]當自…餘法～Atta-dīpā viharatha atta-saraṇā anañña-saraṇā, dhamma-dīpā dhamma-saraṇā anañña-saraṇā. [9]堅念～Daḷhanemi. [10]～Khattiya muddhāvasitta [11]令＝今[元]

輻一切具足。清淨自然非人所造。色如火
焰光明昱爍。父堅念王仙人復告子曰。汝
當觀法如法行法如法。當爲太子后妃婇女
及諸臣民沙門梵志乃至蜫蟲。奉持法齋
月八日十四日十五日。修行布施。施諸窮乏
沙門梵志貧窮孤獨遠來乞者。以飮食衣被
車乘華鬘散華塗香屋舍床褥氍氀綩綖給使
明燈。若汝國中有上尊名德沙門梵志者。汝
當隨時往詣彼所。問法[1]受法。諸尊。何者
善法何者不善法。何者爲罪何者爲福。何者
爲妙何者非妙。何者爲黑何者爲白。黑白
之法從何而生。何者現世義何者後世義。云
何作行受善不受惡。從彼聞已行如所說。
若汝國中有貧窮者。當出財物以給恤之。
天王。是謂相繼之法。汝當善學。汝善學已
於十五日說從解脫時。沐浴澡洗昇正殿
已。彼天輪寶必從東方來。輪有千輻一切
具足。清淨自然非人所造。色如火[2]焰光
明昱爍。刹利頂生王便於後時。觀法如法行
法如法而爲太子后妃婇女及諸臣民沙門
梵志乃至蜫蟲。奉持法齋月八日十四日十
五日。修行布施。施諸窮乏沙門梵志貧窮孤
獨遠來乞者。以飮食衣被車乘華鬘散華塗
香屋舍床褥氍氀綩綖給使明燈。若其國中
有上尊名德沙門梵志者。便自隨時往詣彼
所。問法受法。諸尊。何者善法何者不善法。
何者爲罪何者爲福。何者爲妙何者非妙。
何者爲黑何者爲白黑白之法從何而生。何
者現世義何者後世義。云何作行受善不受
惡。從彼聞已行如所說。若其國中有貧窮
者。卽出財物隨時給恤。刹利頂生王於後
十五日說從解脫時。沐浴澡洗昇正殿已。
彼天輪寶從東方來。輪有千輻一切具足。
清淨自然非人所造。色如火焰光明昱爍。
彼亦得轉輪王。亦成就七寶。亦得人四種
如意之德。云何成就七寶。得人四種如意之
德。亦如前說。彼轉輪王而於後時。天輪寶
移忽離本處。有人見之詣轉輪王白曰。天
王。當知天輪寶移離於本處。轉輪王聞已告
曰。太子。我天輪寶移離本處。太子。我曾從
父堅念王仙人聞之。若轉輪王天輪寶移離
本處者。彼王必不久住命不久存。太子。我
已得人間之欲。今當復求於天上欲。太子。
我欲剃除鬚髮著袈裟衣。至信捨家無家
學道。太子。我今以此四天下付授於汝。汝
當如法治化莫以非法。無令國中有諸惡
業非梵行人。太子。汝後若見天輪寶移離本
處者。汝亦當復以此國政授汝太子。善教
勅之授太子國已。汝亦當復剃除鬚髮著
袈裟衣。至信捨家無家學道。於是轉輪王授
太子國善教勅已。便剃除鬚髮著袈裟衣。
至信捨家無家學道。彼轉輪王出家學道七日
之後。彼天輪寶卽沒不現。失天輪已刹利頂
生王而不憂慼。但染欲著欲貪欲無厭。爲
欲所縛爲欲所觸爲欲所使。不見災患
不知出要。便自出意治國。以自出意治國
故。國遂衰減不復增益。猶如昔時諸轉輪
王。學相繼法國土人民轉增熾盛無有衰
減。刹利頂生王亦復如是。自出意治國以[3]
自出意治國故國遂衰減不復增益。於是國
師梵志[4]案行國界。見國人民轉就衰減不
復增益便作是念。刹利頂生王自出意治國
以自出意治國故。國土人民轉就衰減不
復增益。猶如昔時諸轉輪王學相繼法國土
人民轉增熾盛無有衰減。此刹利頂生王亦
復如是。自出意治國以自出意治國故。國
土人民轉就衰減不復增益。國師梵志卽共
往詣刹利頂生王白曰。天王。當知天王。自
出意治國以自出意治國故。國土人民轉
就衰減不復增益。猶如昔時諸轉輪王學
相繼法。國土人民轉增熾盛無有衰減。今天
王亦復如是。自出意治國以自出意治國
故。國土人民轉就衰減不復增益。刹利頂
生王聞已告曰。梵志。我當云何。國師梵志白
曰。天王國中有人聰明智慧明知算數。國中
有大臣眷屬學經明經。誦習受持相繼之
法。猶如我等一切眷屬。天王。當學相繼之
法。學相繼法已於十五日說從解脫時。沐
浴澡洗昇正殿已。彼天輪寶必從東方來。
輪有千輻一切具足。清淨自然非人所造。
色如火焰光明昱爍。刹利頂生王復問曰。梵
志。云何相繼之法欲令我學。令我學已於
十五日說從解脫時。沐浴澡洗昇正殿已。
彼天輪寶必從東方來。輪有千輻一切具
足。清淨自然非人所造。色如火焰光明昱
爍。國師梵志白曰。天王。當觀法如法行法如
法。當爲太子后妃婇女及諸臣民沙門梵志

[1]受＝授【宋】【元】　[2]焰＝燄【聖】　[3]〔自〕－【聖】　[4]案＝按【聖】

乃至蜫蟲。奉持法齋。月八日十四日十五日。修行布施。施諸窮乏沙門梵志貧窮孤獨遠來乞者。以飲食衣被車乘華鬘散華塗香屋舍床褥氈褥綩綖給使明燈。若王國中有上尊名德沙門梵志者。當自隨時往詣彼所問法受法。諸尊。何者善法何者不善法。何者為罪何者為福。何者為妙何者非妙。何者為黑何者為白。黑白之法從何而生。何者現世義何者後世義。云何作行受善不受惡。從彼聞已行。如所說。若王國中有貧窮者。當出財物用給恤之。天王。是謂相繼之法。當善取學。善取學已於十五日說從解脫時。沐浴澡洗昇正殿已。彼天輪寶必從東方來。輪有千輻。一切具足。清淨自然非人所造。色如火焰光明昱爍。剎利頂生王便於後時。觀法如法行法如法。而為太子后妃婇女及諸臣民沙門梵志乃至蜫蟲。奉持法齋。月八日十四日十五日。修行布施。施諸窮乏沙門梵志貧窮孤獨遠來乞者。以飲食衣被車乘華鬘散華塗香屋舍床褥氈褥綩綖給使明燈。若其國中有上尊名德沙門梵志者。便自隨時往詣彼所。問法受法。諸尊。何者善法何者不善法。何者為罪何者為福。何者為妙何者非妙。何者為黑何者為白。黑白之法從何而生。何者現世義何者後世義。云何作行受善不受惡。從彼聞已行。如所說。然國中民有貧窮者。不能出物用給恤之。是為困貧無財物者。不能給恤。故人轉窮困。因窮困故便盜他物。因偷盜故其主捕伺收縛。送詣剎利頂生王白曰。天王。此人盜我物。願天王治。剎利頂生王問彼人曰。汝實盜耶。彼人白曰。天王。我實偷盜。所以者何。天王。以貧困故。若不盜者便無以自濟。剎利頂生王即出財物而給與之。語盜者曰。汝等還去後莫復作。於是國中人民聞剎利頂生王。若國中人有行盜者。王便出財物而給與之。由斯之故人作是念。我等亦應盜他財物。於是國人各各競行盜他財物。是為困貧無財物者。不能給恤故人轉窮困。因窮困故盜轉滋甚。因盜滋甚故彼人壽轉減形色轉惡。彼壽轉減色轉惡已。比丘。父壽八萬歲子壽四萬歲。比丘。彼人壽四萬歲時。有人便行盜他財物。其主捕伺收縛。送詣剎利頂生王白曰。天王。此人盜我物。願天王治。剎利頂生王問彼人曰。汝實盜耶。彼人白曰。天王。我實偷盜。所以者何。以貧困故。若不盜者便無以自濟。剎利頂生王聞已便作是念。若我國中有盜他物。更出財物盡給與者。如是唐空竭國藏。盜遂滋甚。我今寧可作極利刀。若我國中有偷盜者便收捕取。坐高標下斬截其頭。於是剎利頂生王。後使勅令作極利刀。若國中有盜他物者。即勅捕取坐高標下斬截其頭。國中人民聞剎利頂生王勅作利刀。若國中有盜他物者。即便捕取坐高標下斬截其頭。我亦寧可效作利刀持行劫物。若從劫物者。捉彼物主而截其頭。於是彼人則於後時效作利刀持行劫物。捉彼物主截斷其頭。是為[1]困貧無財物者。不能給恤故人轉窮困。因窮困故盜轉滋甚。因盜滋甚故刀殺轉增。因刀殺增故彼人壽轉減形色轉惡。彼壽轉減色轉惡已。比丘。父壽四萬歲子壽二萬歲。比丘。人壽二萬歲時有人盜他財物。其主捕伺收縛。送詣剎利頂生王白曰。天王。此人盜我財物。願天王治。剎利頂生王問彼人曰。汝實盜耶。時彼盜者便作是念。剎利頂生王若知其實。或縛鞭我。或[2]拋或擯。或罰錢物。或種種苦治。或貫標上。或梟其首。我寧可以妄言欺誑剎利頂生王耶。念已白曰。天王。我不偷盜。是為[3]困貧無財物者。不能給恤故人轉窮困。因窮困故盜轉滋甚。因盜滋甚故刀殺轉增。因刀殺增故便妄言兩舌轉增。因妄言兩舌增故彼人壽轉減形色轉惡。彼壽轉減色轉惡已。比丘。父壽二萬歲子壽一萬歲。比丘。人壽萬歲時人民或有德或無德。若無德者。彼為有德人起嫉妬意而犯其妻。是為困貧無財物者。不能給恤故人轉窮困。因窮困故盜轉滋甚。因盜滋甚故刀殺轉增。因刀殺增故便妄言兩舌轉增。因妄言兩舌增故便嫉妬邪婬轉增。因嫉妬邪婬增故彼人壽轉減形色轉惡。彼壽轉減色轉惡已。比丘。父壽萬歲子壽五千歲。比丘。人壽五千歲時三法轉增。非法欲貪邪法。因三法增故彼人壽轉減形色轉惡。彼壽轉減色轉惡已。比丘。父壽五千歲子壽二千五百歲。比丘。人壽二千五百歲時復三法轉增。兩舌麤言綺語。因三法增故

[1]困＝因【宋】【元】　[2]拋＝捉【明】　[3]困＝因【明】

彼人壽轉減形色轉惡。彼壽轉減色轉惡已。比丘。父壽二千五百歲子壽千歲。比丘。人壽千歲時一法轉增。邪見是也。因一法增故。彼人壽轉減形色轉惡。彼壽轉減色轉惡已。比丘。父壽千歲子壽五百歲。比丘。人壽五百歲時彼人盡壽不孝父母。不能尊敬沙門梵志。不行順事。不作福業。不見後世罪。彼因不孝父母。不能尊敬沙門梵志。不行順事不作福業。不見後世罪故。比丘。父壽五百歲子壽或二百五十或二百歲。比丘。今若有長壽或壽百歲或不啻者。佛復告曰。比丘。未來久遠時人壽十歲。比丘。人壽十歲時。女生五月即便出嫁。比丘。人壽十歲時有穀名稗子。爲第一美食。猶如今人粳粮爲上饌。比丘。如是人壽十歲時。*有穀名稗子爲第一美食。比丘。人壽十歲時。若今日所有美味酥油鹽蜜甘蔗糖。彼一切盡沒。比丘。人壽十歲時若行十惡業道者。彼便爲人所敬重。猶如今日若行十善業道者。彼便爲人所敬重。比丘。人壽十歲時亦復如是。若行十惡業道者。彼便爲人之所敬重。比丘。人壽十歲時都無有善名。況復有行十善業道。比丘。人壽十歲時有人名彈罰。周行遍往家家彈罰。比丘。人壽十歲時母於其子極有害心。子亦於母極有害心。父子兄弟姉妹親屬展轉相向有賊害心。猶如獵師見彼鹿已極有害心。比丘。人壽十歲時亦復如是。母於其子極有害心。子亦於母極有害心。父子兄弟姉妹親屬。展轉相

向有賊害心。比丘。人壽十歲時當有七日刀兵劫。彼若捉草即化成刀。若捉樵木亦化成刀。彼以此刀各各相殺。彼於七日刀兵劫過七日便止。爾時亦有人生慙耻羞愧厭惡不愛。彼人七日刀兵*劫時。便入山野在隱處藏。過七日已則從山野。於隱處出。更互相見生慈愍心。極相愛念猶如慈母唯有一子與久離別。從遠來還安隱歸家。相見喜歡生慈愍心極相愛念。如是彼人過七日後。則從山野於隱處出。更互相見生慈愍心極相愛念。共相見已便作是語。諸賢。我今相見今得安隱。我等坐生不善法故。今値見此親族死盡。我等寧可共行善法。云何當共行善法耶。我等皆是殺生之人。今寧可共離殺斷殺。我等應共行是善法。彼便共行如是善法。行善法已壽便轉增形色轉好。彼壽轉增色轉好已。比丘。壽十歲人生子壽二十。比丘。壽二十歲人復作是念。若求學善者。壽便轉增形色轉好。我等應共更增行善。云何當共更增行善。我等已共離殺斷殺。然故共行不與而取。我等寧可離不與取斷不與取。我等應共行是善法。彼便共行如是善法。行善法已壽便轉增形色轉好。彼壽轉增色轉好已。比丘。壽二十歲人生子壽四十。比丘。壽四十歲人亦作是念。若求學善者。壽便轉增形色轉好。我等應共更增行善。云何當共更增行善。我等已離殺斷殺。離不與取斷不與取。然故行邪婬。我等寧可離邪

婬斷邪婬。我等應共行是善法。彼便共行如是善法。行善法已壽便轉增形色轉好。彼壽轉增色轉好已。比丘。壽四十歲人生子壽八十。比丘。壽八十歲人亦作是念。若求學善者。壽便轉增形色轉好。我等應共更增行善。云何當共更增行善。我等已離殺斷殺。離不與取斷不與取。離邪婬斷邪婬。然故行妄言。我等寧可離妄言斷妄言。我等應共行是善法。彼便共行如是善法。行善法已壽便轉增形色轉好。彼壽轉增色轉好已。比丘。壽八十歲人生子壽百六十。比丘。壽百六十歲人亦作是念。若求學善者。壽便轉增形色轉好。我等應共更增行善。云何當共更增行善。我等已離殺斷殺。離不與取斷不與取。離邪婬斷邪婬。離妄言斷妄言。然故行兩舌。我等寧可離兩舌斷兩舌。我等應共行是善法。彼便共行如是善法。行善法已壽便轉增形色轉好。彼壽轉增色轉好已。比丘。壽百六十歲人生子壽三百二十歲。比丘。壽三百二十歲人亦作是念。若求學善者。壽便轉增形色轉好。我等應共更增行善。云何當共更增行善。我等已離殺斷殺。離不與取斷不與取。離邪婬斷邪婬。離妄言斷妄言。離兩舌斷兩舌。然故行麤言。我等寧可離麤言斷麤言。我等應共行是善法。彼便共行如是善法。行善法已壽便轉增形色轉好。彼壽轉增色轉好已。比丘。壽三百二十歲人生子壽六百四十。比丘。壽六百四十歲人亦作是念。若求

①〔盡〕－【宮】　②（無）＋有【宮】*　③甘＝苷【宮】　④糖＝餹【宋】【元】【明】，糖＋（種）【宋】【元】【明】　⑤喜歡＝歡喜【宮】　⑥今＝令【宮】　⑦便＝更【宮】　⑧十＋（歲）【宮】

學善者。壽便轉增形色轉好。我等應共更增行善。云何當共更增行善。我等已離殺斷殺。離不與取斷不與取。離邪婬斷邪婬。離妄言斷妄言。離兩舌斷兩舌。離麤言斷麤言。然故行綺語。我等寧可離綺語斷綺語。我等應共行是善法。彼便共行如是善法。行善法已。壽便轉增形色轉好。彼壽轉增色轉好已。比丘。壽六百四十歲人生子壽二千五百。比丘。壽二千五百歲人亦作是念。若求學善者。壽便轉增形色轉好。我等應共更增行善。云何當共更增行善。我等已離殺斷殺。離不與取斷不與取。離邪婬斷邪婬。離妄言斷妄言。離兩舌斷兩舌。離麤言斷麤言。離綺語斷綺語。然故行貪嫉。我等寧可離貪嫉斷貪嫉。我等應共行是善法。彼便共行如是善法。行善法已。壽便轉增形色轉好。彼壽轉增色轉好已。比丘。壽二千五百歲人生子壽五[1]千。比丘。壽五千歲人亦作是念。若求學善者。壽便轉增形色轉好。我等應共更增行善。云何當共更增行善。我等已離殺斷殺。離不與取斷不與取。離邪婬斷邪婬。離妄言斷妄言。離兩舌斷兩舌。離麤言斷麤言。離綺語斷綺語。離貪嫉斷貪嫉。然故行瞋恚。我等寧可離瞋恚斷瞋恚。我等應共行是善法。彼便共行如是善法。行善法已壽便轉增形色轉好。彼壽轉增色轉好已。比丘。壽五千歲人生子壽一萬。比丘。壽萬歲人亦作是念。若求學善者。壽便轉增形色轉好。

我等應共更增行善。云何當共更增行善。我等已離殺斷殺。離不與取斷不與取。離邪婬斷邪婬。離妄言斷妄言。離兩舌。斷兩舌。離麤言斷麤言。離綺語斷綺語。離貪嫉斷貪嫉。離瞋恚斷瞋恚。然故行邪見。我等寧可離邪見斷邪見。我等應共行是善法。彼便共行如是善法。行善法已壽便轉增形色轉好。彼壽轉增色轉好已。比丘。壽萬歲人生子壽二萬。比丘。壽二萬歲人亦作是念。若求學善者。壽便轉增形色轉好。我等應共更增行善。云何當共更增行善。我等已離殺斷殺。離不與取斷不與取。離邪婬斷邪婬。離妄言斷妄言。離兩舌斷兩舌。離麤言斷麤言。離綺語斷綺語。離貪嫉斷貪嫉。離瞋恚斷瞋恚。離邪見斷邪見。然故有非法欲惡貪行邪法。我等寧可離此三惡不善法斷三惡不善法。我等應共行是善法。彼便共行如是善法。行善法已壽便轉增形色轉好。彼壽轉增色轉好已。比丘。壽二萬歲人生子壽四[2]萬。比丘。人壽四萬歲時孝順父母尊重恭敬沙門梵志。奉行順事修習福業見後世罪。彼因孝順父母尊重恭敬沙門梵志。奉行順事修習福業見後世罪故。比丘。壽四萬歲人生子壽八*萬。比丘。人壽八萬歲時。此閻浮洲極大豐樂。多有人民村邑相近如雞一飛。比丘。人壽八萬歲時。女年五百乃當出嫁。比丘。人壽八萬歲時唯有如是病。寒熱大小便欲[3]不食老更無餘患。比丘。人壽八萬歲時

有王名螺。為轉輪王。聰明智慧。有四種軍整御天下。由己自在如法法王成就七寶。彼七寶者。輪寶象寶馬寶珠寶女寶居士寶主兵臣寶。是謂為七。千子具足顏貌端正。勇猛無畏能伏他衆。彼必統領此一切地乃至大海。不以刀杖以法教令令得安樂。比丘。諸刹利頂生王得為人主整御天下。行自境界。[4]從父所得。彼因行自境界。從父所得壽不轉減形色不惡未曾失樂力亦不衰。諸比丘。汝等亦應如是。剃除鬚髮著袈裟衣。至信捨家無家學道。行自境界從父所得。諸比丘。汝等因行自境界從父所得。壽不轉減形色不惡。未曾失樂力亦不衰。云何比丘。行自境界從父所得。此比丘觀內身如身。觀內覺心法如法。是謂比丘。行自境界從父所得。云何比丘壽。此比丘修欲定如意足。依遠離依無欲。依滅盡趣向出要。修精進定。修心定。修思惟定如意足。依遠離依無欲依滅盡趣向出要。是謂比丘壽。云何比丘色。此比丘修習禁戒。守護從解脫。又復善攝威儀禮節。見纖介罪常懷畏怖。受持學戒。是謂比丘色。云何比丘樂。此比丘離欲離惡不善之法。乃至得第四禪成就遊。是謂比丘樂。云何比丘力。此比丘[5]諸漏已盡得無漏。心解脫慧解脫。於現法中自知自覺自作證成就遊。生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真。是謂比丘力。比丘我不更見。有力不可降伏如魔王力。[6]彼漏盡比丘。則以無上聖慧

[1]千＋（歲）㊂　[2]萬＋（歲）㊂*　[3]不＝飲㊂　[4]從＝彼㊆　[5]諸漏…成就遊～Āsavānaṃ khayā anāsavaṃ ceto-vimuttiṃ paññā-vimuttiṃ diṭṭhe va dhamme sayaṃ abhiññā sacchi katvā upasampajja viharati.　[6]彼＝故㊂

之力。而能降伏。佛說如是。彼諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❶轉輪王經第六竟❷六千三百一十三字❸

中阿含經卷第十五 ❹八千七百二十一字

中阿含經卷第十六

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

(七一)❺中阿含王相應品❻蜱肆經第❼七 ❽第二小土城誦

我聞如是。一時尊者❾鳩摩羅迦葉。遊拘薩羅國。與大比丘衆俱往詣❿斯惒提。住彼村北⓫尸攝惒林。爾時斯惒提中有王名⓬蜱肆。極大豐樂資財無量。畜牧產業不可稱計。封戶食邑種種具足。斯惒提邑泉池草木一切屬王。從拘薩羅王⓭波斯匿之所封授。於是斯惒提梵志居士聞。有沙門名鳩摩羅迦葉。遊拘薩羅國。與大比丘衆俱。來至此斯惒提。住彼村北尸攝惒林。彼沙門鳩摩羅迦葉。有大名稱。周聞十方。鳩摩羅迦葉。才辯無礙。所說微妙。彼是多聞阿羅訶也。若有見此阿羅訶。恭敬禮事者快得善利。我等可往見彼沙門鳩摩羅迦葉。斯惒提梵志居士。各與等類相隨而行。從斯惒提。並共北出至尸攝惒林。是時蜱肆王在正殿上。遙見斯惒提梵志居士。各與等類相隨而行。從斯惒提。並共北出至尸攝惒林。蜱肆王見已告侍人曰。此斯惒提梵志居士。今日何故各與等類相隨而行。從斯惒提。並共北出至尸攝惒林。侍人白曰。天王。彼斯惒提梵志居士聞。有沙門鳩摩羅迦葉。遊拘薩羅國。與大比丘衆俱。來至此斯惒提。住彼村北尸攝惒林。天王。彼沙門鳩摩羅迦葉。有大名稱。周聞十方。鳩摩羅迦葉。才辯無礙所說微妙。彼是多聞阿羅訶也。若有見此阿羅訶。恭敬禮事者快得善利。我等可往見彼沙門鳩摩羅迦葉。天王。是故斯惒提梵志居士。各與等類相隨而行。從斯惒提。並共北出至尸攝惒林。蜱肆王聞已告侍人曰。汝往詣彼斯惒提梵志居士所。而語之曰。蜱肆王告斯惒提梵志居士。諸賢可住。我與汝等共往見彼沙門鳩摩羅迦葉。汝等愚癡勿為彼所欺。為有後世有衆生生。我如是見如是說。無有後世無衆生生。侍人受敎即往詣彼斯惒提梵志居士所。而語之曰。蜱肆王告斯惒提梵志居士。諸賢可住。我與汝等共往見彼沙門鳩摩羅迦葉。汝等愚癡勿為彼所欺。為有後世有衆生生。我如是見如是說。無有後世無衆生生。斯惒提梵志居士聞此敎已。答侍人曰。輒如來勅。侍人還啓已宣王命。彼斯惒提梵志居士住待天王。唯願天王。宜知是時。時蜱肆王即勅御者。汝速嚴駕。我今欲行。御者受⓮敎即速嚴駕訖。還白王。嚴駕已辦隨天王意。時蜱肆王即乘車出往詣斯惒提梵志居士所。與共行至尸攝惒林。時蜱肆王遙見尊者鳩摩羅迦葉在樹林間。即下車步進往詣尊者鳩摩羅迦葉所。共相問訊却坐一面。問曰。迦葉。我今欲問寧見聽耶。尊者鳩摩羅迦葉告曰。蜱肆。若欲問者便可問之。我聞已當思。時蜱肆王即便問曰。迦葉。我如是見如是說。無有後世無衆生生。沙門鳩摩羅迦葉。於意云何。尊者鳩摩羅迦葉告曰。蜱肆。我今問王。隨所解答。於王意云何。今此日月為是今世為後世耶。蜱肆⓯答曰。沙門鳩摩羅迦葉。雖作是說。但我如是見如是說。無有後世無衆生生。尊者鳩摩羅迦葉告曰。蜱肆。復更有惡而過此耶。蜱肆答曰。如是迦葉。復更有惡。迦葉。我有親親疾病困篤。我往彼所到已謂言。汝等當知我如是見如是說。無有後世無衆生生。親親。有沙門梵志如是見如是說言。有後世有衆生生。我常不信彼之所說。彼復作是語。若有男女作惡行不精進。⓰事情懈怠嫉妬慳貪。不舒手不庶幾。極著財物。彼因緣此。身壞命終必至惡處生地獄中。若彼沙門梵志所說是真實者汝等是我親親。作惡行不精進*事情懈怠嫉妬慳貪。不舒手不庶幾。極著財物。若汝等身壞命終必至惡處生地獄中者。可還語我。蜱肆。彼地獄中如是如是苦。若當爾者我便現見。彼聞我語受我敎已。都無有來語我言。蜱肆。彼地獄中如是如是苦。迦葉。因此事故我作是念。無有後世無衆生生。尊者鳩摩羅迦葉告曰。蜱肆。我復問王。隨所解答。若有王人收縛罪者。送至王所白曰。天王。此人有罪王當治之。王告彼曰。

❶〔轉…竟〕－明 ❷〔六…字〕－宋 ❸品中經末題下＋(第二小土城誦)宋元 ❹〔八…字〕－宋 ❺〔中阿含〕－宋 ❻～D.23. Pāyāsi-suttanta. 〔No. 1.(7)〕 ❼七＝十四明 ❽〔第二小土城誦〕－明 ❾～Kumāra-Kassapa. ❿～Setavyā. ⓫～Simsapā-vana. ⓬～Pāyāsi. ⓭Pasenadi. ⓮敎即＝命宋 ⓯答曰＝王答宋 ⓰事情＝懈惰宋*

汝等將去反縛兩手。令彼騎驢打破敗鼓聲如驢鳴。遍宣令已。從城南門出坐高標下斷斷其頭。彼受敎已卽反縛罪人。令其騎驢打破敗鼓聲如驢鳴。遍宣令已。從城南門出坐高標下欲斷其頭。此人臨死語彼卒曰。汝且小住。我欲得見父母妻子奴婢使人。聽我暫去。於王意云何。彼卒寧當放斯罪人聽暫去耶。蜱肆答曰不也迦葉。尊者鳩摩羅迦葉告曰。蜱肆。王親親者亦復如是。作惡行不精進。*事憒懈怠。嫉妬慳貪不舒手不庶幾極著財物。彼因緣此身壞命終。必至惡處生地獄中。地獄卒捉極苦治時。彼語卒曰。諸地獄卒汝等小住莫*苦治我。我欲暫去詣蜱肆王告語之曰。彼地獄中如是如是苦。令彼現見。於王意云何。彼地獄卒寧當放王親親令暫來耶。蜱肆答曰。不也迦葉。尊者鳩摩羅迦葉告曰。蜱肆。汝應如是觀於後世莫如肉眼之所見也。蜱肆。若有沙門梵志斷絕離欲趣向離欲。斷絕離恚趣向離恚。斷絕離癡趣向離癡。彼以清淨天眼出過於人。見此衆生死時生時。好色惡色或妙不妙。往來善處及不善處。隨此衆生之所作業見其如眞。蜱肆王復言。沙門鳩摩羅迦葉雖作是說。但我如是見如是說。無有後世無衆生生。尊者鳩摩羅迦葉告曰。蜱肆。復更有惡而過此耶。蜱肆答曰。如是迦葉。復更有惡。迦葉。我有親親疾病困篤。我往彼所到已謂言。汝等當知我如是見如是說。無有後世無衆生生。親親有沙門梵志如是見如是說。言有後世有衆生生。我常不信彼之所說。彼復作是語。若有男女妙行精進精勤不懈。無有嫉妬亦不慳貪。舒手庶幾開意放捨。給諸孤窮常樂施與不著財物。彼因緣此身壞命終。必昇善處乃生天上。若彼沙門梵志所說是眞實者。汝等是我親親。妙行精進精勤不懈。無有嫉妬亦不慳貪。舒手庶幾開意放捨。給諸孤窮常樂施與不著財物若汝等身壞命終必昇善處生天上者。可還語我。蜱肆。天上如是如是樂。若當爾者我便現見。彼聞我語受我敎已。都無有來語我言。蜱肆。天上如是❶如是樂。迦葉。因此事故我作是念。無有後世無衆生生。尊者鳩摩羅迦葉告曰。蜱肆。聽我說喩。慧者聞喩則解其義。蜱肆。猶村邑外有都圊廁。深沒人頭糞滿其中。而有一人墮沒廁底。若復有人爲慈愍彼求義及饒益求安隱快樂。便從廁上徐徐挽出。刮以竹片拭以樹葉洗以暖湯。彼於後時淨澡浴已。以香塗身昇正殿上。以五所欲而娛樂之。於王意云何。彼人寧復憶念先廁歡喜稱譽復欲見耶。蜱肆答曰。不也迦葉。若更有人憶念彼廁歡喜稱譽而欲見者。便不愛此人。況復自憶念先廁歡喜稱譽復欲見者是處不然。蜱肆。若王有親親妙行精進精勤不懈。無有嫉妬亦不慳貪。舒手庶幾開意放捨。給諸孤窮常樂施與不著財物。彼因緣此身壞命終。必昇善處乃生天上。生天上已天五所欲而自娛樂。於王意云何。彼天天子。寧當捨彼天五所欲。憶念於此人間五欲。歡喜稱譽復欲見耶。蜱肆答曰。不也迦葉。所以者何。人間五欲臭處不淨。甚可❷增惡。而不可向不可愛念。穢濊❸不淨。迦葉。比於人間五❹所欲者天欲爲最。最上最好最妙最勝。若彼天天子捨天五欲而更憶念人間五欲。❺歡喜稱譽復欲見者。是處不然。蜱肆。汝應如是觀於後世。莫如肉眼之所見也。蜱肆。若有沙門梵志。斷絕離欲趣向離欲。斷絕離恚趣向離恚。斷絕離癡趣向離癡。彼以清淨天眼出過於人。見此衆生死時生時。好色惡色或妙不妙。往來善處及不善處。隨此衆生之所作業見其如眞。蜱肆王復言。沙門鳩摩羅迦葉雖作是說。但我如是見如是說。無有後世無衆生生。尊者鳩摩羅迦葉告曰。蜱肆。復更有惡而過是耶。蜱肆答曰。如是迦葉。復更有惡。迦葉。我有親親疾病困篤。我往彼所到已謂言。汝等當知我如是見如是說。無有後世無衆生生。親親有沙門梵志如是見如是說。言有後世有衆生生。我常不信彼之所說。彼復作是語。若有男女妙行精進精勤不懈。無有嫉妬亦不慳貪。舒手庶幾開意放捨給諸孤窮常樂施與不著財物。彼因緣此身壞命終。必昇善處乃生天上。若彼沙門梵志所說是眞實者。汝等是我親親。妙行精進精勤不懈。無有嫉妬亦不慳貪。舒手庶幾開意放捨。給諸孤窮常樂施與不著

❶〔如是〕－㊂ ❷增＝憎㊂* ❸不淨＝有穢㊂ ❹〔所〕－㊂ ❺歡喜＝喜歡㊂

財物。若汝等身壞命終必昇善處生天上者。可還語我。蜱肆。天上如是如是樂。若汝天上而作是念。我若還歸當何所得。蜱肆王家多有財物。吾當與汝。彼聞我語受我教已。都無有來語我言。蜱肆。天上如是如是樂。迦葉。因此事故我作是念。無有後世無衆生生。尊者鳩摩羅迦葉告曰。蜱肆。天上壽長人間命短。若人間百歲。是三十三天一日一夜。如是一日一夜。月三十日年十二月。三十三天❶天壽千年。於王意云何。若汝有親親。妙行精進勤不懈。無有嫉妬亦不慳貪。舒手庶幾開意放捨。給諸孤窮常樂施與不著財物。彼因緣此身壞命終。必昇善處乃生天上。生天上已便作是念。我等先當一日一夜。以天五欲而自娛樂。或三四至六七日。以天五欲而自娛樂。然後當往語蜱肆王。天上如是如是樂令彼現見。於王意云何。汝竟當得爾所活不。蜱肆問曰。迦葉。誰從後世來語。沙門鳩摩羅迦葉。天上壽長人間命短。若人間百歲。是三十三天一日一夜。如是一日一夜。月三十日年十二月。三十三天*天壽千年。尊者鳩摩羅迦葉告曰。蜱肆。聽我說喩。慧者聞喩則解其義。蜱肆。猶如盲人彼作是說。無黑白色亦無見黑白色。無長短色亦無見長短色。無近遠色亦無見近遠色。無麁細色亦無見麁細色。何以故。我初不見不知。是故無有色。彼盲如是說爲眞說耶。蜱肆答曰。不也迦葉。所以者何。迦葉。有黑白色亦有見黑白色。有長短色亦有見長短色。有近遠色亦有見近遠色。有麁細色亦有見麁細色。若盲作是說。我不見不知是故無有色者。彼作是說爲不眞實。尊者鳩摩羅迦葉告曰。蜱肆王亦如盲。若王作是說。誰從後世來語。沙門鳩摩羅迦葉。天上壽長人間❷命短。若人間百歲是三十三天一日一夜。如是一日一夜。月三十日年十二月。三十三天天壽千年。蜱肆王言。沙門鳩摩羅迦葉。大爲不可。不應作是說。所以者何。沙門鳩摩羅迦葉。精進比我如盲。迦葉。若知我知我親親。妙行精進精勤不懈。無有嫉妬亦不慳貪。舒手庶幾開意放捨。給諸孤窮常樂施與不著財物。彼因緣此身壞命終。必昇善處生天上者。迦葉。我今便應卽行布施修諸福業奉齋守戒已。以刀自殺或服毒藥。或投坑井或自❸縊死。沙門鳩摩羅迦葉。精進不應比我如彼盲人。尊者鳩摩羅迦葉告曰。蜱肆。復聽我說喩。慧者聞喩則解其義。蜱肆。猶如梵志有年少婦方始懷姙。又前婦者已有一男。而彼梵志於其中間忽便命終。命終之後。彼前婦兒語小母曰。小母當知今此家中所有財物盡應屬我。不復見應可與分者。小母報曰。我今懷姙若生男者。汝應與分。若生女者物盡屬汝。彼前婦兒復更再三語小母曰。今此家中所有財物盡應屬我。不復見應可與分者。小母亦復再三報❹曰。我今懷姙❺若生男者。汝應與分。若生女者物盡屬汝。於是小母愚癡不達不善曉解無有智慧。欲求存命而反自害。卽入室中便取利刀自決其腹。看爲是男爲是女耶。彼愚癡不達。不善曉解無有智慧。欲求存命而反自害及復中子。當知蜱肆。亦復如是愚癡不達。不善曉解無有智慧。欲求存命反作是念。迦葉。若知我知我親親。妙行精進精勤不懈。無有嫉妬亦不慳貪。舒手庶幾開意放捨。給諸孤窮常樂施與不著財物。彼因緣此身壞命終。必昇善處生天上者。我今便應卽行布施修諸福業奉齋守戒已。以刀自殺或服毒藥。或投坑井或自縊死。沙門鳩摩羅迦葉。精進不應比我如彼盲人。蜱肆。若精進人長壽者便得大福。若得大福者便得生天長壽。蜱肆。汝應如是觀於後世。莫如肉眼之所見也。蜱肆。若有沙門梵志。斷絕離欲趣向離欲。斷絕離恚趣向離恚。斷絕離癡趣向離癡。彼以清淨天眼出過於人。見此衆生死時生時。好色惡色或妙不妙。往來善處及不善處。隨此衆生之所作業見其如眞。蜱肆王復言。沙門鳩摩羅迦葉雖作是說。但我如是見如是說。無有後世無衆生生。尊者鳩摩羅迦葉告曰。蜱肆。復更有惡而過此耶。蜱肆答曰。如是迦葉。復更有惡。迦葉。我有親親疾病困篤。我往彼所慰勞看彼。彼亦慰勞視我。彼若命終我復詣彼慰勞看彼。彼亦不復慰勞視我。我亦不復慰勞看彼。迦葉。以此事故我作是念。無衆生生。尊者鳩摩羅迦葉告曰。蜱肆。復聽我說喩。慧

❶〔天〕－【宮】*　❷命＝壽【宮】　❸縊＝經【宮】*　❹曰＝云【宮】　❺若＝爲【宮】

者聞喩則解其義。蜱肆。猶如有人善能吹螺。若彼方土未曾聞螺聲。便往彼方。於夜闇中昇高山上盡力吹螺。彼衆多人未曾聞螺聲。聞已便念。此爲何聲。如是極妙爲甚奇特實可愛樂。好可觀聽令心歡悅。時彼衆人便共往詣善吹螺人所。到已問曰。此是何聲。如是極妙爲甚奇特實可愛樂。好可觀聽令心歡悅。善吹螺人以螺投地。語衆人曰。諸君。當知卽此螺聲。於是衆人以足蹴螺而作是語。螺可出聲。螺可出聲。寂無音響。善吹螺人便作是念。今此衆人愚癡不達。不善曉解無有智慧。所以者何。乃從無知之物欲求音聲。是時善吹螺人。還取彼螺以水淨洗。便擧向口盡力吹之。時彼衆人聞已作是念。螺甚奇妙。所以者何。謂因手因水因口。風吹便生好聲周滿四方。如是蜱肆。若人活命存者則能言語共相慰勞。若其命終便不能言共相慰勞。蜱肆。汝❶應如是觀衆生生莫如肉眼之所見也蜱肆若有沙門梵志。斷絕離欲趣向離欲斷絕離恚趣向離恚。斷絕離癡趣向離癡。彼以淸淨天眼出過於人。見此衆生死時生時。好色惡色或妙不妙。往來善處及不善處隨此衆生之所作業見其如眞。蜱肆王復言。沙門鳩摩羅迦葉雖作是說。但我如是見如是說無衆生生。尊者鳩摩羅迦葉告曰。蜱肆。復更有惡而過此耶。蜱肆答曰。如是迦葉。復更有惡。迦葉。我有❷右伺收捕罪人送詣我所到已白曰。天王。此人有罪願王治之。我語彼曰。取此罪人可生稱之生稱之已還下著地。以繩絞殺。殺❸已復稱。我欲得知此人爲何時極輕柔軟色悅❹澤好爲死時耶爲活時耶。彼受我敎取此罪人活稱之已還下著地。以繩絞殺。殺已復稱。彼罪人活時極輕柔軟色悅*澤好。彼人死已皮轉厚重。堅不柔軟色不悅*澤。迦葉。因此事故我作是念。無衆生生。尊者鳩摩羅迦葉告曰。蜱肆。復聽我說喩。慧者聞喩則解其義。喩肆。猶如鐵丸或鐵犁鑱竟日火燒。彼當爾時極輕柔軟色悅*澤好。若火滅已漸漸就冷❺轉凝厚重。堅不柔軟色不悅*澤。如是蜱肆。若人活時身體極輕柔軟色悅*澤好。若彼死已便轉厚重。堅不柔軟色不悅*澤。蜱肆。汝應如是觀衆生生莫如肉眼之所見也。蜱肆。若有沙門梵志。斷絕離欲趣向離欲。斷絕離恚趣向離恚。斷絕離癡趣向離癡。彼以淸淨天眼出過於人見衆生死時生時。好色惡色或妙不妙。往來善處及不善處。隨此衆生之所作業見其如眞。蜱肆王復言。沙門鳩摩羅迦葉雖作是說。但我如是見如是說無衆生生。尊者鳩摩羅迦葉告曰。蜱肆。復更有惡而過此耶。蜱肆答曰。如是迦葉。復更有惡迦葉。我有*右伺收捕罪人送詣我所。到已白曰。天王。此人有罪願王治之。我語彼曰。取此罪人倒著鑊中或著銅釜中。密蓋其口於下燃火。下燃火已觀視衆生入時出時往來周旋。彼受我敎取此罪人倒著鐵釜中或著銅釜中。密蓋其口於下燃火。下燃火已觀視衆生入時出時往來周旋。迦葉。我作如是方便不見衆生生。迦葉。因此事故我作是念。無衆生生。尊者鳩摩羅迦葉告曰。蜱肆。我今問汝。隨所解答。於意云何。若汝食好極美上饌晝寢於床。汝頗曾憶於夢中見園觀浴池林木華果淸泉長流。極意遊戲周旋往來耶。蜱肆答曰。曾憶有之。迦葉復問。若汝食好極美上饌晝寢於床。爾時頗有直侍人不。答曰。有也。迦葉復問。若汝食好極美上饌晝寢於床。當爾之時左右直侍。頗有見汝出入周旋往來時耶。蜱肆答曰。正使異人亦不能見。況復左右直侍人耶。蜱肆。汝應如是觀衆生生莫如肉眼之所見也。蜱肆。若有沙門梵志。斷絕離欲趣向離欲。斷絕離恚趣向離恚。斷絕離癡趣向離癡。彼以淸淨天眼出過於人。見此衆生死時生時。好色惡色或妙不妙。往來善處及不善處。隨此衆生之所作業見其如眞。蜱肆王復言。沙門鳩摩羅迦葉雖作是說。但我如是見如是說。無衆生生。尊者鳩摩羅迦葉告曰。蜱肆。復更有惡而過此耶。蜱肆答曰。如是迦葉。復更有惡。迦葉。我有*右伺收捕罪人送詣我所。到已白曰。天王。此人有罪願王治之。我語彼曰。取此罪人剝皮剔肉。截筋破骨乃至於髓求衆生生。彼受我敎取此罪人剝皮剔肉。截筋破骨乃至於髓求衆生生。迦葉。我作如是方便求衆生生❻而竟不見衆生生。迦葉。因此

❶應＝若【三】　❷右伺＝有司【三】*　❸已＝以【三】　❹澤＝懌【聖】*　❺轉＝漸【三】　❻而竟不＝竟不能得【三】

事故我作是念。無衆生生。尊者鳩摩羅迦葉告曰。蜱肆。復聽我說喩。慧者聞喩則解其義。蜱肆。猶如[1]事火編髮梵志居近道邊。去彼不遠有商人宿。時[2]諸商人過夜平旦怱怱發去。忘一小兒。於是事火編髮梵志。早起案行商人宿處。見一小兒獨住失主。見已念曰。今此小兒無所依怙。我不養者必死無疑。便抱持去還至本處而養長之。此兒轉大諸根成就。爾時事火編髮梵志。彼於人間有小事緣。於是事火編髮梵志勅年少曰。我有小事暫出人間。汝當種火愼莫令滅。若火滅者。汝可取此火鑽求之。爾時事火編髮梵志善教勅已卽至人間。於後年少便出遊戲火遂滅盡。彼還求火卽取火鑽以用打地。而作是語。火出火出。火竟不出。復於石上加力打之火出火出。火亦不出。火既不出便破火鑽十片百片。棄去坐地愁惱而言。不能得火當如之何。是時事火編髮梵志彼於人間所作已訖。還歸本處到已問曰。年少汝不遊戲。隨視種火不令滅耶。年少白曰。尊者我出遊戲火後遂滅。我還求火卽取火鑽。以用打地而作是語。火出火出。火竟不出。復於石上加力打之火出火出。火亦不出。火既不出便破火鑽十片百片。棄去坐地。尊者。我如是求。不能得火當如之何。爾時事火編髮梵志便作是念。今此年少甚癡不達。不善曉解無有智慧。所以者何。從無知火鑽作如是意求索火耶。於是事火編髮梵志取燥火鑽火母。著地而以鑽之。卽便火出轉轉熾盛。語年少曰。年少求火法應如是。不應如汝愚癡不達無有智慧。從無知火鑽作如是意求索於火。當知蜱肆。亦復如是。愚癡不達不善曉解無有智慧。於無知死肉乃至骨髓求衆生生。蜱肆。汝應如是觀衆生生。莫如肉眼之所見也。蜱肆。若有沙門梵志。斷絕離欲趣向離欲。斷絕離恚趣向離恚。斷絕離癡趣向離癡。彼以清淨天眼出過於人。見此衆生死時生時。好色惡色或妙不妙。往來善處及不善處。隨此衆生之所作業見其如眞。蜱肆王復言。沙門鳩摩羅迦葉雖作是說。但我此見欲取恚取怖取癡取終不能捨。所以者何。若有他國異人聞之便作是說。蜱肆王有見長夜受持。彼爲沙門鳩摩羅迦葉之所降伏所治斷捨。迦葉。是故我此見欲取恚取怖取癡取終不能捨。尊者鳩摩羅迦葉告曰。蜱肆。[3]聽我說喩。慧者聞喩則解其義。蜱肆。猶如朋友二人捨家治生。彼行道時初見有麻甚多無主。一人見已便語伴曰。汝當知之。今此有麻甚多無主。我欲與汝共取。自重而擔還歸可得資用。便取重擔。彼於道路復見多有劫貝紗縷及劫貝衣甚多無主。復見多銀亦無有主。一人見已便棄麻擔取銀自重。復於道路見多金聚而無有主。時擔銀人語擔麻者。汝今當知。此金極多而無有主。汝可捨麻我捨銀擔。我欲與汝共取此金。重擔而歸可得供用。彼擔麻者語擔銀人。我此麻擔已好裝治縛束已堅。從遠擔來我不能捨。汝且自知勿憂我也。於是擔銀人強奪麻擔擲著於地而[4]拋壞之。彼擔麻者語擔銀人。汝已如是*拋壞我擔。我此麻擔縛束已堅所來處遠。我要自欲擔此麻歸終不捨之。汝且自知勿憂我也。彼擔銀人卽捨銀擔便自取金重擔而還。擔金人歸。父母遙見擔金來歸。見已嘆曰。善來賢子。快來賢子。汝因是金快得生活。供養父母供給妻子奴婢使人。復可布施沙門梵志作福昇上。善果善報生天長壽。彼擔麻者還歸其家。父母遙見擔麻來歸。見已罵曰。汝罪人來。無德人來。汝因此麻不得生活供養父母供給妻子奴婢使人。又亦不得布施沙門及諸梵志作福昇上善果善報生天[5]長壽。當知蜱肆。亦復如是。若汝此見欲取恚取怖取癡取終不捨者。汝便當受無量之惡。亦爲衆人之所*增惡。蜱肆王復言。沙門鳩摩羅迦葉雖作是說。但我此見欲取恚取怖取癡取終不能捨。所以者何。若有他國異人聞之便作是說。蜱肆王有見長夜受持。彼爲沙門鳩摩羅迦葉之所降伏所治斷捨。迦葉。是故我此見欲取恚取怖取癡取終不能捨。尊者鳩摩羅迦葉告曰。蜱肆。復聽我說喩。慧者聞喩則解其義。蜱肆。猶如商人與其大衆有千乘車行飢儉道。此大衆中而有兩主。彼作是念。我等何因得脫此難。復作是念。我此大衆應分爲兩部。部各五百。彼商人衆便分爲兩部。部各五百。於是

[1] ～Aggika jaṭila.　[2]〔諸〕－㊂　[3](復)＋聽㊂　[4]拋＝拋㊂*　[5]長壽＝壽長㊂

一商人主將五百乘至飢儉道。彼商人主常在前導。見有一人從傍道來。衣服盡濕身黑頭黃兩眼極赤。著蘅華鬘而乘驢車。泥著兩轂。彼商人主見便問曰。飢儉道中有天雨不。彼有新水樵及草耶。彼人答曰。飢儉道中天降大雨。極有新水乃饒樵草。諸賢。汝等可捨故水樵草。莫令乘乏。汝等不久當得新水及好樵草。彼商人主聞已卽還。詣諸商人而告之曰。我在前行。見有一人從傍道來。衣服盡濕身黑頭黃兩眼極赤。著蘅華鬘而乘驢車。泥著兩轂。我問彼曰。飢儉道中有天雨不。彼有新水樵及草耶。彼答我曰。飢儉道中天*降大雨。極有新水乃饒樵草。諸賢。汝等可捨故水樵草。莫令乘*乏。汝等不久當得新水及好樵草。諸商人。我等可捨故水樵草。如是不久當得新水樵草。莫令乘*乏。彼商人等卽便棄捨故水樵草。一日行道不得新水樵草。二日三日乃至七日行道。猶故不得新水樵草。過七日已爲食人鬼之所殺害。第二商人主便作是念。前商人主已過嶮難。我等今當以何方便復得脫難。第二商人主作是念已。與五百車卽便俱進至飢儉道。第二商人主自在前導。見有一人從傍道來。衣服盡濕身黑頭黃兩眼極赤。著蘅華鬘而乘驢車。泥著兩轂。第二商人主見便問曰。飢儉道中有天雨不。彼有新水樵及草耶。彼人答曰。飢儉道中天降大雨。極有新水乃饒樵草。諸賢。汝等可捨故水樵草。莫令乘*乏。汝等不久當得新水及好樵草。第二商人主聞已卽還。詣諸商人而告之曰。我在前行見有一人從傍道來。衣服盡濕身黑頭黃兩眼極赤。著蘅華鬘而乘驢車。泥著兩轂。我問彼曰。飢儉道中有天雨不。彼有新水樵及草耶。彼答我曰。飢儉道中天適大雨。極有新水乃饒樵草。諸賢。汝等可捨故水樵草。莫令乘*乏。汝等不久當得新水及好樵草。諸商人。我等未可捨故水樵草。若得新水樵草然後當棄。彼不捨故水樵草。一日行道不得新水樵草。二日三日乃至七日行道。猶故不得新水樵草。第二商人主在前行時。見前第一商人主及諸商人。爲食人鬼之所殺害。第二商人主見已語諸商人。汝等看前商人主愚癡不達。不善曉解無有智慧。既自殺身復殺諸人。汝等商人。若欲取前諸商人物自恣取之。當知蜱肆。亦復如是。若汝此見欲取恚取怖取癡取終不捨者。汝便當受無量之惡。亦爲衆人之所憎惡。猶前第一商人之主及諸商人。蜱肆王復言。沙門鳩摩羅迦葉雖作是說。但我此見欲取恚取怖取癡取終不能捨。所以者何。若有他國異人聞之便作是說。蜱肆王有見長夜受持。彼爲沙門鳩摩羅迦葉之所降伏所治斷捨。迦葉。是故我此見欲取恚取怖取癡取終不能捨。尊者鳩摩羅迦葉告曰。蜱肆。復聽我說喩。慧者聞喩則解其義。蜱肆。猶如二人許戲賭麨。第一戲者並竊食之。食一二三或至衆多。第二戲者便作是念。共此人戲數數欺我而偸麨食。或一二三或至衆多。見如是已語彼伴曰。我今欲息後當更戲。於是第二戲者離於彼處。便以毒藥用塗其麨。塗已卽還語其伴曰。可來共戲。卽來共戲。第一戲者復竊麨食。或一二三或至衆多。既食麨已卽便戴眼吐沫欲死。於是第二戲者向第一戲人。卽說頌曰

此麨毒藥塗　汝貪食不覺
坐爲麨欺我　後必致苦患

當知蜱肆。亦復如是。若汝此見欲取恚取怖取癡取終不捨者。汝便當受無量之惡。亦爲衆人之所憎惡。猶如戲人爲麨欺他還自得殃。蜱肆王復言。沙門鳩摩羅迦葉雖作是說。但我此見欲取恚取怖取癡取終不能捨。所以者何。若有他國異人聞之便作是說。蜱肆王有見長夜受持。彼爲沙門鳩摩羅迦葉之所降伏所治斷捨。迦葉。是故我此見欲取恚取怖取癡取終不能捨。尊者鳩摩羅迦葉告曰。蜱肆。復聽我說喩。慧者聞喩則解其義。蜱肆。猶養猪人彼行路時見有燥糞甚多無主。便作是念。此糞可以養飽多猪。我寧可取自重而去。卽取負去。彼於中道遇天大雨。糞液流漫澆汚其身。故負持去終不棄捨。彼則自受。無量之惡。亦爲衆人之所憎惡。當知蜱肆。亦復如是。若汝此見欲取恚取怖取癡取終不捨者。汝便當受無量之惡。亦爲衆人之所憎惡。猶養猪人。蜱肆王復言。沙門鳩摩羅迦葉雖作是說。但我

降＝遒●*　乏＝之●*　許戲＝數數●　波＝轉●

此見欲取恚取怖取癡取終不能捨。所以者何。若有他國異人聞之便作是說。蜱肆王有見長夜受持。彼為沙門鳩摩羅迦葉之所降伏所治斷捨。迦葉。是故我此見欲取恚取怖取癡取終不能捨。尊者鳩摩羅迦葉告曰。蜱肆。復聽我說最後譬喻。若汝知者善。若不知者我不復說法。蜱肆。猶如大猪為五百猪王行嶮難道。彼於中❶路遇見一虎。猪見虎已便作是念。若與鬪者虎必殺我。若畏走者然諸親族便輕慢我。不知今當以何方便得脫此難。作是念已而語虎曰。若欲鬪者便可共鬪。若不爾者借我道過。彼虎聞已便語猪曰。聽汝共鬪不借汝道。猪復語曰。虎。汝小住待我被著祖父時鎧還當共戰。彼虎聞已而作是念。彼非我敵況祖父鎧耶。便語猪曰。隨汝所欲。猪即還至本廁處所❷婉轉糞中塗身至眼已。便往至虎所語曰。汝欲鬪者便可共鬪。若不爾者借我道過。虎見猪已復作是念。我常不食雜小蟲者以惜牙故。況復當近此臭猪耶。虎念是已便語猪曰。我借汝道不與汝鬪。猪得過已則還向虎而說頌曰

虎汝有四足　我亦有四足
汝來共我鬪　何意怖而走

時虎聞已亦復說頌而答猪曰

汝毛竪森森　諸畜中下極
猪汝可速去　糞臭不可堪

時猪自誇復說頌曰

摩竭鴦二國　聞我共汝鬪
汝來共我戰　何以怖而走

虎聞此已復說頌❸曰

舉身毛皆污　猪汝臭熏我
汝鬪欲求勝　我今與汝勝

尊者鳩摩羅迦葉告曰。蜱肆。我亦如是。若汝此見欲取恚取怖取癡取終不捨者。汝便自受無量之惡。亦為眾人之所憎惡。猶如彼虎與猪勝也。蜱肆王聞已白曰。尊者。初說日月喻時我聞即解歡喜奉受。然我欲從尊者鳩摩羅迦葉求上復上妙智所說。是故我向問復問耳。我今❹自歸尊者鳩摩羅迦葉。尊者鳩摩羅迦葉告曰。蜱肆。汝莫歸我。我所歸佛汝亦應歸。蜱肆王白曰。尊者。我今自歸❺佛法及比丘眾。願尊者鳩摩羅迦葉。為佛受我為優婆塞。從今日始終身自歸乃至命盡。尊者鳩摩羅迦葉。我從今日始行布施修福。尊者鳩摩羅迦葉問曰。蜱肆。汝欲行施修福。施與幾人能至幾時。蜱肆王白曰。布施百人或至千人。一日二日或至七日。尊者鳩摩羅迦葉告曰。若王行施修福。布施百人或至千人。一日二日或至七日者。諸方沙門梵志盡聞。蜱肆王有見長夜受持。彼為沙門鳩摩羅迦葉之所降伏所治斷捨。諸方聞已盡當遠來。七日之中不及王施。若不得食王信施者王便無福。不得長夜受其安樂。蜱肆王。猶如種子不碎不壞不剖不❻坼。非風非日非水中傷秋時好藏。若彼居士深耕良田。極治地已隨時下種。然雨澤不適者。於蜱肆意云何。彼種可得生增長不。答曰。不也。尊者鳩摩羅迦葉告曰。蜱肆。汝亦如是。若行施修福布施百人或至千人。一日二日或至七日者。諸方沙門梵志盡聞。蜱肆王有見長夜受持。彼為沙門鳩摩羅迦葉之所降伏所治斷捨。諸方聞已盡當遠來。七日之中不及王施。若不得食王信施者王便無福。不得長夜受其安樂。蜱肆王復問曰。尊者。我當云何。尊者鳩摩羅迦葉答曰。蜱肆。汝當行施修福常供長齋。若蜱肆王行施修福常供長齋者。諸方沙門梵志聞。蜱肆王有見長夜受持。彼為沙門鳩摩羅迦葉之所降伏所治斷捨。諸方聞已盡當遠來。彼皆可得及王信施。王便有福而得長夜受其安樂。蜱肆。猶如種子不碎不壞不剖不*坼。非風非日非水中傷秋時好藏。若彼居士深耕良田。極治地已隨時下種雨澤適者。於蜱肆意云何。彼種可得生增長不。答曰。生也。尊者鳩摩羅迦葉告曰。蜱肆。汝亦如是。若當行施修福常供長齋者。諸方沙門梵志聞。蜱肆王有見長夜受持。彼為沙門鳩摩羅迦葉之所降伏所治斷捨。諸方聞已盡當遠來。彼皆可得及王信施。王便有福而得長夜受其安樂。於是蜱肆王白曰。尊者。我從今始行施修福常供長齋。爾時尊者鳩摩羅迦葉為蜱肆王及斯惒提梵志居士說法。勸發渴仰成就歡喜。無量方便為彼說法。勸發渴仰成就歡喜已默然而住。於是蜱肆王及斯惒提梵志居士。尊者鳩摩羅迦葉為

❶路＝道【三】　❷婉＝宛【三】　❸曰＝答【三】　❹自＝日【元】【明】　❺(於)＋佛【三】　❻坼＝拼【元】【明】*

其說法。勸發渴仰成就歡喜已即從(1)坐起。稽首尊者鳩摩羅迦葉足。繞三匝而去

彼蜱肆王雖行施修福。然極惡麤弊豆羹菜茹唯一片薑。又復施以麤弊布衣。時監厨者名(2)優多羅。彼行施修福時。爲蜱肆王。囑語上座呪願。此施若有福報者。莫令蜱肆王今世後世受。蜱肆王聞優多羅行施修福時。常爲囑上座呪願。此施若有福報者。莫令蜱肆王今世後世受。聞已即呼問曰。優多羅。汝實行施修福時。爲我囑上座呪願。此施若有福報者。莫令蜱肆王今世後世受。爲如是耶。優多羅白曰。實爾天王。所以者何。天王雖行施修福。然極惡麤弊。豆羹菜茹唯一片薑。天王。此食尚不可以手觸。況復自食耶。天王。施以麤弊布衣。天王。此衣尚不(3)可以脚蹋。況復自著耶。我敬天王。不重所施。是故天王我不願此弊布施報令王受也。蜱肆王聞已告曰。優多羅。汝從今始如我所食當以飯食。如我著衣當以布施。於是優多羅從是已後如王所食便以飯食。如王所衣便以布施。爾時優多羅因爲蜱肆王監行布施故。身壞命終生(4)四王天中。彼蜱肆王以不至心行布施故。身壞命終生(5)榑樹林空宮殿中。尊者(6)橋𠎝鉢帝。數往遊行彼*榑樹林空宮殿中。尊者橋𠎝鉢帝遙見蜱肆王。即便問曰。汝是誰耶。蜱肆王答曰。尊者橋𠎝鉢帝。頗聞閻浮洲中有斯(7)惒提王名蜱肆耶。尊者橋𠎝鉢帝答曰。我聞閻浮洲中斯*惒提有王名蜱肆。蜱肆王白曰。尊者橋𠎝鉢帝。我即是也。本名蜱肆王。尊者橋𠎝鉢帝復問曰。蜱肆王。如是見如是說。無有後世無衆生生。彼何由生此(8)依四王天小*榑樹林空宮殿中。蜱肆王白曰。尊者橋𠎝鉢帝。我本實有是見。然爲尊者沙門鳩摩羅迦葉之所降伏所治斷捨。若尊者橋𠎝鉢帝還下閻浮洲者。願遍告語閻浮洲(9)人。若行施修福時。當至心與自手與。自往與至信與。知有業有業報與。所以者何。莫令以是受布施報如斯*惒提蜱肆王也。蜱肆王者是布施主。以不至心行施與故。生依四王天小*榑樹林空宮殿中。爾時尊者橋𠎝鉢帝默然而受。於是尊者橋𠎝鉢帝。有時來下至閻浮洲。則遍告(10)諸閻浮洲人。至心施與自手與。自往與至信與。知有業有業報與。所以者何。莫令以是受布施報如斯*惒提蜱肆王也。蜱肆王者是布施主。以不至心行施與故。生依四王天小*榑樹林空宮殿中。尊者鳩摩羅迦葉所說如是。蜱肆王斯惒提梵志居士及諸比丘。聞尊者鳩摩羅迦葉所說。歡喜奉行

(11)蜱肆王經第七竟(12)萬三百六十七字

(13)中阿含經卷第十六(14)萬三百六十七字

(15)中阿含王相品第(16)一竟(17)三萬五千六百二十一字 (18)第二小土城誦

中阿含經卷第十七

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

(19)中阿含長壽王品(20)第二(21) 有十五經 第二小土城誦

長壽天八念 淨不移動道
郁(22)伽支羅說 娑雞三族姓
梵天(23)迎請佛 勝天*伽絺那
念身支離彌 上尊長老眠
無刺及眞人 說處最在後

(七二)(24)中阿含長壽王品(25)長壽王本起經第一

我聞如是。一時佛遊(26)拘舍彌。在(27)瞿師羅園。爾時拘舍彌諸比丘數共鬪諍。於是世尊告拘舍彌諸比丘曰。比丘。汝等莫共鬪諍。所以者何。

若以諍止諍 至竟不見止
唯忍能止諍 是法可尊貴

所以者何。昔過去時有拘娑羅國王。名曰長壽。復有加赦國王。名梵摩達哆。彼二國王常共戰諍。於是加赦國王梵摩達哆。興四種軍。象軍馬軍車軍步軍。興四種軍已加赦國王梵摩達哆自引軍往。欲與拘娑羅國王長壽共戰。拘娑羅國王長壽聞加赦國王梵摩達哆興四種軍象軍馬軍車軍步軍。興四種軍已來與我戰。拘娑羅國王長壽聞已。亦興四種軍象軍馬軍車軍步軍。興四種軍已拘娑羅國王長壽自引軍出往至界上列陣共戰。即摧破之。於是拘娑羅國王長壽。盡奪取彼梵摩達哆四種軍。象軍馬軍車軍步軍。乃復生擒加赦國王梵摩達哆身。得已即放而語彼曰。汝窮厄人。今原赦汝。後莫復作。

(1) 坐＝床【元】【明】 (2) ～Uttara. (3)〔可〕－【宋】 (4) Catummahārājika devā. (5) 榑樹林空宮殿＝叢樹林宮殿【宋】～Suñña Serīsaka vimāna. (6) ～Gavampati. (7) 惒＝和【宋】* (8) 依＝住【明】 (9) 人＝中【宋】 (10) 諸＝語【宋】 (11)〔蜱…竟〕－【明】 (12)〔萬…字〕－【宋】 (13) 卷末題在品末題次行【宋】 (14)〔萬…字〕－【宋】 (15)〔中阿含〕－【宋】 (16) 一＝六【明】 (17)〔三萬…字〕－【明】 (18) 第二土小城誦－【明】 (19)〔中阿含〕－【宋】 (20) 第二＝第七【明】 (21) 夾註〔有十五經〕－【宋】【元】 (22) 伽＝迦【宋】* (23) 迎請＝請迎【明】 (24)〔中阿含〕－【宋】* (25) ～M.128. Upakkilesa sutta.〔No. 125(45,8)〕 (26) ～Kosambī. (27) ～Ghositārāma.

加赦國王梵摩達哆復再三興四種軍。象軍馬軍車軍步軍。興四種軍已。復自引軍往與拘娑羅國王長壽共戰。拘娑羅國王長壽聞加赦國王梵摩達哆。復興四種軍。象軍馬軍車軍步軍。興四種軍已來與我戰。拘娑羅國王長壽聞已便作是念。我已[1]剋彼何須復*剋。我已伏彼何足更伏。我已害彼何須復害。但以空弓足能伏彼。拘娑羅國王長壽作是念已。[2]晏然不復興四種軍象軍馬軍車軍步軍。亦不自往。於是加赦國王梵摩達哆得來破之盡奪取拘娑羅國王長壽四種軍衆象軍馬軍車軍步軍。於是拘娑羅國王長壽。聞加赦國王梵摩達哆來盡奪取我四種軍衆象軍馬軍車軍步軍已。復作是念。鬪爲甚奇鬪爲甚惡。所以者何。*剋當復剋伏當復伏害當復害。我今寧可獨將一妻共乘一車走至波羅*㮈。於是拘娑羅國王長壽。即獨將妻共乘一車。走至波羅*㮈村邑邑受學博聞。拘娑羅國王長壽作是念已。即便往至村村邑邑受學博聞。以博聞故即轉名爲長壽博士。長壽博士復作是念。所爲學者我今已得。我寧可往波羅*㮈都邑中住街街巷巷。以歡悅顏色作妙音伎。如是波羅*㮈諸貴豪族。聞已當極歡喜而自娛樂。長壽博士作是念已。便往[3]至波羅*㮈都邑中住街街巷巷。以歡悅顏色作妙音伎。如是波羅*㮈諸貴豪族。聞已極大歡喜而自娛樂。於是加赦國王梵摩達哆外眷屬聞。中眷屬內眷屬及梵志國師。展轉悉聞。梵志國師聞已便呼見之。於是長壽博士往詣梵志國師所。向彼而立。以歡悅顏色作妙音伎。梵志國師聞已極大歡喜而自娛樂。於是梵志國師告長壽博士。汝從今日可依我住。當相供給。長壽博士白曰。尊者。我有一妻。當如之何。梵志國師報曰。博士。汝可將來依我家住。當供給之。於是。長壽博士即將其妻。依梵志國師家住。梵志國師即便供給彼。於後時長壽博士妻心懷憂慼。作如是念。欲令四種軍陣列鹵簿。拔白露刄。徐[4]庠而過。我欲遍觀。亦復欲得磨刀水飲。長壽博士妻作是念已。便白長壽博士。我心懷憂慼。作如是念。欲令四種軍陣列鹵簿。拔白露刄。徐*庠而過。我欲遍觀。亦復欲得磨刀水飲。長壽博士即告妻曰。卿莫作是念。所以者何。我等今爲梵摩達哆王所破壞。卿當何由得見四種軍陣列鹵簿。拔白露刄。徐[5]庠而過。我欲遍觀。亦復欲得磨刀水飲耶。妻復白曰。尊若能得者我有活望。若不得者必死無疑。長壽博士。即便往詣梵志國師所。向彼而立。顏色愁慘以惡微聲作諸音伎。梵志國師聞已不得歡喜。於是梵志國師問曰。博士。汝本向我立以歡悅顏色作妙音伎。我聞已極大歡喜而自娛樂。汝今何以向我立顏色愁慘。以惡微聲作諸音伎。我聞已不得歡喜。長壽博士。汝身無疾患。意無憂慼耶。長壽博士白曰。尊者。我身無患。但意有憂慼耳。尊者。我妻心懷憂慼。作如是念。我欲得四種軍陣列鹵簿。拔白露刄。徐[6]庠而過。我欲遍觀。亦復欲得磨刀水飲。我即報妻曰。卿莫作是念。所以者何我今如此。卿當何由得四種軍陣列鹵簿。拔白露刄。徐*庠而過。我欲遍觀。亦復欲得磨刀水飲耶。妻復白我曰。尊者若能得者我有活望。若不得者必死無疑。尊者。若妻不全我亦無理。梵志國師問曰。博士。汝妻可得見不。白曰。尊者。可得見耳。於是梵志國師將長壽博士。往至妻所。是時長壽博士妻。懷有德子。梵志國師見長壽博士妻懷有德子故。便以右膝跪地叉手向長壽博士妻。再三稱說。生拘娑羅國王。生拘娑羅國王。敎勅左右曰。莫令人知。梵志國師告曰。博士。汝勿憂慼。我能令汝妻得見四種軍陣列鹵簿。拔白露刄。徐*庠而過。亦能令得磨刀水飲。於是梵志國師往詣加赦國王梵摩達哆所。到已白曰。天王。當知有德星現。唯願天王。嚴四種軍陣列鹵簿拔白露刄。徐*庠導引出曜軍威以水磨刀。唯願天王。自出觀視。天王。若作是者必有吉應。加赦國王梵摩達哆即勅主兵臣。卿今當知有德星現。卿宜速嚴四種之軍陣列鹵簿拔白露刄。徐*庠導引出曜軍威。以水磨刀我自出觀。若作是者必有吉應。時主兵臣即受王敎。嚴四種軍陣列鹵簿。拔白露刄。徐*庠導引出曜軍威。以水磨刀。梵摩達哆即自出觀。因是長壽博士妻。得見四種軍陣列

[1] 剋＝克【元】【明】*　[2] 晏＝宴【宮】　[3]〔至〕－【宮】　[4] 庠＝詳【明】*　[5] 庠＝詳【宮】　[6] 庠＝詳【明】*

鹵簿。拔白露刄徐*庠導引出曜軍威。并亦復得磨刀水飮。飮磨刀水已憂慼即除。尋生德子。便爲作字名長生童子。寄人密養漸已長大。長生童子。若諸刹利頂生王者。整御天下得大國土。種種❶伎藝乘象騎馬調御馳驟。射戲手搏擲❷羂擲鉤乘❸車坐輦。如是種種諸妙*伎藝皆善知之。若干種妙觸事殊勝。猛毅超世聰明挺出。幽微隱遠無不博達。於是梵摩達哆聞拘娑羅國王長壽彼作博士轉名在此波羅*㮈城中。梵摩達哆即勅左右。卿等速往收拘娑羅國王長壽。反縛兩手。令彼騎驢。打破敗鼓。聲如驢鳴。遍宣令已。從城南門出坐高標下。詰問其辭。左右受教即便往收拘娑羅國王長壽。反縛兩手。令彼騎驢打破敗鼓聲如驢鳴。遍宣令已。從城南門出坐高標下。詰問其辭。是時長生童子尋隨父後。或在左右而白父曰。天王勿怖。天王勿怖。我即於此必能拔濟。必能拔濟。拘娑羅王長壽告曰。童子可忍童子可忍。莫起怨諍但當行慈。衆人聞長壽王而作此語。便問於王所道何等。王答衆人曰。此童子聰明必解我語。爾時長生童子。勸波羅*㮈城中諸貴豪族。諸君行施修福。爲拘娑羅國王長壽呪願。以此施福願拘娑羅國王長壽。令安隱得解脫。於是波羅㮈城中諸貴豪族。爲長生童子所勸行施修福。爲拘娑羅國王長壽呪願。以此施福願拘娑羅國王長壽。令安隱得加脫。加赦國王梵摩達哆聞此波羅*㮈諸貴豪族行施修福。爲拘娑羅國王長壽呪願。

以此施福願拘娑羅國王長壽。令安隱得解脫。聞即大怖身毛皆竪。莫令此波羅*㮈城中諸貴豪族反於我耶。且置彼事。我今急當先滅此事。於是加赦國王梵摩達哆教勅左右。汝等速去殺拘娑羅國王長壽斬作七段。左右受教即便速往。殺長壽王斬作七段。於是長生童子。勸波羅*㮈城中諸貴豪族而作是語。諸君看此。加赦國王梵摩達哆酷暴無道。彼取我父拘娑羅國王長壽無過之人。奪取其國倉庫財物。怨酷枉殺斬作七段。諸君可往以新繒❹疊收斂我父取七段屍。以一切香香木積聚而闍維之立於廟堂。爲我作書與梵摩達哆言。拘娑羅國王長生童子。彼作是語。汝不畏後爲子孫作患耶。於是波羅㮈諸貴豪族。爲長生童子所勸。以新繒*疊即往斂取彼七段屍。以一切香香木積聚而闍維之爲立廟堂。亦爲作書與梵摩達哆言。拘娑羅國王長生童子。彼作是語。汝不畏後爲子孫作患耶。於是長壽王妻告長生童子曰。汝當知此加赦國王梵摩達哆酷暴無道。彼取汝父拘娑羅國王長壽無過之人。奪取其國倉庫財物。怨酷枉殺斬作七段。童子汝來。共乘一車走出波羅㮈。若不去者禍將及汝。於是長壽王妻與長生童子共乘一車走出波羅㮈。爾時長生童子作如是念。我寧可往至村村邑邑受學博聞。長生童子作是念已。便往至村❺村邑邑受學博聞。以博聞故即轉名爲長生博士長生博士復作是念。所爲學者我今已得。我寧可往波羅㮈都邑中住街❻街巷巷。以歡悅顏色作妙音伎。如是波羅㮈諸貴豪族。聞已當大歡喜而自娛樂。長生博士作是念已。便往至波羅*㮈都邑中住街*街巷巷。歡悅顏色作妙音伎。如是波羅㮈諸貴豪族。聞已極大歡❼喜而自娛樂。於是加赦國王梵摩達哆。外眷屬聞中眷屬。內眷屬。梵志國師展轉乃至加赦國王梵摩達哆。聞便呼見。於是長生博士即往詣加赦國王梵摩達哆所。向彼而立以歡悅顏色作妙音伎。如是加赦國王梵摩達哆。聞已極大歡喜而自娛樂。於是加赦國王梵摩達哆告曰。博士。汝從今日可依我住。當相供給。於是長生博士即依彼住。加赦國王梵摩達哆即供給之。後遂信任以委付。即持衞身刀劍授與長生博士。爾時加赦國王梵摩達哆便勅御者。汝可嚴駕我欲出獵。御者受教即便嚴駕訖。還白曰。嚴駕已辦隨天王意。於是加赦國王梵摩達哆。便與長生博士共乘車出。長生博士即作是念。此加赦國王梵摩達哆酷暴無道。彼取我父拘娑羅國王長壽無過之人。奪取其國倉庫財物。怨酷枉殺斬作七段。我今寧可御車使離四種軍衆各在異處。長生博士作是念已。即便御車離四種軍各在異處。彼時加赦國王梵摩達哆。冒涉塗路風熱所逼煩悶渴乏疲極欲臥。即便下車枕長生博士膝眠。於是長生博士復作是念。此加赦國王梵摩達哆酷暴無道。彼取我父無過之人。奪取其國倉庫財物。怨酷枉殺斬作七段。

❶伎＝技㊄㊅* ❷羂＝街㊂ ❸車＝轅㊂ ❹疊＝氎㊂* ❺村邑＝邑村㊅ ❻街巷＝巷街㊅* ❼喜＝悅㊂

然[1]于今日已在我手。但當報怨。長生博士作是念已。即拔利刀著加赦國王梵摩達哆頸上。而作是語。我今殺汝我今殺汝。長生博士復作是念。我爲不是。所以者何。憶父昔日在標下時臨終語我。童子可忍童子可忍。莫起怨結。但當行慈。憶已擧刀還內鞘中。彼時加赦國王梵摩達哆。夢見拘娑羅國王長壽兒長生童子。手拔利刀著我頸上。而作[2]此言。我今殺汝我今殺汝。見已恐怖身毛皆竪。便疾驚[3]寤起語長生博士。汝今當知我於夢中。見拘娑羅國王長壽兒長生童子。手拔利刀著我頸上。而作是[4]言。我今殺汝我今殺汝。長生博士聞已白曰。天王。勿怖天王勿怖。所以者何。彼拘娑羅國王長壽兒長生童子者。即我身是。天王。我作是念。加赦國王梵摩達哆酷暴無道。彼取我父無過之人。奪取其國倉庫財物。怨酷枉殺斬作七段。而*于今日已在我手。但當報怨。天王。我拔利刀著王頸上。而作是語。我今殺汝我今殺汝。天王。我復作是念。我爲不是。所以者何。憶父昔日在標下時臨終語我。童子可忍童子可忍。莫起怨結。但當行慈。憶已擧刀還內鞘中。加赦國王梵摩達哆語曰。童子。汝作是說童子可忍童子可忍。我已和此義。童子又言。莫起怨結。但當行慈者。此謂何義。長生童子答曰。天王。莫起怨結但當行慈者。即謂此也。加赦國王梵摩達哆聞已語曰。童子。從今日始我所領國盡以相與。汝父本國還持付卿。所以者何。汝所作甚難。乃惠我命。長生童子聞已白曰。天王本國自屬天王。我父本國可以見還。於是加赦國王梵摩達哆。與長生童子共載還歸。入波羅㮈城。坐正殿上告諸臣曰。卿等。若見拘娑羅國王長壽兒長生童子者。當云何耶。諸臣聞已或有白曰。天王。若見彼者當截其手。或復作是語。天王。若見彼者當截其足。或復作是語。當斷其命。加赦國王梵摩達哆告諸臣曰。卿等。欲[5]見拘娑羅國王長壽兒長生童子者。即此是也。汝等。莫起惡意向此童子。所以者何。此童子所作甚難。惠與我命。於是加赦國王梵摩達哆以王沐浴浴長生童子。塗以王香衣以王[6]服。令坐金御床以女妻之還其本國。比丘彼諸國王刹利頂生王。爲大國主整御天下。自行忍辱復稱歎忍。自行慈心復稱歎慈。自行恩惠復稱恩惠。諸比丘。汝亦應如是。至信捨家無家學道。當行忍辱復稱歎忍。自行慈心復稱歎慈。自行恩惠復稱恩惠。於是諸比丘。聞佛所說有作是言。世尊法[7]主今且住也。彼[8]導說我我那得不*導說彼。於是世尊不悅可拘舍彌諸比丘所行。威儀禮節所學所習。即從[9]坐起而說頌曰

以若干言語　破壞最尊衆
破壞聖衆時　無有能訶止
碎身至斷命　奪象牛馬財
破國滅亡盡　彼猶故和解
況汝小言罵　不能制和合
若不思眞義　怨結焉得息
罵詈責數說　而能制和合
若思眞實義　怨結必得息
若以諍止諍　至竟不見止
唯忍能止諍　是法可尊貴
瞋向慧眞人　口說無賴言
誹謗牟尼聖　是下賤非智
他人不解義　唯我獨能知
若有能解義　彼恚便得息
若得定爲侶　慧者共修善
捨本所執意　歡喜常相隨
若不得定侶　慧者獨修善
如王嚴治國　如象獨在野
獨行莫爲惡　如象獨在野
獨行爲善勝　勿與惡共會
學不得善友　不與己等者
當堅意獨住　勿與惡共會

爾時世尊說此頌已。即以如意足乘虛而去。至[10]婆羅樓羅村。於是婆羅樓羅村。有尊者[11]婆咎釋家子。晝夜不眠精勤行道。志行常定住道品法。尊者釋家子遙見佛來。見已往迎攝佛衣鉢。爲佛敷床汲水洗足。佛洗足已。坐尊者釋家子婆咎座。坐已告曰。婆咎比丘。汝常安隱無所乏耶。尊者釋家子婆咎白曰。世尊。我常安隱無有所乏。世尊復問婆咎比丘。云何安隱無所乏耶。尊者婆咎白曰。世尊。我晝夜不眠精勤行道。志行常[12]定住道品法。世尊。如是我常安隱無有所乏。世尊復念。此族姓子遊行安樂。我今寧可爲彼說法。作是念已便爲尊者婆

[1] 于＝子(三)*　[2] 此言＝是語(三)　[3] 寤＝覺(三)　[4] 言＝語(三)　[5] 見＝知(三)　[6] 服＝飯(元)　[7] 主＝王(三)　[8] 導＝道(三)*　[9] 坐＝座(三)*　[10] Bālakaloṇakāragāma.　[11] ～Bhagu.　[12] 定＋(定)(三)

咨說法。勸發渴仰成就歡喜。無量方便爲彼說法。勸發渴仰成就歡喜已。從*坐起去往至護寺林。入護寺林中至一樹下。敷尼師[1]檀結跏趺坐。世尊復念。我已得脫彼拘舍彌諸比丘輩。數數鬪訟相伏相憎相瞋共諍。我不喜念彼方。謂拘舍彌諸比丘輩所住處也。當爾之時有一大象爲衆象王。彼離象衆而獨遊行。亦至護寺林入護寺林中。至賢娑羅樹倚賢娑羅樹立。爾時大象而作是念。我已得脫彼群象輩。牝象牡象大小象子。彼群象輩常在前行。草爲之蹋。水爲之渾。我於爾時食[2]彼蹋草飲渾濁水。我今飲食新草清水。於是世尊以他心智。知彼大象心之所念。卽說頌曰

一象與象等　成身具足牙
以心與心等　若樂獨住林

於是世尊從護寺林。攝衣持鉢往至[3]般那蔓闍寺林。爾時般那蔓闍寺林。有三族姓子。共在中住。尊者[4]阿那律陀。尊者[5]難提。尊者[6]金毘羅。彼尊者等所行如是。若彼乞食有前還者。便敷床汲水出洗足器。安洗足[7]蹬及拭脚巾水瓶澡[8]罐。若所乞食能盡食者便盡食之。若有餘者器盛覆舉。食訖收鉢澡洗手足。以尼師[9]檀著於肩上。入室宴坐。若彼乞食有後還者能盡食者亦盡食之。若不足者取前餘食足而食之。若有餘者。便[10]瀉著淨地及無蟲水中。取彼食器淨洗拭已舉著一面。收[11]卷床[12]席斂洗足[13]蹬。收拭脚巾舉洗足器及水瓶澡罐。掃灑食堂糞除淨已。收舉衣鉢澡洗手足。以尼師*檀著於肩上。入室宴坐。彼尊者等至於晡時。若有先從宴坐起者。見水瓶澡*罐空無有水便持行取。若能勝者便舉持來安著一面。若不能勝則便以手招一比丘。兩人共舉持著一面。各不相語各不相問。彼尊者等五日一集。或共說法或聖默然。於是守林人遙見世尊來。逆訶止曰。沙門沙門莫入此林。所以者何。今此林中有三族姓子。尊者阿那律陀。尊者難提。尊者金毘羅。彼若見汝或有不可。世尊告曰。汝守林人。彼若見我必可無不可。於是尊者阿那律陀。遙見世尊來卽訶彼曰。汝守林人。莫訶世尊。汝守林人。莫止善逝。所以者何。是我尊來我善逝來。尊者阿那律陀出迎世尊攝佛衣鉢。尊者難提爲佛敷床。尊者金毘羅爲佛取水。爾時世尊洗手足已。坐彼尊者所敷之座。坐已問曰。阿那律陀。汝常安隱無所乏耶。尊者阿那律陀白曰。世尊。我常安隱無有所乏。世尊復問阿那律陀。云何安隱無所乏耶。尊者阿那律陀白曰。世尊我作是念。我有善利有大功德。謂我與如是梵行共行。世尊。我常向彼梵行行慈身業。見與不見等無有異。行慈口業行慈意業。見與不見等無有異。世尊。我作是念。我今寧可自捨己心隨彼諸賢心。世尊。我便自捨己心隨彼諸賢心。世尊。我未曾有一不可心。世尊。如是我常安隱無有所乏。問尊者難提。答亦如是。復問尊者金毘羅曰。汝常安隱無所乏耶。尊者金毘羅白曰。世尊。我常安隱無有所乏。問曰。金毘羅。云何安隱無所乏耶。尊者金毘羅白曰。世尊。我作是念。我有善利有大功德。謂我與如是梵行共行。世尊。我常向彼梵行行慈身業。見與不見等無有異。行慈口業行慈意業。見與不見等無有異。世尊。我作是念。我今寧可自捨己心隨彼諸賢心。世尊。我便自捨己心隨彼諸賢心。世尊。我未曾有一不可心。世尊。如是我常安隱無有所乏。世尊歎曰。善哉善哉。阿那律陀。如是汝等常共和合安樂無諍。一心一師合一水乳。頗得人上之法而有差降安樂住止耶。尊者阿那律陀白曰。世尊。如是我等常共和合安樂無諍。一心一師合一水乳。得人上之法而有差降安樂住止。世尊。我等得光明便見色。彼見色光明尋復滅。世尊告曰。阿那律陀。汝等不達此相。謂相得光明而見色者。彼見色光明尋復滅。阿那律陀。我本未得覺無上正眞道時。亦得光明而見色。彼見色光明尋復滅。阿那律陀。我作是念。我心中有何患令我失定而滅眼。眼滅已我本所得光明而見色。彼見色光明尋復滅。阿那律陀。我行精勤無懈怠。身止住有正念正智。無有愚癡得定一心。阿那律陀我作是念。我行精勤無懈怠。身止住有正念正智。無有愚癡得定一心。若世中無[14]道我可見可知彼耶。我心中生此疑患。因此疑患故便失定而滅眼。眼滅已我本[15]所得

[1]檀＝壇【宮】　[2]彼＝被【三】　[3]～Pācīnavaṃsadāya.　[4]～Anuruddha.　[5]～Nandiya.　[6]～Kimbila.　[7]蹬＝橙【宋】，凳【元】【明】　[8]罐＝灌【宋】*
[9]檀＝壇【三】*　[10]瀉＝寫【三】　[11]卷＝捲【三】　[12]席＝蓆【三】　[13]蹬＝橙【宋】，櫈【元】，凳【明】　[14]道＝是【三】　[15]所＝可【元】【明】

光明而見色。彼見色光明尋復滅。阿那律陀。我今要當作是念。我心中不生疑患。阿那律陀。我欲不起此患故。便在遠離獨住心無放逸修行精勤。因在遠離獨住心無放逸修行精勤故。便得光明而見色。彼見色光明尋復滅。阿那律陀。我復作是念。我心中有何患。令我失定而滅眼。眼滅已我本所得光明而見色。彼見色光明尋復滅。阿那律陀。我復作是念。我心中生無念患。因此無念患故。便失定而滅眼。眼滅已我本所得光明而見❶色。彼見色光明尋復滅。阿那律陀。我今要當作是念。我心中不生疑患。亦不生無念患。阿那律陀。我欲不起此患故。便在遠離獨住心無放逸修行精勤。因在遠離獨住心無放逸修行精勤故。便得光明而見色。彼見色光明尋復滅。阿那律陀。我復作是念。我心中有何患❷令我失定而滅眼。眼滅已我本所得光明而見色。彼見色光明尋復滅。阿那律陀。我復作是念。我心中生身病想患。因此身病想患故便失定而滅眼。眼滅已我本所得光明而見色。彼見色光明尋復滅。阿那律陀。我今要當作是念。我心中不生疑患。不生無念患。亦不生身病想患。阿那律陀。我欲不起此患故。便在遠離獨住心無放逸修行精勤。因在遠離獨住心無放逸修行精勤故。便得光明而見色。彼見色光明尋復滅。阿那律陀。我復作是念。我心中有何患令我失定而滅眼。眼滅已我本所得光明而見色。彼見色光明尋復滅。阿那律陀。我復作是念。我心中生睡眠患。因此睡眠患故便失定而滅眼。眼滅已我本所得光明而見色。彼見色光明尋復滅。阿那律陀。我今要當作是念。我心中不生疑患。不生無念患。不生身病想患。亦不生睡眠患。阿那律陀。我欲不起此患故。便在遠離獨住心無放逸修行精勤。因在遠離獨住心無放逸修行精勤故。便得光明而見色。彼見色光明尋復滅。阿那律陀。我復作是念。我心中有何患令我失定而滅眼。眼滅已我本所得光明而見色。彼見色光明尋復滅。阿那律陀。我復作是念。我心中生過精勤患。因此過精勤患故。便失定而滅眼。眼滅已我本所得光明而見色。彼見色光明尋復滅。阿那律陀。猶如力士捉蠅太急蠅即便死。如是阿那律陀我心中生過精勤患。因此過精勤患故便失定而滅眼。眼滅已我本所得光明而見色。彼見色光明尋復滅。阿那律陀。我今要當作是念。我心中不生疑患。不生無念患。不生身病想患。不生睡眠患。亦不生過精勤患。阿那律陀。我欲不起此患故。便在遠離獨住心無放逸修行精勤。因在遠離獨住心無放逸修行精勤故。便得光明而見色。彼見色光明尋復滅。阿那律陀。我復作是念。我心中有何患令我失定而滅眼。眼滅已我本所得光明而見色。彼見色光明尋復滅。阿那律陀。我復作是念。我心中生太懈怠患。因此太懈怠患故。便失定而滅眼。眼滅已我本所得光明而見色。彼見色光明尋復滅。阿那律陀。猶如力士捉蠅太緩蠅便飛去。阿那律陀。我心中生太懈怠患。因此太懈怠患故便失定而滅眼。眼滅已我本所得光明而見色。彼見色光明尋復滅。阿那律陀。我今要當作是念。我心中不生疑患。不生無念患。不生身病想患。不生睡眠患。不生太精勤患。亦不生太懈怠患。阿那律陀。我欲不起此患故。便在遠離獨住心無放逸修行精勤。因在遠離獨住心無放逸修行精勤故。便得光明而見色。彼見色光明尋復滅。阿那律陀。我復作是念。我心中有何患令我失定而滅眼。眼滅已我本所得光明而見色。彼見色光明尋復滅。阿那律陀。我復作是念。我心中生恐怖患。因此恐怖患故便失定而滅眼。眼滅已我本所得光明而見色。彼見色光明尋復滅。阿那律陀。猶如人行道四方有怨賊來。彼人見已畏懼恐怖舉身毛竪。如是阿那律陀。我心中生恐怖患。因此恐怖患故便失定而滅眼。眼滅已我本所得光明而見色。彼見色光明尋復滅。阿那律陀。我今要當作是念。我心中不生疑患。不生無念患。不生身病想患。不生睡眠患。不生❸大精勤患。不生太懈怠患。亦不生恐怖患。阿那律陀。我欲不起此患故。便在遠離獨住心無放逸修行精勤。因在遠離獨住心無放逸修行精勤故。便得光明而見色。彼見色光明尋復滅。阿那律陀。我復

❶色＋(光)㊂　❷令＝今(元)　❸大＝太㊂*

作是念。我心中有何患令我失定而滅眼。眼滅已我本所得光明而見色。彼見色光明尋復滅。阿那律陀。我復作是念。我心中生喜悅患。因此喜悅患故便失定而滅眼。眼滅已我本所得光明而見色。彼見色光明尋復滅。阿那律陀。猶若如人本求一寶藏頓得四寶藏。彼見已便生悅歡喜。如是阿那律陀。我心中生喜悅患。因此喜悅患故便失定而滅眼。眼滅已我本所得光明而見色。彼見色光明尋復滅。阿那律陀。我今要當作是念。我心中不生疑患。不生無念患。不生身病想患。不生睡眠患。不生太精勤患。不生太懈怠患。不生恐怖患。亦不生喜悅患。阿那律陀。我欲不起此患故。便在遠離獨住心無放逸修行精勤。因在遠離獨住心無放逸修行精勤故。便得光明而見色。彼見色光明尋復滅。阿那律陀。我復作是念。我心中有何患令我失定而滅眼。眼滅已我本所得光明而見色。彼見色光明尋復滅。阿那律陀。我復作是念。我心中生自高心患。因此自高心患故便失定而滅眼。眼滅已我本所得光明而見色。彼見色光明尋復滅。阿那律陀。我今要當作是念。我心中不生疑患。不生無念患。不生身病想患。不生睡眠患。不生太精勤患。不生太懈怠患。不生恐怖患。不生喜悅患。亦不生自高心患。阿那律陀。我欲不起此患故。便在遠離獨住心無放逸修行精勤。因在遠離獨住心無放逸修行精勤故。便得光明而見色。彼見色光明尋復滅。阿那律陀。我復作是念。我心中有何患令我失定而滅眼。眼滅已我本所得光明而見色。彼見色光明尋復滅。阿那律陀。我復作是念。我心中生若干想患。因此若干想患故。便失定而滅眼。眼滅已我本所得光明而見色。彼見色光明尋復滅。阿那律陀。我今要當作是念。我心中不生疑患。不生無念患。不生身病想患。不生睡眠患。不生*大精勤患。不生太懈怠患。不生恐怖患。不生喜悅患。不生自高心患。亦不生若干想患。阿那律陀。我欲不起此患故。便在遠離獨住心無放逸修行精勤。因在遠離獨住心無放逸修行精勤故。便得光明而見色。彼見色光明尋復滅。阿那律陀。我復作是念。我心中有何患令我失定而滅眼。眼滅已我本所得光明而見色。彼見色光明尋復滅。阿那律陀。我復作是念。我心中生不觀色患。因此不觀色患故。便失定而滅眼。眼滅已我本所得光明而見色。彼見色光明尋復滅。阿那律陀。我今要當作是念。我心中不生疑患。不生無念患。不生身病想患。不生睡眠患。不生太精勤患。不生太懈怠患。不生恐怖患。不生喜悅患。[1]亦不生自高心患。不生若干想患。亦不生不觀色患。阿那律陀。我欲不起此患故。便在遠離獨住心無放逸修行精勤。因在遠離獨住心無放逸修行精勤故。便得光明而見色。阿那律陀。若我心生疑患。彼得心清淨無念身病想睡眠太精勤太懈怠恐怖喜悅高心生若干想不觀色心患。彼得心清淨。阿那律陀。我復作是念。我當修學三定。修學有覺有觀定。修學無覺少觀定。修學無覺無觀定。阿那律陀。我便修學三定。修學有覺有觀定。修學無覺少觀定。修學無覺無觀定。若我修學有覺有觀定者。心便順向無覺少觀定。如是我必不失此[2]智見。阿那律陀。如是我知如是已。覺日覺夜覺日夜修學有覺有觀定。阿那律陀。我爾時行此住止行。若我修學有覺有觀定者。心便順向無覺無觀定。如是我必不失此*智見。阿那律陀。如是我知如是已。覺日覺夜覺日夜修學有覺有觀定。阿那律陀。我爾時行此住止行。阿那律陀。若我修學無覺少觀定者。心便順向有覺有觀[3]定。如是我必不失此*智見。阿那律陀。如是我知如是已。覺日覺夜覺日夜。修學無覺少觀定。阿那律陀。我爾時行此住止[4]行。若我修學無覺少觀定者。心便順向無覺無觀定。如是我必不失此*智見。阿那律陀。如是我知如是已。覺日覺夜覺日夜修學無覺無觀定。阿那律陀。我爾時行此住止行。阿那律陀。若我修學無覺無觀定者。心便順向有覺有觀定。如是我必不失此*智見。阿那律陀。如是我知如是已。覺日覺夜覺日夜修學無覺無觀定。阿那律陀。我爾時行此住止行。若我修學無覺無觀定者。心便順向無覺少觀定。如是我不失此*智見。阿那律陀。如是我知如是已。覺日覺夜

[1]〔亦〕－【宋】　[2]智＝知【元】【明】*　[3]定＋(阿那律陀我爾時行此住止行阿那律陀若我修學無覺少觀定者心便順向有覺有觀定)【宋】　[4]行＋(阿那律陀)【宋】

覺日夜修學無覺無觀定。阿那律陀。我爾時行此住止行。阿那律陀。有時我知光明而不見色。阿那律陀。我作是念。何因何緣。知光明而不見色 阿那律陀。我復作是念。若我念光明相不念色相者。爾時我知光明而不見色。阿那律陀。如是我知如是已。覺日覺夜覺日夜知光明而不見色。 阿那律陀。我爾時行此住止行。阿那律陀。 有時我見色而不知光明。阿那律陀。 我作是念。何因何緣。我見色而不知光明。阿那律陀。我復作是念。若我念色相不念光明相者。爾時我知色而不知光明。阿那律陀。 如是我知如是已。覺日覺夜覺 日夜知色而不知光明。阿那律陀。 我爾時行此住止行。阿那律陀。 有時我少知光明亦少見色。阿那律陀。我作是念。何因何緣。我少知光明亦少見色。阿那律陀。我復作是念。若我少入定。少入定故少眼清淨。少眼清淨故我少知光明亦少見色。阿那律陀。如是我知如是已。覺日覺夜覺日夜少知光明亦少見色。阿那律陀。爾時我行此住止行。阿那律陀。 有時我廣知光明亦廣見色。阿那律陀。 我作是念。 何因何緣。我廣知光明亦廣見色。阿那律陀。 我復作是念。若我廣入定。廣入定故廣眼清淨。廣眼清淨故我廣知光明亦廣見色。阿那律陀。 如是我知如是已。覺日覺夜覺日夜廣知光明亦廣見色。 阿那律陀。 爾時我行此住止行。 阿那律陀。 若我心中生疑患。 彼得心清淨。無念身病想睡眠太精勤太懈怠恐怖喜悅高心生若干想不觀色心患。彼得心清淨有覺有觀定修學極修學。無覺少觀定修學極修學。 無覺無觀定修學極修學。 一向定修學極修學。雜定修學極修學。少定修學極修學。廣無量定修學極修學。我生知見極明淨趣向定住。精勤修道品。生已盡梵行已立。 所作已辦不更受有知如真。 阿那律陀。 爾時我行此住止行。 佛說如是。 尊者阿那律陀尊者難提尊者金毘羅聞佛所說。歡喜奉行

[1]長壽王本起經第一竟[2]九千二百一十八字

中阿含經卷第十七 [3]九千二百一十八字 [4]第二小土城誦

中阿含經卷第十八

東晋罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

（七二）[5]中阿含長壽王品[6]天經第二 [7]第二小土城誦

我聞如是。一時佛遊枝提瘦在水渚林中。爾時世尊告諸比丘。我本未得覺無上正真道時而作是念。我寧可得生其光明因其光明而見形色。如是我[8]智見極大明淨。我為*智見極明淨故。便在遠離獨住心無放逸修行精勤。我因在遠離獨住心無放逸修行精勤故。即得光明便見形色也。然我未與彼天共同集會。未相慰勞未有所論說未有所答對。我復作是念。我寧可得生其光明。因其光明而見形色。及與彼天共同集會。共相慰勞有所論說有所答對。如是我智見極大明淨。我為*智見極明淨故。便在遠離獨住心無放逸修行精勤。我因在遠離獨住心無放逸修行精勤故。即得光明便見形色。及與彼天共同集會。共相慰勞有所論說有所答對也。然我不知彼天如是姓如是字如是生。我復作是念。我寧可得生其光明。因其光明而見形色。及與彼天共同集會。共相慰勞有所論說有所答對。亦知彼天如是姓如是字如是生。如是我*智見極大明淨我為*智見極明淨故。便在遠離獨住心無放逸修行精勤。我因在遠離獨住心無放逸修行精勤故。即得光明便具形色。及與彼天共同集會。共相慰勞有所論說有所答對。亦知彼天如是姓如是字如是生也。然我不知彼天如是食如是受苦樂。我復作是念。我寧可得生其光明。因其光明而見形色。及與彼天共同集會。共相慰勞。有所論說有所答對。亦知彼天如是姓如是字如是生。亦知彼天如是食如是受苦樂。如是我智見極大明淨。我為*智見極明淨故。便在遠離獨住心無放逸修行精勤。我因在遠離獨住心無放逸修行精勤故。即得光明便見形色。及與彼天共同集會。共相慰勞有所論說有所答對。亦知彼天如是姓如是字如是生。亦知彼天如是食如是受苦樂也。然我不知彼天如是長壽如是

[1]〔長…竟〕－【聖】 [2]〔九…字〕－【宮】 [3]〔九…字〕－【宮】 [4]〔第二小土城誦〕－【宮】 [5]〔中阿含〕－【宮】 [6]～A.VIII. 64. Gayā. [7]〔第二小土城誦〕－【聖】 [8]智＝知【宋】【元】＊

久住如是命盡。我復作是念。我寧可得生其光明。因其光明而見形色。及與彼天共同集會。共相慰勞有所論說有所答對。亦知彼天如是姓如是字如是生。亦知彼天如是食如是受苦樂。亦知彼天如是長壽如是久住如是命盡。如是我*智見極大明淨。我爲*智見極明淨故。便在遠離獨住心無放逸修行精勤。我因在遠離獨住心無放逸修行精勤故。即得光明便見形色。及與彼天共同集會。共相慰勞有所論說有所答對。亦知彼天如是姓如是字如是生。亦知彼天如是食如是受苦樂。亦知彼天如是長壽如是久住如是命盡也。然我不知彼天作如是如是業已死此生彼。我復作是念。我寧可得生其光明。因其光明而見形色。及與彼天共同集會。共相慰勞有所論說有所答對。亦知彼天如是姓如是字如是生。亦知彼天如是食如是受苦樂。亦知彼天如是長壽如是久住如是命盡。亦知彼天作如是如是業已死此生彼。如是我*智見極大明淨。我爲*智見極明淨故。便在遠離獨住心無放逸修行精勤。我因在遠離獨住心無放逸修行精勤故。即得光明便見形色。及與彼天共同集會。共相慰勞有所論說有所答對。亦知彼天如是姓如是字如是生。亦知彼天如是食如是受苦樂。亦知彼天如是長壽如是久住如是命盡。亦知彼天作如是如是業已死此生彼也。然我不知彼天彼彼天中。我復作是念。我寧可得生其光明。因其光明而見形色。及與彼天共同集會。共相慰勞有所論說有所答對。亦知彼天如是姓如是字如是生。亦知彼天如是食如是受苦樂。亦知彼天如是長壽如是久住如是命盡。亦知彼天作如是如是業已死此生彼。亦知彼天彼彼天中。如是我*智見極大明淨。我爲*智見極明淨故。便在遠離獨住心無放逸修行精勤。我因在遠離獨住心無放逸修行精勤故。即得光明便見形色。及與彼天共同集會。共相慰勞有所論說有所答對。亦知彼天如是姓如是字如是生。亦知彼天如是食如是受苦樂。亦知彼天如是長壽如是久住如是命盡。亦知彼天作如是如是業已死此生彼。亦知彼天彼彼天中也。然我不知彼天上我曾生中未曾生中。我復作是念。我寧可得生其光明。因其光明而見形色。及與彼天共同集會。共相慰勞有所論說有所答對。亦知彼天如是姓如是字如是生。亦知彼天如是食如是受苦樂。亦知彼天如是長壽如是久住如是命盡。亦知彼天作如是如是業已死此生彼。亦知彼天彼彼天中。亦知彼天上我曾生中未曾生中。如是我*智見極大明淨。我爲*智見極明淨故。便在遠離獨住心無放逸修行精勤。我因在遠離獨住心無放逸修行精勤故。即得光明便見形色。及與彼天共同集會。共相慰勞有所論說有所答對。亦知彼天如是姓如是字如是生。亦知彼天如是食如是受苦樂。亦知彼天如是長壽如是久住如是命盡。亦知彼天作如是如是業已死此生彼。亦知彼天彼彼天中。亦知彼天上我曾生中未曾生中也。若我不正知得此八行者。便不可一向說得。亦不知我得覺無上正眞之道。我亦於此世間諸天魔梵沙門梵志。不能出過其上。我亦不得解脫種種解脫。我亦未離諸顚倒。未生已盡梵行已立。所作已辦不更受有知如眞。若我正知得此八行者。便可一向說得。亦知我得覺無上正眞之道。我亦於此世間諸天魔梵沙門梵志。出過其上。我亦得解脫種種解脫。我心已離諸顚倒。生已盡梵行已立。所作已辦不更受有知如眞。佛說如是。彼諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❶天經第一竟❷千七百七十四字

(七四)❸中阿含長壽王品❹八念經第三 ❺第二小土城誦

我聞如是。一時佛遊❻婆奇瘦在❼鼉山怖林鹿野園中。爾時尊者阿那律陀。在❽枝提瘦水渚林中。彼時尊者阿那律陀。在安靜處❾燕坐思惟心作是念。道從無欲非有欲得。道從知足非無厭得。道從遠離非樂聚會非住聚會得。道從精勤非懈怠得。道從正念非邪念得。道從定意非亂意得。道從智慧非愚癡得。於是世尊以他心智。知尊者阿那律陀心中所念所思所行。世尊知已即入如其像定。以如其像定。猶

❶[天…竟]－【宮】 ❷[千…字]－【宮】 ❸[中阿含]－【宮】 ❹～A. VIII. 30. Anuruddha [No. 46, No. 125.(42.6)] ❺[第二小土城誦]－【宮】
❻～Bhaggesu. ❼～Suṃsumāragira Bhesakaḷāvana Migadāya. ❽～Cetīsu. ❾燕＝宴【宋】【宮】

若力士屈❶申臂頃。如是世尊。從婆奇瘦鼉山怖林鹿野園中忽沒不現。住枝提瘦水渚林中尊者阿那律陀前。是時世尊便從定覺。歎尊者阿那律陀曰。善哉善哉阿那律陀。謂汝在安靜處燕坐思惟心作是念。道從無欲非有欲得。道從知足非無厭得。道從遠離非樂聚會非住聚會非合聚會得。道從精勤非懈怠得。道從正念非邪念得。道從定意非亂意得。道從智慧非愚癡❷得。阿那律陀。汝從如來更受第八大人之念。受已便思道從不戲樂不戲行不戲。非戲非樂戲非行戲得。阿那律陀。若汝成就此❸大人八念者。汝必能離欲離惡不善之法。至得第四禪成就遊。阿那律陀。若汝成就大人八念。而復得此四增上心。現法樂居易不難得者。如王王臣有好❹械篋盛滿種種衣。中前欲著便取著之。中時中後若欲著衣便取著之。隨意自在。阿那律陀。汝亦如是。得糞掃衣為第一服。汝心無欲行此住止行。阿那律陀。若汝成就大人八念。而復得此四增上心。現法樂居易不難得者。如王王臣有好廚宰種種淨妙甘美餚❺饍。阿那律陀。汝亦如是。常行乞食為第一饌。汝心無欲行此住止行。阿那律陀。若汝成就大人八念。而復得此四增上心。現法樂居易不難得者。如王王臣有好屋舍或樓閣宮殿。阿那律陀。汝亦如是。依樹下止為第一舍。汝心無欲行此住止行。阿那律陀。若汝成就大人八念。而復得此四增上心。現法樂居易不難得者。如王王臣有好床座。敷以氍氀毾㲪。覆以錦綺羅縠。有襯體被兩頭安枕。加陵伽波惒邏波遮悉哆羅那。阿那律陀。汝亦如是。草座葉座為第一座。汝心無欲行此住止行。阿那律陀。若汝成就大人八念。而復得此四增上心。現法樂居易不難得者。如是汝若遊東方。必得安樂無眾苦患。若遊南方西方北方者。必得安樂無眾苦患。阿那律陀。若汝成就大人八念。而復得此四增上心。現法樂居易不難得者。我❻尚不說汝諸善法住。況說衰退。但當晝夜增長善法而不衰退。阿那律陀。若汝成就大人八念。而復得此四增上心。現法樂居易不難得者。汝於二果必得其一。或於現世得究竟智。或復有餘得阿那含。阿那律陀。汝當成就此大人八念。亦應得此四增上心。現法樂居易不難得已。然後於枝提瘦水渚林中受夏坐也。爾時世尊為尊者阿那律陀說法。勸發渴仰成就歡喜。無量方便為彼說法。勸發渴仰成就歡喜已。入如其像定。以如其像定。猶若力士屈*申臂頃。如是世尊。從枝提瘦水渚林中忽沒不見。住婆奇瘦鼉山怖林鹿野園中。彼時尊者阿難執拂侍佛。於是世尊便從定覺。迴顧告曰。阿難。若有比丘遊鼉山怖林鹿野園中者。令彼一切皆集講堂。尊者阿難受佛教已。稽首禮足。即行宣勅。諸有比丘遊鼉山怖林鹿野園中者。令彼一切皆集講堂。集講堂已。還詣佛所。頭面禮足。却住一面。白曰。世尊。諸有比丘遊鼉山怖林鹿野園中者。已令一切皆集講堂。唯願世尊自當知時。於是世尊將尊者阿難往詣講堂。於比丘眾前敷座而坐。坐已告曰。諸比丘。我今為汝說大人八念。汝等諦聽。善思念之。時諸比丘受教而聽。佛言。大人八念者。謂道從無欲非有欲得。道從知足非無厭得。道從遠離非樂聚會非住聚會非合聚會得。道從精勤非懈怠得。道從正念非邪念得。道從定意非亂意得。道從智慧非愚癡得。道從不戲樂不戲行不戲。非戲非樂戲非行戲得。云何道從無欲非有欲得。謂比丘得無欲自知得無欲。不令他人知我無欲。得知足。得遠離。得精勤。得正念。得定意。得智慧。得不戲。自知得不戲。不欲令他知我無欲。是謂道從無欲非有欲得。云何道從知足非無厭得。謂比丘行知足。衣取覆形食取充軀。是謂道從知足非無厭得。云何道從遠離非樂聚會非住聚會非合聚會得。謂比丘行遠離成就❼二遠離。身及心俱遠離。是謂道從遠離非樂聚會非住聚會非合聚會得。云何道從精進非懈怠得。謂比丘常行精進。斷惡不善。修諸善法。恒自起意專一堅固。為諸善本不捨方便。是謂道從精勤非懈怠得。云何道從正念非邪念得。謂比丘觀內身如身。觀內覺心法如法。是謂道從正念非邪念得。云何道從定意非亂意得。謂比丘離欲離惡

❶申＝伸(明)*　❷得＋(道)(元)　❸〜Attha mahāpurisa-vittakka.　❹械＝裓(宋)(元)(明)　❺饍＝膳(三)*　❻尚＝向(明)　❼二＝三(明)

不善之法。至得第四禪成就遊。是謂道從定意。非亂意得。云何道從智慧。非愚癡得。謂比丘修行智慧。觀興衰法。得如是智。聖慧明達。分別曉了。以正盡苦。是謂道從智慧。非愚癡得。云何道從不戲樂不戲行不戲。非戲非樂戲。非行戲得。謂比丘意常滅戲樂。住無餘涅槃。心恒樂住。歡喜意解。是謂道從不戲樂不戲行不戲。非戲非樂戲。非行戲得。諸比丘。阿那律陀比丘成就此大人八念已。然後枝提瘦水渚林中受夏坐也。我以此教。彼在遠離獨住。心無放逸。修行精勤。彼在遠離獨住。心無放逸。修行精勤已。族姓子所為剃除鬚髮。著袈裟衣。至信捨家無家學道者。唯無上梵行訖。於現法中自知自覺自作證成就遊。生已盡。梵行已立。所作已辦。不更受有。知如真。是時尊者阿那律陀。得阿羅訶。心正解脫。得長老上尊。則於爾時而說頌曰

遙知我思念　無上世間師
正身心入定　乘虛忽來到
如我心所念　為說而復過
諸佛樂不戲　遠離一切戲
既從彼知法　樂住正法中
逮得三昧達　佛法作已辦
我不樂於死　亦不願於生
隨時任所適　立正念正智
鞞耶離竹林　我壽在彼盡
當在竹林下　無餘般涅槃

佛說如是。尊者阿那律陀及諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[1]八念經第三竟[2]千九百五十四字

(七五)[3]中阿含長壽王品[4]淨不動道經第四

[5]第二小土城誦

我聞如是。一時佛遊[6]拘樓瘦。在[7]劍磨瑟曇拘樓都邑。爾時世尊告諸比丘。欲者無常。虛偽妄言。是妄言法則是幻化欺誑愚癡。若現世欲及後世欲。若現世色及後世色。彼一切是魔境界則是魔餌。因此令心生無量惡不善之法。增伺瞋恚及鬥諍等。謂聖弟子學時為作障礙。多聞聖弟子作如是觀。世尊所說。欲者無常虛偽妄言。是妄言法則是幻化欺誑愚癡。若現世欲及後世欲。若現世色及後世色。彼一切是魔境界則是魔餌。因此令心生無量惡不善之法。增伺瞋恚及鬥諍等。謂聖弟子學時為作障礙。彼作是念。我可得大心成就遊。掩伏世間。攝持其心。若我得大心成就遊。掩伏世間。攝持其心者。如是心便不生無量惡不善之法。增伺瞋恚及鬥諍等。謂聖弟子學時為作障礙。彼以是行以是學。如是修習而廣布。便於處得心淨。於處得心淨已。比丘者或於此得入不動。或以慧為解。彼於後時身壞命終。因本意故必至不動。[8]是謂第一說淨不動道。復次多聞聖弟子作如是觀。若有色者。彼一切四大及四大造。四大者是無常法是苦是滅。彼如是行如是學。如是修習而廣布。便於處得心淨。於處得心淨已。比丘者或於此得入不動。或以慧為解。彼於後時身壞命終。因本意故必至不動。是謂第二說淨不動道。復次多聞聖弟子作如是觀。若現世欲及後世欲。若現世色及後世色。若現世欲想後世欲想。若現世色想後世色想。彼一切想是無常法是苦是滅。[9]彼於爾時必得不動想。彼如是行如是學。如是修習而廣布。便於處得心淨。於處得心淨已。比丘者或於此得入不動。或以慧為解。彼於後時身壞命終。因本意故必至不動。是謂第三說淨不動道。復次多聞聖弟子作如是觀。若現世欲想後世欲想。若現世色想後世色想及不動想。彼一切想是無常法是苦是滅。彼於爾時得無所有處想。彼如是行如是學。如是修習而廣布。便於處得心淨。於處得心淨已。比丘者或於此得入不動。或以慧為解。彼於後時身壞命終。因本意故必至不動。是謂第一說淨無所有處道。復次多聞聖弟子作如是觀。此世空空於神神所有空。有常空有恒空。長存空不變易空。彼如是行如是學。如是修習而廣布。便於處得心淨。於處得心淨已。比丘者或於此得入無所有處。或以慧為解。彼於後時身壞命終。因本意故必至無所有處。是謂第二說淨無所有處道。復次多聞聖弟子作如是觀。我非為他而有所為。亦非自為而有所為。彼如是行如是學。如是修習而廣布。便於處得心淨。於處得心淨已。比丘者或於此得入無所有處。或以慧為解。彼於後時身壞命終。因本意故必至無所有處。是謂

[1]〔八…竟〕－【聖】　[2]〔千…字〕－【三】　[3]〔中阿含〕－【聖】　[4]～M. 106. Āṇañjasappāya sutta.　[5]〔第二小土城誦〕－【聖】　[6]～Kurūsu.
[7]～Kammassadhamma.　[8]～Ayaṃ paṭhamā āṇañjasappāya paṭipadā akkhāyati.　[9]彼＝後【三】

第三說淨無所有處道。復次多聞聖弟子作如是觀。若現世欲及後世欲。若現世色及後世色。若現世欲想後世欲想。若現世色想後世色想。及不動想無所有處想。彼一切想是無常法是苦是滅。彼於爾時而得無想。彼如是行如是學。如是修習而廣布。便於處得心淨。於處得心淨已比丘者。或於此得入無想。或以慧為解。彼於後時身壞命終。因本意故必至無想處。是謂說淨無想道。是時尊者阿難執拂侍佛。於是尊者阿難叉手向佛白曰。世尊。若有比丘如是行無我無我所。我當不有我所當不有。若本有者便盡得捨。世尊。比丘行如是。彼為盡得般涅槃耶。世尊告曰。阿難。此事不定。或有得者或有不得。尊者阿難白曰。世尊。比丘云何行不得般涅槃。世尊告曰。阿難。若比丘如是行。無我無我所。我當不有我所當不有。若本有者便盡得捨。阿難。若比丘樂彼捨著彼捨住彼捨者。阿難。比丘行如是。必不得般涅槃。尊者阿難白曰。世尊。比丘若有所受。不得般涅槃耶。世尊告曰。阿難。若比丘有所受者。彼必不得般涅槃也。尊者阿難白曰。世尊。彼比丘為何所受。世尊告曰。阿難。行中有餘。謂有想無想處。於有中第一。彼比丘受。尊者阿難白曰。世尊。彼比丘受餘行耶。世尊告曰。阿難。如是比丘受餘行也。尊者阿難白曰。世尊。比丘云何行必得般涅槃。世尊告曰。阿難。若比丘如是行。無我無我所。我當不有我所當不有。若本有者便盡得捨。阿難。若比丘不樂彼捨不著彼捨不住彼捨者。阿難。比丘行如是。必得般涅槃。尊者阿難白曰。世尊。比丘若無所受。必得般涅槃耶。世尊告曰。阿難。若比丘無所受。必得般涅槃。爾時尊者阿難叉手向佛白曰。世尊。已說淨不動道。已說淨無所有處道。已說淨無想道。已說無餘涅槃。世尊。云何聖解脫耶。世尊告曰。阿難。多聞聖弟子作如是觀。若現世欲及後世欲。若現世色及後世色。若現世欲想後世欲想。若現世色想後世色想。及不動想無所有處想無想想。彼一切想是無常法是苦是滅。是謂自己有。若自己有者。是生是老是病是死。阿難。若有此法。一切盡滅無餘不復有者。彼則無生無老病死。聖如是觀。若有者必是解脫法。若有無餘涅槃者是名甘露。彼如是觀如是見。必得欲漏心解脫。有漏無明漏心解脫。解脫已便知解脫。生已盡梵行已立。所作已辦不更受有知如眞。阿難。我今為汝已說淨不動道。已說淨無所有處道。已說淨無想道。已說無餘涅槃。已說聖解脫。如尊師所為弟子起大慈哀。憐念愍傷。求義及饒益。求安隱快樂者。我今已作。汝等當復自作。至無事處。至林樹下。空安靜處燕坐思惟。勿得放逸。勤加精進莫令後悔。此是我之教勅。是我訓誨。佛說如是。尊者阿難及諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

①淨不動經第四竟②（千七百八十七字）

（七六）③中阿含長壽王品郁伽支羅經第五

④第二小土城誦

我聞如是。一時佛遊郁伽支羅。在恒水池岸。爾時一比丘則於晡時從燕坐起。往詣佛所。稽首佛足。却坐一面白曰。世尊。唯願為我善略說法。從⑤法世尊聞已。在遠離獨住。心無放逸修行精勤。因在遠離獨住。心無放逸修行精勤故。族姓子所為。剃除鬚髮。著袈裟衣。至信捨家無家學道者。唯無上梵行訖。於現法中自知自覺自作證成就遊。生已盡梵行已立。所作已辦不更受有知如眞。世尊告曰。比丘當如是學。令心得住。在內不動無量善修。復觀內身如身。行極精勤立正念正智。善自御心令離慳貪意無憂慼。復觀外身如身。行極精勤立正念正智。善自御心令離慳貪意無憂慼。比丘。如⑥此之定去時來時當善修習。住時坐時臥時眠時⑦*寤時亦當修習。復次亦當修習有覺有觀定。修習無覺少觀定。修習無覺無觀定。亦當修習喜共俱定。修習樂共俱定。定共俱定。修習捨共俱定。比丘。若修此定極善修者。比丘。當復更修觀內覺如覺。行極精勤立正念正智。善自御心令離慳貪意無憂慼。復觀外覺如覺。行極精勤立正念正智。善自御心令離慳貪意無憂慼。復觀內外覺如覺。行極精勤立正念正智。善自御心令離慳貪意無憂慼。比丘。如此之定去時來時當善

①〔淨…覺〕－㊂　②〔千…字〕－㊂　③〔中阿含〕－㊂　④〔第二小土城誦〕－㊂　⑤〔法〕－㊂　⑥此＝是㊂　⑦寤＝覺㊂*

修習。住時坐時臥時眠時*寤時眠*寤時亦當修習。復次亦當修習有覺有觀定無覺少觀定。修習無覺無觀定。亦當修習喜共俱定樂共俱定定共俱定。修習捨共俱定。比丘。若修此定極善修者。比丘。當復更修觀內心如心。行極精勤立正念正智。善自御心令離慳貪意無憂慼。復觀外心如心。行極精勤立正念正智。善自御心令離慳貪意無憂慼。復觀內外心如心。行極精勤立正念正智。善自御心令離慳貪意無憂慼。比丘。如此之定去時來時當善修習。住時坐時臥時眠時*寤時眠*寤時亦當修習。復次亦當修習有覺有觀定無覺少觀定。修習無覺無觀定。亦當修習喜共俱定樂共俱定定共俱定。修習捨共俱定。比丘。若修此定極善❶修者。比丘。當復更修觀內法如法。行極精勤立正念正智。善自御心令離慳貪意無憂慼。復觀外法如法。行極精勤立正念正智。善自御心令離慳貪意無憂慼。復觀內外法如法。行極精勤立正念正智。善自御心令離慳貪意無憂慼。比丘。如此之定去時來時當善修習。住時坐時臥時眠時*寤時眠*寤時亦當修習。復次亦當修習有覺有觀定無覺少觀定。修習無覺無觀定。亦當修習喜共俱定樂共俱定定共俱定。修習捨共俱定。比丘。若修此定極善修者。比丘。心當與慈俱遍滿一方成就遊。如是二三四方四維上下普周一切。心與慈俱無結無怨無恚無諍。極廣甚大無量善修。遍滿一切世間成就遊。如是悲喜心與捨俱無結無怨無恚無諍。極廣甚大無量善修。遍滿一切世間成就遊。比丘。若汝修習此定極善修者。若遊東方必得安樂無衆苦患。若遊南方西方北方者。必得安樂無衆苦患。比丘。若汝修習此定極善修者。我尚不說汝諸善法住。況說衰退。但當晝夜增長善法而不衰退。比丘。若汝修習此定極善修者。汝於二果必得其一。或於現世得究竟智。或復有餘得阿那含。於是彼比丘聞佛所說善受善持。即從❷坐起稽首佛足。繞三匝而去。受持佛教在遠離獨住。心無放逸修行精勤。因在遠離獨住。心無放逸修行精勤故。族姓子所爲。剃除鬚髮著袈裟衣。至信捨家無家學道者。唯無上梵行訖。於現法中自知自覺自作證成就遊。生已盡梵行已立。所作已辦不更受有知如眞。彼尊者知法已至得阿羅訶。佛說如是。彼諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❸郁伽支羅經第五竟❹千二百六字

(七七)❺中阿含長壽王品❻娑雞帝三族姓子經第六❼第二小土城誦

我聞如是。一時佛遊娑雞帝在青林中。爾時娑雞帝有三族姓子。尊者阿那律陀。尊者難提。尊者金毘羅。並皆年少新出家學。共來入此正法不久。爾時世尊問諸比丘。此三族姓子。並皆年少新出家學。共來入此正法不久。此三族姓子。頗樂於此正法律中行梵行耶。時諸比丘嘿然不答。世尊復再三問諸比丘。此三族姓子。並皆年少新出家學。共來入此正法不久。此三族姓子。頗樂於此正法律中行梵行耶。時諸比丘亦復再三嘿然不答。於是世尊自問三族姓子。告尊者阿那律陀。汝等三族姓子。並皆年少新出家學。共來入此正法不久。阿那律陀。汝等頗樂此正法律中行梵行耶。尊者阿那律陀白曰。世尊。如是我等樂此正法修行梵行。世尊問曰。阿那律陀。汝等小時年幼童子。清淨黑髮身體盛壯樂於遊戲。樂數澡浴嚴愛其身。於後親親及其父母❽皆相愛戀悲泣啼哭。不欲令汝出家學道。汝等故能剃除鬚髮著袈裟衣。至信捨家無家學道。阿那律陀。汝等不畏王而行學道。亦不畏賊不畏負債。不畏恐怖。不畏貧窮。不得活故而行學道。但厭生老病死啼哭憂苦。或復欲得大苦聚邊。阿那律陀。汝等不以如是心故出家學道耶。答曰。如是。阿那律陀。若族姓子。以如是心出家學道者。爲知所由得無量善法耶。尊者阿那律陀白世尊曰。世尊爲法本。世尊爲法主。法由世尊。唯願說之。我等聞已得廣知義。佛便告曰。阿那律陀。汝等諦聽善思念之。我當爲汝分別其義。阿那律陀等受教而聽。世尊告曰。阿那律陀。若爲欲所覆惡法所纏者。不得捨樂無上止息。彼心生增伺瞋恚睡眠。心生不樂身生頻❾伸多食心憂。彼比丘便不能忍飢渴寒熱蚊虻蠅蚤風日所逼。惡聲捶杖亦不能忍。身遇諸疾極爲苦痛。至命欲絕諸不

❶修＋(習)㊂　❷坐＝座㊂㊅㊇　❸〔郁…竟〕－㊇　❹〔千…字〕－㊂　❺〔中阿含〕－㊇　❻～M. 68. Naḷakapāna sutta.　❼〔第二小土城誦〕－㊇　❽皆＝共㊂　❾伸＝呻㊂*

可樂皆不堪耐。所以者何。以為欲所覆惡法所纏。不得捨樂無上止息故。若有離欲非為惡法之所纏者必得捨樂及無上止息。彼心不生增伺瞋恚睡眠。心不生不樂身不生頻*伸亦不多食心不愁憂。彼比丘便能忍飢渴寒熱蚊虻蠅蚤風日所逼惡聲捶杖亦能忍之。身遇諸疾極為苦痛。至命欲絕諸不可樂皆能堪耐。所以者何。以非為欲所覆故。不為惡法之所纏故。又得捨樂無上止息故。世尊問曰。阿那律陀。如來以何義故。或有所除或有所用。或有所堪或有所止或有所吐耶。阿那律陀白世尊曰。世尊為法本世尊為法主。法由世尊唯願說之。我等聞已得廣知義。佛便告曰。阿那律陀。汝等諦聽善思念之。我當為汝分別其義。阿那律陀等受教而聽。世尊告曰。阿那律陀。諸漏穢污為當來有本。煩熱苦報生老病死。因如來非不盡非不知故。或有所除或有所用或有所堪或有所止或有所吐。阿那律陀。如來但因此身故。因六處故因壽命故。或有所除或有所用。或有所堪或有所止或有所吐。阿那律陀。如來以此義故。或有所除或有所用。或有所堪或有所止或有所吐。世尊問曰。阿那律陀。如來以何義故。住無事處山林樹下。樂居高巖。寂無音聲遠離無惡無有人民。隨順燕坐耶。尊者阿那律陀白世尊曰。世尊為法本世尊為法主。法由世尊唯願說之。我等聞已得廣知義。佛便告曰。阿那律陀。汝等諦聽善思念之。我當為汝分別其義。阿那律陀等受教而聽。世尊告曰。阿那律陀。如來非為未得欲得未獲欲獲未證欲證故。住無事處山林樹下。樂居高巖。寂無音聲遠離無惡無有人民。隨順燕坐。阿那律陀。如來但以二義故。住無事處山林樹下。樂居高巖。寂無音聲。遠離無惡無有人民。隨順燕坐。一者為自現法樂居故。二者為慈愍後生人故。或有後生人效如❶來住無事處山林樹下。樂居高巖。寂無音聲遠離無惡無有人民。隨順燕坐。阿那律陀。如來以此義故。住無事處山林樹下。樂居高巖。寂無音聲遠離無惡無有人民。隨順燕坐。世尊問曰。阿那律陀。如來以何義故弟子命終。記說某生某處某生某處。尊者阿那律陀白世尊曰。世尊為法本世尊為法主。法由世尊唯願說之。我等聞已得廣知義。佛便告曰。阿那律陀汝等諦聽善思念之。我當為汝分別其義。阿那律陀等受教而聽。世尊告曰。阿那律陀。如來非為趣為人說。亦不欺誑人。亦不欲得人歡樂故。弟子命終記說某生某處某生某處。阿那律陀。如來但為清信族姓男族姓女。極信極愛極生喜悅。聞此❷正法律已。或心願效如是如是。故弟子命終記說某生某處某生某處。若比丘聞某尊者於某處命終。彼為佛所記得究竟智。生已盡梵行已立。所作已辦不更受有知如真。或自見彼尊者。或復從他數數聞之。彼尊者如是有信如是持戒如是博聞如是惠施如是智慧。其人聞已。憶彼尊者有信持戒博聞惠施智慧。聞此正法律已。或心願效如是如是。阿那律陀。如是比丘必得差降安樂住止。阿那律陀。復次比丘聞某尊者於某處命終。彼為佛所記五下分結已盡。生於彼間而般涅槃。得不退法不還此世。或自見彼尊者。或復從他數數聞之。彼尊者如是有信如是持戒如是博聞如是❸慧施如是智慧。其人聞已。憶彼尊者有信持戒博聞惠施智慧。聞此正法律已。或心願效如是如是。阿那律陀。如是比丘必得差降安樂住止。阿那律陀。復次比丘聞某尊者於某處命終。彼為佛所記。三結盡婬怒癡薄。得一往來天上人間。一往來已而得苦際。或自見彼尊者。或復從他數數聞之。彼尊者如是有信如是持戒如是博聞如是惠施如是智慧。其人聞已。憶彼尊者有信持戒博聞惠施智慧。聞此正法律已。或心願效如是如是。阿那律陀。如是比丘必得差降安樂住止。阿那律陀。復次比丘聞某尊者於某處命終。彼為佛所記。三結已盡得須陀洹。不墮惡法。定趣正覺。極受七有。天上人間七往來已而得苦際。或自見彼尊者。或復從他數數聞之。彼尊者如是有信如是持戒如是博聞如是惠施如是智慧。其人聞已憶彼尊者有信持戒博聞惠施智慧。聞此正法律已。或心願效如是如是。阿那律陀。如是比丘必得差降安樂住止。阿那律陀。若比丘聞

❶來＝是㊂ ❷正＝王(元) ❸慧＝惠㊂*

某比丘尼於某處命終。彼爲佛所記得究竟智。生已盡梵行已立。所作已辦不更受有知如眞。或自見彼比丘尼。或復從他數數聞之。彼比丘尼如是有信如是持戒如是博聞如是惠施如是智慧。其人聞已憶彼比丘尼有信持戒博聞惠施智慧。聞此正法律已。或心願效如是如是。阿那律陀。如是比丘尼必得差降安樂住止。阿那律陀。復次比丘尼聞某比丘尼於某處命終。彼爲佛所記。五下分結已盡。生於彼間而般涅槃。得不退法不還此❶生。或自見彼比丘尼。或復從他數數聞之。彼比丘尼如是有信如是持戒如是博聞如是惠施如是智慧。其人聞已憶彼比丘尼有信持戒博聞惠施智慧。聞此正法律已。或心願效如是如是。阿那律陀。如是比丘尼必得差降安樂住止。阿那律陀。復次比丘尼聞某比丘尼於某處命終。彼爲佛所記。三結已盡婬怒癡薄。得一往來天上人間。一往來已而得苦際。或自見彼比丘尼。或復從他數數聞之。彼比丘尼如是有信如是持戒如是博聞如是惠施如是智慧。其人聞已憶彼比丘尼有信持戒博聞惠施智慧。聞此正法律已。或心願效如是如是。阿那律陀。如是比丘尼必得差降安樂住止。阿那律陀。復次比丘尼聞某比丘尼於某處命終。彼爲佛所記。三結已盡得須陀洹。不墮惡法。定趣正覺。極受七有。天上人間七往來已而得苦際。或自見彼比丘尼。或復從他數數聞之。彼比丘尼如是有信如是持戒如是博聞如是惠施如是智慧。其人聞已憶彼比丘尼有信持戒博聞惠施智慧。聞此正法律已。或心願效如是如是。阿那律陀。如是比丘尼必得差降安樂住止。阿那律陀。若優婆塞聞某優婆塞於某村命終。彼爲佛所記。五下分結已盡。生於彼間而般涅槃。得不退法不還此世。或自見彼優婆塞。或復從他數數聞之。彼優婆塞如是有信如是持戒如是博聞如是惠施如是智慧。其人聞已憶彼優婆塞有信持戒博聞惠施智慧。聞此正法律已。或心願效如是如是。阿那律陀。如是❷優婆塞必得差降安樂住止。阿那律陀。復次優婆塞聞某優婆塞於某村命終。彼爲佛所記。三結已盡婬怒癡薄。得一往來天上人間。一往來已而得苦際。或自見彼優婆塞。或復從他數數聞之。❸彼優婆塞如是有信如是持戒如是博聞如是惠施如是智慧。其人聞已。憶彼優婆塞有信持戒博聞惠施智慧。聞此正法律已。或心願效如是如是。阿那律陀。如是彼優婆塞必得差降安樂住止。阿那律陀。復次優婆塞聞某優婆塞於某村命終。彼爲佛所記。三結已盡得須陀洹。不墮惡法。定趣正覺。極受七有。天上人間七往來已而得苦際。或自見彼優婆塞。或復從他數數聞之。彼優婆塞如是有信如是持戒如是博聞如是惠施如是智慧。其人聞已憶彼優婆塞有信持戒博聞惠施智慧。聞此正法律已。或心願效如是如是。阿那律陀。如是優婆塞必得差降安樂住止。阿那律陀。若優婆私聞某優婆私於某村命終。彼爲佛所記。五下分結已盡。生於彼間而般涅槃。得不退法不還此世。或自見彼優婆私。或復從他數數聞之。彼優婆私如是有信如是持戒如是博聞如是惠施如是智慧。其人聞已憶彼優婆私有信持戒博聞*慧施智慧。聞此正法律已。或心願效如是如是。阿那律陀。如是優婆私必得差降安樂住止。阿那律陀。復次優婆私聞某優婆私於某村命終。彼爲佛所記。三結已盡婬怒癡薄。得一往來天上人間。一往來已而得苦際。或自見彼優婆私。或復從他數數聞之。彼優婆私如是有信如是持戒如是博聞如是惠施如是智慧。其人聞已憶彼優婆私有信持戒博聞*慧施智慧。聞此正法律已。或心願效如是如是。阿那律陀。如是優婆私必得差降安樂住止。阿那律陀。復次優婆私聞某優婆私於某村命終。彼爲佛所記。三結已盡得須陀洹。不墮惡❹趣。定趣正覺。極受七有。天上人間七往來已而得苦際。或自見彼優婆私。或復從他數數聞之。*彼優婆私如是有信如是持戒如是博聞如是惠施如是智慧。其人聞已憶彼優婆私有信持戒博聞惠施智慧。聞此正法律已。或心願效如是如是。阿那律陀。如是優婆私必得差降安樂住止。阿那律陀。如來以此義故。弟子命終記說某生某處某生某處。佛說如是。尊者阿那律陀及諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❶生＝世㊂ ❷(彼)＋優㊂ ❸彼＋(處)㊂* ❹趣＝法㊂

❶婆雞帝三族姓子經第六竟❷三千四百六字
中阿含經卷第十八❸萬一百二十七字　❹第二小土城誦

中阿含經卷第十九

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

(七八)❺中阿含長壽王品❻梵天請佛經第七

❼第二小土城誦

我聞如是。一時佛遊舍衞國在勝林給孤獨園。爾時有一梵天住梵天上。生如是邪見。此處有常此處❽有恒。此處長存此處是要此處不終法。此處出要。此出要更無出要過。其上有勝有妙有最者。於是世尊以他心智知彼梵天心之所念。卽入如其像定。以如其像定。猶若力士屈❾申臂頃。於舍衞國勝林給孤獨園忽沒不現。往梵天上。時彼梵天見世尊來。卽請世尊。善來大仙人。此處有常此處*有恒。此處長存此處是要。此處不終法。此處出要此出要更無出要過其上有勝有妙有最者。於是世尊告曰。梵天。汝無常稱說常。不恒稱說恒。不存稱說存。不要稱說要。終法稱說不終法。非出要稱說出要此出要更無出要過其上有勝有妙有最者。梵天。汝有是無明。梵天。汝有是無明。時魔波旬在彼衆中。於是魔波旬語世尊曰。比丘。莫違此梵天所說。莫逆此梵天所說。比丘。若汝違此梵天所說逆此梵天所說者。是爲比丘猶如有人吉祥事來而排却之。比丘所說亦復如是。是故比丘。我語汝莫違此梵天所說。莫逆此梵天所說。比丘。若汝違此梵天所說逆此梵天所說者。是爲比丘猶如有人從山上墮。雖以手足捫摸於空而無所得。比丘所說亦復如是。是故比丘。我語汝莫違此梵天所說。莫逆此梵天所說。比丘。若汝違此梵天所說逆此梵天所說者。是爲比丘猶如有人從樹上墮。雖以手足捫摸枝葉。而無所得。比丘所說亦復如是。是故比丘。我語汝莫違此梵天所說。莫逆此梵天所說。所以者何。此梵天梵福祐能化最尊。能作能造。是父已有當有一切衆生皆從是生。此所知盡知所見盡見。大仙人。若有沙門梵志憎惡❿地毀呰*地者。彼身壞命終必生餘下賤妓樂神中。如是水火風神天生主。憎惡梵天毀呰梵天者。彼身壞命終必生餘下賤妓樂神中。大仙人。若有沙門梵志愛樂*地稱歎*地者。彼身壞命終必生最上尊梵天中。如是水火風神天生主。愛樂梵天稱歎梵天者。彼身壞命終必生最上尊梵天中。大仙人。汝不見此梵天大眷屬坐如我輩耶。彼魔波旬非是梵天。亦非梵天眷屬。然自稱說我是梵天。爾時世尊便作是念。此魔波旬非是梵天。亦非梵天眷屬。然自稱說我是梵天。若說有魔波旬者。此卽是魔波旬。世尊知已告曰。魔波旬。汝非梵天亦非梵天眷屬。然汝自稱說我是梵天。若說有魔波旬者汝卽是魔波旬。於是魔波旬而作是念。世尊知我善逝見我。知已愁憂卽於彼處忽沒不現。時彼梵天至再三請世尊。善來大仙人。此處有常此處恒有。此處長存此處是要。此處不終法。此處出要。此出要更無出要過其上有勝有妙有最者。世尊亦至再三告曰。梵天。汝無常稱說常。不恒稱說恒。不存稱說存。不要稱說要。終法稱說不終法。非出要稱說出要此出要更無出要過其上有勝有妙有最者。梵天。汝有是無明。梵天。汝有是無明。於是梵天白世尊曰。大仙人。昔有沙門梵志壽命極長存住極久。大仙人。汝壽至短不知彼沙門梵志一燕坐頃。所以者何。彼所知盡知所見盡見。若實有出要者。更無餘出要過其上有勝有妙有最者。若無有實出要者。更無餘出要過。其上有勝有妙有最者。大仙人。汝於出要不出要想不出要出要想。如是汝不得出要便成大癡。所以者何。以無境界故。大仙人。若有沙門梵志愛樂*地稱歎*地者。彼爲我自在。爲隨我所欲。爲隨我所使。如是水火風神天生主。愛樂梵天稱歎梵天者。彼爲我自在。爲隨我所欲。爲隨我所使。大仙人。若汝愛樂*地稱歎*地者。汝亦爲我自在。爲隨我所欲。爲隨我所使。如是水火風神天生主。愛樂梵天稱歎梵天者。汝亦爲我自在。爲隨我所欲。爲隨我所使。於是世尊告曰。梵天如是梵天所說眞諦。若有沙門梵志愛樂*地稱歎*地者。彼爲汝自在爲隨汝所

❶〔婆…竟〕－〈明〉, 婆＝娑〈宋〉　❷〔三…字〕－㊂　❸〔萬…字〕－㊂　❹第二小土城誦在卷末題前行〈明〉　❺〔中阿含〕－㊂　❻～M. 49. Brahmanimantanika sutta.　❼〔第二小土城誦〕－〈明〉　❽有恒＝恒有㊂*　❾申＝伸〈明〉　❿地＝他㊂*

欲。爲隨汝所使。如是水火風神天生主。愛樂梵天稱歎梵天者。彼爲汝自在。爲隨汝所欲。爲隨汝所使。梵天。若我愛樂*地稱歎*地者。我亦爲汝自在。爲隨汝所欲。爲隨汝所使。如是水火風神天生主。愛樂梵天稱歎梵天者。我亦爲汝自在。爲隨汝所欲。爲隨汝所使。梵天。若此八事我隨其事愛樂稱歎者。彼亦有如是。梵天。我知汝所從來處所往至處。隨所住隨所終隨所生。若有梵天有大如意足有大威德。有大福祐有大威神。於是梵天白世尊曰。大仙人。汝云何知我所知見我所見。云何[1]識悉我如日自在明照諸方是爲千世界。於千世界中汝得自在耶。知彼彼處無有晝夜。大仙人。曾[2]更歷彼數經歷彼耶。世尊告曰。梵天。如日自在明照諸方是爲千世界。於千世界中我得自在。亦知彼彼處無有晝夜。梵天。我曾更歷彼我數經歷彼。梵天。有三種天光天淨光天遍淨光天。梵天。若彼三種天有知有見者。我亦有彼知見。梵天。若彼三種天無知無見者。我亦自有知見。梵天。若彼三種天及眷屬有知有見者。我亦有彼知見。梵天。若彼三種天及眷屬無知無見者。我亦自有知見。梵天。若汝有知有見者。我亦有此知見。梵天若汝無知[3]無見者。我亦自有知見。梵天。若汝及眷屬有知有見者。我亦有此知見。梵天。若汝及眷屬無知無見者。我亦自有知見。梵天。汝不與我一切等。不與我盡等。但我於汝最勝最上。於是梵天白世尊曰。大仙人。何由得彼三種天有知有見者。汝亦有彼知見。若彼三種天無知無見者。汝亦自有知見。若彼三種天及眷屬有知有見者。汝亦有彼知見。若彼三種天及眷屬無知無見者。汝亦自有知見。若我有知有見者。汝亦有此知見。若我無知無見者汝亦自有知見。若我及眷屬有知有見者。汝亦有此知見。若我及眷屬無知無見者。汝亦自有知見。大仙人。非爲愛言耶。問已不知增益愚癡。所以者何。以識無量境界故。無量知無量見無量種別。我各各知別是地知地。水火風神天生主。是梵天知梵天。於是世尊告曰。梵天。若有沙門梵志於地有地想。地是我地是我所我是地所。彼計地是我已便不知地。如是於水火風神天生主。梵天。無煩無熱[4]淨有淨想淨是我淨是我所我是淨所。彼計淨是我已便不知淨。梵天。若有沙門梵志地則知地。地非是我地非我所我非地所。彼不計地是我。已彼便知地。如是水火風神天生主。梵天。無煩無熱淨則知淨淨非是我淨非我所我非淨所。彼不計淨是我已彼便知淨。梵天。我於地則知地。地非是我地非我所我非地所。我不計地是我已我便知地。如是水火風神天生主。梵天。無煩無熱淨則知淨。淨非是我淨非我所我非淨所。我不計淨是我已我便知淨。於是梵天白世尊曰。大仙人。此衆生愛有樂有習有。汝已拔有根本。所以者何。謂如來無所著等正覺故。便說頌曰

[5]於有見恐怖　無有見不懼
是故莫樂有　有何[6]不可斷

大仙人。我今欲自隱形。世尊告曰。梵天。汝若欲自隱形者便隨所欲。於是梵天。即隨所處自隱其形。世尊即知。梵天。汝在彼汝在此汝在中。於是梵天。盡現如意。欲自隱形而不能隱。還住梵天中。於是世尊告曰。梵天。我今亦欲自隱其形。梵天白世尊曰。大仙人。若欲自隱形者便隨所欲。於是世尊而作是念。我今寧可現如其像如意足。放極妙光明照一切梵天而自隱住。使諸梵天及梵天眷屬但聞我聲而不見形。於是世尊即現如其像如意足。放極妙光明照一切梵天便自隱住。使諸梵天及梵天眷屬但聞其聲而不見其形。於是梵天及梵天眷屬各作是念。沙門瞿曇甚奇甚特。有大如意足有大威德。有大福祐有大威神。所以者何。謂放極妙光明照一切梵天而自隱住。使我等及眷屬但聞彼聲而不見形。於是世尊復作是念。我已化此梵天及梵天眷屬。我今寧可攝如意足。世尊便攝如意足還住梵天中。於是魔王亦至再三在彼衆中。爾時魔王白世尊曰。大仙人。善見善知善達。然莫訓誨教呵弟子。亦莫爲弟子說法。莫著弟子莫爲著弟子故身壞命終生餘下賤妓樂神中。行無爲於現世受安樂。所以者何。大仙人。此唐自煩勞。大仙人。昔有沙門梵志訓誨弟子教呵

[1] 識悉＝悉識㊪　[2] 更＝經㊂*　[3]〔無〕－㊂　[4]（於）＋淨㊪　[5] 於有…斷～Bhave vāhaṃ bhayaṃ disvā bhavañ ca vibhavesinaṃ, bhavaṃ nābhivadiṃ kañci nandiñ ca na upādiyin ti.　[6] 不可＝可不㊂

弟子。亦爲弟子說法。樂著弟子。彼以著弟子故。身壞命終生餘下賤妓樂神中。大仙人。是故我語汝。莫得訓誨教呵弟子。亦莫爲弟子說法。莫著弟子。莫爲著弟子故身壞命終生餘下賤妓樂神中。行無爲於現世受安樂。所以者何。大仙人。汝唐自煩勞。於是世尊告曰。魔波旬。汝不爲我求義故。說非爲饒益故。非爲樂故非爲安隱故。莫得訓誨教呵弟子。莫爲弟子說法。莫著弟子。莫爲著弟子故身壞命終生餘下賤妓樂神中。行無爲於現世受安樂。所以者何。大仙人。汝唐自煩勞。魔波旬。汝作是念。此沙門瞿曇爲弟子說法。彼弟子聞法已出我境界。魔波旬。是故汝今語我。莫得訓誨教訶弟子。亦莫爲弟子說法。莫著弟子。莫爲著弟子故身壞命終生餘下賤妓樂神中。行無爲於現世受安樂。所以者何。大仙人。汝唐自煩勞。魔波旬。若有沙門梵志訓誨弟子教呵弟子。爲弟子說法。樂著弟子。爲著弟子故身壞命終生餘下賤妓樂神中。彼沙門梵志。彼非沙門稱說沙門。非梵志稱說梵志。非阿羅訶稱說阿羅訶。非等正覺稱說等正覺。魔波旬。我實沙門稱說沙門。實梵志稱說梵志。實阿羅訶稱說阿羅訶。實等正覺稱說等正覺。魔波旬。若我爲弟子說法。若不說者汝且自去。我今自知應爲弟子說法不應爲弟子說法。是爲梵天請魔波旬違。逆世尊隨順說。是故此經名梵天請佛。佛說如是。梵天及梵天眷屬聞佛所說。歡喜奉行

❶梵天請佛經第七竟❷三千九十字

(一七九)❸中阿含長壽王品❹有勝天經第八

❺第二小土城誦

我聞如是。一時佛遊舍衛國。在勝林給孤獨園。於是仙餘財主告一使人。汝往詣佛爲我稽首禮世尊足。問訊世尊。聖體康強安快無病起居輕便氣力如常耶。作如是語。仙餘財主稽首佛足。問訊世尊。聖體康強安快無病起居輕便氣力如常耶。汝既爲我問訊佛已。往詣尊者阿那律陀所。爲我稽首禮彼足。已問訊尊者。聖體康強安快無病起居輕便氣力如常不。作如是語。仙餘財主稽首尊者阿那律陀足。問訊尊者。聖體康強安快無病起居輕便氣力如常不。仙餘財主請尊者阿那律陀四人俱❻供。明日食。若受請者復作是語。尊者阿那律陀。仙餘財主多事多爲。爲王衆事❼斷理臣佐。唯願尊者阿那律陀。爲慈愍故與四人俱。明日早來至仙餘財主家。於是使人受仙餘財主教已往詣佛所。稽首❽佛足却住一面。白曰。世尊。仙餘財主稽首佛足。問訊世尊。聖體康強安快無病起居輕便氣力如常耶。爾時世尊告使人曰。令仙餘財主安隱快樂。令天及人阿修羅揵塔和羅刹及餘種種身安隱快樂。於是使人聞佛所說。善受善持。稽首佛足。繞三匝而去。往詣尊者阿那律陀所。稽首禮足却坐一面。白曰。尊者阿那律陀。仙餘財主稽首尊者阿那律陀足。問訊尊者。聖體康強安快無病起居輕便氣力如常不。仙餘財主請尊者阿那律陀四人*俱供。明日食。是時尊者眞迦旃延。去尊者阿那律陀不遠而燕坐也。於是尊者阿那律陀告曰。賢者迦旃延。我向所道明日我等爲乞食故。入舍衛國。正謂此也。今仙餘財主遣人請我等四人*供明日食。尊者眞迦旃延卽時白曰。願尊者阿那律陀。爲彼人故默然受請。我等明日出此闇林。爲乞食故入舍衛國。尊者阿那律陀。爲彼人故默然而受。於是使人知尊者阿那律陀默然受已。尋復白曰。仙餘財主白尊者阿那律陀。仙餘財主多事多爲。爲王衆事*斷理臣佐。願尊者阿那律陀爲慈愍故與四人俱。明日早來至仙餘財主家。尊者阿那律陀告使人曰。汝便還去我自知時。於是使人卽從坐起。稽首作禮繞三匝而去。於是尊者阿那律陀。過夜平旦著衣持鉢。四人共俱往詣仙餘財主家。爾時仙餘財主婇女圍遶住中門下。待尊者阿那律陀來。仙餘財主遙見尊者阿那律陀來。見已叉手向尊者阿那律陀讚曰。善來尊者阿那律陀。尊者阿那律陀久不來此。於是仙餘財主敬心扶抱尊者阿那律陀。將入家中。爲敷好床。請使令坐。尊者阿那律陀卽坐其床。仙餘財主稽首尊者阿那律陀足。却坐一面。坐已白曰。尊者阿那律陀。欲有所問。唯願見聽。尊者阿那律陀告曰。財主。隨汝所問。聞已當思。仙餘財主便問尊者阿那律陀。或有沙門梵志。來至我所。語我財主。

❶〔梵…竟〕－明 ❷〔三…字〕－宋 ❸〔中阿含〕－明 ❹～M. 127. Anuruddha sutta. ❺第二小土城誦在經題次行明 ❻供＝共宋* ❼斷＝料宋* ❽佛＝禮明

汝當修。[1]大心解脫。尊者阿那律陀。復有沙門梵志來至我所。語我財主。汝當修[2]無量心解脫。尊者阿那律陀。大心解脫無量心解脫。此二解脫爲文異義異耶。爲一義文異耶。尊者阿那律陀告曰。財主。汝前問此事。[3]汝先自答。我當後答。仙餘財主白曰。尊者阿那律陀。大心解脫無量心解脫。此二解脫一義文異。仙餘財主不能答此事。尊者阿那律陀告曰。財主。當聽我爲汝說大心解脫無量心解脫。大心解脫者。若有沙門梵志。在無事處。或至樹下空安靜處。依一樹意解大心解脫遍滿成就遊。彼齊限是心解脫不過是。若不依一樹者。當依二三樹意解大心解脫遍滿成就遊。彼齊限是心解脫不過是。若不依二三樹者。當依一林。若不依一林。[4]者當依二三林。若不依二三林者當依一村。若不依一村者當依二三村。若不依二三村者當依一國。若不依一國者當依二三國。若不依二三國者當依此大地乃至大海。意解大心解脫遍滿成就遊。彼齊限是心解脫不過是。是謂大心解脫。財主。云何無量心解脫。若有沙門梵志。在無事處。或至樹下空安靜處。心與慈俱遍滿一方成就遊。如是二三四方四維上下普周一切。心與慈俱無結無怨無恚無諍。極廣甚大無量善修。遍滿一切世間成就。遊。如是悲喜心與捨俱無結無怨無恚無諍。極廣甚大無量善修。遍滿一切世間成就遊。是謂無量心解脫。財主。大心解脫無量心解脫。此二解脫爲義異文異。爲一義文異耶。仙餘財主白尊者阿那律陀曰。如我從尊者聞則解其義。此二解脫義既異文亦異。尊者阿那律陀告曰。財主。有三種天。光天淨光天遍淨光天。於中光天者。彼生在一處不作是念。此我所有彼我所有。但光天隨其所往即樂彼中。財主。猶如蠅在肉段不作是念。此我所有彼我所有。但蠅隨肉段去即樂彼中。如是彼光天不作是念。此我所有彼我所有。但光天隨其所往即樂彼中。有時光天集在一處。雖身有異而光不異。財主。猶如有人然無量燈著一室中。彼燈雖異而光不異 如是彼光天集在一處雖身有異而光不異。有時光天各自散去。彼時各散去時其身既異光明亦異。財主。猶如有人從一室中出衆多燈分著諸室。彼燈即異光明亦異。如是彼光天各自散去。彼各散去時其身既異光明亦異。於是尊者眞迦[5]旃延白曰。尊者阿那律陀。彼光天生在一處。可知有勝如妙不妙耶。尊者阿那律陀答曰。賢者迦*旃延。可說彼光天生在一處。知有勝如妙與不妙。尊者眞迦旃延復問曰。尊者阿那律陀。彼光天生在一處。何因何緣知有勝如妙與不妙耶。尊者阿那律陀答曰。賢者迦*旃延。若有沙門梵志。在無事處。或至樹下空安靜處。依一樹意解作光[6]明想成就遊。心作光明想極盛。彼齊限是心解脫不過是。若不依一樹者或依二三樹意解作光*明想成就遊。心作光明想極盛。彼齊限是心解脫不過是。賢者迦*旃延。此二心解脫。何解脫爲上爲勝爲妙爲最耶。尊者眞迦*旃延答曰。尊者阿那律陀。若有沙門梵志。不依一樹者或依二三樹。意解作光*明想成就遊。心作光明想極盛。彼齊限是心解脫不過是。尊者阿那律陀。二解脫中。此解脫爲上爲勝爲妙爲最。尊者阿那律陀復問曰。賢者迦*旃延。若不依二三樹者。或依一林若不依一林者。或依二三林若不依二三林者。或依一村若不依一村者。或依二三村若不依二三村者。或依一國若不依一國者。或依二三國。若不依二三國者。或依此大地乃至大海。意解作光*明想成就遊。心作光明想極盛。彼齊限是心解脫不過是。賢者迦旃延。此二解脫。何解脫爲上爲勝爲妙爲最。尊者眞迦旃延答曰。尊者阿那律陀。若有沙門梵志。不依二三樹者或依一林。若不依一林者或依二三林。若不依二三[7]林者或依一村。若不依一村者或依二三村。若不依二三村者或依一國。若不依一國者或依二三國。若不依二三國者或依此大地乃至大海。意解作光*明想成就遊。心作光明想極盛。彼齊限是心解脫不過是。尊者阿那律陀。二解脫中此解脫爲上爲勝爲妙爲最。尊者阿那律陀告曰。迦*旃延。因是緣是彼光天生在一處知有勝如妙與不妙。所以者何。因人心勝如故修便有精麤。因修有精麤故得人則有勝如。賢者迦*旃延。

[1] ～Mahaggatā cetovimutti. [2] ～Appamāṇā cetovimutti. [3]〔汝〕－㊂ [4]〔者〕－㊂ [5] 旃＝栴㊄㊅* ～Kaccāna. [6] 明＝天㊂* [7]〔林〕－㊄㊅

世尊亦如是說人有勝如。尊者眞迦*旃延復問曰。尊者阿那律陀。彼[1]淨光天生在一處。可知有勝如妙與不妙耶。尊者阿那律陀答曰。賢者迦*旃延可說。彼*淨光天生在一處。知有勝如妙與不妙。尊者眞迦*旃延復問曰。尊者阿那律陀。彼*淨光天生在一處。何因何緣知有勝如妙與不妙耶。尊者阿那律陀答曰。賢者迦*旃延。若有沙門梵志。在無事處。或至樹下空安靜處。意解*淨光天遍滿成就遊。彼此定不修不習不廣不極成就。彼於後時身壞命終生*淨光天中。彼生已不得[2]極止息。不得極寂靜。亦不得盡壽訖。賢者迦*旃延。猶青蓮華紅赤白蓮水生水長在水底時。爾時根莖葉華。彼一切水漬水澆水所潤無處不漬。賢者迦*旃延。若有沙門梵志。在無事處。或至樹下空安靜處。意解*淨光天遍滿成就遊。彼此定不修不習不廣不極成就。彼身壞命終生*淨光天中。彼[3]生已。不得極止息。不得極寂靜。亦不得盡壽訖。賢者迦*旃延。復有沙門梵志。意解*淨光天遍滿成就遊。彼此定數修數習數廣極成就。彼身壞命終生*淨光天中。彼生已得極止息。得極寂靜。亦得盡壽訖。賢者迦*旃延。猶青蓮華紅赤白蓮水生水長出水上住水所不[4]漬。賢者迦*旃延。如是復有沙門梵志。在無事處。或至樹下空安靜處。意解*淨光天遍滿成就遊。彼此定數修數習數廣極成就。彼身壞命終生*淨光天中。彼生已得極止息。得極寂靜。亦得壽盡訖。賢者迦*旃延。因是緣是彼*淨光天生在一處。知有勝如妙與不妙。所以者何。因人心勝如故。修便有精麤。因修有精麤故得人則有勝如。賢者迦*旃延。世尊亦如是說人有勝如。尊者眞迦*旃延復問曰。尊者阿那律陀。彼遍淨光天生在一處。可知有勝如妙與不妙耶。尊者阿那律陀答曰。賢者迦*旃延。可說。彼遍淨光天生在一處。知有勝如妙與不妙。尊者眞迦*旃延復問曰。尊者阿那律陀。彼遍淨光天生在一處。何因何緣知有勝如妙與不妙耶。尊者阿那律陀答曰。賢者迦*旃延。若有沙門梵志。在無事處。或至樹下空安靜處。意解遍淨光天遍滿成就遊。彼不極止睡眠不善息[5]調悔。彼於後時。身壞命終生遍淨光天中。彼生已光不極淨。賢者迦*旃延。譬如[6]燃燈因緣油炷。若油有滓炷復不淨。因是燈光生不明淨。賢者迦*旃延。如是若有沙門梵志。在無事處。或至樹下空安靜處。意解遍淨光天遍滿成就遊。彼不極止睡眠不善息*調悔。彼身壞命終生遍淨光天中。彼生已光不極淨。賢者迦*旃延。復有沙門梵志。在無事處。或至樹下空安靜處。意解遍淨光天遍滿成就遊。彼極止睡眠善息*調悔。彼身壞命終生遍淨光天中。彼生已光極明淨。賢者迦*旃延。譬如然燈因緣油炷。若油無滓炷復極淨。因是燈光生極明淨。賢者迦*旃延。如是復有沙門梵志。在無事處。或至樹下空安靜處。意解遍淨光天遍滿成就遊。彼極止睡眠。善息*調悔。彼身壞命終生遍淨光天中。彼生已光極明淨。賢者迦*旃延。因是緣是彼遍淨光天生在一處。知有勝如妙與不妙。所以者何。因人心勝如故修便有精麤。因修有精麤故得人則有勝如。賢者迦*旃延。世尊亦如是說人有勝如。

於是尊者眞迦*旃延歎仙餘財主曰。善哉善哉財主。汝為我等多所饒益。所以者何。初問尊者阿那律陀有勝天。我等未曾從尊者阿那律陀聞如是義。是謂彼天有彼天如是彼天。於是尊者阿那律陀告曰。賢者迦*旃延多有彼天。謂此日月如是有大如意足。有大威德。有大福祐。有大威神。以光不及光彼與我集共相慰勞。有所論說有所答對。然我不如是說。是謂彼天有彼天如是彼天。爾時仙餘財主知彼尊者所說已訖。即從[7]坐起自行澡水。以極淨美種種豐饒食噉含消。手自斟酌令得飽滿。食訖舉器行澡水已取一小床別坐聽法。仙餘財主坐已。尊者阿那律陀而為說法。勸發渴仰成就歡喜。無量方便為彼說法勸發渴仰成就歡喜已從*坐起去。尊者阿那律陀所說如是。仙餘財主及諸比丘聞尊者阿那律陀所說。歡喜奉行

[8]有勝天經第八竟[9]二千五百九十九字

（八〇）[10]中阿含長壽王品迦絺那經第九 [11]第二小土城誦

我聞如是。一時佛遊舍衛國。在勝林給孤獨園。爾時尊者阿那律陀。亦在舍衛國住。

[1] 淨＝清【宋】【元】*　[2]〔極〕－【三】　[3] 生＋（天）【三】　[4] 漬＝汙【三】　[5] 調＝掉【元】【明】*　[6] 燃＝然【三】　[7] 坐＝座【元】【明】*　[8]〔有…竟〕－【明】　[9]〔二…字〕－【三】　[10]〔中阿含〕－【明】　[11]〔第二小土城誦〕－【明】，在經題次行【宋】【元】

娑羅邏巖山中。於是尊者阿那律陀。過夜平旦著衣持鉢入舍衞乞食。尊者阿難亦復平旦著衣持鉢入舍衞乞食。尊者阿那律陀見尊者阿難亦行乞食。見已語曰。賢者阿難。當知我三衣麤素壞盡。賢者。今可倩諸比丘爲我作衣　尊者阿難爲尊者阿那律陀。默然許倩　於是尊者阿難舍衞乞食[1]已食訖。中後收擧衣鉢澡洗手足。以尼師[2]檀著於肩上。手執戶鑰。遍詣房房。見諸比丘便語之曰。諸尊。今往詣娑羅邏巖山中。爲尊者阿那律陀作衣。於是諸比丘聞尊者阿難語。皆往詣娑羅邏巖山中。爲尊者阿那律陀作衣。於是世尊見尊者阿難手執戶鑰遍詣房房。見已問曰。阿難。汝以何事手執戶鑰遍詣房房。尊者阿難白曰。世尊。我今倩諸比丘。爲尊者阿那律陀作衣。世尊告曰。阿難。汝何以故。不[3]請如來爲阿那律陀比丘作衣　於是尊者阿難即叉手向佛。白世尊曰。唯願世尊。往詣娑羅邏巖山中。爲尊者阿那律陀作衣。世尊爲尊者阿難默然而許。於是世尊將尊者阿難。往詣娑羅邏巖山中比丘衆前。敷坐而坐。爾時娑羅邏巖山中有八百比丘及世尊共集坐。爲尊者阿那律陀作衣。彼時尊者大目揵連亦在衆中。於是世尊告曰。目揵連。我能爲阿那律陀。舒張衣裁割截連綴而縫合之。爾時尊者大目揵連即從[4]座起偏袒著衣。叉手向佛。白世尊曰。唯願世尊。爲賢者阿那律陀舒張衣裁。諸比丘當共割截連綴縫合。

於是世尊即爲尊者阿那律陀。舒張衣裁。諸比丘便共割截連綴縫合。即彼一日爲尊者阿那律陀成三衣訖。爾時世尊知尊者阿那律陀三衣已成。則便告曰。阿那律陀。汝爲諸比丘說迦絺那法。我今腰痛欲小自息。尊者阿那律陀白曰。唯然世尊。於是世尊四疊優多羅僧以敷床上。襞僧伽梨作枕。右脇而臥。足足相累作光明想。立正念正智。常作起想。彼時尊者阿那律陀告諸比丘。諸賢。我本未出家學道時。厭生老病死啼哭憂惱悲泣憂慼。欲斷此大苦聚。諸賢。我厭已而作是觀。居家至狹塵勞之處。出家學道發露曠大。我今在家爲鎖所鎖。不得盡形壽修諸梵行。我寧可捨少財物及多財物。捨少親族及多親族。剃除鬚髮著袈裟衣。至信捨家無家學道。諸賢。我於後時捨少財物及多財物。捨少親族及多親族。剃除鬚髮著袈裟衣。至信捨家無家學道。諸賢。我出家學道捨族姓已。受比丘學。修行禁戒。守護從解脫。又復善攝威儀禮節。見纖[5]介罪。常懷畏怖。受持學戒。諸賢。我離殺斷殺。棄捨刀杖。有慚有愧。有慈悲心。饒益一切乃至蜫蟲。我於殺生淨除其心。諸賢。我離不與取斷不與取。與而後取。樂於與取。常好布施歡喜無悋。不望其報。我於不與取淨除其心。諸賢。我離非梵行。斷非梵行。勤修梵行精勤妙行。清淨無穢。離欲斷婬。我於非梵行淨除其心。諸賢。我離妄言。斷妄言。眞諦言樂眞諦。住眞諦。不移動。一切可信。不

欺世間。我於妄言淨除其心。諸賢。我離兩舌。斷兩舌。行不兩舌。不破壞他。不聞此語彼欲破壞此。不聞彼語此欲破壞彼。離者欲令合。合者歡喜。不作群黨。不樂群黨。不稱說群黨。我於兩舌淨除其心。諸賢。我離麤言。斷麤言。若有所言。辭氣麤獷惡聲逆耳。衆所不喜。衆所不愛。使他苦惱。令不得定。斷如是言。若有所說。清和柔潤順耳入心。可喜可愛。使他安樂。言聲具了。不使人畏。令他得定。說如是言。我於麤言淨除其心。諸賢。我離綺語。斷綺語。時說眞說法說義說止息說樂止息說。事順時得宜善教善訶。我於綺語淨除其心。諸賢。我離治生。斷治生。棄捨稱量及斗斛。不受財貨不縛束人。不望折斗量。不以小利侵欺於人。我於治生淨除其心。諸賢。我離受寡婦童女。斷受寡婦童女。我於受寡婦童女淨除其心。諸賢。我離受奴婢。斷受奴婢。我於受奴婢淨除其心。諸賢。我離受象馬牛羊。斷受象馬牛羊。我於受象馬牛羊淨除其心。諸賢我離受雞猪。斷受雞猪。我於受雞猪淨除其心。諸賢。我離受田業店肆。斷受田業店肆。我於受田業店肆淨除其心。諸賢。我離受生稻麥豆。斷受生稻麥豆。我於受生稻麥豆淨除其心。諸賢。我離酒斷酒。我於飲酒淨除其心。諸賢。我離高廣大床。斷高廣大床。我於高廣大床淨除其心。諸賢。我離華鬘瓔珞塗香脂粉。斷華鬘瓔珞塗香脂粉。我於花鬘瓔珞塗香脂粉淨

[1] 已＝訖〔宋〕　[2] 檀＝壇〔宋〕　[3] 請＝倩〔元〕〔明〕　[4] 座＝坐〔宋〕　[5] 介＝芥〔宋〕

除其心。諸賢。我離歌舞倡妓及往觀聽。斷歌舞倡妓及往觀聽。我於歌舞倡妓及往觀聽淨除其心。諸賢。我離受生色像寶。斷受生色像寶。我於受生色像寶淨除其心。諸賢。我離過中食。斷過中食。一食不夜食學時食。我於過中食淨除其心。諸賢。我已成就此聖戒聚。當復學極知足。衣取覆形食取充軀[1]。隨所遊至與衣鉢俱行無顧戀。猶如鴈鳥與兩翅俱飛翔空中。諸賢。我亦如是。隨所遊至與衣鉢俱行無顧戀。諸賢。我已成就此聖戒聚及極知足。當復學守護諸根。常念閉塞。念欲明達。守護念心而得成就恒起正知。若眼見色然不受相亦不味色。謂忿諍故守護眼根。心中不生貪伺憂慼惡不善法。趣向彼故守護眼根。如是耳鼻舌身若意知法然不受相[2]亦不味法。謂忿諍故守護意根。心中不生貪伺憂慼惡不善法。趣向彼故守護意根。諸賢。我已成就此聖戒聚及極知足守護諸根。當復學正知出入善觀分別。屈[3]申低仰儀容庠序。善著僧伽[4]梨及諸衣鉢。行住坐臥眠[5]寤語默皆正知之。諸賢。我已成就此聖戒聚及極知足。守護諸根正知出入。當復學獨住遠離。在無事處或至樹下空安靜處山巖石室露地[6]穰積。或至林中或在塚間。諸賢。我已在無事處或至樹下空安靜處。敷尼師*檀結[7]加趺坐。正身正願反念不向。斷除貪伺心無有諍。見他財物諸生活具。不起貪伺欲令我得。我於貪伺淨除其心。如是瞋

恚睡眠*調悔斷疑度惑。於諸善法無有猶豫。我於疑惑淨除其心。諸賢。我已斷此五蓋心穢慧羸。離欲離惡不善之法。至得第四禪成就遊。諸賢。我已得如是定心。清淨無穢無煩。柔軟善住得不動心。學如意足智通作證。諸賢。我得無量如意足。謂分一爲衆合衆爲一。一則住一。有知有見不礙石壁猶如行空。沒地如水。履水如地。結*加趺坐上昇虛空。猶如鳥翔。今此日月有大如意足。有大威德。有大福祐。有大威神。以手捫摸身至梵天。諸賢。我已得如是定心清淨無穢無煩柔軟善住得不動心。學天耳智通作證。諸賢。我以天耳聞人非人音聲近遠妙與不妙。諸賢。我[8]已得如是定心。清淨無穢無煩。柔軟善住得不動心。學他心智通作證。諸賢。我爲他衆生所念所思所爲所行。以他心智知他心如眞。有欲心知有欲心如眞。無欲心知無欲心如眞。有恚無恚有癡無癡有穢無穢。合散高下小大修不修定不定。不解脫心知不解脫心如眞。解脫心知解脫心如眞。諸賢。我已*得如是定心。清淨無穢無煩柔軟善住得不動心學憶宿命智通作證。諸賢。有行有相貌。憶本無量昔所經歷。謂一生二生百生千生。成劫敗劫無量成敗劫彼衆生名某彼昔更歷我曾生彼。如是姓如是字如是生如是飮食。如是受苦樂如是長壽如是久住如是壽命訖。此死生彼彼死生此。我生在此。如是姓如是字如是生如是飮食。如是受苦樂

如是長壽如是久住如是壽命訖。諸賢。我已得如是定心。清淨無穢無煩柔軟善住得不動心。學生死智通作證。諸賢。我[9]以清淨天眼出過於人。見此衆生死時生時。好色惡色妙與不妙。往來善處及不善處。隨此衆生之所作業見其如眞。若此衆生成就身惡行口意惡行。誹謗聖人。邪見成就邪見業。彼因緣此身壞命終。必至惡處生地獄中。若此衆生成就身妙行口意妙行。不誹謗聖人。正見成就正見業。彼因緣此身壞命終。必昇善處上生天中。諸賢。我已得如是定心。清淨無穢無煩。柔軟善住得不動心。學漏盡智通作證。諸賢。我知此苦如眞知此苦[10]習知此苦滅。知此苦滅道如眞。知此漏知此漏*習知此漏滅。知此漏滅道如眞。彼如是知如是見。欲漏心解脫有漏無明漏心解脫。解脫已便知解脫。生已盡梵行已立。所作已辦不更受有知如眞。諸賢。若有比丘犯戒破戒缺戒穿戒穢戒黑戒者。欲依戒立戒以戒爲梯。昇無上慧堂正法閣者。終無是處。諸賢。猶去村不遠有樓觀堂閣。其中安梯或施十[11]隥或十二*隥。若有人來求願欲得昇彼堂閣。若不登此梯第一*隥上欲登第二*隥者。終無是處。若不登第二*隥欲登第三四至昇堂閣者。終無是處。諸賢。如是若有比丘犯戒破戒缺戒穿戒穢戒黑戒者。欲依戒立戒以戒爲梯。昇無上慧堂正法閣者。終無是處。諸賢。若有比丘不犯戒破戒缺戒穿戒穢戒黑戒

[1] 軀＝體(宋) [2] [亦]－(聖) [3] 申＝伸(明) [4] 梨＝棃(明) [5] 寤＝覺(聖) [6] 穰＝穣(聖) [7] 加＝跏(聖)* [8] 已＝以(聖)* [9] 以＝已(聖) [10] 習＝集(元)(明)* [11] 隥＝梯(宋)*

者。欲依戒立戒以戒爲梯昇無上慧堂正法閣者。必有是處。諸賢。猶去村不遠有樓觀堂閣。其中安梯或施十*隥或十二*隥。若有人來求願欲得昇彼堂閣。若登此梯第一*隥上欲登第二*隥者。必有是處。若登第二*隥欲登第三第四至昇堂閣者。必有是處。諸賢。如是若有比丘不犯戒破戒缺戒穿戒穢戒黑戒者。欲依戒立戒以戒爲梯昇無上慧堂正法閣者。必有是處。諸賢。我依戒立戒以戒爲梯昇無上慧堂正法之閣。以小方便觀千世界。諸賢。猶有目人住高樓上。以小方便觀下露地。見千土[1]塹。諸賢我亦如是。依戒立戒以戒爲梯。昇無上慧堂正法之閣。以小方便觀千世界。諸賢。若王大象或有七寶。或復減八以多羅葉覆之。如我覆藏於此六通。諸賢。若於我如意足智通作證有疑惑者。彼應問我。我當答之。諸賢。若於我天耳智通作證有疑惑者。彼應問我。我當答之。諸賢。若於我他心智通作證有疑惑者。彼應問我。我當答之。諸賢。若於我宿命智通作證有疑惑者。彼應問我。我當答之。諸賢。若於我生死智通作證有疑惑者。彼應問我。我當答之。諸賢。若於我漏盡智通作證有疑惑者。彼應問我。我當答之。於是尊者阿難白曰。尊者阿那律陀。今婆羅[2]邏巖山集坐八百比丘及世尊在中。爲尊者阿那律陀作衣若於尊者阿那律陀如意足智通作證有疑惑者。彼當問之。尊者阿那律陀答。若於尊者阿那律陀天耳智通作證有疑惑者。彼當問之。尊者阿那律陀答。若於尊者阿那律陀他心智通作證有疑惑者。彼當問之。尊者阿那律陀答。若於尊者阿那律陀宿命智通作證有疑惑者。彼當問之。尊者阿那律陀答。若於尊者阿那律陀生死智通作證有疑惑者。彼當問之。尊者阿那律陀答。若於尊者阿那律陀漏盡智通作證有疑惑者。彼當問之。尊者阿那律陀答。但我等長夜以心識尊者阿那律陀心。如尊者阿那律陀。有大如意足。有大威德。有大福祐。有大威神。於是世尊所患已[3]差而得安隱。即時便起結*加趺坐。世尊坐已歎。尊者阿那律陀曰。善哉善哉阿那律陀。極善阿那律陀。謂汝爲諸比丘說迦絺那法。阿那律陀汝復爲諸比丘說迦絺那法。阿那律陀。汝爲諸比丘數數說迦絺那法。於是世尊告諸比丘。比丘。汝等受迦絺那法誦習迦絺那法。善持迦絺那法。所以者何。迦絺那法與法相應爲梵行本。致通致覺亦致涅槃。若族姓子剃除鬚髮著袈裟衣。至信捨家無家學道者應當至心受迦絺那法。善受善持迦絺那法。所以者何。我不見過去時諸比丘作如是衣。如阿那律陀比丘。不見未來現在諸比丘作如是衣。如阿那律陀比丘。所以者何。謂今婆羅*邏巖山集坐八百比丘及世尊在中爲阿那律陀比丘作衣。如是阿那律陀比丘。有大如意足有大威德。有大福祐有大威神。佛說如是。尊者阿那律陀及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

[4]迦絺[5]那經第九竟 [6]三千七百八十字

中阿含經卷第十九 [7]一萬四百六十九字 [8]第二小土城誦

中阿含經卷第二十

東晋罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

[9](八一)中阿含長壽王品[10]念身經第十 [11]第二小土城誦

我聞如是。一時佛遊鴦祇國中。與大比丘衆俱往詣阿[12]惒那揵尼住處。爾時世尊過夜平旦著衣持鉢。入阿惒那而行乞食。食訖中後收擧衣鉢澡洗手足。以尼師[13]檀著於肩上往詣一林。入彼林中至一樹下。敷尼師*檀結跏趺坐。爾時衆多比丘於中食後集坐講堂共論此事。諸賢。世尊甚奇甚特。修習念身。分別廣布極知極觀。極修習極護治。善具善行在一心中。佛說念身有大果報。得眼有目見第一義。爾時世尊在於[14]宴坐。以淨天耳出過於人。聞諸比丘於中食後集坐講堂共論此事。諸賢世尊甚奇甚特。修習念身。分別廣布極知極觀。極修習極護治。善具善行在一心中。佛說念身有大果報。得眼有目見第一義。世尊聞已則於晡時從*宴坐起。往詣講堂比丘衆前敷座而坐。爾時世尊告諸比丘。汝等向共論何事耶。以何事故集坐講堂。時諸比丘白曰

[1]塹＝墩【三】 [2]邏＝羅【宋】【元】 [3]差＝除【三】 [4]〔迦…竟〕－【明】 [5]那＋(衣)【宋】【元】 [6]〔三…字〕－【三】 [7]〔一…字〕－【三】 [8]〔第二小土城誦〕－【三】 [9]〔中阿含〕－【三】 [10]～M.119. Kāyagatāsati sutta. [11]〔第二小土城誦〕－【宋】 [12]惒＝和【三】 [13]檀＝壇【三】* [14]宴＝燕【三】*

世尊。我等諸比丘。於中食後集坐講堂共論此事。諸賢。世尊。甚奇甚特。修習念身。分別廣布極知極觀。極修習極護治。善具善行在一心中。佛說念身有大果報。得眼有目見第一義。世尊。我等向共論如此事。以此事故集坐講堂。世尊復告諸比丘曰。云何我說修習念身。分別廣布得大果報。時諸比丘白世尊曰。世尊為法本。世尊為法主。法由世尊。❶惟願說之。我等聞已得廣知義。佛便告曰。汝等諦聽善思念之。我當為汝分別其義。時諸比丘受教而聽。佛言。云何比丘修習念身。比丘者行則知行。住則知住。坐則知坐。臥則知臥。眠則知眠。❷寤則知寤。眠*寤則知眠*寤。如是比丘隨其身行。便知上如真。彼若如是在遠離獨住。心無放逸修行精勤。斷心諸患而得定心。得定心已則知上如真。是謂比丘修習念身。復次比丘修習念身。比丘者正知出入。善觀分別屈伸低仰。儀容庠序。善著僧伽❸梨及諸衣鉢。行住坐臥眠*寤語默皆正知之。如是比丘隨其身行。便知上如真。彼若如是在遠離獨住。心無放逸修行精勤。斷心諸患而得定心。得定心已則知上如真。是謂比丘修習念身。復次比丘修習念身。比丘者生惡不善念。以善法念治斷滅止。猶木工師木工弟子。彼持墨繩用❹拼於木。則以利斧斫治令直。如是比丘生惡不善念。以善法念治斷滅止。如是比丘隨其身行。便知上如真。彼若如是在遠離獨住。心無放逸修行精勤。斷心諸患而得定心。得定心已則知上如真。是謂比丘修習念身。復次比丘修習念身。比丘者齒齒相著。舌逼❺上❻齶。以心治心。治斷滅止。猶二力士捉一羸人。處處❼旋捉自在打鍛。如是比丘齒齒相著。舌逼上齶。以心治心。治斷滅止。如是比丘隨其身行。便知上如真。彼若如是在遠離獨住。心無放逸修行精勤。斷心諸患而得定心。得定心已則知上如真。是謂比丘修習念身。復次比丘修習念身。比丘者念入息即知念入息。念出息即知念出息。入息長即知入息長。出息長即知出息長。入息短即知入息短。出息短即知出息短。學一切身息入。學一切身息出。學止身行息入。學止口行息出。如是比丘隨其身行。便知上如真。彼若如是在遠離獨住。心無放逸修行精勤。斷心諸患而得定心。得定心已則知上如真。是謂比丘修習念身。復次比丘修習念身。比丘者離生喜樂漬身潤澤。普遍充滿於此身中。離生喜樂無處不遍。猶工浴人器盛澡豆。水和成摶。水漬潤澤。普遍充滿無處不周。如是比丘離生喜樂漬身潤澤。普遍充滿於此身中。離生喜樂無處不遍。如是比丘隨其身行。便知上如真。彼若如是在遠離獨住。心無放逸修行精勤。斷心諸患而得定心。得定心已則知上如真。是謂比丘修習念身。復次比丘修習念身。比丘者定生喜樂漬身潤澤。普遍充滿於此身中。定生喜樂無處不遍。猶如山泉極淨澄清。充滿盈流。四方水來無緣得入。即彼泉底水自涌出。盈流於外。漬山潤澤。普遍充滿無處不周。如是比丘。定生喜樂漬身潤澤。普遍充滿於此身中。定生喜樂無處不遍。如是比丘隨其身行。便知上如真。彼若如是在遠離獨住。心無放逸修行精勤。斷心諸患而得定心。得定心已則知上如真。是謂比丘修習念身。復次比丘修習念身。比丘者。無喜生樂漬身潤澤。普遍充滿於此身中。無喜生樂無處不遍。猶青蓮華紅赤白蓮。水生水長在於水底。根莖華葉悉漬潤澤。普遍充滿無處不周。如是比丘無喜生樂漬身潤澤。普遍充滿於此身中。無喜生樂無處不遍。如是比丘隨其身行。便知上如真。彼若如是在遠離獨住。心無放逸修行精勤。斷心諸患而得定心。得定心已則知上如真。是謂比丘修習念身。復次比丘修習念身。比丘者於此身中。以清淨心意解遍滿成就遊。於此身中。以清淨心無處不遍。猶有一人被七肘衣或八肘衣。從頭至足。於此身體無處不覆。如是比丘於此身中。以清淨心意解遍滿成就遊。於此身中。以清淨心無處不遍。如是比丘隨其身行。便知上如真。彼若如是在遠離獨住。心無放逸修行精勤。斷心諸患而得定心。得定心已則知上如真。是謂比丘修習念身。復次比丘修習念身。比丘者念光明想。善受善持善意所念。如前後亦然。如後前亦然。如晝夜亦然。如夜晝亦然。如❽下上亦然。如❾上下亦然。如是不

❶惟=唯㊂　❷寤=覺㊂*　❸梨=棃㊂　❹拼=絣㊄㊅　❺上=二㊄　❻齶=腭㊂*　❼旋=執㊂　❽下上=上下㊂　❾上下=下上㊂

顚倒。心無有纒。修光明心。心終不爲闇之所覆。如是比丘隨其身行便知上如眞。彼若如是在遠離獨住。心無放逸修行精勤。斷心諸患而得定心。得定心已則知上如眞。是謂比丘修習念身。復次比丘修習念身。比丘者觀相善受善持善意所念。猶如有人坐觀臥人。臥觀坐人。如是比丘觀相善受善持善意所念。如是比丘。隨其身行便知上如眞。彼若如是在遠離獨住。心無放逸修行精勤。斷心諸患而得定心。得定心已則知上如眞。是謂比丘修習念身。復次比丘修習念身。比丘者此身隨住隨其好惡。從頭至足觀見種種不淨充滿。謂此身中有髮毛爪齒❶麁細薄膚。皮肉筋骨心腎肝肺大腸小腸脾胃❷搏糞腦及腦根。淚汗涕唾膿血肪髓涎❸膽小便。猶以器盛若干種子。有目之士悉見分明。謂稻粟種。大麥小麥。大小麻豆❹菘菁芥子。如是比丘。此身隨住隨其好惡。從頭至足觀見種種不淨充滿。謂此身中有髮毛爪齒。麁細薄膚。皮肉筋骨心腎肝肺。大腸小腸脾胃。搏糞腦及腦根。淚汗涕唾膿血肪髓涎。膽小便。如是比丘隨其身行便知上如眞。彼若如是在遠離獨住。心無放逸修行精勤。斷心諸患而得定心。得定心已則知上如眞。是謂比丘修習念身。復次比丘修習念身。比丘者觀身諸界。我此身中有地界水界火界風界空界識界。猶如屠兒殺牛。剝皮布❺於地上分作六段。如是比丘觀身諸界。我此身中地界水界火界風界空界識界。如是比丘。隨其身行便知上如眞。彼若如是在遠離獨住。心無放逸修行精勤。斷心諸患而得定心。得定心已則知上如眞。是謂比丘修習念身。復次比丘。修習念身。比丘者觀彼死屍或一二日至六七日。烏鵄所啄豺狗所食。火燒埋地悉腐爛壞見已自比。今我此身亦復如是。俱有此法終不得離。如是比丘隨其身行便知上如眞。彼若如是在遠離獨住。心無放逸修行精勤。斷心諸患而得定心。得定心已則知上如眞。是謂比丘修習念身。復次比丘修習念身。比丘者如本見息道骸骨青色腐爛食半骨鎖在地。見已自比。今我此身亦復如是。俱有此法終不得離。如是比丘隨其身行便知上如眞。彼若如是在遠離獨住。心無放逸修行精勤。斷心諸患而得定心。得定心已則知上如眞。是謂比丘修習念身。復次比丘修習念身。比丘者如本見息道離皮肉血唯筋相連見已自比。今我此身亦復如是。俱有此法終不得離。如是比丘隨其身行便知上如眞。彼若如是在遠離獨住。心無放逸修行精勤。斷心諸患而得定心。得定心已則知上如眞。是謂比丘修習念身。復次比丘修習念身。比丘者如本見息道骨節解散在諸方。足骨❻髆骨髀骨臗骨。脊骨肩骨頸骨髑髏骨各在異處。見已自比。今我此身亦復如是。俱有此法終不得離。如是比丘隨其身行便知上如眞。彼若如是在遠離獨住。心無放逸修行精勤。斷心諸患而得定心。得定心已則知上如眞。是謂比丘修習念身。復次比丘修習念身。比丘者如本見息道骨白如螺。青猶鴿色赤若血塗腐壞碎末。見已自比。今我此身亦復如是。俱有此法終不得離。如是比丘隨其身行便知上如眞。彼若如是在遠離獨住。心無放逸修行精勤。斷心諸患而得定心。得定心已則知上如眞。是謂比丘修習念身。若有如是修習念身。如是廣布者。彼諸善法盡在其中。謂道品法也。若彼有心意解遍滿。猶如大海。彼諸小河盡在海中。若有如是修習念身。如是廣布者。彼諸善法盡在其中。謂道品法也。若有沙門梵志。不正立念身遊行少心者。彼爲魔波旬伺求其便必能得也。所以者何。彼沙門梵志空無念身故。猶如有瓶中空無水正安著地。若人持水來瀉瓶中。於比丘意云何。彼瓶如是當受水不。比丘答曰。受也世尊。所以者何。彼空無水。正安著地是故必受。如是若有沙門梵志。不正立念身遊行少心者。彼爲魔波旬伺求其便必能得也。所以者何。彼沙門梵志空無念身故。若有沙門梵志。正立念身遊行無量心者。彼爲魔波旬伺求其便終不能得。所以者何。彼沙門梵志不空有念身故。猶如有瓶水滿其中正安著地。若人持水來❼瀉瓶中。於比丘意云何。彼瓶如是復受水不。比丘答曰。不也世尊。所以者何。彼瓶水滿正安。著地是故不受。如是若有沙門梵志。有正

❶麁細＝麤細（三）*　❷搏＝膊（宋）（明），摶（元）*　❸膽＝痰（元）（明）*　❹菘＝葉（三）　❺於地＝地於（三）　❻髆＝髆（元）（明）　❼瀉＝寫（宋）（元）

立念身遊行無量心者。彼為魔波旬伺求其便終不能得。所以者何。彼沙門梵志不空有念身故。若有沙門梵志。不正立念身遊行少心者。彼為魔波旬伺求其便必能得也。所以者何。彼沙門梵志空無念身故。猶如力士以大重石擲淖泥中。於比丘意云何。泥為受不。比丘答曰。受也世尊。所以者何。泥淖石重。是故必受。如是若有沙門梵志。不正立念身遊行少心者。彼為魔波旬伺求其便必能得也。所以者何。彼沙門梵志空無念身故。若有沙門梵志正立念身遊行無量心者。彼為魔波旬伺求其便終不能得。所以者何。彼沙門梵志不空有念身故。猶如力士以輕毛毱擲平戶扇。於比丘意云何。彼為受不。比丘答曰。不也世尊。所以者何。毛毱輕[1]闔戶扇不立是故不受。如是若有沙門梵志。正立念身遊行無量心者。彼為魔波旬伺求其便終不能得。所以者何。彼沙門梵志不空有念身故。若有沙門梵志。不正立念身遊行少心者。彼為魔波旬伺求其便必能得也。所以者何。彼沙門梵志空無念身故。猶人求火以槁木為母以燥鑽鑽。於比丘意云何。彼人如是為得火不。比丘答曰。得也世尊。所以者何。彼以燥鑽鑽於槁木。是故必得。如是若有沙門梵志。不正立念身遊行少心者。彼為魔波旬伺求其便必能得也。所以者何。彼沙門梵志空無念身故。若有沙門梵志。正立念身遊行無量心者。彼為魔波旬伺求其便終不能得。所以者何。彼沙門梵志不空有念身故。猶人求火以濕木為母以濕鑽鑽。於比丘意云何。彼人如是為得火不。比丘答曰。不也世尊。所以者何。彼以濕鑽鑽於濕木。是故不得。如是若有沙門梵志。正立念身遊行無量心者。彼為魔波旬伺求其便終不能得。所以者何。彼沙門梵志不空有念身故。如是修習念身。如是廣布者。當知有十八德。云何十八。比丘者能忍飢渴寒熱蚊虻蠅蚤風日所逼。惡聲捶杖亦能忍之。身遇諸疾極為苦痛。至命欲絕諸不可樂皆能堪耐。如是修習念身。如是廣布者是謂第一德。復次比丘堪耐不樂。若生不樂心終不著。如是修習念身如是廣布者是謂第二德。復次比丘堪耐恐怖。若生恐怖心終不著。如是修習念身如是廣布者是謂第三德。復次比丘生三惡念。欲念恚念害念。若生三惡念心終不著。如是修習念身如是廣布者是謂第四[2]五六七德。復次比丘。離欲離惡不善之法。至得第四禪成就遊。如是修習念身。如是廣布者是[3]謂第八德。復次比丘三結已盡。得須陀洹不墮惡法。定趣正覺極受七有。天上人間[4]一往來已而得苦際。如是修習念身。如是廣布者是謂第九德。復次比丘三結已盡婬怒癡薄。得一往來天上人間。一往來已而得苦際。如是修習念身。如是廣布者是謂第十德。復次比丘五下分結盡。生於彼間便般涅槃。得不退法不還此世。如是修習念身。如是廣布者是謂第十一德。復次比丘若有息解脫離色得無色。如其像定。身作證成就遊。而以慧觀知漏斷漏。如是修習念身。如是廣布者是謂第十二[5]十三十四十五十六十七德。復次比丘如意足天耳他心智宿命智生死智。諸漏已盡。得無漏心解脫慧解脫。於現法中自知自覺自作證成就遊。生已盡梵行已立。所作已辦不更受有知如真。如是修習念身。如是廣布者是[6]謂第十八德。如是修習念身。如是廣布者當知有此十八功德。佛說如是。彼諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[7]念身經第十竟[8]四千二百二十五字

[9]十八德內闕六七八并十三至十七者應在第五第十八德內也。南本結在第四第十一中理猶難曉

(八二)[10]中阿含長壽王品[11]支離彌梨經第十一

[12]第二小土城誦

我聞如是。一時佛遊王舍城在竹林加蘭哆園。爾時眾多比丘。於中食後少有所為集坐講堂欲斷諍事。謂論此法律此佛之教。彼時[13]質多羅象子比丘亦在眾中。於是質多羅象子比丘。眾多比丘論此法律此佛教時。於其中間競有所說。不待諸比丘說法訖竟。又不以恭敬不以善觀問諸上尊長老比丘。是時尊者[14]大拘絺羅在彼眾中。於是尊者大拘絺羅告質多羅象子比丘曰。賢者當知。眾多比丘說此法律此佛教時。汝莫於中競有所說。若諸比丘所說訖已。

[1]闔＝擴【三】　[2]〔五六七〕－【明】　[3]謂＋(第五至)【明】　[4]一＝七【三】　[5]〔十三…七〕－【明】　[6]謂＋(第十三至)【明】　[7]〔念…竟〕－【明】　[8]〔四…字〕〔十八…曉〕－【三】　[10]～〔中阿含〕－【明】　[11]～A. VI. 60. Citta.　[12]〔第二小土城誦〕－【明】，在經題次行【宋】【元】　[13]～Citta Hatthisāriputta.　[14]～Mahā-koṭṭhita.

然後可說。汝當以恭敬當以善觀問諸上尊長老比丘。莫不恭敬莫不善觀問諸上尊長老比丘。爾時質多羅象子比丘諸親朋友悉在衆中。於是質多羅象子比丘諸親朋友語尊者大拘絺羅曰。賢者大拘絺羅。汝莫大責數質多羅象子比丘。所以者何。質多羅象子比丘戒德多聞似如懈怠然不貢高。賢者大拘絺羅。質多羅象子比丘諸比丘隨所爲時而能佐助。於是尊者大拘絺羅語質多羅象子比丘諸親朋友曰。諸賢。不知他心者不得妄說稱不稱。所以者何。或有一人在世尊前時。及諸上尊長老梵行可慚可愧可愛可敬前。彼便善守善護。若於後時離世尊前。及離諸上尊長老梵行可慚可愧可愛可敬前。彼便數數與白衣共會。調笑貢高種種談譁。彼數與白衣共會。調笑貢高種種談譁已心便生欲。彼心生欲已便身熱心熱。彼身心熱已。便捨戒罷道。諸賢。猶若如牛入他田中。守田人捉或以繩繫或著欄中。諸賢。若有作是說。此牛不復入他田中。如是彼爲正說耶。答曰。不也。所以者何。謂彼牛者爲繩所繫或斷或解爲欄所遮或破或跳出。復入他田如前無異。諸賢。或有一人在世尊前時。及諸上尊長老梵行可慚可愧可愛可敬前。彼便善守善護。若於後時離世尊前。及離諸梵行可慚可愧可愛可敬前。彼便數數與白衣共會。調笑貢高種種談譁。彼數與白衣共會。調笑貢高種種談譁已。心便生欲。彼心生欲。欲已便身熱心熱。彼身心熱已便捨戒罷道。諸賢。是謂有一人逮得初禪。彼得初禪已便自安住不復更求未得欲得不獲欲獲。不作證欲作證。彼於後時便數與白衣共會。調笑貢高種種談譁。彼數與白衣共會。調笑貢高種種談譁已。心便生欲。彼心生欲。欲已便身熱心熱。彼身心熱已便捨戒罷道。諸賢。猶大雨時村間湖池水滿其中。彼若本時所見。沙石草木甲蟲魚鼈蝦蟆及諸水性。去時來時走時住時。後水滿已盡不復見。諸賢若有作是說。彼湖池中終不復見沙石草木甲蟲魚鼈蝦蟆及諸水性。去時來時走時住時。如是彼爲正說耶。答曰。不也。所以者何。彼湖池水或象飲馬飲。駱駝牛驢猪鹿水牛飲。或人取用風吹日炙。彼若本時不見沙石草木甲蟲魚鼈蝦蟆及諸水性。去時來時走時住時。後水減已還見如故。如是賢者。或有一人逮得初禪。彼得初禪已便自安住不復更求未得欲得不獲欲獲。不作證欲作證。彼於後時便數與白衣共會。調笑貢高種種談譁。彼數與白衣共會。調笑貢高種種談譁已心便生欲。彼心生欲。欲已便身熱心熱。彼身心熱已便捨戒罷道。諸賢。是謂有一人。復次諸賢。或有一人得第二禪。彼得第二禪已便自安住不復更求未得欲得不獲欲獲。不作證欲作證。彼於後時便數與白衣共會。調笑貢高種種談譁。彼數與白衣共會。調笑貢高種種談譁已心便生欲。彼心生欲。欲已便身熱心熱。彼身心熱已便捨戒罷道。諸賢。猶大雨時四衢道中塵❶滅作泥。諸賢。若有作是說。此四衢道泥終不燥不復作塵。如是彼爲正說耶。答曰。不也。所以者何。此四衢道或象行馬行。駱駝牛驢猪鹿水牛及人民行。風吹日炙彼四衢道泥乾燥已還復作塵。如是諸賢。或有一人得第二禪。彼得第二禪已便自安住不復更求未得欲得不獲欲獲。不作證欲作證。彼於後時便數與白衣共會。調笑貢高種種談譁。彼數與白衣共會。調笑貢高種種談譁已。心便生欲。彼心生欲。欲已便身熱心熱。彼身心熱已便捨戒罷道。諸賢。是謂有一人。復次諸賢。或有一人得第三禪。彼得第三禪已便自安住不復更求未得欲得不獲欲獲。不作證欲作證。彼於後時便數與白衣共會。調笑貢高種種談譁。彼數與白衣共會。調笑貢高種種談譁已心便生欲。彼心生欲已。便身熱心熱。彼身心熱已便捨戒罷道。諸賢。猶山泉湖水澄清平岸定不動搖亦無波浪。諸賢。若有作是說。彼山泉湖水終不復動亦無波浪。如是彼爲正說耶。答曰。不也。所以者何。或於東方大風卒來。吹彼湖水動涌波浪。如是南方西方北方大風卒來。吹彼湖水動涌波浪。如是諸賢。或有一人得第三禪。彼得第三禪已便自安住不復更求未得欲得不獲欲獲。不作證欲作證。彼於後時便數與白衣共會。調笑貢高種種談譁。彼數與白衣共會。調笑

❶滅＝成【元】【明】

貢高種種談譁已心便生欲。彼心生欲已便身熱心熱。彼身[1]心熱已便捨戒罷道。諸賢。是謂有一人。復次諸賢。或有一人得第四禪。彼得第四禪已便自安住不復更求。未得欲得不獲欲獲。不作證欲作證。彼於後時便數與白衣共會。調笑貢高種種談譁。彼數與白衣共會。調笑貢高種種談譁已心便生欲。彼心生欲已便身熱心熱。彼身心熱已便捨戒罷道。諸賢。猶如居士居士子食微妙食充足飽滿已。本欲食者則不復欲。諸賢。若有作是說。彼居士居士子終不復欲得食。如是彼爲正說耶。答曰。不也。所以者何。彼居士居士子過夜飢已。彼若本所不用食者還復欲得。如是諸賢。或有一人得第四禪。彼得第四禪已便自安住不復更求。未得欲得不獲欲獲不作證欲作證。彼於後時便數與白衣共會。調笑貢高種種談譁。彼數與白衣共會。調笑貢高種種談譁已心便生欲。彼心生欲已便身熱心熱。彼身心熱已便捨戒罷道。諸賢。是謂有一人。復次諸賢。或有一人得[2]無[3]想心定。彼得無*想心定已。便自安住不復更求。未得欲得不獲欲獲不作證欲作證。彼於後時便數與白衣共會。調笑高貢種種談譁。彼數與白衣共會。調笑貢高種種談譁已心便生欲。彼心生欲已便身熱心熱。彼身心熱已便捨戒罷道。諸賢。猶如一無事處聞[4]支離彌梨蟲聲。彼無事處或王或王大臣夜止宿。彼象聲馬聲車聲步聲螺聲鼓聲細腰鼓聲妓鼓聲舞聲歌聲琴聲飮食聲。彼若本聞支離彌梨蟲聲便不復聞。諸賢。若有作是說。彼無事處終不復聞支離彌梨蟲聲。如是彼爲正說耶。答曰。不也。所以者何。彼王及王大臣。過夜平旦各自還歸。彼若聞象聲馬聲車聲步聲螺聲鼓聲細腰鼓聲妓鼓聲舞聲歌聲[5]瑟聲飮食聲故。不聞支離彌梨蟲聲。彼既去已還聞如故。如是諸賢。得無*想心定。得無*想心定已。便自安住不復更求。未得欲得不獲欲獲。不作證欲作證。彼於後時便數與白衣共會。調笑貢高種種談譁。彼數與白衣共會。調笑貢高種種談譁已便心生欲。心生欲已便身熱心熱。彼身心熱已便捨戒罷道。諸賢。是謂有一人。爾時質多羅象子比丘。尋於其後捨戒罷道。質多羅象子比丘諸親朋友。聞質多羅象子比丘捨戒罷道已。往詣尊者大拘絺羅所。到已白曰。尊者大拘絺羅。爲知質多羅象子比丘心。爲因餘事知。所以者何。今質多羅象子比丘已捨戒罷道。尊者大拘絺羅告彼親朋友曰。諸賢。此事正應爾。所以者何。以不知如眞。不見如眞。所以者何。因不知如眞不見如眞故。尊者大拘絺羅所說如是。彼諸比丘聞尊者大拘絺羅所說。歡喜奉行

[6]支離彌梨經第十一竟[7]二千四百四十七字

(八三)[8]中阿含長壽王品[9]長老上尊睡眠經第十二[10]第二小土城誦

我聞如是。一時佛遊[11]婆耆瘦。在[12]鼉山怖林鹿野園中。爾時尊者大目揵連遊[13]摩竭國。在[14]善知識村中。於是尊者大目揵連獨安靜處宴坐思惟而便睡眠。世尊遙知尊者大目揵連。獨安靜處宴坐思惟而便睡眠。世尊知已卽入如其像定。以如其像定。猶若力士屈[15]申臂頃。從婆耆瘦鼉山怖林鹿野園中忽沒不現。[16]往摩竭國善知識村尊者大目揵連前。於是世尊從定而[17]寤告曰。大目揵連。汝著睡眠。大目揵連。汝著睡眠。尊者大目揵連白世尊曰。唯然世尊。佛復告曰。大目揵連。如所相著睡眠。汝莫修彼相。亦莫廣布。如是睡眠便可得滅。若汝睡眠故不滅者。大目揵連。當隨本所聞法隨而受持廣布誦習。如是睡眠便可得滅。若汝睡眠故不滅者。大目揵連。當隨本所聞法隨而受持爲他廣說。如是睡眠便可得滅。若汝睡眠[18]故不滅者。大目揵連。當隨本所聞法隨而受持心念心思。如是睡眠便可得滅。若汝睡眠故不滅者。大目揵連。當以兩手捫摸於耳。如是睡眠便可得滅。若汝睡眠故不滅者。大目揵連。當以冷水澡洗面目及灑身體。如是睡眠便可得滅。若汝睡眠故不滅者。大目揵連。當從室出外觀四方瞻視星宿。如是睡眠便可室滅。若汝睡眠故不滅者。大目揵連。當從室出而至屋頭。露地經行守護諸根。心安在內於後前想。如是睡眠便可得滅。若汝睡眠故不滅者。大目揵連。當捨經行道至經行道頭敷尼師[19]檀結跏趺坐。如是睡眠便可

[1] (熱)+心【宮】 [2] 無想心定～Animitta samādhi. [3] 想=相【聖】* [4] ～Ciriḷikā. [5] 瑟=琴【宮】 [6] [支…竟]－【明】 [7] [二…字]－【宮】 [8] [中阿含]－【明】 [9] ～A. VII. 58. Pacala (first part).(No.47) [10] [第二小土城誦]－【明】, 在經題次行【宋】【元】 [11] ～Bhaggesu. [12] ～Sumsumāragira Bhesakalāvana-migadāya. [13] ～Magadha. [14] 善知識村～Kallavālamutta-gāma. [15] 申=伸【明】 [16] 往=住【宮】 [17] 寤=覺【宮】 [18] (故)－【聖】 [19] 檀=壇【宮】

得滅。若汝睡眠故不滅者。大目揵連。當還入室四疊優多羅僧以敷床上。襞僧伽梨作枕右脇而臥。足足相累心作明想。立正念正智常欲起想。大目揵連。莫計床樂眠臥安快。莫貪財利莫著名譽。所以者何。我說一切法不可與會亦說與會。大目揵連。我說何法不可與會。大目揵連。若道俗法共合會者。我說此法不可與會。大目揵連。若道俗法共合會者。便多有所說。若多有所說者則便有調。若有調者便心不息。大目揵連。若心不息者便心離定。大目揵連。是故我說不可與會。大目揵連。我說何法可與共會。大目揵連。彼無事處。我說此法可與共會。山林樹下空安靜處。高巖石室寂無音聲。遠離無惡無有人民。隨順宴坐。大目揵連。我說此法可與共會。大目揵連。汝若入村行乞食者。當以厭利厭供養恭敬。汝若於利供養恭敬心作厭已。便入村乞食。大目揵連莫以高大意入村乞食。所以者[1]何。[2]諸長者家有如是事。比丘來乞食。令長者不作意。比丘便作是念。誰壞我長者家。所以者何。我入長者家。長者不作意。因是生憂因憂生調。因調生心不息。因心不息心便離定。大目揵連。汝說法時莫以諍說。若諍說者便多有所說。因多說故則便生調。因生調故便心不息。因心不息故便心離定。大目揵連。汝說法時莫強說法如師子。大揵目連。汝說法時下意說法。捨力滅力破壞於力。當以不強說法如師子。大目揵連。當學如是。爾時尊者大目揵連。卽從坐起偏袒著衣叉手向佛白曰。世尊。云何比丘得至究竟。究竟白淨究竟梵行訖。世尊告曰。大目揵連。比丘。若覺樂覺苦覺不苦不樂者。彼此覺觀無常觀興衰觀斷觀無欲觀滅觀捨。彼此覺觀無常觀興衰觀斷觀無欲觀滅觀捨已不受此世。因不受世已便不疲勞。因不疲勞已便般涅槃。生已盡梵行已立。所作已辦不更受有知如眞。大目揵連。如是比丘得至究竟。究竟白淨究竟梵行究竟梵行訖。佛說如是。尊者大目揵連聞佛所說。歡喜奉行

[3]長老上尊睡眠經第十二竟[4]千一百三十七字

中阿含經卷第二十　[5]七千八百九字　[6]第二小土城誦

中阿含經卷第二十一

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

(八四)[7]中阿含長壽王品[8]無刺經第十三　[9]第二小土城誦

我聞如是。一時佛遊鞞舍離。在獼猴江邊高樓臺觀。此諸名德長老上尊大弟子等。謂[10]遮羅[11]優簸遮羅賢善賢患無患耶舍上稱。如是比諸名德長老上尊大弟子等。亦遊鞞舍離獼猴江邊高樓臺觀。並皆近佛葉屋邊住。諸鞞舍離[12]麗掣。聞世尊遊鞞舍離獼猴江邊高樓臺觀。便作是念。我等寧可作大如意足作王威德高聲唱傳。出鞞舍離往詣佛所供養禮事。時諸名德長老上尊大弟子等。聞諸鞞舍離麗掣作大如意足作王威德高聲唱傳。出鞞舍離來詣佛所供養禮事。便作是念。禪以聲爲[13]刺。世尊亦說。禪以聲爲刺。我等寧可往詣[14]牛角娑羅林。在彼無亂遠離獨住閑居[15]靜處宴坐思惟。於是諸名德長老上尊大弟子等。[16]往詣牛角娑羅林。在彼無亂遠離獨住閑居*靜處宴坐思惟。爾時衆多鞞舍離麗掣。作大如意足作王威德高聲唱傳。出鞞舍離往詣佛所供養禮事。或有鞞舍離麗掣。稽首佛足却坐一面。或有與佛共相問訊却坐一面。或有叉手向佛却坐一面。或有遙見佛已默然而坐。彼時衆多鞞舍離麗掣各坐已定。世尊爲彼說法。勸發渴仰成就歡喜。無量方便爲彼說法。勸發渴仰成就歡喜已默然而住。於是衆多鞞舍離麗掣。世尊爲彼說法勸發渴仰成就歡喜已。卽從[17]坐起稽首佛足繞三匝而去。鞞舍離麗掣去後不久。於是世尊問諸比丘。諸長老上尊大弟子等爲至何許。諸比丘白曰。世尊。諸長老上尊大弟子等。聞諸鞞舍離麗掣。作大如意足作王威德高聲唱傳。出鞞舍離來詣佛所供養禮事。便作是念。禪以聲爲刺。世尊亦說。禪以聲爲刺。我等寧可往詣牛角娑羅林。在彼無亂遠離獨住閑居*靜處宴坐思惟。世尊。諸長老上尊大弟子等共往詣彼。

[1] 何＋(或)【三】 [2] 諸＝詣【元】【明】 [3] 〔長…竟〕－【明】 [4] 〔千…字〕－【三】 [5] 〔七…字〕－【三】 [6] 〔第二小土城誦〕－【三】 [7] 〔中阿含〕－【三】 [8] ～A.X.72. Kanthaka. [9] 第二小土城誦六字在卷頭下【宋】【元】，－【明】 [10] ～Cāla. [11] ～Upocāla. [12] ～Licchavi. [13] ～Kanthaka. [14] ～Gosiṅgasālavana. [15] 靜＝靖【三】* [16] (卽便共)＋往【三】 [17] 坐＝座【三】

於是世尊聞已嘆曰。善哉善哉。若長老上尊大弟子等。應如是說。禪以聲爲刺。世尊亦說禪以聲爲刺。所以者何。我實如是說。禪有刺。持戒者以犯戒爲刺。護諸根者以嚴飾身爲刺。修習惡露者以淨相爲刺。修習慈心者以恚爲刺。離酒者以飲酒爲刺。梵行者以見女色爲刺。入初禪者以聲爲刺。入第二禪者以覺觀爲刺。入第三禪者以喜爲刺。入第四禪者以入息出息爲刺。入空處者以色想爲刺。入識處者以空處想爲刺。入無所有處者以識處想爲刺。入無想處者以無所有處想爲刺。入想知滅定者以想知爲刺。復次有三刺。欲刺恚刺愚癡之刺。此三刺者。漏盡阿羅訶已斷已知拔絕根本。滅不復生。是爲阿羅訶無刺。阿羅訶離刺。阿羅訶無刺離刺。佛說如是。彼諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

①無刺經第十三竟②八百三十五字

(八五)③中阿含長壽王品④眞人經第十四 ⑤第二小土城誦

我聞如是。一時佛遊舍衛國。在勝林給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。我今爲汝說眞人法及不眞人法。諦聽諦聽。善思念之。時諸比丘受教而聽。佛言。云何不眞人法。或有一人是豪貴族出家學道。餘者不然。彼因是豪貴族故自貴賤他。是謂不眞人法。眞人法者作如是觀。我不因此是豪貴族。故斷婬怒癡。或有一人不是豪貴出家學道。彼行法如法。隨順於法向法次法。彼因此故得供養恭敬。如是趣向得眞諦法者。不自貴不賤他。是謂眞人法。復次或有一人端正可愛。餘者不然。彼因端正可愛故自貴賤他。是謂不眞人法。眞人法者作如是觀。我不因此端正可愛故斷婬怒癡。或有一人不端正可愛。彼行法如法。隨順於法向法次法。彼因此故得供養恭敬。如是趣向得眞諦法者。不自貴不賤他。是謂眞人法。復次或有一人才辯工談餘者不然。彼因才辯工談故自貴賤他。是謂不眞人法。眞人法者作如是觀。我不因此才辯工談故斷婬怒癡。或有一人無才辯工談。彼行法如法。隨順於法向法次法。彼因此故得供養恭敬。如是趣向得眞諦法者。不自貴不賤他。是謂眞人法。復次或有一人是長老爲王者所識及衆人所知。而有大福。餘者不然。彼因是長老爲王者所識。及衆人所知。而有大福故自貴賤他。是謂不眞人法。眞人法者作如是觀。我不因此是長老爲王者所識及衆人所知而有大福故斷婬怒癡。或有一人非是長老不爲王者所識及衆人所知亦無大福。彼行法如法。隨順於法向法次法。彼因此故得供養恭敬。如是趣向得眞諦法者。不自貴不賤他。是謂眞人法。復次或有一人誦經持律學阿毘曇。諳阿⑥含暮多學經書。餘者不然。彼因諳阿*含暮多學經書故自貴賤他。是謂不眞人法。眞人法者作如是觀。我不因此諳阿*含暮多學經書故斷婬怒癡。或有一人不諳阿*含暮亦不多學經書。彼行法如法。隨順於法向法次法。彼因此故得供養恭敬。如是趣向得眞諦法者。不自貴不賤他。是謂眞人法。復次或有一人著糞掃衣攝三法服持不慢衣。餘者不然。彼因持不慢衣故自貴賤他。是謂不眞人法。眞人法者作如是觀。我不因此持不慢衣故斷婬怒癡。或有一人不持不慢衣。彼行法如法。隨順於法向法次法。彼因此故得供養恭敬。如是趣向得眞諦法者。不自貴不賤他。是謂眞人法。復次或有一人常行乞食。飯齊五升限七家食。或復一食過中不飲漿。餘者不然。彼因過中不飲漿故自貴賤他。是謂不眞人法。眞人法者作如是觀。我不因此過中不飲漿故斷婬怒癡。或有一人不斷過中飲漿。彼行法如法。隨順於法向法次法。彼因此故得供養恭敬。如是趣向得眞諦法者。不自貴不賤他。是謂眞人法。復次或有一人在無事處山林樹下。或住高巖或止露地。或處⑦塚間或能知時。餘者不然。彼因此知時故自貴賤他。是謂不眞人法。眞人法者作如是觀。我不因此知時故斷婬怒癡。或有一人而不知時。彼行法如法。隨順於法向法次法。彼因此故得供養恭敬。如是趣向得眞諦法者。不自貴不賤他。是謂眞人法。復次或有一人速得初禪。彼因得初禪故自貴

①〔無…覺〕－聖 ②〔八…字〕－三 ③〔中阿含〕－聖 ④≒M.113. Sappurisa sutta. 〔No. 48〕 ⑤〔第二小土城誦〕－聖 ⑥含＝鋡三*
⑦塚＝冢三

賤他。是謂不眞人法。眞人法者作如是觀。初禪者。世尊說無量種。若有計者是謂❶愛也。彼因此故得供養恭敬。如是趣向得眞諦法者。不自貴不賤他。是謂眞人法。復次或有一人得第二第三第四禪。得空處識處無所有處非有想非無想處。餘者不然。彼因得非有想非無想處。故自貴賤他。是謂不眞人法。眞人法者作如是觀。非有想非無想處。世尊說無量種。若有計者是謂*愛也。彼因此故得供養恭敬。如是趣向得眞諦法者。不自貴不賤他。是謂眞人法。諸比丘。是謂眞人法不眞人法。汝等當知眞人法不眞人法。知眞人法不眞人法已。捨離不眞人法。學眞人法。汝等當學如是。佛說如是。彼諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

豪貴端正談　長老誦諸經
衣食無事禪　四無色在後

❷眞人經第十四竟❸千二百九十三字

(八六) ❹中阿含長壽王品❺說處經第十五 ❻第二小土城誦

我聞如是。一時佛遊舍衞國。在勝林給孤獨園。爾時尊者阿難。則於晡時從宴坐起。將諸年少比丘。往詣佛所。稽首佛足却住一面。諸年少比丘亦稽首佛足却坐一面。尊者阿難白曰。世尊。此諸年少比丘。我當云何教呵。云何訓誨。云何爲彼而說法耶。世尊告曰。阿難。汝當爲諸年少比丘。說❼處及敎處。若爲諸年少比丘說處及敎處者。彼便得安隱得力得樂。身心不煩熱。終身行梵行。尊者阿難叉手向佛白曰。世尊。今正是時。善逝。今正是時。若世尊爲諸年少比丘說處及敎處者。我與諸年少比丘。從世尊聞已當善受持。世尊告曰。阿難。汝等諦聽善思念之。我當爲汝及諸年少比丘廣分別說。尊者阿難等。受敎而聽。世尊告曰。阿難。我本爲汝說五盛陰。色盛陰覺想行識盛陰。阿難。此五盛陰。汝當爲諸年少比丘說以敎彼。若爲諸年少比丘說敎此五盛陰者。彼便得安隱得力得樂。身心不煩熱終身行梵行。阿難。我本爲汝說❽六內處。眼處耳鼻舌身意處。阿難。此六內處。汝當爲諸年少比丘說以敎彼。若爲諸年少比丘。說敎此六內處者。彼便得安隱得力得樂。身心不煩熱終身行梵行。阿難。我本爲汝說❾六外處。色處聲香味觸法處。阿難。此六外處。汝當爲諸年少比丘說以敎彼。若爲諸年少比丘。說敎此六外處者。彼便得安隱得力得樂。身心不煩熱終身行梵行。阿難我本爲汝說❿六識身。眼識耳鼻舌身意識。阿難。此六識身。汝當爲諸年少比丘。說以敎彼。若爲諸年少比丘說敎此六識身者。彼便得安隱得力得樂。身心不煩熱終身行梵行。阿難。我本爲汝說⓫六更樂身。眼更樂耳鼻舌身意更樂。阿難。此六更樂身。汝當爲諸年少比丘說以敎彼。若爲諸年少比丘。說敎此六更樂身者。彼便得安隱得力得樂。身心不煩熱。終身行梵行。阿難。我本爲汝說⓬六覺身。眼覺耳鼻舌身意覺。阿難。此六覺身。汝當爲諸年少比丘說以敎彼。若爲諸年少比丘。說敎此六覺身者。彼便得安隱得力得樂。身心不煩熱終身行梵行。阿難。我本爲汝說六想身。眼想耳鼻舌身意想。阿難。此六想身。汝當爲諸年少比丘說以敎彼。若爲諸年少比丘。說敎此六想身者。彼便得安隱得力得樂。身心不煩熱終身行梵行。阿難。我本爲汝說六思身。眼思耳鼻舌身意思。阿難。此六思身。汝當爲諸年少比丘說以敎彼。若爲諸年少比丘。說敎此六思身者。彼便得安隱得力得樂。身心不煩熱終身行梵行。阿難。我本爲汝說⓭六愛身。眼愛耳鼻舌身意愛。阿難。此六愛身。汝當爲諸年少比丘說以敎彼。若爲諸年少比丘。說敎此六愛身者。彼便得安隱得力得樂。身心不煩熱終身行梵行。阿難。我本爲汝說六界。地界水火風空識界。阿難。此六界汝當爲諸年少比丘。說以敎彼。若爲諸年少比丘。說敎此六界者。彼便得安隱得力得樂。身心不煩熱終身行梵行。阿難。我本爲汝說因緣起及因緣起所生法。若有此則有彼。若無此則無彼。若生此則生彼。若滅此則滅彼。緣無明行。緣行識。緣識名色。緣名色六處。緣六處更樂。緣更樂覺。緣覺愛。緣愛受。緣受有。緣有生。緣生老死。若無明滅則行滅。行滅則識滅。識滅則名色滅。名色滅則六處滅。六處滅則更樂滅。更樂滅則覺滅。覺滅則愛滅。愛滅

❶愛＝受㊂*　❷〔眞人…竟〕－[illegible]　❸〔千…字〕－㊂　❹〔中阿含〕－[illegible]　❺～M.148. Chachakka sutta.　❻〔第…誦〕－[illegible]　❼～Āyatana.　❽～Cha ajjhattikāni āyatanāni.　❾～Cha bāhirāni ā°.　❿～Cha viññāṇakāyā.　⓫～Cha phassakāyā.　⓬～Cha vedanākāyā.　⓭～Cha taṇhākāyā.

則受滅。受滅則有滅。有滅則生滅。生滅則老死滅。阿難。此因緣起及因緣起所生法。汝當爲諸年少比丘。說以教彼。若爲諸年少比丘。說教此因緣起及因緣起所生法者。彼便得安隱得力得樂。身心不煩熱。終身行梵行。阿難。我本爲汝說四念處。觀身如身觀覺心法如法。阿難。此四念處。汝當爲諸年少比丘說以教彼。若爲諸年少比丘說教此四念處者。彼便得安隱得力得樂。身心不煩熱。終身行梵行。阿難。我本爲汝說四正斷。比丘者。已生惡不善法爲斷故。起欲求方便行。精❶勤舉心斷。未生惡不善法爲不生故。起欲求方便行。精*勤舉心斷。未生善法爲生故。起欲求方便行。精勤舉心斷。已生善法爲住故不忘故不退故轉增多故。廣布故滿具足故。起欲求方便行。精勤舉心斷。阿難。此四正斷。汝當爲諸年少比丘說以教彼。若爲諸年少比丘。說教此四正斷者。彼便得安隱得力得樂。身心不煩熱。終身行梵行。阿難。我本爲汝說四如意足。比丘者。成就欲定燒諸行。修習如意足。依於無欲依離依滅願至非品。如是精進定心定。成就觀定燒諸行。修習如意足。依於無欲依離依滅願至非品。阿難。此四如意足。汝當爲諸年少比丘。說以教彼。若爲諸年少比丘。說教此四如意足者。彼便得安隱得力得樂身心不煩熱。終身行梵行。阿難。我本爲汝說四禪。比丘者。離欲離惡不善之法。至得第四禪成就遊。阿難。此四禪汝當爲諸年少比丘說以教彼。若爲諸年少比丘。說教此四禪者。彼便得安隱得力得樂。身心不煩熱。終身行梵行。阿難。我本爲汝說四聖諦。苦聖諦苦❷習苦滅苦滅道聖諦。阿難。此四聖諦。汝當爲諸年少比丘說以教彼。若爲諸年少比丘。說教此四聖諦者。彼便得安隱得力得樂身心不煩熱。終身行梵行。阿難。我本爲汝說四想。比丘者。有小想有大想有無量想有無所有想。阿難。此四想。汝當爲諸年少比丘說以教彼。若爲諸年少比丘。說教此四想者。彼便得安隱得力得樂。身心不煩熱。終身行梵行。阿難。我本爲汝說四無量。比丘者。心與慈俱遍滿一方成就遊。如是二三四方四維上下普周一切。心與慈俱無結無怨無恚無諍。極廣甚大無量善修。遍滿一切世間成就遊。如是悲喜心與捨俱無結無怨無恚無諍。極廣甚大無量善修。遍滿一切世間成就遊。阿難。此四無量。汝當爲諸年少比丘說以教彼。若爲諸年少比丘。說教此四無量者。彼便得安隱得力得樂。身心不煩熱。終身行梵行。阿難。我本爲汝說四無色。比丘者。斷一切色想乃至得非有想非無想處成就遊。阿難。此四無色。汝當爲諸年少比丘。說以教彼。若爲諸年少比丘。說教此四無色者。彼便得安隱得力得樂。身心不煩熱。終身行梵行。阿難。我本爲汝說四聖種。比丘比丘尼者。得麁素衣而知止足。非爲衣故求滿其意。若未得衣。不憂慼不啼泣不搥胸不癡惑。若得衣者。不染不著不欲不貪不觸不計。見災患知出要而用衣。如此事利不懈怠而正知者。是謂比丘比丘尼❸正住舊聖種。如是食住處。欲斷樂斷欲修樂修。彼因欲斷樂斷欲修樂修故。不自貴不賤他。如此事利不懈怠而正知者。是謂比丘比丘尼*正住舊聖種。阿難。此四聖種。汝當爲諸年少比丘說以教彼。若爲諸年少比丘。說教此四聖種者。彼便得安隱得力得樂。身心不煩熱。終身行梵行。阿難。我本爲汝說四沙門果。須陀洹斯陀含阿那含最上阿羅漢果。阿難。此四沙門果。汝當爲諸年少比丘說以教彼。若爲諸年少比丘。說教此四沙門果者。彼便得安隱得力得樂。身心不煩熱。終身行梵行。阿難。我本爲汝說五熟解脫想。無常想。無常苦想。苦無我想。不淨惡露想。一切世間不可樂想。阿難。此五熟解脫想。汝當爲諸年少比丘說以教彼。若爲諸年少比丘。說教此五熟解脫想者。彼便得安隱得力得樂。身心不煩熱。終身行梵行。阿難。我本爲汝說五解脫處。若比丘比丘尼。因此故未解脫心得解脫。未盡諸漏得盡無餘。未得無上涅槃得無上涅槃。云何爲五。阿難。世尊爲比丘比丘尼說法。諸智梵行者亦爲比丘比丘尼說法。阿難。若世尊爲比丘比丘尼說法。諸智梵行者亦爲比丘比丘尼說法。彼聞法已便知法解義。彼因知法解義故便得歡悅。因

❶勤＝逆【三】*　❷習＝集【元】【明】　❸正＝止【三】*

歡悅故便得歡喜。因歡喜故便得止身。因止身故便得覺樂。因覺樂故便得心定。阿難。比丘比丘尼因心定故。便得見如實知如眞。因見如實知如眞故便得厭。因厭故便得無欲。因無欲故便得解脫。因解脫故便得知解脫。生已盡梵行已立。所作已辦不更受有知如眞。阿難。是謂第一解脫處。因此故比丘比丘尼。未解脫心得解脫。未盡諸漏得盡無餘。未得無上涅槃得無上涅槃。復次阿難。世尊不爲比丘比丘尼說法。諸智梵行者亦不爲比丘比丘尼說法。但如本所聞所誦習法而廣讀之。若不廣讀。本所聞所誦習法者。但隨本所聞所誦習法爲他廣說。若不爲他廣說本所聞所誦習法者。但隨本所聞所誦習法心思惟分別。若心不思惟分別本所聞所誦習法者。但善受持諸三昧相。阿難。若比丘比丘尼善受持諸三昧相者。便知法解義。彼因知法解義故便得歡悅。因歡悅故便得歡喜。因歡喜故便得止身。因止身故便得覺樂。因覺樂故便得心定。阿難。比丘比丘尼因心定故。便得見如實知如眞。因見如實知如眞故便得厭。因厭故便得無欲。因無欲故便得解脫。因解脫故便得知解脫。生已盡梵行已立。所作已辦不更受有知如眞。阿難是謂第五解脫處。因此故比丘比丘尼未解脫心得解脫。未盡諸漏得盡無餘。未得無上涅槃得無上涅槃。阿難。此五解脫處。汝當爲諸年少比丘說以敎彼。若爲諸年少比丘。說敎此五解脫處者。彼便得安隱得力得樂。身心不煩熱。終身行梵行。阿難。我本爲汝說五根。信根精進念定慧根。阿難。此五根汝當爲諸年少比丘說以敎彼。若爲諸年少比丘。說敎此五根者。彼便得安隱得力得樂。身心不煩熱。終身行梵行。阿難。我本爲汝說五力。信力精進念定慧力。阿難。此五力汝當爲諸年少比丘說以敎彼。若爲諸年少比丘。說敎此五力者。彼便得安隱得力得樂。身心不煩熱。終身行梵行。阿難。我本爲汝說五出要界。云何爲五。阿難。多聞聖弟子。極重善觀欲。彼因極重善觀欲故。心便不向欲不樂欲不近欲不信解欲。若欲心生即時融消燋縮。轉還不得舒張。捨離不住欲。穢惡厭患欲。阿難。猶如雞毛及筋持著火中。即時融消燋縮。轉還不得舒張。阿難。多聞聖弟子亦復如是。極重善觀欲。彼因極重善觀欲故。心便不向欲不樂欲不近欲不信解欲。若欲心生即時融消燋縮。轉還不得舒張。捨離不住欲。穢惡厭患欲。觀無欲心向無欲樂無欲近無欲信解無欲。心無礙心無濁心得樂能致樂。遠離一切欲及因欲生諸漏煩熱憂慼。解彼脫彼復解脫彼。彼不復受此覺。謂覺因欲生。如是欲出要。阿難。是謂第一出要界。復次阿難。多聞聖弟子極重善觀恚。彼因極重善觀恚故。心便不向恚不樂恚不近恚不信解恚。若恚心生即時融消燋縮。轉還不得舒張。捨離不住恚。穢惡厭患恚。阿難。猶如雞毛及筋持著火中。即時融消燋縮。轉還不得舒張。阿難。多聞聖弟子亦復如是。極重善觀恚。彼因極重善觀恚故。心便不向恚不樂恚不近恚不信解恚。若恚心生即時融消燋縮。轉還不得舒張。捨離不住恚。穢惡厭患恚。觀無恚心向無恚樂無恚近無恚信解無恚。心無礙心無濁心得樂能致樂。遠離一切恚及因恚生諸漏煩熱憂慼。解彼脫彼復解脫彼。彼不復受此覺。謂覺因恚生。如是恚出要。阿難。是謂第二出要界。復次阿難。多聞聖弟子極重善觀害。彼因極重善觀害故。心便不向害不樂害不近害不信解害。若害心生即時融消燋縮。轉還不得舒張。捨離不住害。穢惡厭患害。阿難猶如鷄毛及筋持著火中。即時融消燋縮。轉還不得舒張。阿難。多聞聖弟子亦復如是。極重善觀害。彼因極重善觀害故。心便不向害不樂害不近害不信解害。若害心生即時融消燋縮。轉還不得舒張。捨離不住害。穢惡厭患害。觀無害心向無害樂無害近無害信解無害。心無礙心無濁心得樂能致樂。遠離一切害及因害生諸漏煩熱憂慼。解彼脫彼復解脫彼。彼不復受此覺。謂覺因害生。如是害出要。阿難。是謂第三出要界。復次阿難。多聞聖弟子極重善觀色。彼因極重善觀色故。心便不向色不樂色不近色不信解色。若色心生即時融消燋縮。轉還

不得舒張。捨離不住色。穢惡厭患色。阿難。猶如雞毛及筋持著火中。卽時融消燋縮。轉還不得舒張。阿難多聞聖弟子亦復如是。極重善觀色。彼因極重善觀色故。心便不向色不樂色不近色不信解色。若色心生卽時融消燋縮。轉還不得舒張。捨離不住色。穢惡厭患色。觀無色。心向無色樂無色近無色信解無色。心無礙心無濁心得樂能致樂。遠離一切色及因色生諸漏煩熱憂慼。解彼脫彼復解彼脫。彼不復受此覺。謂覺因色生。如是色出要。阿難。是謂第四出要界。復次阿難。多聞聖弟子極重善觀己身。彼因極重善觀己身故。心便不向己身不樂己身。不近己身不信解己身。若己身心生卽時融消燋縮。轉還不得舒張。捨離不住己身。穢惡厭患己身。阿難。猶如鷄毛及筋持著火中。卽時融消燋縮。轉還不得舒張。阿難。多聞聖弟子亦復如是。極重善觀己身。彼因極重善觀己身故。心便不向己身不樂己身不近己身不信解己身。若己身心生卽時融消燋縮。轉還不得舒張。捨離不住己身。穢惡厭❶患己身。觀無己身。心向無己身樂無己身近無己身信解無己身。心無礙心無濁心得樂能致樂。遠離一切己身及因己身生諸漏煩熱憂慼。解彼脫彼復解脫彼。彼不復受此覺。謂覺因己身生。如是己身出要。阿難。是謂第五出要界。阿難。此五出要界。汝當爲諸年少比丘說以敎彼。若爲諸年少比丘說敎此五出要界者。彼便得安隱得力得樂。身心不煩熱終身行梵行。阿難。我本爲汝說七財。信財戒慚愧聞施慧財。阿難。此七財。汝當爲諸年少比丘說以敎彼。若爲諸年少比丘說敎此七財者。彼便得安隱得力得樂。身心不煩熱終身行梵行。阿難。我本爲汝說七力。信力精進慚愧念定慧力。阿難。此七力。汝當爲諸年少比丘說以敎彼。若爲諸年少比丘說敎此七力者。彼便得安隱得力得樂。身心不煩熱終身行梵行。阿難。我本爲汝說七覺支。念覺支擇法精進喜息定捨覺支。阿難。此七覺❷支。汝當爲諸年少比丘說以敎彼。若爲諸年少比丘說敎此七覺支者。彼便得安隱得力得樂。身心不煩熱終身行梵行。阿難。我本爲汝說八支聖道。正見正❸志正語正業正命正方便正念正定。是謂爲八。阿難。此八支聖道。汝當爲諸年少比丘說以敎彼。若爲諸年少比丘說敎此八支聖道者。彼便得安隱得力得樂。身心不煩熱終身行梵行。於是尊者阿難。叉手向佛白曰。世尊。甚奇甚特。世尊爲諸年少比丘說處及敎處。世尊告曰。阿難。如是如是甚奇甚特。❹我爲諸年少比丘說處及敎處。阿難。若汝從如來復❺問頂法及頂法退者。汝便於如來極信歡喜。於是尊者阿難叉手向佛白曰。世尊。今正是時。善逝。今正是時。若世尊爲諸年少比丘。說頂法及頂法退說及敎者。我及諸年少比丘。從世尊聞已當善受持。世尊告曰。阿難。汝等諦聽善思念之。我當爲汝及諸年少比丘說頂法及頂法退。尊者阿難等受敎而聽。世尊告曰。阿難。多聞聖弟子。眞實因心思念稱量善觀分別無常苦空非我。彼如是思念如是稱量如是善觀分別。便生忍生樂生欲。欲聞欲念欲觀。阿難。是謂頂法。阿難。若得此頂法復失衰退。不修守護不習精勤。阿難。是謂頂法退。如是內外識更樂覺想思愛界因緣起。阿難。多聞聖弟子。此因緣起及因緣起法。思念稱量善觀分別無常苦空非我。彼如是思念如是稱量如是善觀分別。便生忍生樂生欲。欲聞欲念欲觀。阿難。是謂頂法。阿難。若得此頂法復失衰退。不修守護不習精勤。阿難。是謂頂法退。阿難。此頂法及頂法退。汝當爲諸年少比丘說以敎彼。若爲諸年少比丘。說敎此頂法及頂法退者。彼便得安隱得力得樂。身心不煩熱終身行梵行。阿難。我爲汝等說處及敎處。頂法及頂法退。如尊師所爲弟子。起大慈哀憐念愍傷。求義及饒益。求安隱快樂者我今已作。汝等當復自作。至無事處山林樹下空安靜處。宴坐思惟。勿得放逸勤加精進莫令後悔。此是我之敎勅。是我訓誨。佛說如是。尊者阿難及諸年少比丘聞佛所說。歡喜奉行

陰內外識更　覺想思愛界
因緣念正斷　如意禪諦想
無量無色種　沙門果解脫

❶患＋（厭患）㊂　❷支＝枝㊌　❸志＝思㊂　❹我＝猶㊌　❺問＝向㊌

處根力出要　財力覺道頂

[1]說處經第十五竟[2]五千一百九十七字

[3]中阿含經卷第二十一[4]七千三百二十四字

長壽王品第[5]二竟[6]四萬四千九百四十七字[7]

中阿含經卷二十二

東晋罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

穢品第[8]三[9]有十經第二小土城誦

穢　求　比丘請　智　周那問見。
華　喻　水淨　梵　黑　住　無　在後

（八七）[10]中阿含穢品[11]經第一

我聞如是。一時佛遊婆奇瘦在鼉山怖林鹿野園中。爾時尊者舍梨子告諸比丘。諸賢。世有四種人。云何為四。或有一人內實有穢不自知內有穢不知如真。或有一人內實有穢自知內有穢知如真。或有一人內實無穢不自知內無穢不知如真。或有一人內實無穢自知內無穢知如真。諸賢。若有一人內實有穢不自知內有穢不知如真者。此人於諸人中為最下賤。若有一人內實有穢自知內有穢知如真者。此人於諸人中為最勝也。若有一人內實無穢不自知內無穢不知如真者。此人於諸人中為最下賤。若有一人內實無穢自知內無穢知如真者。此人於諸人中為最勝也。於是有一比丘即從[12]坐起偏袒著衣。叉手向尊者舍梨子白曰。尊者舍梨子。何因何緣說前二人俱有穢穢污心。一者下賤一者最勝。復何因緣說後二人俱無穢不穢污心。一者下賤一者最勝。於是尊者舍梨子答彼比丘曰。賢者。若有一人內實有穢不自知內有穢不知如真者。當知彼人不欲斷穢不求方便不精勤學。彼便有穢穢污心命終。彼因有穢穢污心命終故。便不賢死生不善處。所以者何。彼因有穢穢污心命終故。賢者。猶如有人或從市肆或從銅作家買銅槃來塵垢所污。彼持來已。不數洗[13]塵不數揩拭亦不日炙又著饒塵處。如是銅槃增受塵垢。賢者。如是若有一人內實有穢不自知內有穢不知如真者。當知彼人不欲斷穢不求方便不精勤學。彼便有穢穢污心命終。彼因有穢穢污心命終故。便不賢死生不善處。所以者何。彼因有穢穢污心命終故。賢者。若有一人我內有穢。我內實有此穢知如真者。當知彼人欲斷此穢求方便精勤學。彼便無穢不穢污心命終。彼因無穢不穢污心命終故。便賢死生善處。所以者何。彼因無穢不穢污心命終故。賢者。猶如有人或從市肆或從銅作家買銅槃來塵垢所污。彼持來已。數數洗塵數數揩拭。數數日炙不著饒塵處。如是銅槃便極淨潔。賢者。如是若有一人我內有穢。我內實有此穢知如真者。當知彼人欲斷此穢求方便精勤學。彼便無穢不穢污心命終。彼因無穢不穢污心命終故。便賢死生善處。所以者何。彼因無穢不穢污心命終故。賢者。若有一人我內無穢。我內實無此穢不知如真者。當知彼人不護由眼耳所知法。彼因不護由眼耳所知法故。則為欲心纏。彼便有欲有穢穢污心命終。彼因有欲有穢穢污心命終故。便不賢死生不善處。所以者何。彼因有欲有穢穢污心命終故。賢者。猶如有人或從市肆或從銅作家買銅槃來無垢淨潔。彼持來已。不數洗塵不數揩拭不數日炙著饒塵處。如是銅槃必受塵垢。賢者。如是若有一人我內無穢。我內實無此穢不知如真者。當知彼人不護由眼耳所知法。彼因不護由眼耳所知法故。則為欲心纏。彼便有欲有穢穢污心命終。彼因有欲有穢穢污心命終故。便不賢死生不善處。所以者何。彼因有欲有穢穢污心命終故。賢者。若有一人我內無穢。我內實無此穢知如真者。當知彼人護由眼耳所知法。彼因護由眼耳所知法故。則不為欲心纏。彼便無欲無穢不穢污心命終。彼因無欲無穢不穢污心命終故。便賢死生善處。所以者何。彼因無欲無穢不穢污心命終故。賢者。猶如有人或從市肆或從銅作家。買銅槃來無垢淨潔。彼持來已。數數洗磨數數揩拭。數數日炙不著饒塵處。如是銅槃便極淨潔。賢者。如是若有一人我內無穢。我內實無此穢知如真者。當知彼人護由眼耳所知法。彼因護由眼耳所知法故。則不為欲心纏。彼便無欲無穢不穢污心命終。彼因無欲無

[1]〔說…覺〕－【聖】　[2]〔五…字〕－【明】　[3]卷末題在品末題次行【明】　[4]〔七…字〕－【明】　[5]二竟＝七竟【聖】　[6]〔四…字〕－【明】　[7]品末題下有第二小土城誦六字【宋】【元】　[8]三＝八【聖】　[9]有十經三字及第二小土城誦六字在卷題下【宋】【元】　[10]〔中阿含〕－【聖】　[11]（穢）＋經【明】，～M. 5. Anaṅgaṇa sutta（無穢經）〔No.49, No.125(25.6)〕　[12]坐＝座【明】*　[13]塵＝磨【元】【明】*

穢不穢汚心命終故。便賢死生善處。所以者何。彼因無欲無穢不穢汚心命終故。賢者。因是緣是說前二人俱有穢穢汚心。一者下賤一者最勝。因是緣是說後二人俱無穢穢汚心。一者下賤一者最勝。於是復有比丘。卽從坐起偏袒著衣。叉手向尊者舍梨子白曰。尊者舍梨子。所說穢者何等爲穢。尊者舍梨子答比丘曰。賢者。無量惡不善法。從欲生。謂之穢。所以者何。或有一人心生如是欲。我所犯戒莫令他人知我犯戒。賢者。或有他人知彼犯戒。彼因他人知犯戒故心便生惡。若彼心生惡及心生欲者。俱是不善。賢者。或有一人心生如是欲。我所犯戒當令他人於屛處訶。莫令在衆訶我犯戒。賢者。或有他人於衆中訶不在屛處。彼因他人在衆中訶不在屛處故。心便生惡。若彼心生惡及心生欲者。俱是不善。賢者。或有一人心生如是欲。我所犯戒令勝人訶。莫令不如人訶我犯戒。賢者。或有不如人訶彼犯戒非是勝人。彼因不如人訶非勝人故。心便生惡。若彼心生惡及心生欲者。俱是不善。賢者。或有一人心生如是欲。令我在佛前坐問世尊法爲諸比丘說。莫令餘比丘在佛前坐問世尊法爲諸比丘說。賢者。或有餘比丘在佛前坐問世尊法爲諸比丘說。彼因餘比丘在佛前坐問世尊法爲諸比丘說故。心便生惡。若彼心生惡及心生欲者。俱是不善。賢者。或有一人心生如是欲。諸比丘入內時令我最在其前。諸比丘侍從我將入內。莫令餘比丘。諸比丘入內時最在其前。諸比丘侍從❶彼將入內。賢者。或有餘比丘。諸比丘入內時最在其前。諸比丘侍從彼將入內。彼因餘比丘諸比丘入內時最在其前。諸比丘侍從彼將入內故。心便生惡。若彼心生惡及心生欲者。俱是不善。賢者。或有一人心生如是欲。諸比丘已入內時令我最在上坐。得第一❷座第一澡水得第一食。莫令餘比丘諸比丘已入內時最在上坐。得第一座第一澡水得第一食。賢者。或有餘比丘。諸比丘已入內時最在上坐。得第一*座第一澡水得第一食。彼因餘比丘諸比丘已入內時最在上坐。得第一*座第一澡水得第一食故。心便生惡。若彼心生惡及心生欲者。俱是不善。賢者。或有一人心生如是欲。諸比丘食竟收攝食器行澡水已。令我爲諸居士說法。勸發渴仰成就歡喜。莫令餘比丘諸比丘食竟收攝食器行澡水已。爲諸居士說法。勸發渴仰成就歡喜。賢者。或有餘比丘。諸比丘食竟收攝食器行澡水已。爲諸居士說法。勸發渴仰成就歡喜。彼因餘比丘諸比丘食竟收攝食器行澡水已。爲諸居士說法。勸發渴仰成就歡喜故。心便生惡。若彼心生惡及心生欲者。俱是不善。賢者。或有一人心生如是欲。諸居士往詣衆園時。令我與共會共集共坐共論。莫令餘比丘諸居士往詣衆園時。與共會共集共坐共論。賢者。或有餘比丘諸居士往詣衆園時。與共會共集共坐共論。彼因餘比丘諸居士往詣衆園時。與共會共集共坐共論故。心便生惡。若彼心生惡及心生欲者。俱是不善。賢者。或有一人心生如是欲。令我爲王者所識。及王大臣梵志居士國中人民所知重。莫令餘比丘爲王者所識。及王大臣梵志居士國中人民所知重。賢者。或有餘比丘爲王者所識。及王大臣梵志居士國中人民所知重。彼因餘比丘爲王者所識。及王大臣梵志居士國中人民所知重故。心便生惡。若彼心生惡及心生欲者。俱是不善。賢者。或有一人心生如是欲。令我爲四衆比丘比丘尼優婆塞優婆私所敬重。莫令餘比丘爲四衆比丘比丘尼優婆塞優婆私所敬重。賢者。或有餘比丘爲四衆比丘比丘尼優婆塞優婆私所敬重。彼因餘比丘爲四衆比丘比丘尼優婆塞優婆私所敬重故。心便生惡。若彼心生惡及心生欲者。俱是不善。賢者。或有一人心生如是欲。令我得衣被飮食床褥湯藥諸生活具。莫令餘比丘得衣被飮食床褥湯藥諸生活具。賢者。或有餘比丘得衣被飮食床褥湯藥諸生活具。彼因餘比丘得衣被飮食床褥湯藥諸生活具故。心便生惡。若彼心生惡及心生欲者。俱是不善。賢者。如是彼人若有諸智梵行者。不知彼生如是無量惡不善心欲者。如是彼非沙門沙門想。非智沙門智沙門想。非正智正智想。非正念正念想。非清淨清

❶彼將＝將彼㊂ ❷座＝坐㊂＊

淨想。賢者。如是彼人若有諸智梵行者。知彼生如是無量惡不善心欲者。如是彼非沙門非沙門想。非智沙門非智沙門想。非正智非正智想。非正念非正念想。非清淨非清淨想。賢者。猶如有人或從市肆或從銅作家買銅合槃來。盛滿中糞蓋覆其上便持而去。經過店肆近衆人行。彼衆見已皆欲得食意甚愛樂。而不憎惡則生淨想。彼持去已住在一處便開示之。衆人見已皆不欲食無愛樂意。甚憎惡之生不淨想。若欲食者則不復用。況其本自不欲食耶。賢者。如是彼人若有諸智梵行者。不知彼生如是無量惡不善心欲者。如是彼非沙門沙門想。非智沙門智沙門想。非正智正智想。非正念正念想。非清淨清淨想。賢者。如是彼人若有諸智梵行者。知彼生如是無量惡不善心欲者。如是彼非沙門非沙門想。非智沙門非智沙門想。非正智非正智想。非正念非正念想。非清淨非清淨想。賢者。當知如是人莫得親近莫恭敬禮事。若比丘不應親近便親近。不應恭敬禮事便恭敬禮事者。如是彼便長夜得無利無❶義。則不饒益不安隱快樂生苦憂慼。賢者。或有一人心不生如是欲。我所犯戒莫令他人知我犯戒。賢者。或有他人知彼犯戒。彼因他人知犯戒故心不生惡。若彼心無惡心不生欲者。是二俱善。賢者。或有一人心不生如是欲。我所犯戒當令他人於屏處訶。莫令在衆訶我犯戒。賢者。或有他人於衆中訶不在屏處。彼因在衆中訶不在屏處故心不生惡。若彼心無惡心不生欲者。是二俱善。賢者。或有一人心不生如是欲。我所犯戒令勝人訶莫令不如人訶我犯戒。賢者。或有不如人訶彼犯戒非是勝人。彼因不如人訶非勝人故。心不生惡。若彼心無惡心不生欲者。是二俱善。賢者。或有一人心不生如是欲。令我在佛前坐。問世尊法為諸比丘說。莫令餘比丘在佛前坐。問世尊法為諸比丘說。賢者。或有餘比丘在佛前坐。問世尊法為諸比丘說。彼因餘比丘在佛前坐。問世尊法為諸比丘說故。心不生惡。若彼心無惡心不生欲者。是二俱善。賢者。或有一人心不生如是欲。諸比丘入內時令我最在其前。諸比丘侍從我將入內。莫令餘比丘諸比丘入內時最在其前。諸比丘侍從彼將入內。賢者。或有餘比丘。諸比丘入內時最在其前。諸比丘侍從彼將入內。彼因餘比丘。諸比丘入內時最在其前。諸比丘侍從將入內故。心不生惡。若彼心無惡心不生欲者。是二俱善。賢者。或有一人心不生如是欲。諸比丘已入內時令我最在上坐。得第一*座第一澡水得第一食。莫令餘比丘諸比丘已入內時最在上坐。得第一座第一澡水得第一食。賢者。或有餘比丘。諸比丘已入內時最在上坐。得第一*座第一澡水得第一食。彼因餘比丘。諸比丘已入內時最在上坐。得第一座第一澡水得第一食故。心不生惡。若彼心無惡心不生欲者。是二俱善。賢者。或有一人心不生如是欲。諸比丘食竟收攝食器行澡水已。我為諸居士說法。勸發渴仰成就歡喜。莫令餘比丘。諸比丘食竟收攝食器行澡水已。為諸居士說法。勸發渴仰成就歡喜。賢者。或有餘比丘。諸比丘食竟收攝食器行澡水已。為諸居士說法。勸發渴仰成就歡喜。彼因餘比丘。諸比丘食竟收攝食器行澡水已。為諸居士說法勸發渴仰成就歡喜故。心不生惡。若彼心無惡心不生欲者。是二俱善。賢者。或有一人心不生如是欲。諸居士往詣衆園時。令我與共會共集共坐共論。莫令餘比丘諸居士往詣衆園時。與共會共集共坐共論。賢者。或有餘比丘諸居士往詣衆園時。與共會共集共坐共論。彼因餘比丘諸居士往詣衆園時。與共會共集共坐共論故。心不生惡。若彼心無惡心不生欲者。是二俱善。賢者。或有一人心不生如是欲。令我為王者所識。及王大臣梵志居士國中人民所知重。莫令餘比丘為王者所識。及王大臣梵志居士國中人民所知重。賢者。或有餘比丘為王者所識。及王大臣梵志居士國中人民所知重。彼因餘比丘為王者所識。及王大臣梵志居士國中人民所知重故。心不生惡。若彼心無惡心不生欲者。是二俱善。賢者。或有一人心不生如是欲。令我為四衆比丘比丘

❶義＝誼㊂*

尼優婆塞優婆私所敬重。莫令餘比丘爲四衆比丘比丘尼優婆塞優婆私所敬重。賢者。或有餘比丘爲四衆比丘比丘尼優婆塞優婆私所敬重。彼因餘比丘爲四衆比丘比丘尼優婆塞優婆私所敬重故。心不生惡。若彼心無惡心不生欲者。是二俱善。賢者。或有一人心不生如是欲。令我得衣被飮食床褥湯藥諸生活具。莫令餘比丘得衣被飮食床褥湯藥諸生活具。賢者。或餘比丘得衣被飮食床褥湯藥諸生活具。彼因餘比丘得衣被飮食床褥湯藥諸生活具故。心不生惡。若彼心無惡心不生欲者。是二俱善。賢者。如是彼人若有諸智梵行者。不知彼生如是無量善心欲者。如是彼沙門非沙門想。智沙門非智沙門想。正智非正智想。正念非正念想。清淨非清淨想。賢者。如是彼人若有諸智梵行者。知彼生如是無量善心欲者。如是彼沙門沙門想。智沙門智沙門想。正智正智想。正念正念想。清淨清淨想。賢者。猶如有人或從市肆或從鍜作家買銅合槃。來盛滿種種淨美飮食。蓋覆其上。便持而去。[1]經過店肆近衆人行。彼衆見已皆不欲食。無愛樂意。甚憎惡之。生不淨想。便作是說。卽彼糞去卽彼糞去。彼持去。已住在一處。便開示之。衆人見已則皆欲食。意甚愛樂。而不憎惡。則生淨想。彼若本不用食者見已欲食。況復其本欲得食耶。賢者。如是彼人若有諸智梵行者。不知彼生如是無量善心欲者。如是彼沙門非沙門想。智沙門非智沙門想。正智非正智想。正念非正念想。清淨非清淨想。賢者。如是彼人若有諸智梵行者。知彼生如是無量善心欲者。如是彼沙門沙門想。智沙門智沙門想。正智正智想。正念正念想。清淨清淨想。賢者。當知如是人應親近之恭敬禮事。若比丘應親近者便親近。應恭敬禮事者便恭敬禮事。如是彼便長夜得利得義。則得饒益安隱快樂。亦得無苦無憂慼。爾時尊者大目揵連在彼衆中。於是尊者大目揵連白曰。尊者舍利子。我今欲爲此事說喩聽我說耶。尊者舍梨子告曰。[2]賢者大目揵連。欲說喩者便可說之。尊者大目揵連則便白曰。尊者舍梨子。我憶一時遊王舍城在巖山中。我於爾時過夜平旦。著衣持鉢入王舍城而行乞食。詣舊車師無衣滿子家。時[3]彼比舍更有車師斫治車軸。是時舊車師無衣滿子往至彼家。於是舊車師無衣滿子。見彼治軸心生是念。若彼車師執斧治軸。斫彼彼惡處者。如是彼軸便當極好。時彼車師卽如舊車師無衣滿子心中所念。便持斧斫彼彼惡處。於是舊車師無衣滿子。極大歡喜而作是說。車師子汝心如是則知我心。所以者何。以汝持斧斫治車軸彼彼惡處。如我意故。如是尊者舍梨子。若有諛諂欺誑嫉妬。無信懈怠。無正念正智。無定無慧。其心狂惑不護諸根。不修沙門。無所分別。尊者舍梨子。心爲知彼心故而說此法。尊者舍梨子。若有人不諛諂不欺誑。無嫉妬有信精進而無懈怠。有正念正智修定修慧。心不狂惑守護諸根。廣修沙門而善分別。彼聞尊者舍梨子所說法者。猶飢欲[4]得食渴欲得飮口及意也。尊者舍梨子。猶剎利女梵志居士工師女。端正姝好極淨沐浴。以香塗身著明淨衣。種種瓔珞嚴飾其容。或復有人爲念彼女。求利及饒益。求安隱快樂。以青蓮華鬘或薝蔔華鬘。或修摩那華鬘或[5]婆師華鬘。或[6]阿提牟哆華鬘持與彼女。彼女歡喜兩手受之以嚴其頭。尊者舍梨子。如是若有人不諛諂不欺誑。無妬嫉有信。精進而無懈怠。有正念正智修定修慧。心不狂惑守護諸根。廣修沙門而善分別。彼聞尊者舍梨子所說法者。猶飢欲食渴欲得飮口及意也。尊者舍梨子。甚奇甚特。尊者舍梨子。常拔濟諸梵行者。令離不善安立善處。如是二尊更相稱說從座起去。尊者舍梨子所說如是。尊者大目揵連及諸比丘。聞尊者舍梨子所說。歡喜奉行

[7]穢經第一竟[8]五千一百九十六字

(八八)[9]中阿含穢品[10]求法經第二[11]第二小土城誦

我聞如是。一時佛遊拘[12]娑羅國。與大比丘衆俱。往詣五娑羅村北尸攝惒林中。及諸名德上尊長老大弟子等。謂尊者舍梨子。尊者大目揵連。尊者大迦葉。尊者大迦旃延。尊者阿那律陀。尊者麗越。尊者阿難。如是比餘名德上尊長老大弟子等亦在五娑羅

[1]經＝逕【宋】 [2]賢＝聖【元】【明】 [3]彼＋(皆)【宋】【元】，彼＋(家)【明】 [4]〔得〕－【聖】 [5]～Vassikamālā. [6]～Atimuttakamālā. [7]〔穢…竟〕－【明】 [8]五千一百九十六字＝五千一百八十八字【宋】，〔五…字〕八字－【元】【明】 [9]〔中阿含〕－【明】 [10]～M. 3. Dhammadāyāda-sutta. [11]〔第二小土城誦〕－【明】 [12]娑＝婆【聖】

村並皆近佛葉屋邊住。爾時世尊告諸比丘。汝等當行求法。莫行求飲食。所以者何。我慈愍弟子故。欲令行求法。不行求飲食。若汝等行求飲食不行求法者。汝等既自惡。我亦無名稱。若汝❶等行求法不行求飲食者。汝等既自好。我亦有名稱。云何諸弟子。爲求飲食故而依佛行。非爲求法。我飽食訖食事已辦猶有殘食。於後有二比丘來飢渇力羸。我語彼曰。我飽食訖食事已辦猶有殘食。汝等欲食者便取食之。若汝不取者。我便取以瀉著淨地。或復瀉著無蟲水中。彼二比丘。第一比丘便作是念。世尊食訖食事已辦猶有殘食。若我不取者。世尊必取瀉著淨地或復瀉著無蟲水中。我今寧可取而食之。卽便取食。彼比丘取此食已。雖一日一夜樂而得安隱。但彼比丘因取此食故不可佛意。所以者何。彼比丘因取此食故。不得少欲不知厭足。不得易養不得易滿。不得知時不知節限。不得精進不得宴坐。不得淨行不得遠離。不得一心不得精勤。亦不得涅槃。是以彼比丘因取此食故不可佛意。是謂諸弟子爲行求飲食故而依佛行。非爲求法。云何諸弟子。行求法不行求飲食。彼二比丘。第二比丘便作是念。世尊食訖食事已辦猶有殘食。若我不取者。世尊必取瀉著淨地。或復瀉著無蟲水中。又世尊說食中之下極者。謂殘餘食也。我今寧可不取此食。作是念已卽便不取。彼比丘不取此食已。雖一日一夜苦而不安隱。但彼比丘因不取此食故。得可佛意。所以者何。彼比丘因不取此食故。得少欲得知足。得易養得易滿。得知時得節限。得精進得宴坐。得淨行得遠離。得一心得精勤。亦得涅槃。是以彼比丘。因不取此食故得可佛意。是謂諸弟子。爲行求法故而依佛行。非爲求飲食。於是世尊告諸弟子。若有法律尊師樂住遠離。上弟子不樂住遠離者。彼法律不饒益多人。多人不得樂。非爲愍傷世間。亦非爲天爲人求義及饒益求安隱快樂。若有法律尊師樂住遠離。中下弟子不樂住遠離者。彼法律不饒益多人。多人不得樂非爲愍傷世間。亦非爲天爲人求義及饒益求安隱快樂。若有法律尊師樂住遠離。上弟子亦樂住遠離者。彼法律饒益多人。多人得樂。爲愍傷世間。亦爲天爲人求義及饒益求安隱快樂。若有法律尊師樂住遠離。中下弟子亦樂住遠離者。彼法律饒益多人。多人得樂。爲愍傷世間。亦爲天爲人求義及饒益求安隱快樂。是時尊者舍梨子亦在衆中。彼時世尊告曰。舍利子。汝爲諸比丘說法如法。我患背痛今欲小息。尊者舍利子卽受佛教。唯然世尊。於是世尊四疊優多羅僧以敷床上。卷僧伽梨作枕右脇而臥。足足相累作光明想。正念正智常念欲起。是時尊者舍梨子告諸比丘。諸賢。當知世尊向略說法。若有法律尊師樂住遠離。上弟子不樂住遠離者。彼法律不饒益多人。多人不得樂。不爲愍傷世間。亦非爲天爲人求義及饒益求安隱快樂。若有法律尊師樂住遠離。中下弟子。不樂住遠離者。彼法律不饒益多人。多人不得樂。不爲愍傷世間。亦非爲天爲人求義及饒益求安隱快樂。若有法律尊師樂住遠離。上弟子亦樂住遠離者。彼法律饒益多人。多人得樂。爲愍傷世間。亦爲天爲人求義及饒益求安隱快樂。若有法律尊師樂住遠離。中下弟子亦樂住遠離者。彼法律饒益多人。多人得樂。爲愍傷世間。亦爲天爲人求義及饒益求安隱快樂。然世尊說此法極略。汝等云何解義。云何廣分別。彼時衆中或有比丘作如是說。尊者舍梨子。若諸長老上尊自說。我得究竟智。我生已盡梵行已立。所作已辦不更受有知如眞。諸梵行者。聞彼比丘自說。我得究竟智便得歡喜。復有比丘作如是說。尊者舍梨子。若中下弟子求願無上涅槃。諸梵行者見彼行已便得歡喜。如是彼比丘而說此義。不可尊者舍梨子意。尊者舍梨子告彼比丘。諸賢。等聽我爲汝說。諸賢。若有法律尊師樂住遠離。上弟子不樂住遠離者。上弟子有三事可毀。云何爲三。尊師樂住遠離。上弟子不學捨離。上弟子以此可毀。尊師若說可斷法。上弟子不斷彼法。上弟子以此可毀。所可受證。上弟子而捨方便。上弟子以此可毀。若有法律尊師樂住遠離。上弟子不樂住遠離者。上弟子有此三事可。

❶等＝違㊂

毀。諸賢。若有法律尊師樂住遠離。中下弟子不樂住遠離者。中下弟子有三事可毀。云何為三。尊師樂住遠離。中下弟子不學捨離。中下弟子以此可毀。尊師若說可斷法。中下弟子不斷彼法。中下弟子以此可毀。所可受證。中下弟子而捨方便。中下弟子以此可毀。若有法律尊師樂住遠離。中下弟子不樂住遠離者。中下弟子有此三事可毀。諸賢。若有法律尊師樂住遠離。上弟子亦樂住遠離者。上弟子有三事可稱。云何為三。尊師樂住遠離。上弟子亦學捨離。上弟子以此可稱。尊師若說可斷法。上弟子便斷彼法。上弟子以此可稱。所可受證。上弟子精進勤學不捨方便。上弟子以此可稱。諸賢。若有法律尊師樂住遠離。上弟子亦樂住遠離者。上弟子有此三事可稱。諸賢。若有法律尊師樂住遠離。中下弟子亦樂住遠離者。中下弟子有三事可稱。云何為三。尊師樂住遠離。中下弟子亦學捨離。中下弟子以此可稱。尊師若說可斷法。中下弟子便斷彼法。中下弟子以此可稱。所可受證。中下弟子精進勤學不捨方便。中下弟子以此可稱。諸賢。若有法律尊師樂住遠離。中下弟子亦樂住遠離者。中下弟子有此三事可稱。尊者舍梨子復告諸比丘。諸賢。有中道能得心住。得定得樂順法次法。得通得覺亦得涅槃。諸賢。云何有中道能得心住。得定得樂順法次法。得通得覺亦得涅槃。諸賢。念欲惡。惡念欲亦惡。彼斷念欲亦斷惡念欲。如是恚怨結慳嫉。欺誑諛諂。無慙無愧。慢最上慢。貢高放逸。豪貴憎諍。諸賢。貪亦惡著亦惡。彼斷貪亦斷著。諸賢。是謂中道能得心住。得定得樂順法次法。得通得覺亦得涅槃。諸賢。復有中道能得心住。得定得樂順法次法。得通得覺亦得涅槃。諸賢。云何復有中道能得心住。得定得樂順法次法。得通得覺亦得涅槃。謂八支聖道。正見乃至正定是為八。諸賢。是謂復有中道能得心住。得定得樂順法次法。得通得覺亦得涅槃。於是世尊。所患即除而得安隱。從臥寤起結[1]跏趺坐。嘆尊者舍梨子。善哉善哉舍梨子。為諸比丘說法如法。舍梨子。汝當復為諸比丘說法如法。舍梨子。汝當數數為諸比丘說法如法。爾時世尊告諸比丘。汝等當共受法如法誦習執持。所以者何。此法如法有法有義為梵行本。得通得覺亦得涅槃。諸族姓子。剃除鬚髮著袈裟衣。至信捨家無家學道者。此法如法當善受持。佛說如是。尊者舍梨子及諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[2]求法經第二竟[3]二千二百八十六字

中阿含經卷第二十二[4]七千四百八十二字　[5]第二小土城誦

中阿含經卷第二十三

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

(八九)穢品[6]比丘請經第三　[7]第二小土城誦

我聞如是。一時佛遊王舍城。在竹林迦蘭哆園。與大比丘眾俱受夏坐。爾時尊者大目揵連告諸比丘。諸賢。若有比丘請諸比丘。諸尊。語我教我訶我莫難於我。所以者何。諸賢。或有一人戾語成就。戾語法成就。戾語法故。令諸梵行者不語。彼不教不訶而難彼人。諸賢。何者戾語法。若有成就戾語法者。諸梵行者不語。彼不教不訶而難彼人。諸賢。或有一人惡欲念欲。諸賢。若有人惡欲念欲者。是謂戾語法。如是染行染不語結住。欺誑諛諂。慳貪嫉妬。無慙無愧。瞋弊惡意。瞋[8]恚語言。訶比丘訶。訶比丘輕慢。訶比丘發露。更互相避而說外事。不語瞋恚憎嫉熾盛。惡朋友惡伴侶。無恩不知恩。諸賢。若有人。無恩不知恩者。是謂戾語法。諸賢。是謂諸戾語法。若有成就戾語法者。諸梵行者不語。彼不教不訶而難彼人。諸賢。比丘者當自思量。諸賢。若有人惡欲念欲者。我不愛彼。若我惡欲念欲者。彼亦不愛我。比丘如是觀。不行惡欲不念欲者。當學如是。如是染行染不語結住。欺誑諛諂。慳貪嫉妬。無慙無愧。瞋弊惡意。瞋[9]瞋語言。訶比丘[10]訶比丘輕慢。訶比丘發露。更互相避而說外事。不語瞋恚憎嫉熾盛。惡朋友惡伴侶。無恩不知恩。諸賢。若有人無恩不知恩者。我不愛彼。若我無恩不知恩者。彼亦不愛我。[11]比丘如是觀。不行無恩不知恩者。當學如是。諸賢。若比丘不請諸比丘諸尊。語我教我訶我

[1]跏＝加【宋】【元】　[2]〔求…竟〕六字－【聖】　[3]〔二千…字〕八字－【三】　[4]〔七千…字〕八字－【三】　[5]〔第二小土城誦〕六字－【三】　[6]～M.15. Anumāna sutta.〔No.50〕　[7]〔第二小土城誦〕在卷題下【宋】【元】，－【聖】　[8]恚＝瞋【聖】　[9]瞋＝恚【宋】【元】　[10]訶＋（訶）【聖】　[11]（若）＋比【三】

莫離於我。所以者何。諸賢。或有一人善語。成就善語法。成就善語法故。諸梵行者善語。彼善教善訶不離彼人。諸賢。何者善語法。若有成就善語法者。諸梵行者善語。彼善教善訶不離彼人。諸賢。或有一人不惡欲不念欲。諸賢。若有人不惡欲不念欲者。是謂善語法。如是不染行染[1]不語結住。不欺誑諛諂。不慳貪嫉妬。不無慙無愧。不瞋弊惡意。不瞋瞋語言。不訶比丘訶。不訶比丘輕慢。不訶比丘發露。不更互相避而說外事。不不語瞋恚憎嫉熾盛。不惡朋友惡伴侶。不無恩不知恩。諸賢。若有人不無恩不知恩者。是謂善語法。諸賢。是謂[2]諸善語法。若有成就善語法者。諸梵行者善語[3]彼善教善訶不離彼人。諸賢。比丘者當自思量。諸賢。若有人不惡欲不念欲者。我愛彼人。若我不惡欲不念欲者。彼亦愛我。比丘如是觀不行惡欲不念欲者。當學如是。如是不染行染不不語結住。不欺誑諛諂。不慳貪嫉妬。不無慙無愧。不瞋弊惡意。不瞋瞋語言。不訶比丘訶。不訶比丘輕慢。不訶比丘發露。不更互相避而說外事。不不語瞋恚憎嫉熾盛。不惡朋友惡伴侶。不無恩不知恩。諸賢。若有人不無恩不知恩者。我愛彼人。若我不無恩不知恩者。彼亦愛我。比丘如是觀。不無恩不知恩者。當學如是。諸賢。若比丘如是觀者必多所饒益。我為惡欲念欲。為不惡欲念欲耶。諸賢。若比丘觀時。則知我是惡欲念欲者。則不歡悅便求欲斷。諸賢。若比丘觀時。則知我無惡欲不念欲者。卽便歡悅我自清淨。求學尊法。是故歡悅。諸賢。猶有目人以鏡自照。則見其面淨及不淨。諸賢。若有目人見面有垢者。則不歡悅便求欲洗。諸賢。若有目人見面無垢者卽便歡悅。我面清淨。是故歡悅。諸賢。若比丘觀時。則知我行惡欲念欲者。則不歡悅便求欲斷。諸賢。若比丘觀時。則知我不行惡欲不念欲者。卽便歡悅我自清淨。求學尊法。是故歡悅。如是我為染行染。為不染行染。為不語結住。為不不語結住。為欺誑諛諂。為不欺誑諛諂。為慳貪嫉妬。為不慳貪嫉妬。為無慙無愧。為不無慙無愧。為瞋弊惡意。為不瞋弊惡意。為瞋瞋語言。為不瞋瞋語言。為訶比丘訶。為不訶比丘訶。為訶比丘輕慢。為不訶比丘輕慢。為訶比丘發露。為不訶比丘發露。為更互相避。為不更互相避。為說外事。為不說外事。為不語瞋恚憎嫉熾盛。為不不語瞋恚憎嫉熾盛。為惡朋友惡伴侶。為不惡朋友惡伴侶。為無恩不知恩。為不無恩不知恩耶。諸賢。若比丘觀時。則知我無恩不知恩者。則不歡悅便求欲斷。諸賢。若比丘觀時。則知我不無恩不知恩者。卽便歡悅我自清淨。求學尊法。是故歡悅。諸賢。猶有目人以鏡自照。則見其面淨及不淨。諸賢。若有目人見面有垢者。則不歡悅便求欲洗。諸賢。若有目人見面無垢者卽便歡悅。我面清淨。是故歡悅。諸賢。如是若比丘觀時。則知我無恩不知恩者。則不歡悅便求欲斷。諸賢。若比丘觀時。則知我不無恩不知恩者。卽便歡悅。我自清淨。求學尊法。是故歡悅。因歡悅故便得歡喜。因歡喜故便得止身。[4]因止身故便得覺樂。因覺樂故便得定心。諸賢。多聞聖弟子因定心故。便見如實知如真。因見如實知如真故便得厭。因厭故便得無欲。因無欲故便得解脫。因解脫故便得知解脫。生已盡梵行已立。所作已辦不更受有知如真。尊者大目揵連所說如是。彼諸比丘聞尊者大目揵連所說。歡喜奉行

[5]比丘請經第三竟[6]千五百六十三字

(八〇)[7]中阿含穢品[8]知法經第四[9]第二小土城誦

我聞如是。一時佛遊拘舍彌。在瞿師羅園。爾時尊者[10]周那告諸比丘。若有比丘作如是說。我知諸法所可知法而無[11]增伺。然彼賢者心生惡*增伺而住。如是諍訟恚恨瞋纏不語結慳嫉欺誑諛諂無慙無愧無惡欲惡見。然彼賢者心生惡欲惡見而住。諸梵行人知彼賢者不知諸法所可知法而無增伺。所以者何。以彼賢者心生*增伺而住。如是諍訟恚恨瞋纏不語結慳嫉欺誑諛諂無慙無愧無惡欲惡見。所以者何。以彼賢者心生惡欲惡見而住。諸賢。猶人不富自稱說富亦無國封說有國封。又無畜牧說有畜牧若欲用時。則無金銀真珠琉璃水精琥珀。無畜牧米穀。亦無奴婢。諸親朋友往詣彼所而作是說。汝實不富自稱說富。

[1] 不＋（不）宋元　[2]〔諂〕－聖　[3] 彼＝教聖　[4]〔因〕－聖　[5]〔比…覺〕－明　[6]〔千…字〕－聖　[7]〔中阿含〕－聖　[8] ～A. X. 24. Cunda.
[9]〔第二小土城誦〕－明　[10] ～Cunda.　[11] 增＝憎宋元*

亦無國封說有國封。又無畜牧說有畜牧。然欲用時則無金銀眞珠琉璃水精琥珀。無畜牧米穀亦無奴婢。如是諸賢。若有比丘作如是說。我知諸法所可知法而無*增伺。然彼賢者。心生惡*增伺而住。如是諍訟恚恨瞋纏不語結慳嫉欺誑諛諂無慙無愧無惡欲惡見。然彼賢者。心生惡欲惡見而住。諸梵行人知彼賢者不知諸法所可知法而無增伺。所以者何。以彼賢者心不向增伺盡無餘涅槃。如是諍訟恚恨瞋纏不語結慳嫉欺誑諛諂無慙無愧無惡欲惡見。所以者何。以彼賢者心不向惡見法盡無餘涅槃。諸賢。或有比丘不作是說。我知諸法所可知法而無增伺。然彼賢者心不生惡*增伺而住。如是諍訟恚恨瞋纏不語結慳嫉欺誑諛諂無慙無愧無惡欲惡見。然彼賢者心不生惡欲惡見而住。諸梵行人。知彼賢者實知諸法所可知法而無*增伺。所以者何。以彼賢者心不生惡*增伺而住。如是諍訟恚恨瞋纏不語結慳嫉欺誑諛諂無慙無愧無惡欲惡見。所以者何。以彼賢者心不生惡欲惡見而住。諸賢。猶人大富自說不富。亦有國封說無國封。又有畜牧說無畜牧。若欲用時。則有金銀眞珠琉璃水精琥珀。有畜牧米穀亦有奴婢。諸親朋友往詣彼所作如是說。汝實大富自說不富。亦有國封說無國封。又有畜牧說無畜牧。然欲用時。則有金銀眞珠琉璃水精琥珀。有畜牧米穀亦有奴婢如是諸賢。若❶有比丘不作是說。我知諸法所可知法而無*增伺。然彼賢者心不生惡*增伺而住。如是諍訟恚恨瞋纏不語結慳嫉欺誑諛諂無慙無愧無惡欲惡見。然彼賢者心不生惡欲惡見而住。諸梵行人。知彼賢者知諸法所可知法而無*增伺。所以者何。以彼賢者心向*增伺盡無餘涅槃。如是諍訟恚恨瞋纏不語結慳嫉欺誑諛諂無慙無愧無惡欲惡見。所以者何。以彼賢者心向惡見法盡無餘涅槃。尊者周那所說如是。彼諸比丘聞尊者周那所說。歡喜奉行

❷知法經第四竟❸八百八十一字

(九一)❹中阿含穢品❺周那問見經第五 ❻第二小土城誦

我聞如是。一時佛遊拘舍彌在瞿師羅園。於是尊者❼大周那。則於晡時從宴坐起。往詣佛所。稽首佛足。却坐一面。白曰。世尊。世中諸見生而生。謂計有神。計有眾生有人有壽有命有世。世尊。云何知云何見。令此見得滅得捨離。而令餘見不續不受耶。彼時世尊告曰。周那。世中諸見生而生。謂計有神。計有眾生有人有壽有命有世。周那。若使諸法滅盡無餘者。如是知如是見。令此見得滅得捨離。而令餘見不續不受。當學❽漸損。周那。於聖法律中何者漸損。比丘者離欲離惡不善之法。至得第四禪成就遊。彼作是念。我行漸損。周那。於聖法律中不但是漸損。有四增上心現法樂❾居。行者從是起而復還❿入。彼作是念。我行漸損。周那。於聖法律中不但是漸損。比丘者度一切色想。至得非有想非無想處成就遊。彼作是念。我行漸損。周那。於聖法律中不但是漸損。有四息解脫。離色得無色。行者從是起當為他說。彼作是念。我行漸損。周那。於聖法律中不但是漸損。周那。他有惡欲念欲。我無惡欲念欲。當學漸損。周那。他有害意瞋。我無害意瞋。當學漸損。周那。他有殺生不與取非梵行。我無非梵行。當學漸損。周那。他有*增伺諍意睡眠所纏⓫調貢高。而有疑惑。我無疑惑。當學漸損。周那。他有瞋結諛諂欺誑無慙無愧。我有慙愧。當學漸損。周那。他有慢我無慢。當學漸損。周那。他有增慢。我無增慢。當學漸損。周那。他不多聞。我有多聞。當學漸損。周那。他不觀諸善法。我觀諸善法。當學漸損。周那。他行非法惡行。我行是法妙行。當學漸損。周那。他有妄言兩舌麤言綺語惡戒。我無惡戒。當學漸損。周那。他有不信懈怠無念無定而有惡慧。我無惡慧。當學漸損。周那。若但發心。念欲求學諸善法者。則多所饒益。況復身口行善法耶。周那。他有惡欲念欲。我無惡欲念欲。當發心。周那。他有害意瞋。我無害意瞋。當發心。周那。他有殺生不與取非梵行。我無非梵行。當發心。周那。他有*增伺諍意睡眠所纏*調貢高。而有疑惑。我無疑惑。當發心。周那。他有瞋結諛諂欺誑無慙無愧。我有慙愧。當發心。周那。他

❶〔有〕－【宋】【元】 ❷〔知…竟〕－【明】 ❸〔八…字〕－【三】 ❹〔中阿含〕－【明】 ❺～M. 8. Sallekha sutta. ❻〔第二小土城誦〕－【明】 ❼～Mahā-Cunda. ❽漸損～Sallekha. ❾居＝說【明】 ❿入＝人【明】 ⓫調＝掉【宋】【元】*

有慢。我無慢當發心。周那。他有增慢。我無增慢當發心。周那。他不多聞。我有多聞當發心。周那。他不觀諸善法。我觀諸善法當發心。周那。他行非法惡行。我行是法妙行當發心。周那。他有妄言兩舌麤言綺語惡戒。我無惡戒當發心。周那。他有不信懈怠無念無定而有惡慧。我無惡慧當發心。周那。猶如惡道與正道對。猶如惡度與正度對。如是周那。惡欲者與非惡欲爲對。害意瞋者與不害意瞋爲對。殺生不與取非梵行者與梵行爲對。增伺諍意睡眠調貢高疑惑者與不疑惑爲對。瞋結諛諂欺誑無慚無愧者與慚愧爲對　慢者與不慢爲對。增慢者與不增慢爲對。不多聞者與多聞爲對。不觀諸善法者與觀諸善法爲對。行非法惡行者與行是法妙行爲對。妄言兩舌麤言綺語惡戒者與善戒爲對。不信懈怠無念無定惡慧者與善慧爲對。周那。或有法黑有黑報趣至惡處。或有法白有白報而得昇上。如是周那。惡欲者。以非惡欲爲昇上。害意瞋者。以不害意瞋爲昇上。殺生不與取非梵行者。以梵行爲昇上。增伺諍意睡眠調貢高疑惑者。以不疑惑爲昇上。瞋結諛諂欺誑無慚無愧者。以慚愧爲昇上。慢者以不慢爲昇上。增慢者以不增慢爲昇上。不多聞者以多聞爲昇上。不觀諸善法者。以觀諸善法爲昇上。行非法惡行者。以行是法妙行爲昇上。妄言兩舌麤言綺語惡戒者。以善戒爲昇上。不信懈怠無念無定惡慧者。以善慧爲昇上。周那。若有不自調御。他不調御。欲調御者。終無是處。自沒溺他沒溺。欲拔出者。終無是處。自不般涅槃。他不般涅槃。令般涅槃者。終無是處。周那。若有自調御。他不調御。欲調御者。必有是處。自不沒溺。他沒溺。欲拔出者。必有是處。自般涅槃。他不般涅槃。令般涅槃者。必有是處。如是周那。惡欲者。以非惡欲爲般涅槃。害意瞋者。以不害意瞋爲般涅槃。殺生不與取非梵行者。以梵行爲般涅槃。*增伺諍意睡眠調貢高疑惑者以不疑惑爲般涅槃。瞋結諛諂欺誑無慚無愧者。以慚愧爲般涅槃。慢者以不慢爲般涅槃。[1]增慢者以不*增慢爲般涅槃。不多聞者以多聞爲般涅槃。不觀諸善法者。以觀諸善法。爲般涅槃。行非法惡行者。以行是法妙行爲般涅槃。妄言兩舌麤言綺語惡戒者。以善戒爲般涅槃。不信懈怠無念無定惡慧者。以善慧爲般涅槃。是爲周那。我已爲汝說漸損法。已說發心法。已說對法。已說昇上法。已說般涅槃法。如尊師所爲弟子。起大慈哀憐念愍傷。求義及饒益。求安隱快樂者。我今已作。[2]汝等亦當復自作。至無事處山林樹下空安靜處。坐禪思惟。勿得放逸。勤加精進。莫令後悔。此是我之教勅。是我訓誨。佛說如是。尊者大周那及諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[3]周那問見經第五竟[4]千五百七十五字

(九三)[5]中阿含穢品青白蓮華喩經第六 [6]第二小土城誦

我聞如是。一時佛遊舍衛國。在勝林給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。或有法從身滅不從口滅。或有法從口滅不從身滅。或有法不從身口滅。但以慧見滅。云何法從身滅不從口滅。比丘者有不善身行。充滿具足受持著身。諸比丘見已訶彼比丘。賢者。不善身行充滿具足受持。何爲著身。賢者。可捨不善身行修習善身[7]行。彼於後時捨不善身行。修習善身行。是謂法從身滅不從口滅。云何法從口滅不從身滅。比丘者不善口行充滿具足。受持著口。諸比丘見已呵彼比丘。賢者。不善口行充滿具足受持。何爲著口。賢者。可捨不善口行修習善口行。彼於後時捨不善口行。修習善口行。是謂法從口滅不從身滅。云何法不從身口滅。但以慧見滅。增伺不從身口滅。但以[8]慧見滅。如是諍訟恚恨瞋纏不語結慳嫉欺誑諛諂無慚無愧惡欲惡見。不從身口滅。但以慧見滅。是謂法不從身口滅。但以慧見滅。如來或有觀。觀他人心。知此人不如是修身修戒修心修慧。如修身修戒修心修慧。得滅*增伺。所以者何。以此人心生惡*增伺而住。如是諍訟恚恨瞋纏不語結慳嫉欺誑諛諂無慚無愧。得滅惡欲惡見。所以者何。以此人心生惡欲惡見而住。知此人如是修身修戒修心修慧。如修身修戒修心修慧。得滅增伺。所以者何。以此人

[1]增＝憎宋元明*　[2]汝＝法宋元　[3]〔周…竟〕－明　[4]〔千…字〕－三　[5]〔中阿含〕－明　[6]〔第二小土城誦〕－明　[7]行彼＝彼行三　[8]慧＝惠元明

心不生惡*增伺而住。如是諍訟恚恨瞋纏不語結慳嫉欺誑諛諂無慚無愧。得滅惡欲惡見。所以者何。以此人心不生惡欲惡見而住。猶如青蓮華紅赤白蓮花。水生水長出水上不著水。如是如來世間生世間長。出世間行不著世間法。所以者何。如來無所著等正覺。出一切世間。爾時尊者阿難執拂侍佛。於是尊者阿難叉手向佛白曰。世尊。此經當名何。云何受持。於是世尊告曰。阿難。此經名為青白蓮華喩。汝當如是善受持誦。爾時世尊告諸比丘。汝等當共受此青白蓮花喩經。誦習守持。所以者何。此青白蓮華喩經如法有義。是梵行本。致通致覺亦致涅槃。若族姓子。剃除鬚髮著袈裟衣。至信捨家無家學道者。應當受此青白蓮華喩經。善諷誦持。佛說如是。尊者阿難及諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(1)青白蓮華喩(2)經第六竟(3)七百三字

(九三)(4)中阿含穢品(5)水淨梵志經第七(6)第二小土城誦

我聞如是。一時佛遊鬱鞞羅尼連然河岸。在阿耶惒羅尼拘類樹下。初得道時。於是有一水淨梵志。中後仿佯往詣佛(7)所。(8)世尊遙見水淨梵志來。因水淨梵志故告諸比丘。若有二十一(9)穢汚於心者。必至惡處生地獄中。云何二十一穢。邪見心穢非法欲心穢惡貪心穢邪法心穢貪心穢恚心穢睡眠心穢(10)調悔心穢疑惑心穢瞋纏心穢不語結心穢慳心穢嫉心穢欺誑心穢諛諂心穢無慚心穢無愧心穢慢心穢大慢心穢(11)慢傲心穢放逸心穢。若有(12)此二十一穢汚於心者。必至惡處生地獄中。猶垢膩衣持與染家。彼染家得或以淳灰或以澡豆或以土漬極浣令淨。此垢膩衣。染家雖治或以淳灰或以澡豆或以土漬極浣令淨。然此汚衣故有穢色。如是若有二十一穢汚於心者。必至惡處生地獄中。云何二十一穢。邪見心穢非法欲心穢惡貪心穢邪法心穢貪心穢恚心穢睡眠心穢*調悔心穢疑惑心穢瞋纏心穢不語結心穢慳心穢嫉心穢欺誑心穢諛諂心穢無慚心穢無愧心穢慢心穢大慢心穢*慢傲心穢放逸心穢。若有此二十一穢汚於心者。必至惡處生地獄中。若有二十一穢不汚心者。必至善處生於天上。云何二十一穢。邪見心穢非法欲心穢惡貪心穢邪法心穢貪心穢恚心穢睡眠心穢調悔心穢疑惑心穢瞋纏心穢不語(13)心心穢慳心穢嫉心穢欺誑心穢諛諂心穢無慚心穢無愧心穢慢心穢大慢心穢憍傲心穢放逸心穢。若有此二十一穢不汚心者。必至善處生於天上。猶如白淨波羅奈衣持與染家。彼染家得或以淳灰或以澡豆或以土漬極浣令淨。此白淨波羅奈衣。染家雖治或以淳灰或以澡豆或以土漬極浣令淨。然此白淨波羅奈衣本已淨而復淨。如是若有二十一穢不汚心者。必至善處生於天上。云何二十一穢。邪見心穢非法欲心穢惡貪心穢邪法心穢貪心穢恚心穢睡眠心穢調悔心穢疑惑心穢瞋纏心穢不語結心穢慳心穢嫉心穢欺誑心穢諛諂心穢無慚心穢無愧心穢慢心穢大慢心穢憍傲心穢放逸心穢。若有此二十一穢不汚心者。必至善處生於天上。若知邪見是心穢者知已便斷。如是非法欲心穢。惡貪心穢邪法心穢貪心穢恚心穢睡眠心穢調悔心穢疑惑心穢瞋纏心穢不語結心穢慳心穢嫉心穢欺誑心穢諛諂心穢無慚心穢無愧心穢慢心穢大慢心穢憍傲心穢。若知放逸是心穢者知已便斷。彼心與慈俱遍滿(14)十方成就遊。如是二三四方四維上下普周一切。與慈俱無結無怨無恚無諍。極廣甚大無量善修。遍滿一切世間成就遊。如是悲喜心與捨俱。無結無怨無恚無諍。極廣甚大無量善修。遍滿一切世間成就遊。梵志。是謂洗浴內心非浴外身。爾時梵志語世尊曰。瞿曇。可詣多水河浴。世尊問曰。梵志。若詣多水河浴者。彼得何等。梵志答曰。瞿曇。彼多水(15)河者。此是世間齋潔之(16)相度相福*相。瞿曇。若詣多水河浴者。彼則淨除於一切惡。爾時世尊為彼梵志而說頌曰

妙好首梵志　若入多水河
是愚常遊戲　不能淨黑業
好首何往泉　何義多水河
人作不善業　清水何所益
淨者無垢穢　淨者常說戒
淨者清白業　常得清淨行
若汝不殺生　常不(17)與不取

(1)〔青…竟〕－宋　(2)〔經〕－宋元明　(3)〔七…字〕－宮　(4)〔中阿含〕－宋　(5)～M. 7. Vatthūpama sutta. 〔Nos. 51, 99(1185), 100(99), 125(13. 5)〕.　(6)〔第二小土城誦〕－宋　(7)〔所〕－宮　(8)尊＋（世尊）宮　(9)穢～Upakkilesa.　(10)調＝掉元明*　(11)慢傲心＝憍傲心宮*　(12)此＝比元　(13)心心＝結心宮　(14)十＝一宮　(15)河＋（浴）宮　(16)相＝想宮*　(17)與不＝不與宮

眞諦不妄[1]語　常正念正知
梵志如是學　一切衆生安
梵志何還家　家泉無所淨
梵志汝當學　淨洗以善法
何須弊惡水　但去身體垢
梵志白佛曰　我亦作是念
淨洗以善法　何須弊惡水
梵志聞佛教　心中大歡喜
即時禮佛足　歸[2]命佛法衆

梵志白曰。世尊。我已知。善逝。我已解。我今自歸佛法及比丘衆。唯願世尊。受我爲優婆塞。從今日始終身自歸乃至命盡。佛說如是。好首水淨梵志及諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[3]水淨梵志經第七竟[4]一千二百一十字

(七九)[5]中阿含穢品[6]黑比丘經第八[7]第二小土城誦

我聞如是。一時佛遊舍衛國。在東園鹿母堂。是時[8]黑比丘鹿母子。常喜鬪諍往詣佛所。世尊遙見黑比丘來。因黑比丘故告諸比丘。或有一人常喜鬪諍不稱止諍。若有一人常喜鬪諍不稱止諍者。此法不可樂不可愛喜。不能令愛念不能令敬重。不能令修習。不能令攝持。不能令得沙門。不能令得一意。不能令得涅槃。或有一人惡欲不稱止惡欲。若有一人惡欲不稱止惡欲者。此法不可樂不可愛喜。不能令愛念不能令敬重。不能令修習。不能令攝持。不能令得沙門。不能令得一意。不能令得涅槃。或有一人犯戒越戒缺戒穿戒汚戒不稱持戒。若有一人犯戒越戒缺戒穿戒汚戒不稱持戒者。此法不可樂不可愛喜。不能令愛念。不能令敬重。不能令修習。不能令攝持。不能令得沙門。不能令得一意。不能令得涅槃。或有一人有瞋纏。有不語結。有慳嫉。有諛諂欺誑。有無慙無愧。不稱慙愧。若有一人有瞋纏。有不語結。有慳嫉。有諛諂欺誑。有無慙無愧。不稱慙愧者。此法不可樂不可愛喜。不能令愛念。不能令敬重。不能令修習。不能令攝持。不能令得沙門。不能令得一意。不能令得涅槃。或有一人不經勞諸梵行。不稱經勞諸梵行。若有一人不經勞諸梵行。不稱經勞諸梵行者。此法不可樂不可愛喜。不能令愛念。不能令敬重。不能令修習。不能令攝持。不能令得沙門。不能令得一意。不能令得涅槃。或有一人不觀諸法。不稱觀諸法。若有一人不觀諸法。不稱觀諸法者。此法不可樂不可愛喜。不能令愛念。不能令敬重。不能令修習。不能令攝持。不能令得沙門。不能令得一意。不能令得涅槃。或有一人不宴坐不稱宴坐。若有一人不宴坐不稱宴坐者。此法不可樂不可愛喜。不能令愛念。不能令敬重。不能令修習。不能令攝持。不能令得沙門。不能令得一意。不能令得涅槃。此人雖作是念。令諸梵行者供養恭敬禮事於我。然諸梵行者不供養恭敬禮事於彼。所以者何。彼人有此無量惡法。因彼有此無量惡法故。令諸梵行者不供養恭敬禮事於彼。猶如惡馬繫在櫪養。雖作是念。令人繫我著安隱處。與我好飲食。好看視我。然人不繫著安隱處。不與好飲食。不好看視。所以者何。彼馬有惡法。謂極麁弊不溫良故。令人不繫著安隱處。不與好飲食。不好看視。如是此人雖作是念。令諸梵行者供養恭敬禮事於我。然諸梵行者不供養恭敬禮事於彼。所以者何。彼人有此無量惡法。因彼有此無量惡法故。令諸梵行者不供養恭敬禮事於彼。或有一人不憙鬪諍稱譽止諍。若有一人不憙鬪諍稱譽止諍者。此法可樂可愛可憙。能令愛念能令敬重。能令修習。能令攝持。能令得沙門。能令得一意。能令得涅槃。或有一人不惡欲稱譽止惡欲。若有一人不惡欲稱譽止惡欲者。此法可樂可愛可憙。能令愛念能令敬重。能令修習。能令攝持。能令得沙門。能令得一意。能令得涅槃。或有一人不犯戒不越戒不缺戒不穿戒不汚戒稱譽持戒。若有一人不犯戒不越戒不缺戒不穿戒不汚戒稱譽持戒者。此法可樂可愛可憙。能令愛念。能令敬重。能令修習。能令攝持。能令得沙門。能令得一意。能令得涅槃。或有一人無瞋纏。無不語結。無慳嫉。無諛諂欺誑。無[9]無慙無愧。稱譽慙愧。若有一人無瞋纏。無不語結。無慳嫉。無諛諂欺誑。無

[1]語＝言㊂　[2]命＝依㊂　[3]〔水…竟〕－㊅　[4]〔一千…字〕－㊂　[5]〔中阿含〕－㊅　[6]～A. X. 87. Adhikaraṇa.　[7]〔第二小土城誦〕－㊅
[8]～Kālaka.　[9]〔無〕－㊂*

*無慚無愧稱譽慚愧者，此法可樂可愛可喜。能令愛念，能令敬重，能令修習，能令攝持，能令得沙門，能令得一意，能令得涅槃。或有一人輕勞諸梵行，稱譽輕勞諸梵行。若有一人輕勞諸梵行，稱譽輕勞諸梵行者。此法可樂可愛可喜。能令愛念，能令敬重，能令修習，能令攝持，能令得沙門，能令得一意，能令得涅槃。或有一人觀諸法，稱譽觀諸法。若有一人觀諸法，稱譽觀諸法者。此法可樂可愛可喜。能令愛念，能令敬重，能令修習，能令攝持，能令得沙門，能令得一意，能令得涅槃。或有一人宴坐，稱譽宴坐。若有一人宴坐稱譽宴坐者。此法可樂可愛可喜。能令愛念，能令敬重，能令修習，能令攝持，能令得沙門，能令得一意，能令得涅槃。此人雖不作是念，令諸梵行者供養恭敬禮事於我。然諸梵行者供養恭敬禮事於彼。所以者何。彼人有此無量善法，因彼有此無量善法故。令諸梵行者供養恭敬禮事於彼。猶如良馬繫在櫪養，雖不作是念，令人繫我著安隱處，與我好飲食，好看視我。然人繫彼著安隱處，與好飲食，好看視之。所以者何。彼馬有善法，謂軟調好極溫良故。令人繫著於安隱處，與好飲食，好看視之。如是此人雖不作是念。令諸梵行者供養恭敬禮事於我。然諸梵行者供養恭敬禮事於彼。佛說如是。彼諸比丘聞佛所說，歡喜奉行

❶黑比丘經第八竟❷一千五百二十七字

(九五)❸中阿含穢品❹住法經第九 ❺第二小土城誦

我聞如是。一時佛遊舍衛國，在勝林給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。我說退善法不住不增。我說住善法不退不增。我說增善法不住不退。云何退善法不住不增。比丘者若有篤信禁戒，博聞布施智慧辯才。阿含及其所得。彼人於此法退不住不增。是謂退善法不住不增。云何住善法不退不增。比丘者若有篤信禁戒，博聞布施智慧辯才。阿含及其所得。彼人於此法住不退不增。是謂住善法不退不增。云何增善法不退不住。比丘者若有篤信禁戒，博聞布施智慧辯才。阿含及其所得。彼人於此法增不退❻不住。是謂增善法不退不住。比丘者作如是觀，必多所饒益。我為多行❼增伺，為多行無*增伺。我為多行瞋恚心，為多行無瞋恚心。我為多行睡眠纏，為多行無睡眠纏。我為多行❽調貢高，為多行無調貢高。我為多行疑惑，為多行無疑惑。我為多行身諍，為多行無身諍。我為多行穢污心，為多行無穢污心。我為多行信，為多行不信。我為多行精進，為多行懈怠。我為多行念，為多行無念。我為多行定，為多行無定。我為多行惡慧，為多行無惡慧。若比丘觀時則知，我多行*增伺瞋恚心睡眠纏*調貢高疑惑身諍穢污心不信懈怠無念無定多行惡慧者。彼比丘欲滅此惡不善法故。便以速求方便學極精勤。正念正智忍不令退。猶人為火燒頭燒衣。急求方便救頭救衣。如是比丘欲滅此惡不善法故。便以速求方便學極精勤。正念正智忍不令退。若比丘觀時則知。我多行無❾貪伺無瞋恚心無睡眠纏無調貢高無疑惑無身諍無穢污心。有信有進有念有定多行無惡慧者。彼比丘欲住此善法，不忘不退修行廣布故。便以速求方便學❿極精勤。正念正智忍不令退。猶人為火燒頭燒衣。急求方便救頭救衣。如是比丘欲住此善法，不忘不退修行廣布⓫故便以速求方便學極精勤。正念正智忍不令退。佛說如是。彼諸比丘聞佛所說，歡喜奉行

⓬住法經第九竟⓭六百三十一字

(九六)⓮中阿含穢品無經第十 ⓯第二小土城誦

我聞如是。一時佛遊舍衛國，在勝林給孤獨園。爾時尊者舍梨子告諸比丘。諸賢。若有比丘比丘尼，未聞法者不得聞。已聞法者便忘失。若使有法本所修行，廣布誦習慧之所解。彼不復憶知而不知。諸賢。是謂比丘比丘尼淨法衰退。諸賢。若有比丘比丘尼，未聞法者便得聞。已聞法者不忘失。若使有法本所修行，廣布誦習慧之所解。彼常憶念知而復知。是謂比丘比丘尼淨法轉增。諸賢。比丘者當作如是觀。我為有*增伺，為無有*增伺。我為有瞋恚心，為無有瞋恚心。我為有睡眠纏，為無有睡眠纏。我為有*調貢高，為無有調貢高。我為有疑惑，為無有疑惑。我為有身諍，為無有身諍。我

❶[黑…竟]—聖 ❷[一千…字]—聖 ❸[中阿含]—聖 ❹cf. A.X. 17, 18 Nātha. ❺[第二小土城誦]—聖 ❻不住＝是謂宋 ❼增＝憎聖* ❽調＝掉元明 ❾貪＝憎聖，增宋元明* ❿[極]—宮 ⓫故＝方宮 ⓬[住…竟]—聖 ⓭[六…字]—宮 ⓮[中阿含]—聖 ⓯[第二小土城誦]—聖

為有穢汚心。為無有穢汚心。我為有信。為無有信。我為有進。為無有進。我為有念。為無有念。我為有定。為無有定。我為有惡慧。為無有惡慧。諸賢。若比丘觀時則知。我有*增伺。有瞋恚心。有睡眠纏。有*調貢高。有疑惑。有身諍。有穢汚心。無信無進無念無定有惡慧者。諸賢。彼比丘欲滅此惡不善法故。便以速求方便學極精勤。正念正智忍不[1]令退。諸賢。猶人為火燒頭燒衣。急求方便救頭救衣。諸賢。如是比丘。欲滅此惡不善法故。便以速求方便學極精勤。正念正智忍不令退。諸賢。若比丘觀時則知。我無*增伺。無瞋恚心。無睡眠纏。無*調貢高。無疑惑。無身諍。無穢汚心。有信有進有念有定無惡慧者。彼比丘欲住此善法不忘不退修行廣布故。便以速求方便學極精勤。正念正智忍不令退。猶人為火燒頭燒衣。急求方便救頭救衣。諸賢。如是比丘欲住此善法不忘不退修行廣布故。便以[2]速求方便學極精勤。正念正智忍不令退。尊者舍梨子所說如是。彼諸比丘聞尊者舍梨子所說。歡喜奉行

[3]無經第十竟[4]五百六十八字

中阿含經卷第二十三[5]八千六百五十八字

[6]中阿含穢品第[7]三竟[8]萬六千一百四十字　[9]第二小土城誦

中阿含經卷第二十四

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

因品第[10]四有十經　[11]第二小土城誦

因・止[12]二苦陰　增上心・及念
師子吼・優曇　願・想最在後

(九七)[13]中阿含因品[14]大因經第一

我聞如是。一時佛遊[15]拘樓瘦。在[16]劍磨瑟曇拘樓都邑。爾時尊者阿難閑居獨處宴坐思惟心作是念。此緣起甚奇極甚深明亦甚深。然我觀見至淺至淺。於是尊者阿難則於晡時從宴坐起。往詣佛所。稽首佛足。却住一面白曰。世尊我今閑居獨處宴坐思惟心作是念。此[17]緣起甚奇極甚深明亦甚深。然我觀見至淺至淺。世尊告曰。阿難。汝莫作是念。此緣起至淺至淺。所以者何。此緣起極甚深明亦甚深。阿難。於此緣起不知如真。不見如實。不覺不達故。[18]念彼衆生如織機相鎖。如[19]蘊蔓草多有[20]調亂。怱怱喧鬧從此世至彼世。從彼世至此世。往來不能出過生死。阿難。是故知此緣起極甚深明亦甚深。阿難。若有問者[21]老死有緣耶。當如是答。老死有緣。若有問者老死有何緣。當如是答。緣於[22]生也。阿難。若有問者生有緣耶。當如是答。生亦有緣。若有問者生有何緣。當如是答。緣於[23]有也。阿難。若有問者有有緣耶。當如是答。有亦有緣。若有問者有有何緣。當如是答。緣於[24]受也。阿難。若有問者受有緣耶。當如是答。受亦有緣。若有問者受有何緣。當如是答。緣於[25]愛也。阿難。是為緣愛有受。緣受有有。緣有有生。緣生有老死。緣老死有愁慼啼哭憂苦懊惱。皆緣老死有。如此具足純生大苦陰。阿難。緣生有老死者。此說緣生有老死。當知所謂緣生有老死。阿難。若無生。魚魚種。鳥鳥種[26]蚊蚊種龍龍種神神種鬼鬼種天天種人人種。阿難。彼彼衆生隨彼彼處。若無生。各各無生者。設使離生。當有老死耶。答曰。無也。阿難。是故當知是老死因老死習老死本老死緣者。謂此生也。所以者何。緣生故則有老死。阿難。緣有有生者。此說緣有有生。當知所謂緣有有生。阿難。若無有魚魚種鳥鳥種蚊蚊種龍龍種神神種鬼鬼種天天種人人種。阿難。彼彼衆生隨彼彼處。無有。各各無有者。設使離有。當有生耶。答曰。無也。阿難。是故當知是生因生習生本生緣者。謂此有也。所以者何。緣有故則有生。阿難。緣受有有者。此說緣受有有。當知所謂緣受有有。阿難。若無受各各無受者。設使離受。當復有有。施設有有耶。答曰。無也。阿難。是故當知是有因有習有本有緣者。謂此受也。所以者何。緣受故則有有。阿難。緣愛有受者。此說緣愛有受。當知所謂緣愛有受。阿難。若無愛各各無愛者。設使離愛。當復有受立於受耶。答曰。無也。阿難。是故當知是受因受習受本受緣者。謂此愛也。所以者何。緣愛故則有

[1] 令＝念【宋】【元】　[2]〔速〕－【宋】　[3]〔無…竟〕－【明】　[4]〔五…字〕－【宋】　[5]〔八…字〕－【宋】　[6] 品末題在卷末題前行【宋】、〔中阿含〕－【明】　[7] 三＝八【明】　[8]〔萬…字〕－【宋】　[9]〔第二小土城誦〕在卷末題下【宋】【元】－【明】　[10] 四＝九【明】　[11] 第小二土城誦 在卷題下【宋】【元】　[12] 二苦＝盡二【明】　[13]〔中阿含〕－【明】　[14] ～D. 15. Mahā-nidāna suttanta.(No. 1. (13), Nos.14,52)　[15] ～Kurūsu.　[16] ～Kammāsadhamma.　[17] 緣起～Paṭicca-samuppāda.　[18] 念＝令【宋】　[19]〔蘊〕－【宋】　[20] 調＝鬧【宋】　[21] 老死有緣耶～Atthi idappaccayā jarā-maraṇaṃ.　[22] 生～Jāti.　[23] 有～Bhava.　[24] 受～Upādāna.　[25] 愛～Taṇhā.　[26] 蚊＝蚊【宋】*

受。阿難。是爲緣愛有求[1]。緣求有利[2]。緣利有分[3]。緣分有染欲[4]。緣染欲有著[5]。緣著有慳[6]。緣慳有家[7]。緣家有守[8]。阿難。緣守故便有刀杖鬪諍諛諂欺誑妄言兩舌。起無量惡不善之法。有如此具足純生大苦陰。阿難。若無守各各無守者。設使離守當有刀杖鬪諍諛諂欺誑妄言兩舌。起無量惡不善之法耶。答曰。無也。阿難。是故當知是刀杖鬪諍諛諂欺誑妄言兩舌。起無量惡不善之法因是習是本是緣者。謂此守也。所以者何。緣守故則有刀杖鬪諍諛諂欺誑妄言兩舌。起無量惡不善之法。有如此具足純生大苦陰。阿難。緣家有守者。此說緣家有守。當知所謂緣家有守。阿難。若無家各各無家者。設使離家當有守耶。答曰。無也。阿難。是故當知是守因守習守本守緣者。謂此家也。所以者何。緣家故則有守。阿難。緣慳有家者。此說緣慳有家。當知所謂緣慳有家。阿難。若無慳各各無慳者。設使離慳當有家耶。答曰。無也。阿難。是故當知是家因家習家本家緣者。謂此慳也。所以者何。緣慳故則有家。阿難。緣著有慳者。此說緣著有慳。當知所謂緣著有慳。阿難。若無著各各無著者。設使離著當有慳耶。答曰。無也。阿難。是故當知是慳因慳習慳本慳緣者。謂此著也。所以者何。緣著故則有慳。阿難。緣欲有著者。此說緣欲有著。當知所謂緣欲有著。阿難。若無欲各各無欲者。設使離欲當有著耶。答曰。無也。阿難。是故當知是著因著習著本著緣者。謂此欲也。所以者何。緣欲故則有著。阿難。緣分有染欲者。此說緣分有染欲。當知所謂緣分有染欲。阿難。若無分各各無分者。設使離分當有染欲耶。答曰。無也。阿難。是故當知是染欲因染欲習染欲本染欲緣者。謂此分也。所以者何。緣分故則有染欲。阿難。緣利有分者。此說緣利有分。當知所謂緣利有分。阿難。若無利各各無利者。設使離利當有分耶。答曰。無也。阿難。是故當知是分因分習分本分緣者。謂此利也。所以者何。緣利故則有分。阿難。緣求有利者。此說緣求有利。當知所謂緣求有利。阿難。若無求各各無求者。設使離求當有利耶。答曰。無也。阿難。是故當知是利因利習利本利緣者。謂此求也。所以者何。緣求故[9]別有利。阿難。緣愛有求者。此說緣愛有求。當知所謂緣愛有求。阿難。若無愛各各無愛者。設使離愛當有求耶。答曰。無也。阿難。是故當知是求因求習求本求緣者。謂此愛也。所以者何。緣愛故則有求。阿難。[10]欲愛及[11]有愛。此二法因[12]覺緣覺致來。阿難。若有問者覺有緣耶。當如是答。覺亦有緣。若有問者覺有何緣。當如是答。緣[13]更樂也。當知所謂緣更樂有覺。阿難。若無有眼更樂各各無眼更樂者。設使離眼更樂當有緣眼更樂生樂覺苦覺不苦不樂覺耶。答曰。無也。阿難。若無耳鼻舌身意更樂。各各無意更樂者。設使離意更樂。當有緣意更樂生樂覺苦覺不苦不樂覺耶。答曰。無也。阿難。是故當知是覺因覺習覺本覺緣者。謂此更樂也。所以者何。緣更樂故則有覺。阿難。若有問者更樂有緣耶。當如是答。更樂有緣。若有問者更樂有何緣。當如是答。緣[14]名色也。當知所謂緣名色有更樂。阿難。所行所緣有名身。離此行離此緣。有有對更樂耶。答曰。無也。阿難。所行所緣有色身。離此行離此緣有增語更樂耶。答曰。無也。設使離名身及色身。當有更樂施設更樂耶。答曰。無也。阿難。是故當知是更樂因更樂習更樂本更樂緣者。謂此名色也。所以者何。緣名色故則有更樂。阿難。若有問者名色有緣耶。當如是答。名色有緣。若有問者名色有何緣。當如是答。緣[15]識也。當知所謂緣識有名色。阿難。若識不入母胎者。有名色成此身耶。答曰。無也。阿難。若識入胎即出者。名色會精耶。答曰。不會。阿難。若幼童男童女識。初斷壞不有者。名色轉增長耶。答曰。不也。阿難。是故當知是名色因名色習名色本名色緣者。謂此識也。所以者何。緣識故則有名色。阿難。若有問者識有緣耶。當如是答。識亦有緣。若有問者識有何緣。當如是答。緣名色也。當知所謂緣名色有識。阿難。若識不得名色。若識不立不[16]倚名色者。識寧有生有老有病有死有苦耶。答曰。無也。阿難。是故當知是識因識習識本識緣者。謂此名色也。所以者

[1] 求～Pariyesanā.　[2] 利～Lābha.　[3] 分～Vinicchaya.　[4] 染欲～Chanda-rāga.　[5] 著～Ajjhosāna.　[6] 慳～Pariggaha.　[7] 家～Macchariya.　[8] 守～Ārakkha.　[9] 別＝則㊂　[10] 欲愛～Kāma-taṇhā.　[11] 有愛～Bhava-taṇhā.　[12] 覺～Vedanā.　[13] 更樂～Phassa.　[14] 名色～Nāma-rūpa.　[15] 識～Viññāṇa.（於）＋識㊂　[16] 倚＝猗㊅

何。緣名色故則有識。阿難。是爲緣名色有識。緣識亦有名色。由是增語。增語說傳。傳說可施設有。謂識名色共俱也。阿難。云何有一見有神耶。尊者阿難白世尊曰。世尊爲法本。世尊爲法主。法由世尊。唯願說之。我今聞已得廣知義。佛便告曰。阿難。諦聽善思念之。我當爲汝分別其義。尊者阿難受教而聽。佛言。阿難。或有一見覺是神。或復有一不見覺是神。見神能覺。然神法能覺。或復有一不見覺是神。亦不見神能覺。然神法能覺。但見神無所覺。阿難。若有一見覺是神者。應當問彼。汝有三覺。樂覺苦覺不苦不樂覺。汝此三覺。爲見何覺是神耶。阿難。當復語彼。若有覺樂覺者。彼於爾時二覺滅。苦覺不苦不樂覺。彼於爾時唯覺樂覺。樂覺者是無常法。苦法滅法。若樂覺已滅。彼不作是念。非爲神滅耶。阿難。若復有一覺苦覺者。彼於爾時二覺滅。樂覺不苦不樂覺。彼於爾時唯覺苦覺。苦覺者。是無常法苦法滅法。若苦覺已滅。彼不作是念。非爲神滅耶。阿難。若復有一覺不苦不樂覺者。彼於爾時二覺滅。樂覺苦覺。彼於爾時唯覺不苦不樂覺。不苦不樂覺者。是無常法苦法滅法。若不苦不樂覺已滅。彼不作是念。非爲神滅耶。阿難。彼如是無常法但❶離苦樂。當復見覺是神耶。答曰。不也。阿難。是故彼如是無常法但*離苦樂。不應復見覺是神也。阿難。若復有一不見覺是神。然神能覺見神法能覺者。應當語彼。汝若無覺者❷覺不可得。不應說是我所有。阿難。彼當復如是見覺不是神。然神能覺見神法能覺耶。答曰。不也。阿難。是故彼不應如是見覺非神神能覺。見神法能覺。阿難。若復有一不見覺是神。亦不見神能覺。然神法能覺。但見神無所覺者。應當語彼。汝若無覺都不可得。神離覺者不應神清淨。阿難。彼當復見覺非神。亦不見神能覺神法能覺。但見神無所覺耶。答曰。不也。阿難。是故彼不應如是見覺非神。亦不見神能覺神法能覺。但見神無所覺。是謂有一見有神也。阿難。云何有一不見有神耶。尊者阿難白世尊曰。世尊爲法本。世尊爲法主。法由世尊。唯願說之。我今聞已得廣知義。佛便告曰。阿難。諦聽善思念之。我當爲汝分別其義。尊者阿難受教而聽。佛言。阿難。或有一不見覺是神。亦不見神能覺。然神法能覺。亦不見神無所覺。彼如是不見已則不受此世間。彼不受已則不疲勞。不疲勞已便般涅槃。我生已盡。梵行已立。所❸作已辦。不❹更受有。知如眞。阿難。是謂增語。增語說傳。傳說可施設有。知是者則無所受。阿難。若比丘如是正解脫者。此不復有見如來終。見如來不終。見如來終不終。見如來亦非終亦非不終。是謂有一不見有神也。阿難。云何有一有神施設而施設耶。尊者阿難白世尊曰。世尊爲法本。世尊爲法主。法由世尊。唯願說之。我今聞已得廣知義。佛便告曰。阿難。諦聽善思念之。我當爲汝分別其義。尊者阿難受教而聽。佛言。阿難。或有一少色。是神施設而施設。或復有一非少色。是神施設而施設。無量色。是神施設而施設。或復有一非少色。是神施設而施設。亦非無量色。是神施設而施設。少無色。是神施設而施設。或復有一非少色。是神施設而施設。亦非無量色。是神施設而施設。亦非少無色。是神施設而施設。無量無色。是神施設而施設。阿難。若有一少色。是神施設而施設者。彼今少色。是神施設而施設。身壞命終。亦如是說亦如是見。有神若離少色時。亦如是如是思。彼作如是念。阿難。如是有一少色。是神施設而施設。如是有一少色。是神見著而著。阿難。若復有一非少色。是神施設而施設。無量色。是神施設而施設者。彼今無量色。是神施設而施設。身壞命終。亦如是說亦如是見。有神若離無量色時。亦如是如是思。彼作如是念。阿難。如是有一無量色。是神施設而施設。如是無量色。是神見著而著。阿難。若復有一非少色。是神施設而施設。亦非無量色。是神施設而施設。少無色。是神施設而施設者。彼今少無色。是神施設而施設。身壞命終。亦如是說亦如是見。有神若離少無色時。亦如是如是思。彼作如是念。阿難。如是有一少無色。是神施設而施設。如是有一少無色。是神見著而著。阿難。若復有一非少色。是神施設而施設。亦非無量色。是神

❶離＝雜㊂* ❷〔覺〕－㊂ ❸作＝非㊅ ❹更＝與㊄

施設而施設。亦非少無色。是神施設而施設。無量無色。是神施設而施設者。彼今無量無色。是神施設而施設。身壞命終。亦如是說亦如是見。有神若離無量無色時。亦如是如是思。彼作如是念。阿難。如是有一無量無色。是神施設而施設。如是有一無量無色。是神見著而著。是謂有一有神施設而施設也。阿難。云何有一無神施設而施設耶。尊者阿難白世尊曰。世尊為法本。世尊為法主。法由世尊。唯願說之。我今聞已得廣知義。佛便告曰。阿難。諦聽善思念之。我當為汝分別其義。尊者阿難受教而聽。佛言。阿難。或有一非少色。是神施設而施設。亦非無量色。是神施設而施設。亦非少無色。是神施設而施設。亦非無量無色。是神施設而施設。阿難。若有一非少色。是神施設而施設者。彼非今少色。是神施設而施設。身壞命終。亦不如是說。亦不如是見。有神若離少色時。亦不如是如是思。亦不作如是念。阿難。如是有一非少色。是神施設而施設。如是有一非少色。是神不見著而著。阿難。若復有一非無量色。是神施設而施設者。彼非今無量色。是神施設而施設。身壞命終。亦不如是說。亦不如是見。有神若離無量色時。亦不如是如是思。亦不作如是念。阿難。如是有一非無量色。是神施設而施設。如是有一非無量色。是神不見著而著。阿難。若復有一非少無色。是神施設而施設者。彼非❶今少無色。是神施設而施設。身壞命終。亦不如是說。亦不如是見。有神若離少無色時。亦不如是如是思。亦不作如是念。阿難。如是有一非少無色。是神施設而施設。如是有一非少無色。是神不見著而著。阿難。若復有一非無量無色。是神施設而施設者。彼非今無量無色。是神施設而施設。身壞命終。亦不如是說。亦不如是見。有神若離無量無色時。亦不如是如是思。亦不❷作如是念。阿難。如是有一非無量無色。是神施設而施設。如是有一非無量無色。是神不見著而著。阿難。是謂有一無神施設而施設也。復次阿難。有❸七識住及❹二處。云何七識住。有色衆生若干身若干想。謂人及欲天。是謂第一識住。復次阿難。有色衆生若干身一想。謂梵天初生不夭壽。是謂第二識住。復次阿難。有色衆生一身若干想。謂❺晃昱天。是謂第三識住。復次阿難。有色衆生一身一想。謂❻遍淨天。是謂第四識住。復次阿難。有無色衆生。度一切色想。滅有對想。不念若干想。無量空處。❼是空處成就遊。謂無量空處天。是謂第五識住。復次阿難。有無色衆生。度一切無量空處。無量識處。❽是識處成就遊。謂無量識處天。是謂第六識住。復次阿難。有無色衆生。度一切無量識處。無所有處。是❾無所有處成就遊。謂無所有處天是謂第七識住。阿難云何有二處。有色衆生無想無覺。謂❿無想天。是謂第一處。復次阿難。有無色衆生。度一切無所有處。非有想非無想處。是⓫非有想非無想處成就遊。謂非有想非無想處天。是謂第二處。阿難。第一識住者。有色衆生若干身若干想。謂人及欲天。若有比丘。知彼識住。知識住⓬習。知滅知味知患知出要如眞。阿難。此比丘寧可樂彼識住計著住彼識住耶。答曰。不也。阿難。第二識住者。有色衆生若干身一想。謂梵天初生不夭壽。若有比丘。知彼識住。知識住*習。知滅知味知患知出要如眞。阿難。此比丘寧可樂彼識住計著住彼識住耶。答曰。不也。阿難。第三識住者。有色衆生一身若干想。謂晃昱天。若有比丘。知彼識住。知識住習。知滅知味知患知出要如眞。阿難。此比丘寧可樂彼識住計著住彼識住耶。答曰。不也。阿難。第四識住者。有色衆生一身一想。謂遍淨天。若有比丘。知彼識住。知識住習。知滅知味知患知出要如眞。阿難。此比丘寧可樂彼識住計著住彼識住耶。答曰。不也。阿難。第五識住者。無色衆生度一切色想。滅有對想。不念若干想。無量空處。*是空處成就遊。謂無量空處天。若有比丘知彼識住。知識住*習。知滅知味知患知出要如眞。阿難。此比丘寧可樂彼識住計著住彼識住耶。答曰。不也。阿難。第六識住者。無色衆生度一切無量空處。無量識處。*是識處成就遊。謂無量識處天。若有比丘知彼識住。知識住*習。知滅知味知患知出要如眞。阿難。此比丘寧可樂彼識住計著住彼識住耶。答曰。不也。阿難。第七識

❶今＝令（元）　❷作如是＝如是作（明）　❸七識住～Satta viññāṇaṭṭhitiyo.　❹二處～Dve āyatanāni.　❺～Ābhassarā　❻～Subhakiṇṇā.　❼是＋(無量)（三）*　無量空處成就遊～Ākāsānañcāyatanūpagā.　❽(無量)識處成就遊～Viññāṇañcāyatanūpagā.　❾無所有處成就遊～Ākiñcaññāyatanūpagā.　❿～Asaññasattāyatana.　⓫非有想非無想處～Nevasaññā-nāsaññāyatana.　⓬習＝集（元）（明）*

住者。無色衆生度一切無量識處。無所有處。是無所有處成就遊。謂無所有處天。若有比丘知彼識住。知識住*習。知滅知味知患知出要如眞。阿難。此比丘寧可樂彼識住計著住彼識住耶。答曰。不也。阿難。第一處者。有色衆生無想無覺。謂無想天。若有比丘知彼處。知彼處*習。知滅知味知患知出要如眞。阿難。此比丘寧可樂彼處計著住彼處耶。答曰。不也。阿難。第二處者。無色衆生度一切無所有處。非有想非無想處。是非有想非無想處成就遊。謂非有想非無想處天。若有比丘知彼處。知彼處*習。知滅知味知患知出要如眞。阿難。此比丘寧可樂彼處計著住彼處耶。答曰。不也。阿難。若有比丘彼七識住及二處知如眞。心不染著得解脫者。是謂比丘阿羅訶名慧解脫。復次阿難。有八解脫。云何爲八。色觀色。是謂第一解脫。復次內無色想外觀色。是謂第二解脫。復次淨解脫身作證成就遊。是謂第三解脫。復次度一切色想。滅有對想。不念若干想。無量空處。是無量空處成就遊。是謂第四解脫。復次度一切無量空處。無量識處。是無量識處成就遊。是謂第五解脫。復次度一切無量識處。無所有處。是無所有處成就遊。是謂第六解脫。復次度一切無所有處。非有想非無想處。是非有想非無想處成就遊。是謂第七解脫。復次度一切非有想非無想處想。知滅解脫身作證成就遊。及慧觀諸漏盡知。是謂第八解脫。阿難。若有比丘彼七識住及二處知如眞。心不染著得解脫。及此八解脫。順逆身作證成就遊。亦慧觀諸漏盡者。是謂比丘阿羅訶名俱解脫。佛說如是。尊者阿難及諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[1]大因經第一竟[2]五千四百七十二字

(九八)[3]中阿含因品[4]念處經第二[5]第二小土城誦

我聞如是。一時佛遊[6]拘樓瘦。在[7]劍磨瑟曇拘樓都邑。爾時世尊告諸比丘。有一道淨衆生。度憂畏。滅苦惱。斷啼哭。得正法。謂[8]四念處。若有過去諸如來無所著等正覺。悉斷五蓋心穢慧羸。立心正住於四念處。修七覺支。得覺無上正盡之覺。若有未來諸如來無所著等正覺。悉斷五蓋心穢慧羸。立心正住於四念處。修七覺支。得覺無上正盡之覺。我今現在如來無所著等正覺。我亦斷五蓋心穢慧羸。立心正住於四念處。修七覺支。得覺無上正盡之覺。云何爲四。觀身如身念處。[9]如是觀覺心法如法念處。云何觀身如身念處。比丘者。行則知行。住則知住。坐則知坐。臥則知臥。眠則知眠。寤則知寤。眠寤則知眠寤。如是比丘觀內身如身。觀外身如身。立念在身。有知有見有明有達。是謂比丘觀身如身。復次比丘。觀身如身。比丘者。正[10]知出入。善觀分別。屈伸低[11]昂。儀容庠序。善著僧伽梨及諸衣鉢。行住坐臥眠寤語默。皆正知之。如是比丘。觀內身如身。觀外身如身。立念在身。有知有見有明有達。是謂比丘觀身如身。復次比丘。觀身如身。比丘者。生惡不善念。以善法念治斷滅止。猶木工師木工弟子。彼持墨繩用[12]拼於木。則以利斧斫治令直。如是比丘生惡不善念。以善法念治斷滅止。如是比丘觀內身如身。觀外身如身。立念在身。有知有見有明有達。是謂比丘觀身如身。復次比丘。觀身如身。比丘者。齒齒相著。舌逼上齶。以心治心。治斷滅止。猶二力士捉一羸人。處處捉旋。自在打鍛。如是比丘齒齒相著。舌逼上齶。以心治心。治斷滅止。如是比丘觀內身如身。觀外身如身。立念在身。有知有見有明有達。是謂比丘觀身如身。復次比丘。觀身如身。比丘者。念入息即知念入息。念出息即知念出息。入息長即知入息長。出息長即知出息長。入息短即知入息短。出息短即知出息短。[13]學一切身息入。覺一切身息出。學止身行息入。學止口行息出。如是比丘觀內身如身。觀外身如身。立念在身。有知有見有明有達。是謂比丘觀身如身。復次比丘。觀身如身。比丘者。離生喜樂[14]漬身潤澤。普遍充滿。於此身中離生喜樂無處不遍。猶工浴人器盛澡豆。水和成[15]摶。水漬潤澤。普遍充滿無處不周。如是比丘離生喜樂漬身潤澤。普遍充滿。於此身中離生喜樂無處不遍。如是比丘觀內身如身。觀外身如身。立念在身。有知有見有明見達。是謂比丘觀身如身。復次比丘。觀身如身。比丘者。定生喜樂漬身潤澤。普遍充滿。於此身中定生喜樂無處不遍。猶如山泉。清淨不濁

[1]〔大…竟〕－(聖) [2]〔五…字〕－(明) [3]〔中阿含〕－(聖) [4]～M. 10. Satipaṭṭhāna sutta.〔No. 125(12.1)〕 [5]〔第二小土城誦〕－(聖) [6]～Kurūsu. [7]～Kammāsadhamma. [8]四念處～Cattāro satipaṭṭhānā. [9]如是觀覺心法＝如是覺心觀法(宋)(元)，觀覺如覺念處觀心如心念處觀法十四字(聖) [10]知＝如(元)(聖) [11]昂＝仰(明) [12]拼＝絣(明) [13]學＝覺(明) [14]漬＝済(宋) [15]摶＝團(明)

充滿流溢四方水來。無緣得入。即彼泉底水自涌出。流溢於外漬山潤澤。普遍充滿無處不周。如是比丘定生喜樂。漬身潤澤普遍充滿。於此身中定生喜樂無處不遍。如是比丘觀內身如身觀外身如身。立念在身。有知有見有明有達、是謂比丘觀身如身。復次比丘觀身如身。比丘者無喜生樂。漬身潤澤普遍充滿。於此身中無喜生樂無處不遍。猶青蓮華紅赤白蓮水生水長在於水底。彼根莖華葉悉漬潤澤。普遍充滿無處不周。如是比丘無喜生樂。漬身潤澤普遍充滿於此身中無喜生樂無處不遍。如是比丘觀內身如身。觀外身如身。立念在身。有知有見有明有達。是謂比丘觀身如身。復次比丘。觀身如身。比丘者於此身中以清淨心。意解遍滿成就遊。於此身中以清淨心無處不遍。猶有一人被七肘衣或八肘衣。從頭至足於其身體無處不覆。如是比丘於此身中。以清淨心無處不遍。如是比丘觀內身如身觀外身如身。立念在身。有知有見有明有達。是謂比丘觀身如身。復次比丘。觀身如身。比丘者。念光明想善受善持善憶所念。如前後亦然。如後前亦然。如晝夜亦然。如夜晝亦然。如下上亦然。如上下亦然。如是不顛倒心無有纏修光明心心終不為闇之所覆。如是比丘觀內身如身。觀外身如身。立念在身。有知有見有明有達。是謂比丘觀身如身。復次比丘。觀身如身。比丘者。善受觀相善憶所念。猶如有人坐觀臥人臥觀坐人。如是比丘善受觀相善憶所念。如是比丘觀內身如身。觀外身如身。立念在身。有知有見有明有達。是謂比丘觀身如身。復次比丘。觀身如身。比丘者。此身隨住隨其好惡。從頭至足觀見種種不淨充滿。我此身中有髮[1]髦爪齒[2]麁細薄膚皮肉筋骨。心腎肝肺大腸小腸。脾胃搏糞腦及腦根。淚汗涕唾膿血肪髓涎[3]膽小便。猶如器盛若干種子。有目之士悉見分明。謂稻粟種[4]蔓菁芥子。如是比丘此身隨住隨其好惡。從頭至足觀見種種不淨充滿。我此身中有髮*髦爪齒。麁細薄膚皮肉筋骨。心腎肝肺大腸小腸。脾胃搏糞腦及腦根。淚汗涕唾膿血肪髓涎*膽小便。如是比丘觀內身如身。觀外身如身。立念在身。有知有見有明有達。是謂比丘觀身如身。復次比丘。觀身如身。比丘者。觀身諸界。我此身中有地界水界火界風界空界識界。猶如屠兒殺[5]牛剝皮布[6]地於上分作六段。如是比丘觀身諸界。我此身中地界水界火界風界空界識界。如是比丘觀內身如身。觀外身如身。立念在身。有知有見有明有達。是謂比丘觀身如身。復次比丘。觀身如身。比丘者。觀彼死屍或一二日至六七日。烏鵄所啄犲狼所食。火燒[7]埋地悉腐爛壞。見已自比。今我此身亦復如是。俱有此法終不得離。如是比丘觀內身如身。觀外身如身。立念在身。有知有見有明有達。是謂比丘觀身如身。復次比丘觀身如身。比丘者。如本見息道。骸骨青色爛腐[8]食半骨[9]璅在地。見已自比。今我此身亦復如是。俱有此法終不得離。如是比丘觀內身如身。觀外身如身。立念在身。有知有見有明有達。是謂比丘觀身如身。復次比丘。觀身如身。比丘者。如本見息道。離皮肉血唯筋相連。見已自比。今我此身亦復如是。俱有此法終不得離。如是比丘觀內身如身。觀外身如身。立念在身。有知有見有明有達。是謂比丘觀身如身。復次比丘。觀身如身。比丘者。如本見息道。骨節解散散在諸方。足骨[10]膞骨髀骨髖骨。脊骨肩骨頸骨髑髏骨。各在異處。見已自比。今我此身亦復如是。俱有此法終不得離。如是比丘觀內身如身。觀外身如身。立念在身。有知有見有明有達。是謂比丘觀身如身。復次比丘。觀身如身。比丘者。如本見息道。骨白如螺青猶鴿色。赤若血塗腐壞碎[11]粖。見已自比。[12]今我此身亦復如是。俱有此法終不得離。如是比丘觀內身如身。觀外身如身。立念在身。有知有見有明有達。是謂比丘觀身如身。若比丘比丘尼。如是少少觀身如身者。是謂觀身如身念處。云何觀覺如覺念處。比丘者。覺樂覺時便知覺樂覺。覺苦覺時便知覺苦覺。覺不苦不樂覺時。便知覺不苦不樂覺。覺樂身苦身不苦不樂身。樂心苦心不苦不樂心。樂食苦食不苦不樂食。樂無食苦無食不苦不樂無食。樂欲苦欲不苦不樂欲。樂無[13]欲苦

[1]髦＝毛【明】* [2]麁細＝塵細【宋】* [3]膽＝痰【三】* [4]蔓＝萬【宋】，蔓【元】【明】 [5]牛＝生【元】【明】 [6]地於＝於地【三】 [7]埋＝理【宋】 [8]食＝餘【三】 [9]璅＝鎖【三】 [10]膞＝踹【三】 [11]粖＝末【三】 [12]今我＝我今【三】 [13]欲＋（覺）【三】

無欲覺不苦不樂無欲覺時。便知覺不苦不樂無欲覺。如是比丘觀內覺如覺。觀外覺如覺。立念在覺。有知有見有明有達。是謂比丘觀覺如覺。若比丘比丘尼。如是少觀覺如覺者。是謂觀覺如覺念處。云何觀心如心念處。比丘者。有欲心知有欲心如眞。無欲心知無欲心如眞。有恚無恚。有癡無癡。有穢汚無穢汚。有合有散。有下有高。有小有大。修不修。定不定。有不解脫心知不解脫心如眞。有解脫心知解脫心如眞。如是比丘。觀內心如心。觀外心如心。立念在心。有知有見有明有達。是謂比丘觀心如心。若有比丘比丘尼。如是少少觀心如心者。是謂觀心如心念處。云何觀法如法念處。眼緣色生內結。比丘者。內實有結知內有結如眞。內實無結知內無結如眞。若未生內結而生者知如眞。若已生內結滅不復生者知如眞。如是耳鼻舌身意。緣法生內結。比丘內實有結知內有結如眞。內實無結知內無結如眞。若未生內結而生者知如眞。若已生內結滅不復生者知如眞。如是比丘觀內法如法。觀外法如法。立念在法。有知有見有明有達。是謂比丘觀法如法。謂內六處。復次比丘。觀法如法。比丘者。內實有欲知有欲如眞。內實無欲知無欲如眞。若未生欲而生者知如眞。若已生欲滅不復生者知如眞。如是瞋恚睡眠[1]調悔。內實有疑知有疑如眞。內實無疑知無疑如眞。若未生疑而生者知如眞。若已生疑滅不復生者知如眞。如是比丘觀內法如法。觀外法如法。立念在法。有知有見有明有達。是謂比丘觀法如法。謂五蓋也。復次比丘。觀法如法。比丘者。內實有念覺支知有念覺支如眞。內實無念覺支知無念覺支如眞。若未生念覺支而生者知如眞。若已生念覺支。便住不忘而不衰退。轉修增廣者知如眞。如是[2]法精進喜息定。比丘者。內實有捨覺支知有捨覺支如眞。內實無捨覺支知無捨覺支如眞。若未生捨覺支而生者知如眞。若已生捨覺支。便住不忘而不衰退。轉修增廣者知如眞。如是比丘觀內法如法。觀外法如法。立念在法。有知有見有明有達。是謂比丘觀法如法。謂七覺支。若有比丘比丘尼。如是少少觀法如法者。是謂觀法如法念處。若有比丘比丘尼。七年立心正住四念處者。彼必得二果。或現法得究竟智。或[3]有餘得[4]阿那含。置七年。六五四三二一年。若有比丘比丘尼。七月立心正住四念處者。彼必得二果。或現法得究竟智。或有餘得阿那含。置七月。六五四三二一月。若有比丘比丘尼。七日七夜立心正住四念處者。彼必得二果。或現法得究竟智。或有餘得阿那含。置七日七夜。六五四三二。置一日一夜。若有比丘比丘尼。少少須臾頃立心正住四念處者。彼朝行如是暮必得昇進。暮行如是朝必得昇進。佛說如是。彼諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[5]念處經第二竟[6]三千一百三十七字

中阿含經卷第二十四[7]八千六百九字 [8]第二小土城誦

中阿含經卷第二十五

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

(九九)因品[9]苦陰經[10]第三 [11]第二小土城誦

我聞如是。一時佛遊舍衞國。在勝林給孤獨園。爾時諸比丘於中食後。少有所爲。集坐講堂。於是衆多異學。中後彷徉往詣諸比丘所。共相問訊。却坐一面。語諸比丘。諸賢。沙門瞿曇施設知斷欲。施設知斷色。施設知斷覺。諸賢。我等亦施設[12]知斷欲。施設[13]知斷色。施設知[14]斷覺。沙門瞿曇及我等。此二知二斷。爲有[15]何勝。有何差別。於是諸比丘聞彼衆多異學所說。不是亦不非。默然起去並作是念。如此所說。我等當從世尊得知。便詣佛所。稽首作禮却坐一面。謂與衆多異學所可共論。盡向佛說。彼時世尊告諸比丘。汝等。即時應如是問衆多異學。諸賢。云何欲[16]味。云何欲[17]患。云何欲[18]出要。云何色味。云何色患。云何色出要。云何覺味。云何覺患。云何覺出要。諸比丘。若汝等作如是問者。彼[19]等聞已便更互相難。說外餘事。瞋諍轉增。必從座起默然而退。所以者何。我不見此世天及魔梵沙門梵志。一切餘衆能知此義而發遣者。唯有如來如來弟子。或從此聞。佛言。云何欲味。謂因五

[1] 調＝掉【元】【明】 [2]（擇）＋法【聖】 [3] 有餘～Upādisesa. [4] ～Anāgamin. [5]〔念…竟〕－【聖】 [6]〔三…字〕－【聖】 [7]〔八…字〕－【聖】 [8]〔第二小土城誦〕－【聖】 [9] ～M.13. Mahā-Dukkhakkhandha sutta.〔No. 53, No. 152(21.9)〕 [10]（上）＋第【聖】 [11]（第二小土城誦）在卷首下【宋】【元】，－【聖】 [12] 知斷欲～Kāmānaṃ pariññā. [13] ～Rūpānaṃ pariññā. [14] ～Vedanānaṃ pariññā. [15] 何＝可【元】【明】 [16] 味～Assāda. [17] 患～Ādīnava. [18] 出要～Nissaraṇa. [19] 等＝得【聖】

欲功德生樂生喜。極是欲味無復過是。所患甚多。云何欲患。族姓子者。隨其[1]伎術以自存活。或作田業。或行治生。或以學書。或明算術。或知工數。或巧刻印。或作文章。或造手筆。或曉經書。或作勇將。或奉事王。彼寒時則寒。熱時則熱。飢渴疲勞蚊虻所[2]蜇。作如是業求圖錢財。彼族姓子。如是方便作如是行作如是求。若不得錢財者。便生憂苦愁慼懊惱。心則生癡作如是說。唐作唐苦所求無果。彼族姓子。如是方便作如是行作如是求。若得錢財者。彼便愛惜守護密藏。所以者何。我此財物。莫令王奪賊劫火燒腐壞亡失出財無利。或作諸業而不成就。彼作如是守護密藏。若有王奪賊劫火燒腐壞亡失。便生憂苦愁慼懊惱。心則生癡作如是說。若有長夜所可愛念者。彼則亡失。是謂現法苦陰。因欲緣欲以欲爲本。復次衆生因欲緣欲以欲爲本故。母共子諍。子共母諍。父子兄弟姉妹親族展轉共諍。彼既如是共鬪諍已。母說子惡。子說母惡。父子兄弟姉妹親族更相說惡。況復他人。是謂現法苦陰。因欲緣欲以欲爲本。復次衆生因欲緣欲以欲爲本故。王王共諍。梵志梵志共諍。居士居士共諍。民民共諍。國國共諍。彼因鬪諍共相憎故。以種種器仗轉相加害。或以拳扠石擲。或以杖打刀斫。彼當鬪時。或死或怖受極重苦。是謂現法苦陰。因欲緣欲以欲爲本。復次衆生因欲緣欲以欲爲本故。著鎧被袍持矟弓箭。或執刀[3]楯。入在軍陣。或以象鬪或馬或車。或以步軍或以男女鬪。彼當鬪時。或死或怖[4]受極重苦。是謂現法苦陰。因欲緣欲以欲爲本。復次衆生因欲緣欲以欲爲本故。著鎧被袍持矟弓箭。或執刀*楯。往奪他國。攻城破塢共相格戰。打鼓吹角高聲喚呼。或以[5]槌打或以鉾戟。或以利輪或以箭射。或亂下石或以大弩。或以融銅珠子灑之。彼當鬪時。或死或怖受極重苦。是謂現法苦陰。因欲緣欲以欲爲本。復次衆生因欲緣欲以欲爲本故。著鎧被袍持矟弓箭。或執刀*楯。入村入邑入國入城。穿牆發藏劫奪財物。斷截王路。或至他巷。壞村害邑滅國破城。於中或爲[6]王人所捉。種種[7]考治。截手截足或截手足。截耳截鼻或截耳鼻。或臠臠割。拔鬚拔髮或拔鬚髮。或著檻中衣裹火燒。或以沙壅草纏火焫。或內鐵驢腹中。或著鐵猪口中。或置鐵虎口中燒。或安銅釜中。或著鐵釜中煮。或段段截。或利叉刺。或鐵鉤鉤。或臥鐵床以沸油澆。或坐鐵臼以鐵杵擣。或龍蛇蜇。或以鞭鞭。或以杖撾。或以棒打。或生貫高標上。或梟其首。彼在其中。或死或怖受極重苦。是謂現法苦陰。因欲緣欲以欲爲本。復次衆生因欲緣欲以欲爲本故。行身惡行行口意惡行。彼於後時疾病著床。或坐臥地。以苦逼身身受極重苦不可愛樂。彼若有身惡行口意惡行。彼臨終時在前覆障。猶日將沒大山岡側影障覆地。如是彼若有身惡行口意惡行在前覆障。彼作是念。我本不作福業多作惡業。若使有人作惡[8]凶暴唯爲罪。不作福。不行善。無所畏無所依無所歸。隨生處者我必生彼。從是有悔。悔者不善死無福命終。是謂現法苦陰。因欲緣欲以欲爲本。復次衆生因欲緣欲以欲爲本故。行身惡行行口意惡行。彼因身口意惡行故。因此緣此身壞命終。必至惡處生地獄中。是謂後世苦陰。因欲緣欲以欲爲本。是謂欲患。云何欲出要。若斷[9]除欲。捨離於欲。滅欲欲盡。度欲出要。是謂欲出要。若有沙門梵志。欲味欲患欲出要不知如眞者。彼終不能自斷其欲。況復能斷於他欲耶。若有沙門梵志。欲味欲患欲出要知如眞者。彼既自能除。亦能斷他欲。云何色味。若刹利女梵志居士工師女。年十四五。彼於爾時美色最妙。若因彼美色。緣彼美色故生樂生喜。極是色味無復過是。所患甚多。云何色患。若見彼[10]姝而於後時極大衰老。頭白齒落背僂腳戾拄杖而行。盛壯日衰壽命垂盡。身體震動諸根毀熟。於汝等意云何。若本有美色。彼滅生患耶。答曰。如是。復次若見彼*姝疾病著床。或[11]坐臥地。以苦逼身受極重苦。於汝等意云何。若本有美色。彼滅生患耶。答曰。如是。復次若見彼*姝死。或一二日至六七日。烏鵄所啄豺狼所食。火燒埋地悉爛腐壞。於汝等意云何。若本有美色。

[1]伎＝技(宮) [2]蜇＝螫(宋)* [3]楯＝盾(元)(明)* [4]受＝被(宋)(元) [5]槌＝椎(宮)* [6]王＝正(元) [7]考＝拷(元)(明) [8]凶＝兇(元)(明) [9]除＝[illegible](宮) [10]姝＝妹(宋)(元)* [11]坐＝生(宮)

彼滅生患耶。答曰。如是。復次若見彼*姝息道。骸骨靑色爛腐❶食半骨❷璅在地。於汝等意云何。若本有美色。彼滅生患耶。答曰。如是。復次若見彼*姝息道。離皮肉血唯筋相連。於汝等意云何。若本有美色。彼滅生患耶。答曰。如是。復次若見彼*姝息道。骨節解散散在諸方。足骨❸髆骨髀骨髖骨。脊骨肩骨頸骨髑髏骨。各在異處。於汝等意云何。若本有美色。彼滅生患耶。答曰。如是。復次若見彼*姝息道。骨白如螺靑猶鴿色。赤若血塗腐壞碎末。於汝等意云何。若本有美色。彼滅生患耶。答曰。如是。是謂色患。云何色出要。若斷除色。捨離於色。滅色色盡度色出要。是謂色出要。若有沙門梵志。色味色患色出要不知如眞者。彼終不能自斷其色。況復能斷於他色耶。若有沙門梵志。色味色患色出要知如眞者。彼既自能除。亦能斷他色。云何覺味。比丘者。離欲離惡不善之法。至得第四禪成就遊。彼於爾時不念自害。亦不念害他。若不念害者。是謂覺樂味。所以者何。不念害者❹成就是樂。是謂覺味。云何覺患。覺者是無常法苦法滅法。是謂覺患。云何覺出要。若斷除覺捨離於覺。滅覺覺盡度覺出要。是謂覺出要。若有沙門梵志。覺味覺患覺出要不知如眞者。彼終不能自斷其覺。況復能斷於他覺耶。若有沙門梵志。覺味覺患覺出要知如眞者。彼既自能除。亦能斷他覺。佛說如是。彼諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❺苦陰經第三竟❻二千一百六十五字

（一〇〇）❼中阿含因品❽苦陰❾經第四　❿第二小土城誦

我聞如是。一時佛遊⓫釋羈瘦。在⓬加維羅衞尼拘類園。爾時⓭釋摩訶男。中後仿佯往詣佛所。稽首佛足。却坐一面。白曰。世尊。我如是知世尊法。令我心中得滅三⓮穢。染心穢恚心穢癡心穢。世尊。我如是知此法。然我心中復生染法恚法癡法。世尊。我作是念。我有何法不滅。令我心中復生染法恚法癡法耶。世尊告曰。摩訶男。汝有一法不滅。謂汝住在家。不至信捨家無家學道。摩訶男。若汝滅此一法者。汝必不住在家。必至信捨家無家學道。汝因一法不滅故。住在家不至信捨家無家學道。於是釋摩訶男即從⓯坐起偏袒著衣。叉手向佛白世尊曰。唯願世尊。爲我說法令我心淨除疑得道。世尊告曰。摩訶男。有五欲功德可愛可念歡喜。欲相應而使人樂。云何爲五。謂眼知色耳知聲鼻知香舌知味身知觸。由此令王及王眷屬得安樂歡喜。摩訶男。極是欲味無復過是。所患甚多。摩訶男。云何欲患。摩訶男。族姓子者。隨其技術以自存活。或作田業。或行治生。或以學書。或明算術。或知工數。或巧刻印。或作文章。或造手筆。或曉經書。或作勇將。或奉事王。彼寒時則寒。熱時⓰則熱。飢渴疲勞蚊虻所⓱蝨。作如是業。求圖錢財。摩訶男。此族姓子。如是方便作。如是行作。如是求。若不得錢財者。便生憂苦愁慼懊惱。心則生癡作如是說。唐作唐苦所求無果。摩訶男。彼族姓子。如是方便作。如是行作。如是求。若得錢財者。彼便愛惜守護密藏。所以者何。我此財物莫令王奪賊劫火燒腐壞亡失出財無利。或作諸業而不成就。彼作如是守護密藏。若使王奪賊劫火燒腐壞亡失。彼便生憂苦愁慼懊惱。心則生癡作。如是說。若有長夜所可愛念者。彼則亡失。摩訶男。如是現法苦陰因欲緣欲以欲爲本。摩訶男。復次衆生因欲緣欲以欲爲本故。母共子諍子共母諍。父子兄弟姉妹親族展轉共諍。彼既如是共鬪諍已。母說子惡子說母惡。父子兄弟姉妹親族更相說惡。況復他人。摩訶男。是謂現法苦陰因欲緣欲以欲爲本。摩訶男。復次衆生因欲緣欲以欲爲本故。王王共諍。梵志梵志共諍。居士居士共諍。民民共諍。國國共諍。彼因鬪諍共相憎故。以種種器仗轉相加害。或以拳扠石擲。或以杖打刀斫。彼當鬪時或死或怖受極重苦。摩訶男。是謂現法苦陰因欲緣欲以欲爲本。摩訶男。復次衆生因欲緣欲以欲爲本故。著鎧被袍持矟弓箭。或執刀楯入在軍陣。或以象鬪。或馬或車或以步軍。或以男女鬪。彼當鬪時或死或怖受極重苦。摩訶男。是謂現法苦陰因欲緣欲以欲爲本。摩訶男。復次衆生因欲緣欲以欲爲本故。著鎧被袍持矟弓箭。或執刀楯往奪他國。攻城破塢共相格戰。打鼓

❶食＝蝕㊂*　❷璅＝鏁㊂　❸髆＝膊㊂　❹成就＝我說(宋)，我謂(元)(明)　❺〔苦…竟〕－(明)　❻〔二千…字〕－㊂　❼〔中阿含〕－(明)　❽～M. 14. Cūḷa-Dukkhakkhandha sutta. 〔Nos.54, 55〕　❾經第四＝第四經(宋)　經下第四(明)　❿〔第二小土城誦〕－(明)　⓫～Sakkesu.　⓬～Kapilavatthu, Nigrodhārāma.　⓭釋摩訶男～Sakka Mahānāma.　⓮穢～Upakkilesa.　⓯坐＝座(元)(明)　⓰則＝即(宋)(元)　⓱蝨＝蛆(宋)

吹角高聲喚呼。或以槌打或以鉾戟。或以利輪。或以箭射。或亂下石。或以大弩。或以融銅珠子灑之。彼當鬪時或死或怖受極重苦。摩訶男。是謂現法苦陰。因欲緣欲以欲為本。摩訶男。復次衆生因欲緣欲以欲為本故。著鎧被袍持䂎弓箭。或執刀楯入村入邑入國入城。穿牆發藏劫奪財物。斷截王路。或至他巷。壞村害邑滅國破城。於中或為王人所捉種種[1]拷治。截手截足或截手足。截耳截鼻或截耳鼻。或臠臠割。拔鬚拔髮或拔鬚髮。或著檻中衣裹火燒。或以沙壅草纏火爇。或內鐵驢腹中。或著鐵豬口中。或置鐵虎口中燒。或安銅釜中。或著鐵釜中煮。或段段截。或利叉刺或鐵鉤鉤。或臥鐵床以沸油澆。或坐鐵臼以鐵杵擣。或龍蛇蜇或以鞭鞭。或以杖撾或以棒打。或生貫高標上。或梟其首。彼在其中或死或怖受極重苦。摩訶男。是謂現法苦陰。因欲緣欲以欲為本。摩訶男。復次衆生因欲緣欲以欲為本故。行身惡行。行口意惡行。彼於後時疾病著床或坐臥地。以苦逼身受極重苦不可愛樂。彼若有身惡行口意惡行。彼臨終時在前覆障。猶日將沒大山崗側影障覆地。如是彼若有身惡行口意惡行在前覆障。彼作是念。我本惡行在前覆我。我本不作福業多作惡業。若使有人作惡兇暴唯為罪。不作福不行善。無所畏無所依無所歸。隨生處者我必生彼。從是有悔。悔者不善死無福命終。摩訶男。是謂現法苦陰。因欲緣欲以欲為本。摩訶男。復次衆生因欲緣欲以欲為本故。行身惡行行口意惡行。彼因身口意惡行故。因此緣此身壞命終。必至惡處生地獄中。摩訶男。是謂後世苦陰。因欲緣欲以欲為本。摩訶男。是故當知欲一向無樂無量苦患。多聞聖弟子不見如真者。彼為欲所覆。不得捨樂及無上息。摩訶男。如是彼多聞聖弟子因欲退轉。摩訶男。我知欲無樂無量苦患。我知如真已。摩訶男。不為欲所覆。亦不為惡所纏。便得捨樂及無上息。摩訶男。是故我不因欲退轉。摩訶男。

一時我遊王舍城。住鞞[2]哆邏山仙人七葉屋。摩訶男。我於晡時從宴坐起往至廣山。則於彼中見衆多[3]尼揵行[4]不坐行常立不坐受極重苦。我往問曰。諸尼揵。汝等何故行此不坐行。常立不坐受如是苦。彼如是說。瞿曇。我有尊師尼揵。名曰[5]親子。彼則教我作如是說。諸尼揵等。汝若宿命有不善業。因此苦行故必當得盡。若今身妙行護口意妙行護。因緣此故不復作惡不善之業。摩訶男。我復問曰。諸尼揵。汝等信尊師無有疑耶。彼復答我。如是瞿曇。我等信尊師無有疑惑。摩訶男。我復問曰。尼揵。若爾者汝等尊師尼揵。本重作惡不善之業。彼本作尼揵死今生人間。出家作尼揵行不坐行。常立不坐受如是苦。如汝等輩及弟子也。彼復語我曰。瞿曇。樂不因樂要因苦得。如[6]頻鞞娑羅王樂。沙門瞿曇不如也。我復語曰。汝等癡狂所說無義。所以者何。汝等不善無所曉了而不知時。謂汝作是說。如頻鞞娑羅王樂。沙門瞿曇不如也。尼揵。汝等本應如是問。誰樂勝。為頻鞞娑羅王。為沙門瞿曇耶。尼揵。若我如是說我樂勝。頻鞞娑羅王不如者。尼揵。汝等可得作是語。如頻鞞娑羅王樂。沙門瞿曇不如也。彼諸尼揵即如是說。瞿曇。我等今問沙門瞿曇。誰樂勝。為頻鞞娑羅王。為沙門瞿曇耶。我復語曰。尼揵。我今問汝隨所解答。諸尼揵等於意云何。頻鞞娑羅王可得如意[7]靜默無言。因是七日七夜得歡喜快樂耶。尼揵答曰。不也瞿曇。六五四三二一日一夜。得歡喜快樂耶。尼揵答曰。不也瞿曇。復問曰。尼揵。我可得如意靜默無言。因是一日一夜得歡喜快樂耶。尼揵答曰。如是瞿曇。二三四五六七日七夜得歡喜快樂耶。尼揵答曰。如是瞿曇。我復問曰。諸尼揵等。於意云何。誰樂勝。為頻鞞娑羅王。為是我耶。尼揵答曰。瞿曇。如我等受解沙門瞿曇所說。瞿曇樂勝。頻鞞娑羅王不如也。摩訶男。因此故知欲無樂有無量苦患。若多聞聖弟子不見如真者。彼為欲所覆惡不善所纏。不得捨樂及無上息。摩訶男。如是彼多聞聖弟子為欲退轉。摩訶男。我知欲無樂有無量苦患。我知如真已。不為欲所覆。亦不為惡不善法所纏。便得捨樂及無上息。摩訶男。是故我不為欲退轉。佛說如是。釋摩訶男及

[1] 拷＝考【宋】　[2] 哆邏＝多羅【元】【明】，哆羅【宋】　[3] ～Nigaṇṭha.　[4] 不坐行～Āsanapaṭikkhitta.　[5] 親子～Nātaputta.　[6] ～Bimbisāra.　[7] 靜＝靖【三】

諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[1]苦陰經第四竟[2]二千二百五十四字

（一〇一）[3]中阿含因品[4]增上心經第五 [5]第二小土城誦

我聞如是。一時佛遊舍衞國。在勝林給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。若比丘欲得[6]增上心者。當以數數念於[7]五相。數念五相。已生不善念即便得滅。惡念滅已心便常住。在內止息一意得定。云何爲五。比丘者。念相善相應。若生不善念者。彼因此相復更念異相善相應。令不生惡不善之念。彼因此相更念異相善相應。已生不善念即便得滅。惡念滅已心便常住。在內止息一意得定。猶木工師木工弟子。彼持墨繩。用[8]拼於木。則以利斧斫治令直。如是比丘。因此相復更念異相善相應。令不生惡不善之念。彼因此相更念異相善相應。已生不善念即便得滅。惡念滅已心便常住。在內止息一意得定。若比丘欲得增上心者。當以數數念此第一相。念此相已生不善念即便得滅。惡念滅已心便常住。在內止息一意得定。復次比丘。念相善相應。若生不善念者。彼觀此念惡有災患。此念不善此念是惡。此念智者所惡。此念若滿具者。則不得通不得覺道不得涅槃。令生惡不善念故。彼如是觀惡。已生不善念即便得滅。惡念滅已心便常住。在內止息一意得定。猶人年少端[9]政可愛。沐浴澡洗著明淨衣。以香塗身修治鬚髮極令淨潔。或以死蛇死狗死人。[10]食半青色膖脹臭爛。不淨流出。繫著彼頸。彼便惡穢不喜不樂。如是比丘。彼觀此念惡有災患。此念不善此念是惡。此念智者所惡。此念若滿具者。則不得通不得覺道不得涅槃。令生惡不善念故。彼如是觀惡。已生不善念即便得滅。惡念滅已心便常住。在內止息一意得定。若比丘欲得增上心者。當以數數念此第二相。念此相已生不善念即便得滅。惡念滅已心便常住。在內止息一意得定。復次比丘。念相善相應時生不善念。觀念惡患時復生不善念者。彼比丘不應念此念。令生惡不善念故。彼不念此念。已生不善念即便得滅。惡念滅已心便常住。在內止息一意得定。猶有目人色在光明而不用見。彼或閉目或身避去。於汝等意云何。色在光明。彼人可得受色相耶。答曰。不也。如是比丘不應念此念。令生惡不善念故。彼不念此念。已生不善念即便得滅。惡念滅已心便常住。在內止息一意得定。若比丘欲得增上心者。當以數數念此第三相。念此相已生不善念即便得滅。惡念滅已心便常住。在內止息一意得定。復次比丘。念相善相應時生不善念。觀念惡患時亦生不善念。不念念時復生不善念者。彼比丘爲此念。當以思行漸滅其念。令不生惡不善之念。彼爲此念。當以思行漸滅念。已生不善念即便得滅。惡念滅已心便常住。在內止息一意得定。猶人行道進路急速。彼作是念。我何爲速。我今寧可徐徐行耶。彼即徐行。復作是念。我何爲徐行。寧可住耶。彼即便住。復作是念。我何爲住。寧可坐耶。彼即便坐。復作是念。我何爲坐。寧可臥耶。彼即便臥。如是彼人漸漸息身麤行。當知比丘亦復如是。彼爲此念。當以思行漸滅其念。令不生惡不善之念。彼爲此念。當以思行漸滅念。已生不善念即便得滅。惡念滅已心便常住。在內止息一意得定。若比丘欲得增上心者。當以數數念此第四相。念此相已生不善念即便得滅。惡念滅已心便常住。在內止息一意得定。復次比丘。念相善相應時生不善念。觀念惡患時亦生不善念。不念念時亦生不善念。當以思行漸滅念時復生不善念者。彼比丘應如是觀。比丘者。因此念故。生不善念。彼比丘便齒齒相著舌逼上齶。以心修心受持降伏。令不生惡不善之念。彼以心修心受持降伏。已生不善念即便得滅。惡念滅已心便常住。在內止息一意得定。猶二力士捉一羸人受持降伏。如是比丘。齒齒相著舌逼上齶。以心修心受持降伏。令不生惡不善之念。彼以心修心受持降伏。已生不善念即便得滅。惡念滅已心便常住。在內止息一意得定。若比丘欲得增上心者。當以數數念此第五相。念此相已生不善念即便得滅。惡念滅已心便常住。在內止息一意得定。若比丘欲得增上心者。當以數數念此五相。數念五相。

[1]〔苦…竟〕－(明) [2]〔二千…字〕－㊂ [3]〔中阿含〕－(明) [4]～M.30. Vitakkasanthāna sutta. [5]〔第二小土城誦〕－(明) [6]增上心～Adhicitta. [7]五相～Pañca nimittāni. [8]拼＝絣㊂ [9]政＝正㊂ [10]食＝餘㊂

已生不善念，即便得滅。惡念滅已心便常住。在內止息一意得定。若比丘念相善相應時不生惡念。觀念惡患時亦不生惡念。不念念時亦不生惡念。若以思行漸滅[1]念時亦不生惡念。以心修心受持降伏時亦不生惡念者便得自在。欲念則念。不念則不念。若比丘欲念則念。不欲念則不念者。是謂比丘隨意諸念自在諸念跡。佛說如是。彼諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[2]增上心經第五竟[3]千四百五十六字

(一〇二)[4]中阿含因品[5]念經第六[6]第二小土城誦

我聞如是。一時佛遊舍衛國，在勝林給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。我本未覺無上正[7]盡覺時作如是念。我寧可別諸[8]念作二分。欲念恚念害念作一分。無欲念無恚念無害念復作一分。我於後時便別諸念作二分。欲念恚念害念作一分。無欲念無恚念無害念復作一分。我如是行在遠離獨住。心無放逸修行精勤。生欲念我即覺生欲念。自害害他二俱害滅。慧多煩勞不得涅槃。覺自害害他二俱害滅。慧多煩勞不得涅槃便速滅。復生恚念害念。我即覺生恚念害念。自害害他二俱害滅。慧多煩勞不得涅槃。覺自害害他二俱害滅。慧多煩勞不得涅槃便速滅。我生欲念不受斷除吐。生恚念害念不受斷除吐。所以者何。我見因此故必生無量惡不善之法。猶如春後月。以種田故。放牧地則不廣。牧牛兒放牛野澤牛入他田。牧牛兒即執杖往遮。所以者何。牧牛兒知因此故必當有罵有打有縛有過失也。是故牧牛兒執杖往遮。我亦如是。生欲念不受斷除吐。生恚念害念不受斷除吐。所以者何。我見因此故必生無量惡不善之法。比丘者。隨所思隨所念心便樂中。若比丘多念欲念者。則捨無欲念以多念欲念故心便樂中。若比丘多念恚念害念者。則捨無恚念無害念。以多念恚害念故心便樂中。如是比丘。不離欲念不離恚念不離害念者。則不能脫生老病死愁憂啼哭。亦復不能離一切苦。我如是行在遠離獨住。心無放逸修行精勤生無欲念。我即覺生無欲念。不自害不害他亦不俱害。修慧不煩勞而得涅槃。覺不自害不害他亦不俱害。修慧不煩勞而得涅槃。便速修習廣布。復生無恚念無害念。我即覺生無恚念無害念。不自害不害他亦不俱害。修慧不煩勞而得涅槃。覺不自害不害他亦不俱害。修慧不煩勞而得涅槃。便速修習廣布。我生無欲念多思念。生無恚念無害念多思念。我復作是念。多思念者身[9]定憙忘則便損心。我寧可治內心。常住在內止息。一意得定令不損心。我於後時便治內心。常住在內止息。一意得定而不損心。我生無欲念已復生念向法次法。生無恚念無害念已復生念向法次法。所以者何。我不見因此生無量惡不善之法。猶如秋後月。收一切穀訖。牧牛兒放牛野田。時作是念。我牛在群中。所以者何。牧牛兒不見因此故當得罵詈得打得縛有過失也。是故彼作是念。我牛在群中。我亦如是。生無欲念已復生念向法次法。生無恚念無害念已復生念向法次法。所以者何。我不見因此生無量惡不善之法。比丘者。隨所思隨所念心便樂中。若比丘多念無欲念者則捨欲念以多念無欲念故心便樂中。若比丘多念無恚念無害念者。則捨恚念害念。以多念無恚念無害念故心便樂中。彼覺觀已息內[10]靜一心。無覺無觀定生喜樂得第二禪成就遊。彼離喜欲捨無求遊。正念正智而身覺樂。謂聖所說聖所捨。念樂住[11]室得第三禪成就遊。彼樂滅苦滅喜憂本已滅。不苦不樂。捨念清淨得第四禪成就遊。彼如是定心清淨無穢無煩。柔軟善住得不動心。趣向漏盡通智作證。便知此苦如真。知此苦[12]習知此苦滅知此苦滅道如真。亦知此漏如真。知此漏*習知此漏滅知此漏滅道如真。彼如是知如是見已。則欲漏心解脫有漏無明漏心解脫。解脫已便知解脫。生已盡梵行已立。所作已辦不更受有知如真。此比丘離欲念離恚念離害念。則得解脫生老病死愁憂啼哭。離一切苦。猶如一無事處有大泉水。彼有群鹿遊住其中。有一人來不為彼群鹿求義及饒益求安隱快樂。塞平正路開一惡道作大坑塹使人守視。如是群鹿一切死盡。復有一人來為彼群鹿求義及饒益求安隱快樂。開平正路閉塞惡道却守視人。如是群鹿普得安濟。比丘。

[1]念＝令【宋】【元】　[2]〔增…竟〕－【明】　[3]〔千…字〕－【三】　[4]〔中阿含〕－【明】　[5]～M. 19. Dvedhāvitakka sutta.　[6]〔第二小土城誦〕－【宋】　[7]盡＝真【三】　[8]念～Vitakka.　[9]定＝之【三】　[10]靜＝靖【三】　[11]室＝定【三】　[12]習＝集【元】【明】*

當知。我說此喩欲令知義。慧者聞喩則解其趣。此說有義。大泉水者。謂是五欲愛念歡樂。云何爲五。眼知色耳知聲鼻知香舌知味身知觸。大泉水者。當知是五欲也。大群鹿者。當知是沙門梵志也。有一人來不爲彼求義及饒益求安隱快樂者。當知是魔波旬也。塞平正路開一惡道者。是三惡不善念欲念恚念害念也。惡道者。當知是三惡不善念。復更有惡道。謂八邪道。邪見乃至邪定是爲八。作大坑塹者。當知是無明也。使人守者。當知是魔波旬眷屬也。復有一人來爲彼求義及饒益求安隱快樂者。當知是如來無所著等正覺也。閉塞惡道開平正路者。是三善念無欲念無恚念無害念也。道者。當知是三善念。復更有道謂八正道。正見乃至正定是爲八。比丘。我爲汝等開平正路閉塞惡道。塡平坑塹除却守人。如尊師所爲弟子起大慈哀憐念愍傷求義及饒益求安隱快樂者。我今已作。汝等亦當復自作。至無事處山林樹下空安靜處。宴坐思惟勿得放逸。勤加精進無令後悔。此是我之教勅。是我訓誨。佛說如是。彼❶諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❷念經第六竟❸千五百九十三字

中阿含經卷第二十五❹七千四百六十八字❺

中阿含經卷第二十六

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

（一〇三）因品❻師子吼經第七❼第二小土城誦

我聞如是。一時佛遊拘樓瘦在劍磨瑟曇拘樓都邑。爾時世尊告諸比丘。此中有第一沙門第二第三第四沙門。此外更無沙門梵志。異道一切空無沙門梵志。汝等隨在衆中作如是正師子吼。比丘。或有異學來問汝等。諸賢。汝有何行有何力有何智。令汝等作如是說。此有第一沙門第二第三第四沙門。此外更無沙門梵志。異道一切空無沙門梵志。汝等隨在衆中作如是正師子吼。比丘。汝等應如是答異學。諸賢。我世尊有知有見。如來無所著等正覺說四法。因此四法故令我等作如是說。此有第一沙門第二第三第四沙門。此外更無沙門梵志。異道一切空無沙門梵志。我等隨在衆中作如是正師子吼。云何爲四。諸賢。我等信尊師信法信戒德具足。愛敬同道恭恪奉事。諸賢。我世尊有知有見。如來無所著等正覺說此四法。因此四法故。令我等作如是說。此有第一沙門第二第三第四沙門。此外更無沙門梵志。異道一切空無沙門梵志。我等隨在衆中作如是正師子吼。比丘。異學或復作是說。諸賢。我等亦信尊師。謂我尊師也。信法。謂我法也。戒德具足。謂我戒也。愛敬同道恭恪奉事。謂我同道出家及在家者也。諸賢。沙門瞿曇及我等此二種說。有何勝有何意有何差別耶。比丘。汝等應如是問異學。諸賢。爲一究竟。爲衆多究竟耶。比丘。若異學如是答。諸賢。有一究竟無衆多究竟。比丘。汝等復問異學。諸賢。爲有欲者得究竟。是耶。爲無欲者得究竟是耶。比丘。若異學如是答。無欲者得究竟是。非有欲者得究竟是。比丘。汝等復問異學。諸賢。爲有恚者得究竟是耶。爲無恚者得究竟是耶。比丘。若異學如是答。無恚者得究竟是。非有恚者得究竟是。比丘。汝等復問異學。諸賢。爲有癡者得究竟是耶。爲無癡者得究竟是耶。比丘。若異學如是答。諸賢。無癡者得究竟是。非有癡者得究竟是。比丘。汝等復問異學。諸賢。爲有愛有受者得究竟是耶。爲無愛無受者得究竟是耶。比丘。若異學如是答。諸賢。無愛無受者得究竟是。非有愛有受者得究竟是。比丘。汝等復問異學。諸賢。爲無慧不說慧者得究竟是耶。爲有慧說慧者得究竟是耶。比丘。若異學如是答。諸賢。有慧說慧者得究竟是。非無慧不說慧者得究竟是。比丘。汝等復問異學。諸賢。爲有憎有諍者得究竟是耶。爲無憎無諍者得究竟是耶。比丘。若異學如是答。諸賢。無憎無諍者得究竟是。非有憎有諍者得究竟是。比丘。汝等爲異學應如是說。諸賢。是爲如汝等說有一究竟是。非衆多究竟是。無欲者得究竟是。

❶〔諸〕－【三】　❷〔念…竟〕－【宮】　❸〔七…字〕－【三】　❹〔七…字〕－【三】　❺＋（第二小土城誦）【宋】【元】　❻～M. 11. (Cūḷa)-Sīhanāda sutta.
❼（第二小土城誦）在卷題下【宋】【元】，－【宮】

非有欲者得究竟是。無恚者得究竟是。非有恚者得究竟是。無癡者得究竟是。非有癡者得究竟是。無愛無受者得究竟是。非有愛有受者得究竟是。有慧說慧者得究竟是。非無慧不說慧者得究竟是。無憎無諍者得究竟是。非有憎有諍者得究竟是。若有沙門梵志依無量見彼一切依①猗見有見及無見也。若依有見者。彼便著有見依*猗有見②猗住有見憎諍無見。若依無見者彼便著無見依*猗無見猗住無見憎諍有見。若有沙門梵志。不知因不知③習不知滅不知盡。不知味不知患。不知出要如眞者。彼一切有欲恚有癡有愛有受無慧非說慧有憎有諍。彼則不離生老病死。亦不能脫愁感啼哭憂苦懊惱不得苦邊。若有沙門梵志於此見知因知*習知滅知盡知味知患知出要如眞者。彼一切無欲無恚無癡無愛無受有慧說慧無憎無諍。彼則得離生老病死。亦能得脫愁感啼哭憂苦懊惱則得苦邊。或有沙門梵志施設斷受。然不施設斷一切受。施設斷欲受。不施設斷戒受見受我受。所以者何。彼沙門梵志不知三處如眞。是故彼雖施設斷受。然不施設斷一切受。復有沙門梵志施設斷受。然不施設斷一切受。施設斷欲受戒受。不施設斷見受我受。所以者何。彼沙門梵志不知二處如眞。是故彼雖施設斷受。然不施設斷一切受。復有沙門梵志施設斷受。然不施設斷一切受。施設斷欲受戒受見受。不施設斷我受。所以者何。彼沙門梵志不知一處如眞。是故彼雖施設斷受。然不施設斷一切受。如是法律若信尊師者。彼非正非第一。若信法者。亦非正非第一。若具足戒德者。亦非正非第一。若愛敬同道恭恪奉事者亦非正非第一。若有如來出世無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐。彼施設斷受。於現法中施設斷一切受。施設斷欲受戒受見受我受此四受何因何習。從何而生以何爲本。此四受因無明習無明從無明生以無明爲本。若有比丘無明已盡明已生者。彼便從是不復更受欲受戒受見受我受。彼不受已則不恐怖。不恐怖已便斷因緣必般涅槃。生已盡梵行已立。所作已辦不更受有知如眞。如是正法律若信尊師者是正是第一。若信法者是正是第一。若戒德具足者是正是第一。若愛敬同道恭恪奉事者是正是第一。諸賢。我等有是行有是力有是智因此故令我等作如是說。此有第一沙門第二第三第四沙門。此外更無沙門梵志。異道一切空無沙門梵志。以是故我等隨在衆中作如是正師子吼。佛說如是。彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

④師子吼經第七竟⑤一千六百九十字

(一〇四)⑥中阿含因品⑦優曇婆邏經第八　⑧第二小土城誦

我聞如是。一時佛遊王舍城在竹林⑨伽蘭哆園。爾時有一居士名曰⑩實意彼於平旦從王舍城出。欲往詣佛供養禮事。於是實意居士作如是念。且置詣佛世尊。或能宴坐及諸尊比丘。我寧可往優曇婆*邏林詣異學園。於是實意居士即往優曇婆*邏林詣異學園。彼時優曇婆*邏林異學園中。有一異學名曰⑪無恚在彼中尊爲異學師。衆人所敬多所降伏。爲五百異學之所推宗。在衆調亂音聲高大。說種種鳥論語論王論賊論鬪諍論飲食論衣被論婦女論童女論婬女論世俗論非道論海論國論。如是比說種種鳥論。⑫皆集在彼坐。於是異學無恚遙見實意居士來。即勅己衆皆令嘿然。諸賢。汝等莫語嘿然樂。嘿然各自⑬歛攝。所以者何。實意居士來。是沙門瞿曇弟子。若有沙門瞿曇弟子名德高遠所可宗重在家住止居王舍城者。彼爲第一。彼不語樂。嘿然自收斂。若彼知此衆嘿然住者。彼或能來。於是異學無恚令衆嘿然自亦嘿然。於是實意居士往詣異學無恚所。共相問訊却坐一面。實意居士語曰。無恚。我佛世尊若在無事處山林樹下。或住高巖寂無音聲遠離無惡。無有人民隨順宴坐。是佛世尊如斯之比。在無事處山林樹下。或住高巖寂無音聲遠離無惡。無有人民隨順宴坐。彼在遠離處常樂宴坐安隱快樂。彼佛世尊初不一日一夜共聚集會。如汝今日及眷屬也。於是異學無恚語曰。居士。⑭止止。汝何由得知。沙門瞿曇空慧解脫。此不足說。或相應或不相應。或順或不順。彼沙

①猗＝倚【宋】【元】*　②（依）＋猗【三】　③習＝集【宋】【元】*　④〔師…竟〕【明】　⑤〔一千…字〕－【三】　⑥〔中阿含〕－【明】　⑦優曇婆邏＝優曇婆羅【三】*　～D. 25. Udum-barika-sīhanāda suttanta. 〔No. 1.(8), No. 11〕　⑧〔第二小土城誦〕－【明】　⑨伽＝迦【三】　⑩實意～Sandhāna.　⑪無恚～Nigrodha.　⑫皆＝比【三】　⑬歛＝斂【宋】【明】　⑭止＝山【宋】

門瞿曇。行邊至邊樂邊至邊住邊至邊。猶如瞎牛在邊地食。行邊至邊樂邊至邊住邊至邊。彼沙門瞿曇亦復如是。居士。若彼沙門瞿曇來此衆者。我以一論滅彼如弄空瓶。亦當爲彼說瞎牛喩。於是異學無恚告已衆曰。諸賢。沙門瞿曇儻至此衆。若必來者。汝等莫敬從❶坐而起叉手向彼。莫請令坐。❷豫留一座。彼到此已作如是語。瞿曇。有座欲坐隨意。爾時世尊在於宴坐。以淨天耳出過於人。聞實意居士與異學無恚共論如是。則於晡時從宴坐起。往詣優曇婆*邏林異學園中。異學無恚遙見世尊來。即從坐起偏袒著衣叉手向佛讚曰。善來沙門瞿曇。久不來此願坐此座。彼時世尊作如是念。此愚癡人自違其要。世尊知已即坐其床。異學無恚。便與世尊共相問訊却坐一面。世尊問曰。無恚。向與實意居士共論何事。以何等故集在此坐。異學無恚答曰。瞿曇。我等作是念。沙門瞿曇有何等法。謂教訓弟子。弟子受教訓已令得安隱。盡其形壽淨修梵行。及爲他說。瞿曇。向與實意居士共論如是。以是之故集在此坐。實意居士聞彼語已。便作是念。此異學無恚。異哉妄語。所以者何。在佛面前欺誑世尊。世尊知已語曰。無恚。我法甚深甚奇甚特。難覺難知難見難得。謂我教訓弟子。弟子受教訓已盡其形壽淨修梵行。亦爲他說。無恚。若汝師宗所可不了憎惡行者。汝以問我。我必能答令可汝意。於是謂亂異學衆等。同音共唱高大聲曰。沙門瞿曇。甚奇甚特。有大如意足。有大威德。有大福祐。有大威神。所以者何。乃能自捨己宗。而以他宗隨人所問。於是異學無恚。自勸己衆令嘿然已。問曰。瞿曇不了可憎行。云何得具足。云何不得具足。於是世尊答曰。無恚。或有沙門梵志。倮形無衣。或以手爲衣或以葉爲衣或以珠爲衣。或不以瓶取水。或不以櫆取水。不食刀杖劫抄之食。不食欺妄食。不自往不遣信。不求來尊不善尊不住尊。若有二人食不在中食。不懷妊家食。不畜狗家食。設使家有糞蠅飛來❸而不❹食。不噉魚不食肉不飲酒不飲惡水。或都無所飲學無飲行。或噉一口以一口爲足。或二三四乃至七口。以七口爲足。或食一得。以一得爲足。或二三四乃至七得。以七得爲足。或日一食以一食爲足。或二三四五六七日半月一月一食以一食爲足。或食菜茹或食稗子或食穄米。或食雜䵃。或食❺頭頭邏食。或食麤食。或至無事處依於無事。或食根或食果。或食自落果。或持連合衣。或持毛衣。或持❻頭舍衣。或持毛頭舍衣。或持全皮。或持穿皮。或持全穿皮。或持散髮。或持編髮。或持散編❼髮。或有剃髮。或有剃鬚。或剃鬚髮。或有拔髮。或有拔❽鬚。或拔鬚髮。或住立斷坐。或修蹲行。或有臥刺以刺爲床。或有臥果以果爲床。或有事水晝夜手抒。或或有事火竟❾昔然之。或事日月尊祐大德叉手向彼。如此之比受無量苦。學煩熱行。無恚。於意云何。不了可憎行如是爲具足爲不具足。異學無恚答曰。瞿曇如是。不了可憎行。爲具足非不具足。世尊復語曰。無恚。我爲汝說此不了可憎具足行。爲無量穢所汙。異學無恚問曰。瞿曇云何。爲我說此不了可憎具足行。爲無量穢所汙耶。世尊答曰。無恚。或有一❿清苦行苦行。因此*清苦行苦行惡欲念欲。無恚。若有一*清苦行苦行。因此清苦行苦行惡欲念欲者。是謂無恚行苦行者穢。復次無恚。或有一*清苦行苦行。因此*清苦行苦行。仰視日光吸服日氣。無恚。若有一*清苦行苦行。因此*清苦行苦行仰視日光吸服日氣者。是謂無恚行苦行者穢。復次無恚。或有一*清苦行苦行。因此清苦行苦行而自貢高。*得清苦行苦行已心便繫著。無恚。若有一*清苦行苦行因此*清苦行苦行而自貢高。得*清苦行苦行已心便繫著者。是謂無恚行苦行者穢。復次無恚。或有一*清苦行苦行。因此*清苦行苦行自貴賤他。無恚。若有一*清苦行苦行因此*清苦行苦行自貴賤他者。是謂無恚行苦行者穢。復次無恚。或有一*清苦行苦行。因此清苦行苦行。往至家家而自稱說。我行*清苦我行甚難。無恚。若有一*清苦行苦行。因此清苦行苦行。往至家家而自稱說。我行*清苦我行甚難者。是謂無恚行苦行者穢。復次無恚。或有一*清苦行苦行。因此*清苦行苦行。若見沙門梵志爲他所

❶坐＝座㊂*　❷豫＝預㊂　❸而＝便㊂　❹食＋(也)㊂　❺～Daddula. 邏＝羅㊂　❻～Dussa.　❼髮＝鬚㊄㊅㊂*　❽鬚＝髮㊄㊅㊂　❾昔＝替㊄㊅㊂　❿清＝精㊂*

敬重供養禮事者。便起嫉妬言。何爲敬重供養禮事彼沙門梵志。應敬重供養禮事於我。所以者何。我行苦行。無恚。若有一*淸苦行苦行。因此淸苦行苦行。若見沙門梵志爲他所敬重供養禮事者。便起嫉妬言。何爲敬重供養禮事彼沙門梵志。應敬重供養禮事於我。所以者何。我行苦行者。是謂無恚行苦行者穢。復次無恚。或有一*淸苦行苦行。因此*淸苦行苦行。若見沙門梵志爲他所敬重供養禮事者。便面訶此沙門梵志言。何爲敬重供養禮事。汝多欲多求常食。食根種子樹種子果種子節種子。❶種子爲五。猶如暴雨多所傷害五穀種子。嬈亂畜生及於人民。如是彼沙門梵志數入他家。亦復如是。無恚。若有一*淸苦行苦行。因此*淸苦行苦行。若見沙門梵志爲他所敬重供養禮事者。便面訶此沙門梵志言。何爲敬重供養禮事。汝多欲多求常食。食根種子樹種子果種子節種*子。種子爲五。猶如暴雨多所傷害五穀種子。嬈亂畜生及於人民。如是彼沙門梵志數入他家。亦復如是者。是謂無恚行苦行者穢。復次無恚。或有一*淸苦行苦行。因此淸苦行苦行。有愁癡恐怖恐懼密行疑恐失名增伺放逸。無恚。若有一*淸苦行苦行。因此*淸苦行苦行。有愁癡恐怖恐懼密行疑恐失名增伺放逸者。是謂無恚行苦行者穢。復次無恚。或有一*淸苦行苦行。因此*淸苦行苦行。生身見邊見邪見見取難爲。意無節限。爲諸沙門梵志可通法而不通。

無恚。若有一*淸苦行苦行。因此*淸苦行苦行。生身見邊見邪見見取難爲。意無節限。爲沙門梵志可通法而不通者。是謂無恚行苦行者穢。復次無恚。或有一*淸苦行苦行。因此淸苦行苦行。瞋纏不語結慳嫉諛諂欺誑無慙無愧。無恚。若有一*淸苦行苦行。因此淸苦行苦行。瞋纏不語結慳嫉諛諂欺誑無慙無愧者。是謂無恚行苦行者穢。復次無恚。或有一*淸苦行苦行。因此*淸苦行苦行妄言兩舌麤言綺語具惡戒。無恚。若有一*淸苦行苦行。因此*淸苦行苦行。妄言兩舌麤言綺語具惡戒者是謂無恚行苦行者穢。復無恚。或有一*淸苦行苦行。因此*淸苦行苦行。不信懈怠無正念正智有惡慧。無恚。若有一*淸苦行苦行。因此淸苦行苦行。不信懈怠無正念正智有惡慧者。是謂無恚行苦行者穢。無恚。我不爲汝說此不了可憎具足行無量穢所汚耶。異學無恚答曰。如是瞿曇。爲我說此不了可憎具足行無量穢所汚。無恚。我復爲汝說此不了可憎具足行。不爲無量穢所汚。異學無恚復問曰。云何瞿曇。爲我說此不了可憎具足行。不爲無量穢所汚耶。世尊答曰。無恚。或有一*淸苦行苦行。因此*淸苦行苦行。不惡欲不念欲。無恚。若有一*淸苦行苦行。因此*淸苦行苦行。不惡欲不念欲者。是謂無恚行苦行者無穢。復次無恚。或有一*淸苦行苦行。因此*淸苦行苦行。不視日光不服日氣。無恚。若有一*淸苦行苦行。因此*淸苦行苦行。不視日光

不服日氣者。是謂無恚行苦行者無穢。復次無恚。或有一*淸苦行苦行。因此*淸苦行苦行而不貢高。得淸苦行苦行已心不繫著。無恚。若有一*淸苦行苦行。因此*淸苦行苦行而不貢高。得淸苦行苦行已心不繫著者是謂無恚行苦行者無穢。復次無恚。或有一*淸苦行苦行。因此*淸苦行苦行不自貴不賤他。無恚。若一*淸苦行苦行。因此淸苦行苦行。不自貴不賤他者。是謂無恚行。苦行者無穢。復次無恚。❷若有一*淸苦行苦行。因此淸苦行苦行。不至家家而自稱說。我行淸苦行我行甚難。無恚。若有一*淸苦行苦行。因此*淸苦行苦行。不至家家而自稱說。我行*淸苦❸行我行甚難者。是謂無恚行苦行者無穢。復次無恚。或有一*淸苦行苦行。因此*淸苦行苦行。若見沙門梵志爲他所敬重供養禮事者。不起嫉妬言。何爲敬重供養禮事彼沙門梵志。應敬重供養禮事於我。所以者何。我行苦行。無恚。若有一*淸苦行苦行。因此*淸苦行苦行。若見沙門梵志爲他所敬重供養禮事者。不起嫉妬言。何爲敬重供養禮事彼沙門梵志。應敬重供養禮事於我。所以者何。我行苦行者。是謂無恚行苦行者無穢。復次無恚。或有一*淸苦行苦行。因此淸苦行苦行。若見沙門梵志爲他所敬重供養禮事者。不面訶此沙門梵志言。何爲敬重供養禮事。汝多欲多求常食。食根種子樹種子果種子節種*子。種子爲五。猶如暴雨多所傷害五穀種子。嬈亂

❶子＋(子)㊂*　❷若＝或㊂　❸〔行〕－㊂

畜生及於人民。如是彼沙門梵志數入他家。亦復如是無恚。若有一*清苦行苦行。因此*清苦行苦行。若見沙門梵志。爲他所敬重供養禮事者。不面訶此沙門梵志言。何爲敬重供養禮事。汝多欲多求常食。食根種子樹種子果種子節種*子種子爲五。猶如暴雨多所傷害五穀種子。嬈亂畜生及於人民。如是彼沙門梵志數入他家。亦復如是者。是謂無恚行苦行者無穢。復次無恚。或有一*清苦行苦行。因此*清苦行苦行。不愁癡恐怖不恐懼密行不疑恐失名不❶增伺放逸。無恚。若有一*清苦行苦行。因此清苦行苦行。不愁癡恐怖不恐懼密行不疑恐失名不*增伺放逸者。是謂無恚行苦行者無穢。復次無恚。或有一*清苦行苦行。因此清苦行苦行。不生身見邊見邪見見取不離爲。意無節限。爲諸沙門梵志可通法而通。無恚。若有一*清苦行苦行。因此清苦行苦行。不生身見邊見邪見見取不離爲。意無節限。爲諸沙門梵志可通法而通者。是謂無恚行苦行者無穢。復次無恚。或有一*清苦行苦行。因此*清苦行苦行。無瞋纏不語結慳嫉諛諂欺誑無慚無愧。無恚。若有一*清苦行苦行。因此清苦行苦行。無瞋纏不語結慳嫉諛諂欺誑無慚無愧者。是謂無恚行苦行者無穢。復次無恚。或有一*清苦行苦行。因此清苦行苦行。不妄言兩舌麤言綺語不具惡戒。無恚。若有一*清苦行苦行。因此清苦行苦行。不妄言兩舌麤言綺語不具惡戒者。是謂無恚行苦行者無穢。復次無恚。或有一*清苦行苦行。因此*清苦行苦行。無不信懈怠。有正念正智。無有惡慧。無恚。若有一*清苦行苦行。因此清苦行苦行。無不信懈怠。有正念正智。無惡慧者。是謂無恚行苦行者無穢。無恚。我不爲汝說此不了可憎具足行。不爲無量穢所汚耶。異學無恚答曰。如是瞿曇。爲我說此不了可憎具足行。不爲無量穢所汚。異學無恚問曰。瞿曇。此不了可憎行。是得第一得眞實耶。世尊答曰。無恚。此不了可憎行。不得第一。不得眞實。然有二種。得皮得節。異學無恚復問曰。瞿曇。云何此不了可憎行。得表皮耶。世尊答曰。無恚。此或有一沙門梵志行四行。不殺生不敎殺不同殺。不偸不敎偸不同偸。不取他女不敎取他女不同取他女。不妄言不敎妄言不同妄言。彼行此四行。樂而不進。心與慈俱遍滿一方成就遊。如是二三四方四維上下普周一切。心與慈俱無結無怨無恚無諍。極廣甚大無量善修。遍滿一切世間成就遊。如是悲喜心與捨俱無結無怨無恚無諍。極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊。無恚。於意云何。如是此不了可憎行得表皮耶。無恚答曰。瞿曇。如是此不了可憎行得表皮也。瞿曇。云何此不了可憎行得節耶。世尊答曰。無恚。或有一沙門梵志行四行。不殺生不敎殺不同殺。不偸不敎偸不同偸。不取他女不敎取他女不同取他女。不妄言不敎妄言不同妄言。彼行此四行。樂而不進。彼有行有相貌憶本無量昔所經歷。或一生二生百生千生。成劫敗劫無量成敗劫。彼衆生名某。彼昔更歷我曾生彼。如是姓如是字如是生如是飮食。如是受苦樂。如是長壽如是久住。如是壽命訖。此死生彼彼死生此。我生在此如是姓如是字如是生如是飮食。如是受苦樂。如是長壽如是久住。如是壽命訖。無恚。於意云何。如是此不了可憎行得節耶。無恚答曰。瞿曇。如是此不了可憎行得節也。瞿曇。云何此不了可憎行得第一得眞實耶。世尊答曰。無恚。或有一沙門梵志行四行。不殺生不敎殺不同殺。不偸不敎偸不同偸。不取他女不敎取他女不同取他女。不妄言不敎妄言不同妄言。彼行此四行。樂而不進。彼以清淨天眼出過於人。見此衆生死時生時好色惡色妙與不妙。往來善處及不善處。隨此衆生之所作業見其如眞。若此衆生成就身惡行口意惡行。誹謗聖人。邪見成就邪見業。彼因緣此身壞命終。必至惡處生地獄中。若此衆生成就身妙行口意妙行。不誹謗聖人。正見成就正見業。彼因緣此身壞命終。必昇善處乃❷生天上。無恚。於意云何。如是此不了可憎行得第一得眞實耶。無恚答曰。瞿曇。如是此不了可憎行。得第一得眞實也。瞿曇。云何此不了可憎行作證故。沙門瞿曇弟子依沙門行梵行耶。世尊答曰。無恚。非因此不了可憎行作證故。我弟子依我行梵行也。無恚。更有異最上最妙最勝。爲彼證

❶增＝伺【宋】＊　❷生＝至【宋】

故我弟子依我行梵行。於是調亂異學衆等發高大聲。如是如是為彼證故。沙門瞿曇弟子。依沙門瞿曇行梵行。於是異學無恚。自勅己衆令默然已白曰。瞿曇。何者更有異最上最妙最勝為彼證故。沙門瞿曇弟子依沙門瞿曇行梵行耶。於是世尊答曰。無恚。若如來無所著等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐。出於世間。彼捨五蓋心穢慧羸。離欲離惡不善之法。至得第四禪成就遊。彼已如是定心清淨無穢無煩。柔軟善住得不動心。趣向漏盡智通作證。彼知此苦如真。知此苦❶習。知此苦滅。知此苦滅道如真。亦知此漏。知此*漏習。知此漏滅。知此漏滅道如真。彼如是知如是見。欲漏心解脫。有漏無明漏心解脫。解脫已便知解脫。生已盡梵行已立。所作已辦不更受有知如真。無恚。是謂更有異最上最妙最勝。為彼證故。我弟子依我行梵行。於是實意居士語曰。無恚。世尊在此。汝今可以一論滅。如拚空瓶。說如驄牛在邊地食。世尊聞已語異學無恚曰。汝實如是說耶。異學無恚答曰。實如是瞿曇。世尊復問曰。無恚。汝頗曾從長老舊學所聞如是。過去如來無所著等正覺。若有無事處山林樹下。或有高巖寂無音聲。遠離無惡無有人民。隨順宴坐。諸佛世尊在無事處山林樹下。或住高巖寂無音聲。遠離無惡無有人民。隨順宴坐。彼在遠離處常樂宴坐安隱快樂。彼初不一日一夜共聚集會如汝今日及眷屬耶。異學無恚答曰。瞿曇。我曾從長老舊學所聞如是。過去如來無所著等正覺。若有無事處山林樹下。或有高巖寂無音聲。遠離無惡無有人民。隨順宴坐。諸佛世尊在無事處山林樹下。或住高巖寂無音聲。遠離無惡無有人民。隨順宴坐。彼在遠離處常樂宴坐安隱快樂。初不一日一夜共聚集會如我今日及眷屬也。無恚。汝不作是念。如彼世尊在無事處山林樹下。或住高巖寂無音聲。遠離無惡無有人民。隨順宴坐。彼在遠離處常樂宴坐安隱快樂。彼沙門瞿曇學正覺道耶。異學無恚答曰。瞿曇。我若知者。何由當復作如是說。一論便滅如弄空瓶。說驄牛在邊地食耶。世尊語曰。無恚。我今有法善善相應。彼彼解脫句。能以作證。如來以此自稱無畏。諸比丘我弟子來無諛諂不欺誑質直無虛。我訓隨教已必得究竟智。無恚。若汝作是念。沙門瞿曇貪師故說法。汝莫作是念。以師還汝。我其為汝說法。無恚。若汝作是念。沙門瞿曇貪弟子故說法。汝莫作是念。弟子還汝。我其為汝說法。無恚。若汝作是念。沙門瞿曇貪供養故說法。汝莫作是念。供養還汝。我其為汝說法。無恚。若汝作是念。沙門瞿曇貪稱譽故說法。汝莫作是念。稱譽還汝。我其為汝說法。無恚。若汝作是念。我若有法善善相應彼彼解脫句。能以作證。彼沙門瞿曇尊我滅我者。汝莫作是念。以法還汝。我其為汝說法。於是大衆默然而住。所以者何。彼為魔王所制持故。彼時世尊告實意居士曰。汝看此大衆默然而住。所以者何。彼為魔王所制持故。彼令異學衆無有*❷一異學作是念。我試於沙門瞿曇所修行梵行。世尊知已為實意居士說法。勸發渴仰成就歡喜。無量方便為彼說法。勸發渴仰成就歡喜已。即從*坐起便接實意居士臂。以神足飛乘虛而去。佛說如是。實意居士聞佛所說。歡喜奉行

❸優曇婆邏經第八竟❹五千八百九十八字

（一〇五）❺中阿含因品❻願經第九❼第二小土城誦

我聞如是。一時佛遊舍衛國。在勝林給孤獨園。爾時有一比丘在遠離獨❽住閑居靜處。宴坐思惟心作是念。世尊慰勞共我語言。為我說法得具足戒而不廢禪。成就觀行於空❾靜處。於是比丘作是念已。則於晡時從宴坐起往詣佛所。世尊遙見彼比丘來。因彼比丘故告諸比丘。汝等。當願世尊慰勞共我語言。為我說法得具足戒而不廢禪。成就觀行於空靜處。比丘。當願我有親族。令彼因我身壞命終。必昇善處乃生天上。得具足戒而不廢禪。成就觀行於空*靜處。比丘當願諸施我衣被飲食床榻湯藥諸生活具。令彼此施有大功德有大光明獲大果報。得具足戒而不廢禪。成就觀行於空靜處。比丘。當願我能忍飢渴寒熱蚊虻蠅蚤風日所逼。惡聲捶杖亦能忍之。身遇諸疾極為苦痛。至命欲絕諸不可樂皆能堪耐。得具足戒而不廢禪。成就觀行於空靜

❶習＝集(元)(明)* ❷〔一〕－(三) ❸〔優…竟〕－(明) ❹〔五…字〕－(三) ❺〔中阿含〕－(明) ❻～M. 6. Ākaṅkheyya. ❼〔第二小土城誦〕－(明)
❽任＝住(三) ❾靜＝靖(宋)(元)*

處。比丘。當願我堪耐不樂。若生不樂。心終不著。得具足戒而不廢禪。成就觀行於空靜處。比丘。當願我堪耐恐怖。若生恐怖。心終不著。得具足戒而不廢禪。成就觀行於空*靜處。比丘。當願我若生三惡不善之念欲念恚念害念。爲此三惡不善之念心終不著。得具足戒而不廢禪。成就觀行於空靜處。比丘。當願我離欲離惡不善之法。至得第四禪成就遊。得具足戒而不廢禪。成就觀行於空*靜處。比丘。當願我三結已盡得須陀洹。不墮惡法定趣正覺。極受七有天上人間七往來已便得苦邊。得具足戒而不廢禪成就觀行於空靜處。比丘。當願我三結已盡婬怒癡薄。得一往來天上人間。一往來已便得苦邊。得具足戒而不廢禪。成就觀行於空靜處。比丘。當願我五下分結盡。生於彼間便般涅槃。得不退法不還此世。得具足戒而不廢禪。成就觀行於空*靜處。比丘。當願我息解脫。離色得無色。如其像定。身作證成就遊。以慧而觀斷漏知漏。得具足戒而不廢禪。成就觀行於空*靜處。比丘。當願我如意足天耳智他心智宿命智生死智。諸漏已盡而得無漏。心解脫慧解脫。於現法中自知自覺自作證成就遊。生已盡梵行已立。所作已辦不更受有知如眞。得具足戒而不廢禪。成就觀行於空*靜處。於是彼比丘聞佛所說。善受善持即從[1]坐起。稽首佛足繞三匝而去。彼比丘受佛此教。閑居靜處宴坐思惟。修行精勤心無放逸。因閑居靜處宴坐思惟。修行精勤心無放逸故。若族姓子所爲。剃除鬚髮著袈裟衣。至信捨家無家學道者。唯無上梵行訖。於現法中自知自覺自作證成就遊。生已盡梵行已立。所作已辦不更受有知如眞。彼尊者知法已至得阿羅訶。佛說如是。彼諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[2]願經第九竟[3]八百六十五字

(一〇六)[4]中阿含因品[5]想經第十　[6]第二小土城誦

我聞如是。一時佛遊舍衛國。在勝林給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。若有沙門梵志於地有地想。地即是神。地是神所。神是地所。彼計地即是神已便不知地。如是水火風神天[7]生主梵天無煩無熱。彼於淨有淨想。淨即是神淨是神所神是淨所。彼計淨即是神已便不知淨。無量空處無量識處無所有處非有想非無想處。一別若干見聞識知得觀意所念意所思。從此世至彼世。從彼世至此世。彼於一切有一切想。一切即是神一切是神所神是一切所。[8]彼計一切即是神已。便不知一切。若有沙門梵志於地則知地。地非是神地非神所神非地所。彼不計地即是神已。彼便知地。如是水火風神。天*生主梵天無煩無熱。彼於淨則知淨。淨非是神淨非神所神非淨所。彼不計淨即是神已。彼便知淨。無量空處無量識處無所有處非有想非無想處。一別若干見聞識知得觀意所念意所思。從此世至彼世。從彼世至此世。彼於一切則知一切。一切非是神一切非神所神非一切所。彼不計一切即是神已。彼便知一切。我於地則知地。地非是神地非神所神非地所。我不計地即是神已。我便知地。如是水火風神。天*生主梵天無煩無熱。我於淨則知淨。淨非是神淨非神所神非淨所。我不計淨即是神已。我便知淨。無量空處無量識處無所有處非有想非無想處。一別若干見聞識知得觀意所念意所思。從此世至彼世。從彼世至此世。我於一切則知一切。一切非是神一切非神所神非一切所。我不計一切即是神已。我便知一切。佛說如是。彼諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[9]想經第十竟[10]五百二十六字

中阿含經卷第二十六[11]八千九百七十九字

[12]中阿含因品第四竟　二萬五千五十六字

中阿含經卷第二十七

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

林品第[13]五有十經　[14]第二小土城誦

二林觀心二　達·奴波·法本
優陀羅·蜜丸　瞿曇彌在後

(一〇七)[15]中阿含林品[16]林[17]經第一

我聞如是。一時佛遊舍衛國。在勝林給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。比丘者依一林住。我依此林住。或無正念便得正念。其心不定而得定心。若不解脫便得解脫。諸漏

[1] 坐＝座㊂　[2]〔願…竟〕－㊂　[3]〔八…字〕－㊀　[4]〔中阿含〕－㊂　[5] M. 1. Mūlapariyāya sutta.〔No. 56.〕　[6]〔第二小土城誦〕－㊂　[7] 生＝王㊂㊆*　[8] 彼＝便㊄㊆　[9]〔想…竟〕－㊂　[10]〔五…字〕－㊀　[11]〔八…字〕－㊀　[12]〔中阿…竟〕〔二…字〕－㊀　[13] 五＝十㊂　[14]〔第二小土城誦〕在卷題下㊀　[15]〔中阿含〕－㊂　[16] ～M. 17. Vanapattha sutta.　[17] 經＋(上)㊂

不盡而得漏盡。不得無上安隱涅槃。則得涅槃。學道者所須衣被飲食床榻湯藥諸生活具。彼一切求索易不難得。彼比丘依此林住。依此林住已。若無正念不得正念。其心不定不得定心。若不解脫不得解脫。諸漏不盡不[1]得漏盡。不得無上安隱涅槃。然不得涅槃。學道者所須衣被飲食床榻湯藥諸生活具。彼一切求索易不難得。彼比丘應作是觀。我出家學道不為衣被故。不為飲食床榻湯藥故。亦不為諸生活具故。然我依此林住。或無正念不得正念。其心不定不得定心。若不解脫不得解脫。諸漏不盡不得漏盡。不得無上安隱涅槃。然不得涅槃。學道者所須衣被飲食床榻湯藥諸生活具。彼一切求索易不難得。彼比丘如是觀已可捨此林去。比丘者依一林住。我依此林住或無正念便得正念。其心不定而得定心。若不解脫便得解脫。諸漏不盡而得漏盡。不得無上安隱涅槃。則得涅槃。學道者所須衣被飲食床榻湯藥諸生活具。彼一切求索易不難得。彼比丘依此林住。依此林住已或無正念便得正念。其心不定而得定心。若不[2]得解脫便得解脫。諸漏不盡而得漏盡。不得無上安隱涅槃。則得涅槃。學道者所須衣被飲食床榻湯藥諸生活具。彼一切求索甚難可得。彼比丘應作是觀。我出家學道不為衣被故。不為飲食床榻湯藥故。亦不為諸生活具故。然依此林住或無正念便得正念。其心不定而得定心。若不解脫便得解脫。諸漏不盡而得漏盡。不得無上安隱涅槃。則得涅槃。學道者所須衣被飲食床榻湯藥諸生活具。彼一切求索甚難可得。彼比丘如是觀已可住此林。比丘者依一林住。我依此林住或無正念便得正念。其心不定而得定心。若不解脫便得解脫。諸漏不盡而得漏盡。不得無上安隱涅槃則得涅槃。學道者所須衣被飲食床榻湯藥諸生活具。彼一切求索易不難得。彼比丘依此林住。依此林住已或無正念不得正念。其心不定不得定心。若不解脫不得解脫。諸漏不盡不得漏盡。不得無上安隱涅槃。然不得涅槃。學道者所須衣被飲食床榻湯藥諸生活具。彼一切求索甚難可得。彼比丘應作是觀。我依此林住或無正念不得正念。其心不定不得定心。若不解脫不得解脫。諸漏不盡不得漏盡。不得無上安隱涅槃。然不得涅槃。學道者所須衣被飲食床榻湯藥諸生活具。彼一切求索甚難可得。彼比丘如是觀已。即捨此林夜半而去。莫與彼別。比丘者依一林住。我依此林住或無正念便得正念。其心不定而得定心。若不解脫便得解脫。諸漏不盡而得漏盡。不得無上安隱涅槃。則得涅槃。學道者所須衣被飲食床榻湯藥諸生活具。彼一切求索易不難得。彼比丘依此林住。依此林住已或無正念便得正念。其心不定而得定心。若不解脫便得解脫。諸漏不盡而得漏盡。不得無上安隱涅槃。則得涅槃。學道者所須衣被飲食床榻湯藥諸生活具。彼一切求索易不難得。彼比丘應作是觀。我依此林住或無正念便得正念。其心不定而得定心。若不解脫便得解脫。諸漏不盡而得漏盡。不得無上安隱涅槃。則得涅槃。學道者所須衣被飲食床榻湯藥諸生活具。彼一切求索易不難得。彼比丘如是觀已依此林住乃可終身至其命盡。如依林住。[3]塚間村邑依於人住。亦復如是。

佛說如是。彼諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[4]林經第一竟[5]千一百六十五字

(一〇八)[6]中阿含林品[7]林[8]經第二[9]第二小土城誦

我聞如是。一時佛遊舍衛國。在勝林給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。比丘者依一林住。我依此林住。或所為出家學道欲得沙門義。此義於我得。學道者所須衣被飲食床榻湯藥諸生活具。彼一切求索易不難得。彼比丘依此林住。依此林住已。所為出家學道欲得沙門義。此義於我不得。學道者所須衣被飲食床榻湯藥諸生活具。彼一切求索易不難得。彼比丘應作是觀。我出家學道。不為衣被故。不為飲食床榻湯藥故。亦不為諸生活具故。然我依此林住所為出家學道。欲得沙門義。此義於我不得。學道者所須衣被飲食床榻湯藥諸生活具。彼一切求索易不難得。彼比丘如是觀已。可捨此林去。比丘者依一林住。我依此林住。或所為出家學道欲得沙門義。此義於我得。學道者所須衣被飲食床榻湯藥諸生活具。彼一切求索易不難得。彼比丘

[1]得＝能【三】 [2]〔得〕－【三】 [3]塚＝冢【三】 [4]〔林…竟〕－【聖】 [5]〔千…字〕－【三】 [6]〔中阿含〕－【聖】 [7]～M.17. Vanapattha sutta [8]經＋(下)【聖】 [9]〔第二小土城誦〕－【聖】

依此林住。依此林住已。所爲出家學道欲得沙門義。此義於我得。學道者所須衣被飲食床榻湯藥諸生活具。彼一切求索甚難可得。彼比丘應作是觀。我出家學道不爲衣被故。不爲飲食床榻湯藥故。亦不爲諸生活具故。然我依此林住。所爲出家學道欲得沙門義。此義於我得。學道者所須衣被飲食床榻湯藥諸生活具。彼一切求索甚難可得。彼比丘如是觀已可住此林。比丘者依一林住。我依此林住。或所爲出家學道欲得沙門義。此義於我得。學道者所須衣被飲食床榻湯藥諸生活具。彼一切求索易不難得。彼比丘依此林住。依此林住已。所爲出家學道欲得沙門義。此義於我不得。學道者所須衣被飲食床榻湯藥諸生活具。彼一切求索甚難可得。彼比丘應作是觀。我依此林住。所爲出家學道欲得沙門義。此義於我不得。學道者所須衣被飲食床榻湯藥諸生活具。彼一切求索甚難可得。彼比丘如是觀已。卽捨此林夜半而去。莫與彼別。比丘者依一林住。我依此林住。或所爲出家學道欲得沙門義。此義於我得。學道者所須衣被飲食床榻湯藥諸生活具。彼一切求索易不難得。彼比丘依此林住。依此林住已。所爲出家學道欲得沙門義。此義於我得。學道者所須衣被飲食床榻湯藥諸生活具。彼一切求索易不難得。彼比丘應作是觀。我依此林住。所爲出家學道欲得沙門義。此義於我得。學道者所須衣被飲食床榻湯藥諸生活具。彼一切求索易不難得。彼比丘[1]作是觀已依此林住。乃可終身至其命盡。如依林住。[2]塚間村邑依於人住。亦復如是。佛說如是。彼諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[3]林經第二竟[4]八百三十一字

(一〇九)[5]中阿含林品[6]自觀心[7]經第三　[8]第二小土城誦

我聞如是。一時佛遊舍衛國。在勝林給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。若有比丘不能善觀於他心者。當自善觀察於己心。應學如是。云何比丘善自觀心。比丘者若有此觀。必多所饒益。我爲得內止。不得最上慧觀法耶。我爲得最上慧觀法。不得內止耶。我爲不得內止。亦不得最上慧觀法耶。我爲得內止。亦得最上慧觀法耶。若比丘觀已。則知我得內止。不得最上慧觀法者。彼比丘得內止已。當求最上慧觀法。彼於後時得內止。亦得最上慧觀法。若比丘觀已。則知我得最上慧觀法。不得內止者。彼比丘住最上慧觀法已。當求內止。彼於後時得最上慧觀法。亦得內止。若比丘觀已。則知我不得內止。亦不得最上慧觀法者。如是比丘。不得此善法。爲欲得故。便以速求方便。學極精勤正念正智忍不令退。猶人爲火燒頭燒衣。急求方便救頭救衣。如是比丘。不得此善法。爲欲得故。便以速求方便。學極精勤正念正智忍不令退。彼於後時卽得內止。亦得最上慧觀法。若比丘觀已。則知我得內止。亦得最上慧觀法。彼比丘住此善法已。當求漏盡智通作證。所以者何。我說不得畜一切衣。亦說得畜一切衣。云何衣我說不得畜。若畜衣便增長惡不善法。衰退善法者。如是衣我說不得畜。云何衣我說得畜。若畜衣便增長善法。衰退惡不善法者。如是衣我說得畜。如衣。飲食床榻村邑。亦復如是。我說不得狎習一切人。亦說得狎習一切人。云何人我說不得狎習。若狎習人便增長惡不善法。衰退善法者。如是人我說不得狎習。云何人我說得與狎習。若狎習人便增長善法。衰退惡不善法者。如是人我說得與狎習。彼可習法知如眞。不可習法亦知如眞。彼可習法不可習法知如眞已。不可習法便不習。可習法便習。彼不可[9]習不習。可習法習已。便增長善法。衰退惡不善法。是謂比丘善自觀心善自知心善取善捨。佛說如是。彼諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[10]自觀心經第三竟[11]六百三十五字

(一一〇)[12]中阿含林品[13]自觀心[14]經第四　[15]第二小土城誦

我聞如是。一時佛遊舍衛國。在勝林給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。若有比丘不能善觀於他心者。當自善觀察於己心。應學如是。云何比丘善自觀心。比丘者。若有此觀必多所饒益。我爲多行[16]增伺。爲多行無*增伺。我爲多行瞋恚心。爲多行無瞋恚心。我爲多行睡眠纏。爲多行無睡眠纏。我爲

[1]作＝如【宮】　[2]塚＝冢【宮】　[3]〔林…竟〕－【明】　[4]〔八…字〕－【宮】　[5]〔中阿含〕－【明】　[6]～A. X. 51, 54. Sacitta.　[7]經＋(上)【明】　[8]〔第二小土城誦〕－【明】　[9]習＋(法)【宮】　[10]〔自…竟〕－【明】　[11]〔六…字〕－【宮】　[12]〔中阿含〕－【明】　[13]～A. X. 51, 54. Sacitta.　[14]經＋(下)【明】　[15]〔第二小土城誦〕－【明】　[16]增＝憎【聖】*

多行[1]調貢高為多行無*調貢高。我為多行疑惑為多行無疑惑。我為多行身諍。為多行無身諍。我為多行穢汙心為多行無穢汙心。我為多行不信為多行信。我為多行精進為多行懈怠。我為多行念為多行無念。我為多行定為多行無定。我為多行惡慧為多行無惡慧。若比丘觀時。則知我多行*增伺。瞋恚心。睡眠纏。*調貢高。疑惑。身諍。穢汙心。不信。懈怠。無念。無定。多行惡慧者。彼比丘欲滅此惡不善法故。便以速求方便學極精勤。正念正智忍不令退。猶人為火燒頭燒衣。急求方便救頭救衣。如是比丘欲滅此惡不善法故。便以速求方便學極精勤。正念正智忍不令退。若比丘觀時。則知我多行無*增伺。無瞋恚心。無睡眠纏。無*調貢高。無疑惑。無身諍。無穢汙心。有信。有進。有念。有定。多行無惡慧者。彼比丘住[2]此善法已。當求漏盡智通作證。所以者何。我說不得畜一切衣。亦說得畜一切衣。云何衣我說不得畜。若畜衣便增長惡不善法。衰退善法者。如是衣我說不得畜。云何衣我說得畜。若畜衣便增長善法。衰退惡不善法者。如是衣我說得畜。如衣飲食床榻村邑亦復如是。我說不得狎習一切人。亦說得狎習一切人。云何人我說不得狎習。若狎習人。便增長惡不善法衰退善法者。如是人我說不得狎習。云何人我說得狎習。若狎習人。便增長善法衰退惡不善法者。如是人我說得與狎習。彼可習法知如真。不可習法亦知如真。彼可習法不可習法知如真已。不可習法不習可習法便習。彼不可習法不習。可習法習已。便增長善法衰退惡不善法。是謂比丘善自觀心善自知心善取善捨。佛說如是。彼諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[3]自觀心經第四竟[4]六百六十字

(二二)[5]中阿含林品[6]達梵行經第五 [7]第二小土城誦

我聞如是。一時佛遊拘樓瘦在劍磨瑟曇拘樓都邑。爾時世尊告諸比丘。我當為汝說法。初妙中妙竟亦妙。有文有義具足清淨顯現梵行。謂名達梵行能盡諸漏。汝等諦聽善思念之。時諸比丘受教而聽。世尊告曰汝等當知[8]漏。知漏所因生。知漏有報。知漏[9]勝如。知漏滅盡。知漏滅道。汝等當知[10]覺。知覺所因生。知覺有報。知覺勝如。知覺滅盡。知覺滅道。汝等當知[11]想。知想所因生。知想有報。知想勝如。知想滅盡。知想滅道。汝等當知[12]欲。知欲所因生。知欲有報。知欲勝如。知欲滅盡。知欲滅道。汝等當知[13]業。知業所因生。知業有報。知業勝如。知業滅盡。知業滅道。汝等當知苦。知苦所因生。知苦有報。知苦勝如。知苦滅盡。知苦滅道。云何知漏。謂有三漏。欲漏有漏無明漏。是謂知漏。云何知漏所因生。謂無明也。因無明則便有漏。是謂知漏所因生。云何知漏有報。謂無明纏者。為諸漏所濟。彼因此受報。或得善處。或得惡處。是謂知漏有報。云何知漏勝如。謂或有漏生地獄中。或有漏生畜生中。或有漏生餓鬼中。或有漏生天上。或有漏生人間。是謂知漏勝如。云何知漏滅盡。謂無明滅漏便滅。是謂知漏滅盡。云何知漏滅道。謂八支聖道。正見乃至正定為八。是謂知漏滅道。若比丘如是知漏。知漏所因生。知漏受報。知漏勝如。知漏滅盡。知漏滅道者。是謂達梵行能盡一切漏。云何知覺。謂有三覺。樂覺苦覺不苦不樂覺。是謂知覺。云何知覺所因生。謂[14]更樂也。因更樂則便有覺。是謂知覺所因生。云何知覺有報。謂愛也。愛為覺報。是謂知覺有報。云何知覺勝如。謂比丘者。覺樂覺時便知覺樂覺。覺苦覺時便知覺苦覺。覺不苦不樂覺時。便知覺不苦不樂覺。樂身苦身不苦不樂身。樂心苦心不苦不樂心。樂食苦食不苦不樂食。樂無食苦無食不苦不樂無食。樂欲苦欲不苦不樂欲。樂無欲苦無欲不苦不樂無欲覺時。便知覺不苦不樂無欲覺。是謂知覺勝如。云何知覺滅盡。謂更樂滅覺便滅。是謂知覺滅盡。云何知覺滅道。謂八支聖道。正見乃至正定為八。是謂知覺滅道。若比丘如是知覺。知覺所因生。知覺有報。知覺勝如。知覺滅盡。知覺滅道者。是謂達梵行能盡一切覺。云何知想。謂有四想。比丘者。小想亦知。大想亦知。無量想亦知。無所有處想亦知。是謂知想。云何知想所因生。謂更樂也。因更樂則便有想。是謂知想所因生。云何知想有

[1] 調＝掉【宋】【元】* [2] 此＝北【宋】 [3]（自…竟）－【聖】 [4]（六…字）－【宮】 [5]（中阿含）－【聖】 [6] ～A.VI. 63. Nibbedhika sutta. (No.57). [7]（第二小土城誦）－【聖】 [8] 漏～Āsava. [9] 勝如～Vemattatā. [10] 覺～Vedanā. [11] 想～Saññā. [12] 欲～Kāma. [13] 業～Kamma. [14] 更樂～Phassa.

報。謂說也。隨其想便說。是謂知想有報。云何知想勝如。謂或有想想色。或有想想聲。或有想想香。或有想想味。或有想想觸。是謂知想勝如。云何知想滅盡。謂更樂滅想便滅。是謂知想滅盡。云何知想滅道。謂八支聖道。正見乃至正定爲八。是謂知想滅道。若比丘如是知想。知想所因生。知想有報。知想勝如。知想滅盡。知想滅道者。是謂達梵行能盡一切想。云何知欲。謂有五欲功德。可愛可喜美色欲想應甚可樂。云何爲五。眼知色。耳知聲。鼻知香。舌知味。身知觸。是謂知欲。云何知欲所因生。謂更樂也。因更樂則便有欲。是謂知欲所因生。云何知欲有報。謂隨欲種愛樂著而住彼。因此受報。有福處無福處不動處。是謂知欲有報。云何知欲勝如。謂或有欲欲色。或有欲欲聲。或有欲欲香。或有欲欲味。或有欲欲觸。是謂知欲勝如。云何知欲滅盡。謂更樂滅欲便滅。是謂知欲滅盡。云何知欲滅道。謂八支聖道。正見乃至正定爲八。是謂知欲滅道。若比丘如是知欲。知欲所因生。知欲受報。知欲勝如。知欲滅盡。知欲滅道者。是謂達梵行能盡一切欲。云何知業。謂有二業。思已思業。是謂知業。云何知業所因生。謂更樂也。因更樂則便有業。是謂知業所因生。云何知業有報。謂或有業黑有黑報。或有業白有白報。或有業黑白黑白報。或有業不黑不白無報。業業盡。是謂知業有報。云何知業勝如。謂或有業生地獄中。或有業生畜生中。或有業生餓鬼中。或有業生天上。或有業生人間。是謂知業勝如。云何知業滅盡。謂更樂滅業便滅。是謂知業滅盡。云何知業滅道。謂八支聖道。正見乃至正定爲八。是謂知業滅道。若比丘如是知業。知業所因生。知業有報。知業勝如。知業滅盡。知業滅道者。是謂達梵行能盡一切業。云何知苦。謂生苦老苦病苦死苦。怨憎會苦。愛別離苦。所求不得苦。略五盛陰苦。是謂知苦。云何知苦所因生。謂愛也。因愛生苦。是謂知苦所因生。云何知苦有報。謂或有苦微遲滅。或有苦微疾滅。或有苦盛遲滅。或有苦盛疾滅苦盡。是謂知苦有報。云何知苦勝如。謂不多聞愚癡凡夫。不遇善知識。不御聖法[1]法身生覺。極苦甚重苦命將欲絕。出此從外更求於彼。或有沙門梵志。持一句呪。或二三四多句呪。或持百句呪。[2]彼治我苦。如是因求生苦。因[3]習生苦苦滅。是謂知苦勝如。云何知苦滅盡。謂愛滅苦便滅。是謂知苦滅盡。云何知苦滅道。謂八支聖道。正見乃至正定爲八。是謂知苦滅道。若比丘如是知苦。知苦所因生。知苦有報。知苦勝如。知苦滅盡。知苦滅道者。是謂達梵行能盡一切苦。佛說如是。彼諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[4]達梵行經第五竟[5]一千六百四十二字

(一二)[6]中阿含林品[7]阿奴波經第六 [8]第二小土城誦

我聞如是。一時佛遊跋耆瘦。在阿奴波跋耆都邑。爾時世尊則於晡時從宴坐起。堂上來下告曰。阿難。共汝往至[9]阿夷羅[10]惒帝河浴。尊者阿難白曰。唯然。於是世尊將尊者阿難。往至阿夷羅*惒帝河。脫衣岸上便入水浴。浴已還出拭體著衣。爾時尊者阿難執扇扇佛。於是世尊迴顧告曰。阿難。[11]提*惒達哆以放逸故墮極苦難。必至惡處生地獄中。住至一劫不可救濟。阿難。汝不曾從諸比丘聞。謂我一向記提*惒達哆必至惡處生地獄中。住至一劫不可救濟耶。尊者阿難白曰。唯然。爾時有一比丘語尊者阿難。世尊以他心智知提*惒達哆心故。一向記提*惒達哆必至惡處生地獄中。住至一劫不可救濟耶。世尊告曰。阿難。彼比丘或有小或有中或有大。或年少不自知。所以者何。如來已一向記彼故有疑惑。阿難。我不見此世天及魔梵沙門梵志從人至天。謂我一向記如提*惒達哆。所以者何。阿難。我一向記提*惒達哆。必至惡處生地獄中。住至一劫不可救濟。阿難。若我見提*惒達哆。有白淨法如一毛許。我便不一向記。提*惒達哆必至惡處生地獄中。住至一劫不可救濟。阿難。我以不見提*惒達哆。有白淨法如一毛許。是故我一向記。提*惒達哆必至惡處生地獄中。住至一劫不可救濟。阿難。猶去村不遠有大深廁。或人墮中沒在其底。若人來爲起。大慈哀憐念愍傷。求義及饒益。求安隱快樂。彼人來已

[1]〔法〕－㊂ [2]彼＝術㊂ [3]習＝集【宋】【元】【明】 [4]〔達…竟〕－【明】 [5]〔一千…字〕－㊂ [6]〔中阿含〕－【明】 [7]～A. VI. 62. Udaka (No.58) [8]〔第二小土城誦〕－【明】 [9]～Aciravatī. [10]惒＝和㊂* [11]～Devadatta.

旋轉視之而作是說。此人可得一處如毛髮許糞所不汚。令我得捉挽出之耶。彼遍觀視不見此人有一淨處。如毛髮許糞所不汚。可得手捉挽出之也。如是阿難。若我見提惒達哆有白淨法如一毛者。我不一向記提惒達哆必至惡處生地獄中。住至一劫不可救濟。阿難。以我不見提惒達哆有白淨法如一毛許。是故我一向記提惒達哆必至惡處生地獄中。住至一劫不可救濟。於是尊者阿難啼泣以手拭淚白曰。世尊。甚奇甚特。謂世尊一向記提惒達哆必至惡處生地獄中。住至一劫不可救濟。世尊告曰。如是阿難。如是阿難。我一向記提惒達哆必至惡處生地獄中。住至一劫不可救濟。阿難。若汝從如來聞❶大人根智分別者。必得上信如來而懷歡喜。於是尊者阿難叉手向佛白曰。世尊。今正是時。善逝。今正是時。若世尊為諸比丘。說大人根智分別者。諸比丘從世尊聞當善受持。世尊告曰。阿難。諦聽。善思念之。我今為汝說大人根智分別。尊者阿難受教而聽。世尊告曰。阿難。如來以他心智觀他人心。知此人成就善法。亦成就不善法。如來後時以他心智復觀此人心。知此人滅善法生不善法。此人善法已滅不善法已生。餘有善根而不斷絕。從此善根當復更生善。如是此人得清淨法。阿難。猶如平旦日初出時闇滅明生。阿難。於意云何。日轉昇上至于食時。闇已滅明已生耶。尊者阿難白曰。爾也世尊。如是阿難。如來以他心智觀他人心。知此人成就善法。亦成就不善法。如來後時以他心智復觀此人心。知此人滅善法生不善法。此人善法已滅不善法已生。餘有善根而不斷絕。從是善根當復更生善。如是此人得清淨法。阿難。猶如穀種不壞不破不腐不剖。不為風熱所傷。秋時密藏。若彼居士善治良田。以種灑中隨時雨溉。阿難。於意云何。此種寧得轉增長不。尊者阿難白曰。爾也世尊。如是阿難。如來以他心智觀他人心。知此人成就善法。亦成就不善法。如來後時以他心智復觀此人心。知此人滅善法生不善法。此人善法已滅不善法已生。餘有善根而不斷絕。從是善根當復更生善。如是此人得清淨法。阿難。是謂如來大人根智。如是如來正知諸法本。復次阿難。如來以他心智觀他人心。知此人成就善法。亦成就不善法。如來後時以他心智復觀此人心。知此人滅善法生不善法。此人善法已滅。不善法已生。餘有善根而未斷絕。必當斷絕。如是此人得衰退法。阿難。猶如下晡日垂沒時明滅闇生。阿難。於意云何。彼日已沒明已滅闇已生耶。尊者阿難白曰。爾也世尊。如是阿難。如來以他心智觀他人心。知此人成就善法。亦成就不善法。如來後時以他心智復觀此人心。知此人滅善法生不善法。此人善法已滅不善法已生。餘有善根而未斷絕。必當斷絕。如是此人得衰退法。阿難。猶如穀種不壞不破不腐不剖。不為風熱所傷。秋時密藏。若❷彼居士善治良田。以種灑中雨不隨時。阿難。於意云何。此種寧得轉增長耶。尊者阿難白曰。不也世尊。如是阿難。如來以他心智觀他人心。知此人成就善法。亦成就不善法。如來後時以他心智復觀此人心。知此人滅善法生不善法。此人善法已滅不善法已生。餘有善根而未斷絕。必當斷絕。如是此人得衰退法。阿難。是謂如來大人根智。如是如來正知諸法本。復次阿難。如來以他心智觀他人心。我不見此人有白淨法如一毛許。此人惡不善法一向充滿穢汚。為當來有本煩熱苦報生老病死因。如是此人身壞命終。必至惡處生地獄中。阿難。猶如種子。腐壞破剖為風熱所傷。秋時不密藏。若彼居士非是良田又不善治。便下種子雨不隨時。阿難。於意云何。此種寧得轉增長耶。尊者阿難白曰不也世尊。如是阿難。如來以他心智觀他人心。我不見此人有白淨法如一毛許。此人惡不善法一向充滿穢汚。為當來有本煩熱苦報生老病死因。如是此人身壞命終必至惡處生地獄中。阿難。是謂如來大人根智。如是如來正知諸法本。於是尊者阿難叉手向佛白曰。世尊。已說如此三種之人。寧可更說異三種人耶。世尊告曰。可說也。阿難。如來以他心智觀他人心。知此人成就不善法。亦成就善法。如來後時以他心智復觀此人心。知此人滅不善法而生善法。此人不善法已滅善法已

❶～Purisindriyañāṇa.　❷彼＝使【宮】

生。餘有不善根而不斷絕。從是不善根當復更生不善。如是此人得衰退法。阿難。猶如燃火。始然之時盡然一[1]𦦨。彼或有人益以燥草。足以槁木。阿難。於意云何。彼火寧轉增熾盛耶。尊者阿難白曰。爾也。世尊。如是阿難。如來以他心智觀他人心。知此人成就不善法。亦成就善法。如來後時以他心智復觀此人心。知此人滅不善法而生善法。此人不善法已滅善法已生。餘有不善根而不斷絕。從是不善根當復更生不善。如是此人得衰退法。阿難。是謂如來大人根智。如是如來正知諸法本。復次阿難。如來以他心智觀他人心。成就不善法。亦成就善法。如來後時以他心智復觀此人心。知此人滅不善法而生善法。此人不善法已滅善法已生。餘有不善根而未斷絕。必當斷絕。如是此人得清淨法。阿難。猶如然火熾然之時盡然一*𦦨。彼或有人從此盛火置平淨地。或著石上。阿難。於意云何。彼火寧轉增熾盛耶。尊者阿難白曰。不也。世尊。如是阿難。如來以他心智觀他人心。知此人成就不善法。亦成就善法。如來後時以他心智復觀此人心。知此人滅不善法而生善法。此人不善法已滅善法已生。餘有不善根而未斷絕。必當斷絕。如是此人得清淨法。阿難。是謂如來大人根智。如是如來正知諸法本。復次阿難。如來以他心智觀他人心。我不見此人有黑業如一毛許。此人善法一向充滿與樂樂報。必生樂處而得長壽。如是此人即於現世必得般涅槃。阿難。猶如火炭久滅已冷。彼或有人雖益以燥草足以槁木。阿難。於意云何。彼死火炭寧可復得熾然之耶。尊者阿難白曰。不也世尊。如是阿難。如來以他心智觀他人心。我不見此人有黑業如一毛許。此人善法一向充滿與樂樂報。必生樂處而得長壽。如是此人即於現世必得般涅槃。阿難。是謂如來大人根智。如是如來正知諸法本。阿難。前說三人者。第一人得清淨法。第二人得衰退法。第三人身壞命終必至惡處生地獄中。後說三人者。第一人得衰退法。第二人得清淨法。第三人即於現世得般涅槃。阿難。我已為汝說大人根智。如尊師所為弟子起大慈哀憐念愍傷。求義及饒益。求安隱快樂。我今已作。汝等當復自作。至無事處山林樹下空安靜處。宴坐思惟。勿得放逸。勤加精進。莫令後悔。此是我之教勅。是我訓誨。佛說如是。彼諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[2]阿奴波經第六竟[3]二千六百四十六字

中阿含經卷第二十七 [4]七千五百八十二字 [5]

中阿含經卷第二十八

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

(一三)[6]中阿含林品[7]諸法本經第七　[8]第二小土城誦

我聞如是。一時佛遊舍衛國。在勝林給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。若諸異學來問汝等。一切諸法以何為本。汝等應當如是答彼。一切諸法以欲為本。彼若復問以何為和。當如是答。以更樂為和。彼若復問以何為來。當如是答。以覺為來。彼若復問以何為有。當如是答。以思想為有。彼若復問以何為上主。當如是答。以念為上主。彼若復問以何為前。當如是答。以定為前。彼若復問以何為上。當如是答。以慧為上。彼若復問以何為真。當如是答。以解脫為真。彼若復問以何為訖。當如是答。以涅槃為訖。是為比丘欲為諸法本。更樂為諸法和。覺為諸法來。思想為諸法有。念為諸法上主。定為諸法前。慧為諸法上。解脫為諸法真。涅槃為諸法訖。是故比丘當如是學。習出家學道心。習無常想。習無常苦想。習苦無我想。習不淨想。習惡食想。習一切世間不可樂想。習死想。知世間好惡。習如是想心。知世間習有。習如是想心。知世間習滅味患出要如真。習如是想心。若比丘得習出家學道心者。得習無常想。得習無常苦想。得習苦無我想。得習不淨想。得習惡食想。得習一切世間不可樂想。得習死想。知世間好惡。得習如是想心。知世間習有。得習如是想心。知世間習滅味患出要如真。得習如是想心者。是謂比丘斷愛除結。正知正觀諸法已。便得苦邊。佛說如是。彼諸比丘聞佛所說。歡

[1]焔＝焰宋元明*　[2]〔阿…竟〕－明　[3]〔二千…字〕－宋　[4]〔七千…字〕－宋　[5]＋（第二小土城誦）宋元　[6]〔中阿含〕－宋　[7]～A. VIII. 83, X. 58, Mūlā. [No. 59].　[8]（第二小土城誦）在卷題下宋元，－明

喜奉行

[1]諸法本經第七竟[2]四百五十七字

(一一三)[3]中阿含林品[4]優陀羅經第八[5]第二小土城誦

我聞如是。一時佛遊舍衞國。在勝林給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。[6]優陀羅羅摩子。彼在衆中數如是說。於此生中觀此覺此不知。[7]癰本。然後具知癰本。優陀羅羅摩子。無一切知。自稱一切知。實無所覺。自稱有覺。優陀羅羅摩子。如是見如是說。有者是病。是癰是刺。設無想者是愚癡也。若有所覺。是止息是最妙。謂乃至非有想非無想處。彼自樂身自受於身。自著。身已修習乃至非有想非無想處。身壞命終生非有想非無想天中。彼壽盡已復來此間。生於狸中。此比丘正說者。於此生中。觀此覺此不知[8]癰本。然後具知癰本。云何比丘正觀耶。比丘者。知六更觸。知習知滅知味知患知出要。以慧知如眞。是謂比丘正觀也。云何比丘覺。比丘者知三覺。知習知滅知味知患知出要。以慧知如眞。是謂比丘覺。云何比丘不知癰本。然後具知癰本。比丘者知有愛滅。拔其根本至竟不復生。是謂比丘不知癰本。然後具知癰本。癰者謂此身也。色麤四大從父母生。飮食長養衣被按摩澡浴强忍。是無常法壞法散法。是謂癰也。癰本者謂三愛也。欲愛色愛無色愛。是謂癰本。癰一切漏者。謂六更觸處也。眼漏視色。耳漏聞聲。鼻漏嗅香。舌漏嘗味。身漏覺觸。意漏知諸法。是謂癰一切漏。比丘。我已爲汝說癰說癰本。如尊師所爲弟子起大慈哀憐念愍傷。求義及饒益。求安隱快樂者。我今已作。汝等亦當復自作。至無事處山林樹下空安靜處。[9]燕坐思惟勿得放逸。勤加精進莫令後悔。此是我之教勅是我訓誨。佛說如是。彼諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[10]優陀羅經第八竟[11]五百一十四字

(一一四)[12]中阿含林品[13]蜜丸喩經第九[14]第二小土城誦

我聞如是。一時佛遊[15]釋羈瘦。在[16]迦維羅衞。爾時世尊過夜平旦著衣持鉢爲乞食故入*迦維羅衞。食訖中後收擧衣鉢澡洗手足。以尼師壇著於肩上。往詣竹林釋迦寺中。入彼大林至一樹下。敷尼師[17]檀結[18]加趺坐。於是[19]執杖釋拄杖而行。中後彷徉往詣佛所。共相問訊拄杖立佛前。問世尊曰。沙門瞿曇。以何爲宗本。說何等法。世尊答曰。若一切世間天及魔梵沙門梵志。從人至天使不鬪諍。修習離欲清淨梵[20]志。捨離諂曲除悔不著有非有亦無想。是我宗本。說亦如是。於是執杖釋聞佛所說。不是不非。執杖釋奮頭而去。於是世尊執杖釋去後不久。則於晡時從[21]燕坐起。往詣講堂。比丘衆前敷座而坐。告諸比丘。我今平旦著衣持鉢。爲乞食故入*迦維羅衞。食訖中後收擧衣鉢。澡洗手足。以尼師*檀著於肩上。往詣竹林釋迦寺中。入彼大林至一樹下。敷尼師*檀結跏趺坐。於是執杖釋拄杖而行。中後彷徉來詣我所。共相問訊拄杖立我前。問我曰。沙門瞿曇。以何爲宗本。說何等法。我答曰。釋。若一切世間天及魔梵沙門梵志。從人至天使不鬪諍。修習離欲清淨梵*志。捨離諂曲除悔不著有非有亦無想。是我宗本說亦如是。彼執杖釋聞我所說。不是不非。執杖釋奮頭而去。於是有一比丘。卽從[22]坐起偏袒著衣。叉手向佛白曰。世尊。云何一切世間天及魔梵沙門梵志。從人至天使不鬪諍。云何修習離欲得清淨梵志。云何捨離諂曲除悔不著。有非有亦無想耶。世尊告曰。比丘。若人所因念。出家學道思想修習。及過去未來今現在法。不愛不樂不著不住。是說苦邊。欲使恚使有使慢使無明使見使疑使。鬪諍憎嫉諛諂欺誑。妄言兩舌。及無量惡不善之法。是說苦邊。佛說如是。卽從[23]坐起入室*燕坐。於是諸比丘便作是念。諸賢當知。世尊略說此義不廣分別。卽從*坐起入室*燕坐。若人所因念。出家學道思想修習。及過去未來今現在法。不愛不樂不著不住。是說苦邊。欲使恚使有使慢使無明使見使疑使。鬪諍憎嫉諛諂欺誑。妄言兩舌。及無量惡不善之法。是說苦邊。彼復作是念。諸賢。誰能廣分別世尊向所略說義。彼復作是念。尊者[24]大迦旃延。常爲世尊之所稱譽。及諸智梵行人。尊者大迦旃延。能廣分別世尊向所略說義。諸賢。共往詣尊者大迦旃延所。請說此義。若尊者大迦旃延爲分別者。我等當善受持。於是

[1]〔諸…竟〕－㊂　[2]〔四…字〕－㊂　[3]〔中阿含〕－㊂　[4]～S. 35.103. Uddaka.　[5]〔第二小土城誦〕－㊂　[6]～Uddaka Rāma-putta.　[7]～Gaṇḍamūla.　[8]癰＝壅㊂　[9]燕＝宴㊂　[10]〔優…竟〕－㊂　[11]〔五…字〕－㊂　[12]〔中阿含〕－㊂　[13]～M. 18. Madhupiṇḍika sutta. (No. 125(40.9))　[14]〔第二小土城誦〕－㊂　[15]～Sakkesu.　[16]～Kapilavatthu.　[illegible]＝加㊂　[17]檀＝壇㊂　[18]加＝跏㊂　[19]執杖～Daṇḍapāṇi sakka.　[20]志＝行㊂*　[21]燕＝宴㊂*　[22]坐＝座㊄㊂　[23]坐＝座㊂*　[24]～Mahākaccāna.

諸比丘往詣尊者大迦旃延所。共相問訊却坐一面白曰。尊者大迦旃延。當知世尊略說此義不廣分別。即從坐起入室*燕坐。比丘若人所因念出家學道思想修習。及過去未來今現在法。不愛不樂不著不住。是說苦邊。欲使恚使有使慢使無明使見使疑使。鬪諍憎嫉諛諂欺誑。妄言兩舌。及無量惡不善之法。是說苦邊。我等使作是念。諸賢。誰能廣分別世尊向所略說義。我等復作是念。尊者大迦旃延。常爲世尊之所稱譽。及諸智梵行人。尊者大迦旃延能廣分別世尊向所略說義。唯願尊者大迦旃延。爲慈愍故而廣說之。爾時尊者大迦旃延告曰。諸賢。聽我說喩。慧者聞喩則解其義。諸賢。猶如有人欲得求實。爲求實故持斧入林。彼見大樹成根莖節枝葉華實。彼人不觸根莖節實但觸枝葉。諸賢。所說亦復如是。世尊現在捨來就我而問此義。所以者何。諸賢當知。世尊是眼是智是義是法。法主法將。說眞諦義現一切義由彼世尊。諸賢。應往詣世尊所而問此義。世尊。此云何。此何義。如世尊說者。諸賢等當善受持。時諸比丘白曰。唯然。尊者大迦旃延。世尊是眼是智是義是法。法主法將。說眞諦義現一切義由彼世尊。我等應往詣世尊所而問此義。世尊此云何此何義。如世尊說者。我等當善受持。然尊者大迦旃延。常爲世尊之所稱譽及諸智梵行人。尊者大迦旃延。能廣分別世尊向所略說義。唯願尊者大迦旃延。爲慈愍故而廣說之。尊者大迦旃延告諸比丘。諸賢等共聽我所說。諸賢。緣眼及色生眼識。三事共會便有更觸。緣更觸便有所覺。若所覺便想。若所想便思。若所思便念。若所念便分別。比丘者因是念出家學道思想修習。此中過去未來今現在法。不愛不樂不著不住。是說苦邊。欲使恚使有使慢使無明使見使疑使。鬪諍憎嫉諛諂欺誑。妄言兩舌。及無量惡不善之法是說苦邊。如是耳鼻舌身緣意及法生意識。三事共會便有更觸。緣更觸便有所覺。若所覺便想。若所想便念。若所思便思。若所念便分別。比丘者因是念出家學道思想修習。此中過去未來今現在法。不愛不樂不著不住。是說苦邊。欲使恚使有使慢使無明使見使疑使。鬪諍憎嫉諛諂欺誑。妄言兩舌。及無量惡不善之法是說苦邊。諸賢。比丘者。除眼除色除眼識有更觸施設更觸者。是處不然。若不施設更觸有覺施設覺者。是處不然。若不施設覺有施設念。出家學道思想修習者。是處不然。如是耳鼻舌身除意除法除意識有更觸施設更觸者。是處不然。若不施設更觸有覺施設覺者。是處不然。若不施設覺有施設念出家學道思想修習者。是處不然。諸賢。比丘者。因眼因色因眼識有更觸施設更觸者必有此處。因施設更觸有覺施設覺者。必有此處。因施設覺有施設念出家學道思想修習者。必有此處。如是耳鼻舌身。因意因法因意識有更觸施設更觸者。必有此處。因施設更觸有覺施設覺者。必有此處。因施設覺有施設念出家學道思想修習者。必有此處。諸賢。謂世尊略說此義。不廣分別。即從*坐起入室*燕坐。比丘。若人所因念。出家學道思想修習。及過去未來今現在法。不愛不樂不著不住。是說苦邊。欲使恚使有使慢使無明使見使疑使。鬪諍憎嫉諛諂欺誑。妄言兩舌。及無量惡不善之法。是說苦邊。此世尊略說不廣分別義。我以此句以此文廣說如是。諸賢。可往向佛具陳。若如世尊所說義者。諸賢等便可受持。於是諸比丘聞尊者大迦旃延所說。善受持誦。即從*坐起。遶尊者大迦旃延三匝而去。往詣佛所。稽首作禮。却坐一面。白曰。世尊。向世尊略說此義。不廣分別。即從*坐起入室宴坐。尊者大迦旃延以此句以此文而廣說之。世尊聞已歎曰。善哉善哉。我弟子中有眼有智有法有義。所以者何。謂師爲弟子略說此義不廣分別。彼弟子以此句以此文而廣說之。如迦旃延比丘所說。汝等應當如是受持。所以者何。以說觀義應如是也。比丘。猶如有人因行無事處山林樹間。忽得蜜丸。隨彼所食而得其味。如是族姓子。於我此正法律。隨彼所觀而得其味。觀眼得味。觀耳鼻舌身。❶觀意得味。爾時尊者阿難執拂侍佛。於是尊者阿難叉手向佛白曰。世尊。此法名何等。我當云何奉持。世尊告曰。阿難。此法名爲蜜丸喩。汝當受持。於是世尊告諸比丘。汝等受此蜜丸

❶[觀]－聖

喩法。當諷誦讀。所以者何。比丘。此蜜丸喩有法有義。梵行之本。趣[1]通趣覺趣於涅槃。若族姓子。剃除鬚髮。著袈裟衣。至信捨家無家學道者。當善受持此蜜丸喩。佛說如是。尊者阿難及諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[2]蜜丸喩經第九竟[3]二千二百七十二字

(一一六)[4]中阿含林品[5]瞿曇彌經第十　[6]第二小土城誦

我聞如是。一時佛遊[7]釋羇瘦。在[8]迦維羅衞尼拘類樹園。與大比丘衆俱受夏坐。爾時[9]瞿曇彌[10]大愛往詣佛所。稽首佛足。却住一面白曰。世尊。女人可得第四沙門果耶。因此故女人於此正法律中。至信捨家無家學道耶。世尊告曰。止止瞿曇彌。汝莫作是念。女人於此正法律中。至信捨家無家學道。瞿曇彌。如是汝剃除頭髮。著袈裟衣。盡其形壽。淨修梵行。於是瞿曇彌*大愛爲佛所制。稽首佛足。繞三匝而去。爾時諸比丘爲佛治衣。世尊不久於釋羇瘦受夏坐竟。補治衣訖過三月已。攝衣持鉢當遊人間。瞿曇彌*大愛聞諸比丘爲佛治衣。世尊不久於釋羇瘦受夏坐竟。補治衣訖過三月已。攝衣持鉢當遊人間。瞿曇彌大*愛聞已復詣佛所。稽首佛足却住一面白曰。世尊。女人可得第四沙門果耶。因此故女人於此正法律中。至信捨家無家學道耶。世尊亦再告曰。止止瞿曇彌。汝莫作是念。女人於此正法律中。至信捨家無家學道。瞿曇彌。如是汝剃除頭髮。著袈裟衣。盡其形壽。淨修梵行。於是瞿曇彌*大愛再爲佛所制。稽首佛足。遶三匝而去。彼時世尊於釋羇瘦受夏坐竟。補治衣訖過三月已。攝衣持鉢遊行人間。瞿曇彌*大愛聞世尊於釋羇瘦受夏坐竟。補治衣訖過三月已。攝衣持鉢遊行人間。瞿曇彌*大愛即與[11]舍夷諸老母。俱隨逐佛後展轉往至那摩提。住那摩提揵尼精舍。於是瞿曇彌*大愛復詣佛所。稽首佛足却住一面白曰。世尊。女人可得第四沙門果耶。因此故女人於此正法律中。至信捨家無家學道耶。世尊至三告曰。止止瞿曇彌。汝莫作是念。女人於此正法律中。至信捨家無家學道。瞿曇彌*大愛如是汝剃除頭髮著袈裟衣。盡其形壽淨修梵行。於是瞿曇彌大*愛三爲世尊所制。稽首佛足繞三匝而去。彼時瞿曇彌*大愛塗跣汚足塵土坌體。疲極悲泣住立門外。尊者阿難見瞿曇彌*大愛塗跣汚足塵土坌體疲極悲泣住立門外。見已問曰。瞿曇彌。以何等故塗跣汚足塵土坌體。疲極悲泣住立門外。瞿曇彌*大愛答曰。尊者阿難。女人不得於此正法律中至信捨家無家學道。尊者阿難語曰。瞿曇彌。今且住此。我往詣佛白如是事。瞿曇彌*大愛白曰。唯然尊者阿難。於是尊者阿難往詣佛所。稽首佛足。叉手向佛白曰。世尊。女人可得第四沙門果耶。因此故女人得於此正法律中至信捨家無家學道耶。世尊告曰。止止阿難。汝莫作是念。女人得於此正法律中至信捨家無家學道。阿難。若使女人得於此正法律中至信捨家無家學道者。令此梵行便不得久住。阿難。猶如人家多女少男者。此家爲得轉興盛耶。尊者阿難白曰。不也世尊。如是阿難。若使女人得於此正法律中至信捨家無家學道者。令此梵行不得久住。阿難。猶如稻田及麥田中。有穢生者必壞彼田。如是阿難。若使女人得於此正法律中至信捨家無家學道者。令此梵行不得久住。尊者阿難復白曰。世尊。瞿曇彌*大愛爲世尊多所饒益。所以者何世尊母亡後。瞿曇彌*大愛鞠養世尊。世尊告曰。如是阿難。如是阿難。瞿曇彌*大愛多饒益我。謂母亡後鞠養於我。阿難我亦多饒益於瞿曇彌*大愛。所以者何阿難。瞿曇彌*大愛因我故得歸佛歸法歸比丘[12]僧。不疑三尊及苦[13]習滅道。成就於信。奉持禁戒。修學博聞。成就布施而得智慧。離殺斷殺。離不與取斷不與取。離邪婬斷邪婬。離妄言斷妄言。離酒斷酒。阿難。若使有人因人故。得歸佛歸法歸比丘*僧。不疑三尊及苦*習滅道。成就於信。奉持禁戒。修學博聞。成就布施而得智慧。離殺斷殺。離不與取斷不與取。離邪婬斷邪婬。離妄言斷妄言。離酒斷酒。阿難設使此人爲供養彼人衣被飮食臥具湯藥諸生活具。至盡形壽不得報恩。阿難。我今爲女人施設[14]八尊師法。謂女人不當犯。女人

[1]通＝道【宋】 [2]〔蜜…竟〕－【宋】 [3]〔二…字〕－【宋】 [4]〔中阿含〕－【宋】 [5]～A.VIII.51.Gotamī, Vin. Culla-v. X.1. 〔No.60〕. [6]〔第二小土城誦〕－【宋】 [7]～Sakkesu. [8]～Kapilavatthu Nigrodhārāma. [9]～Mahāpajāpatī-Gotamī. [10]大愛＋（道）【宋】【元】* [11]～Sakiyānī. [12]僧＝衆【宋】* [13]習＝集【宋】* [14]～Aṭṭha garu-dhamma.

奉持盡其形壽。阿難。猶如魚師及魚師弟子深水作塢。爲守護水不令流出。如是阿難。我今爲女人說八尊師法。謂女人不當犯。女人奉持盡其形壽。云何爲八。阿難。比丘尼當從比丘求受具足。阿難。我爲女人施設此第一尊師法。謂女人不當犯。女人奉持盡其形壽。阿難。比丘尼半月半月。往從比丘受教。阿難。我爲女人施設此第二尊師法。謂女人不當犯。女人奉持盡其形壽。阿難。若住止處無比丘者。比丘尼便不得受夏坐。阿難。我爲女人施設此第三尊師法。謂女人不當犯。女人奉持盡其形壽。阿難。比丘尼受夏坐訖。於兩部衆中當請三事求見聞疑。阿難。我爲女人施設此第四尊師法。謂女人不當犯。女人奉持盡其形壽。阿難。若比丘不聽比丘尼問者比丘尼則不得問。比丘經律阿毘曇。若聽問者。比丘尼得問經律阿毘曇。阿難。我爲女人施設此第五尊師法。謂女人不當犯。女人奉持盡其形壽。阿難。比丘尼不得說比丘所犯。比丘得說比丘尼所犯。阿難。我爲女人施設此第六尊師法。謂女人不當犯。女人奉持盡其形壽。阿難。比丘尼若犯僧伽婆尸沙。當於兩部衆中十五日行不慢。阿難。我爲女人施設此第七尊師法。謂女人不當犯。女人奉持盡其形壽。阿難。比丘尼受具足雖至百歲。故當向始受具足比丘。極下意稽首作禮恭敬承事叉手問訊。阿難。我爲女人施設此第八尊師法。謂女人不當犯。女人奉持盡其形壽。阿難。我爲女人施設此八尊師法。謂女人不當犯。女人奉持盡其形壽。阿難。若瞿曇彌*大愛奉持此八尊師法者。是此正法律中出家學道。得受具足作比丘尼。於是尊者阿難聞佛所說。善受善持。稽首佛足。繞三匝而去。往詣瞿曇彌*大愛所。語曰。瞿曇彌。女人得於此正法律中至信捨家出家學道。瞿曇彌*大愛。世尊爲女人施設此八尊師法。謂女人不當犯。女人奉持盡其形壽。云何爲八。瞿曇彌。比丘尼當從比丘求受具足。瞿曇彌。世尊爲女人施設此第一尊師法。謂女人不當犯。女人奉持盡其形壽。瞿曇彌。比丘尼半月半月往從比丘受教。瞿曇彌。世尊爲女人施設此第二尊師法。謂女人不當犯。女人奉持盡其形壽。瞿曇彌。若住止處無比丘者。比丘尼不得受夏坐。瞿曇彌。世尊爲女人施設此第三尊師法。謂女人不當犯。女人奉持盡其形壽。瞿曇彌。比丘尼受夏坐訖。於兩部衆中當請三事求見聞疑。瞿曇彌。世尊爲女人施設此第四尊師法。謂女人不當犯。女人奉持盡其形壽。瞿曇彌。若比丘不聽比丘尼問者。比丘尼不得問比丘經律阿毘曇。若聽問者。比丘尼得問經律阿毘曇。瞿曇彌。世尊爲女人施設此第五尊師法。謂女人不當犯。女人奉持盡其形壽。瞿曇彌。比丘尼不得說比丘所犯。比丘得說比丘尼所犯。瞿曇彌。世尊爲女人施設此第六尊師法。謂女人不當犯。女人奉持盡其形壽。瞿曇彌。比丘尼若犯僧伽婆尸沙。當於兩部衆中十五日行不慢。瞿曇彌。世尊爲女人施設此第七尊師法。謂女人不當犯。女人奉持盡其形壽。瞿曇彌。比丘尼受具足雖至百歲。故當向始受具足比丘。極下意稽首作禮恭敬承事叉手問訊。瞿曇彌。世尊爲女人施設此第八尊師法。謂女人不當犯。女人奉持盡其形壽。瞿曇彌。世尊爲女人施設此八尊師法。謂女人不當犯。女人奉持盡其形壽。瞿曇彌。世尊如是說。若瞿曇彌*大愛。奉持此八尊師法者。●是此正法律中出家學道。得受具足作比丘尼。於是瞿曇彌*大愛白曰。尊者阿難。聽我說喩。智者聞喩則解其義。尊者阿難。猶剎利女梵志居士工師女。端正姝好極淨沐浴。以香塗身著明淨衣。種種瓔珞嚴飾其容。或復有人爲念彼女。求利及饒益求安穩快樂。以青蓮華●鬘或●瞻蔔華鬘或修摩那華*鬘或婆師華*鬘或阿提牟多華鬘。持與彼女。彼女歡喜兩手受之以嚴其頭。如是尊者阿難。世尊爲女人施設此八尊師法。我盡形壽頂受奉持。爾時瞿曇彌*大愛。於正法律中出家學道得受具足作比丘尼。彼時瞿曇彌*大愛於後轉成大比丘尼衆與諸長老上尊比丘尼。爲王者所識久修梵行。共俱往詣尊者阿難所。稽首作禮却住一面白曰。尊者阿難。當知此諸比丘尼。長老上尊爲王者所識久修梵行。彼諸比丘。年少新學晚後出家

⑪讚＝讀　⑫*[illegible]＝鬘　⑬是此＝此是

入此正法律甫爾不久。願令此諸比丘為諸比丘尼隨其大小稽首作禮恭敬承事叉手問訊。於是尊者阿難語曰。瞿曇彌。今且住此。我往詣佛白如是事。瞿曇彌大*愛白曰。唯然尊者阿難。於是尊者阿難往詣佛所。稽首佛足。却[1]住一面叉手向佛白曰。世尊。今日瞿曇彌大*愛與諸比丘尼長老上尊為王者所識久修梵行。俱來詣我所。稽首我足。却住一面叉手語我曰。尊者阿難。此諸比丘尼長老上尊。為王者所識久修梵行。彼諸比丘。年少新學晚後出家。入此正法律甫爾不久。願令此諸比丘為諸比丘尼隨其大小稽首作禮恭敬承事叉手問訊。世尊告曰。止止阿難。守護此言慎莫說是。阿難。若使汝知如我知者。不應說一句。況復如是說。阿難。若使女人不得於正法律中至信捨家無家學道者。諸梵志居士。當以衣布地而作是說。精進沙門可於上行。精進沙門難行而行。令我長夜得利饒益安隱快樂。阿難。若女人不得於此正法律中至信捨家無家學道者。諸梵志居士。當以頭髮布[2]施而作是說。精進沙門可於上行。精進沙門難行而行。令我長夜得利饒益安隱快樂。阿難。若女人不得於此正法律中至信捨家無家學道者。諸梵志居士若見沙門。當以手奉種種飲食。住道邊[3]待而作是說。諸尊。受是食是可持是去隨意所用。令我長夜得利饒益安隱快樂。阿難。若女人不得於此正法律中至信捨家無家學道者。諸信梵志。見精進沙門敬心扶抱將入於內。持種種財物與精進沙門而作是說。諸尊。受是可持是去隨意所用。令我長夜得利饒益安隱快樂。阿難。若女人不得於此正法律中至信捨家無家學道者。此日月有大如意足。有大威德。有大福祐。有大威神。然於精進沙門威神之德。猶不相及。況復死瘦異學耶。阿難。若女人不得於此正法律中至信捨家無家學道者。正法當住千年。今失五百歲。餘有五百年。阿難當知。女人不得行五事。若女人作如來無所著等正覺。及轉輪王。天帝釋。魔王。大梵天者。終無是處。當知男子得行五事。若男子作如來無所著等正覺。及轉輪王。天帝釋。魔王。大梵天者。必有是處。佛說如是。尊者阿難及諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[4]瞿曇彌經第十竟[5]三千三百五十六字

中阿含經卷第二十八　[6]六千五百九十九字

[7]中阿含林品第[8]五竟　[9]萬四千一百八十二字　[10]第二小土城[11]誦

中阿含經卷第二十九

東晋罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

大品第[12]一　有二十五經　第三[13]一日誦名念

[14]有二品合有二十五經

柔軟・龍象・處　無常・請・瞻波
二十億・八難　貧窮・欲・福田
優婆塞・怨家　教曇彌・降魔
賴吒・優婆離　釋問・及善生
商人・世間・福　息止・至邊・喻

(一一七)[15]中阿含大品[16]柔軟經第一

我聞如是。一時佛遊舍衛國。在勝林給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。自我昔日出家學道。為從優遊[17]從容閑樂極柔軟來。我在父王悅頭檀家時。為我造作種種宮殿。春殿夏殿及以冬殿。為我好遊戲故。去殿不遠復造種種若干華池。青蓮華池紅蓮華池赤蓮華池白蓮華池。於彼池中[18]殖種種水華。青蓮華紅蓮華赤蓮華白蓮華。常水常華使人守護不通一切。為我好遊戲故。於其池岸*殖種種陸華。修摩那華婆師華瞻蔔華修揵提華摩頭揵提華阿提牟多華波羅[19]頭華。為我好遊戲故。而使四人沐浴於我。沐浴我已赤旃檀香用塗我身。香塗身已著新繒衣。上下內外表裏皆新。晝夜常以繖蓋覆我。莫令太子夜為露所沾晝為日所炙。如常他家[20]麁[21]䴵麥飯豆羹薑菜。為第一食。如是我父悅頭檀家最下使人。粳粮餚饌為第一食。復次若有野田禽獸。最美禽獸。提帝[22]邏惒吒劫賓闍邏[23]奚米何梨泥耆[24]施羅米如是野田禽獸最美禽獸。常為我設如是之食。我憶昔時父悅頭檀家。於夏四月昇正殿上。無有男子唯有女妓。而自娛樂初不來下。我欲出至園觀之時。三十名騎簡選上乘。鹵簿前後侍從導引。況復其餘。我有是如意足此最柔軟。我復憶昔時看田

[1]住＝依㊂　[2]施＝地㊂　[3]待＝侍㊆　[4]〔瞿…竟〕－㊂　[5]〔三…字〕－㊂　[6]〔六…字〕－㊂　[7]品末題在經末題上㊄㊆，在卷末題前行㊃　[8]五＝十㊃　[9]〔萬…字〕－㊂　[10]（第二小土城誦）在卷末題下㊄㊆　[11]誦＋（訖）㊂　[12]一＝二十一㊃　[13]一日誦名念＝念誦㊃　[14]有二品合＝有一品半合㊄㊆，〔有…經〕－㊃　[15]〔中阿含〕－㊃　[16]～A. III. 38-39. sukhumāla sutta.　[17]～Sukhumālo paramasukhumālo accanta sukhumālo. 從＝縱㊂.　[18]殖＝植㊂*　[19]頭＝鉢㊂㊃　[20]麁＝麤㊆　[21]䴵＝麵㊂　[22]邏惒＝遮和㊂，羅和㊄　[23]奚＝奚㊄　[24]耆＝䎫㊂

作人止息田上。往詣閻浮樹下。結跏趺坐。離欲離惡不善之法。有覺有觀。離生喜樂得初禪成就遊。我作是念。不多聞愚癡凡夫。自有病法不離於病。見他人病憎惡薄賤不愛不[1]喜不自觀己。我復作是念。我自有病法不離於病。若我見他病而憎惡薄賤不愛不*喜者。我不宜然我亦有是法故。如是觀已。因不病起貢高者即便自滅。我復作是念。不多聞愚癡凡夫。自有老法不離於老。見他人老憎惡薄賤不愛不*喜不自觀己。我復作是念。我自有老法不離於老。若我見他老而憎惡薄賤不愛不喜者。我不宜然。我亦有是法故。如是觀已。若因壽起貢高者即便自滅。不多聞愚癡凡夫。為不病貢高豪貴放逸。因欲生癡不行梵行。不多聞愚癡凡夫。為少壯貢高豪貴放逸。因欲生癡不行梵行。不多聞愚癡凡夫。為壽貢高豪貴放逸。因欲生癡不行梵行。於是世尊即說頌曰

病法老法　及死亡法
如法自有　凡夫見惡
若我憎惡　不度此法
我不宜然　亦有是法
彼如是行　知法離生
無病少壯　為壽貢高
斷諸貢高　見無欲安
彼如是覺　無怖於欲
得無有想　行淨梵行

佛說如是。彼諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[2]柔軟經第一竟[3]七百九十一字

(一一八)[4]中阿含大品[5]龍象經第二[6]第三念誦

我聞如是。一時佛遊舍衛國。在[7]東園鹿子母堂。爾時世尊則於晡時從[8]宴坐起。堂上來下告曰。烏陀夷。共汝往至東河澡浴。尊者烏陀夷白曰。唯然。於是世尊將尊者烏陀夷。往至東河。脫衣岸上便入水浴。浴已還出拭體著衣。爾時[9]波斯匿王有龍象名曰[10]念。作一切妓樂。歷[11]度東河。衆人見已便作是說。是龍中龍為大龍王為是誰[12]耶。尊者[13]烏陀夷叉手向佛白曰。世尊。象受大身。衆人見已便作是說。是龍中龍為大龍王為是誰*耶。世尊告曰。如是烏陀夷。如是烏陀夷。象受大身。衆人見已便作是說。是龍中龍為大龍王為是誰*耶。烏陀夷。馬駱駝牛驢胸行人樹生大形。[14]烏陀夷。衆人見已便作是說。是龍中龍為大龍王為是誰*耶。烏陀夷。若有世間天及魔梵沙門梵志。從人至天不以身口意害者。我說彼是龍。烏陀夷。如來於世間天及魔梵沙門梵志。從人至天不以身口意害。是故我名龍。於是尊者烏陀夷叉手向佛白曰。世尊。唯願世尊。加我威力。善逝加我威力。令我在佛前以龍相應[15]頌讚世尊。世尊告曰。隨汝所欲。於是尊者烏陀夷在於佛前。以龍相應頌讚世尊曰

正覺生人間　自御得正定
修習行梵跡　息意能自樂
人之所敬重　[16]越超一切法
亦為天所敬　無著至真人
越度一切結　於林離林去
捨欲樂無欲　如石出真金
普聞正盡覺　如日昇虛空
一切龍中高　如衆山有嶽
稱說名大龍　而無所傷害
一切龍中龍　真諦無上龍
溫潤無有害　此二是龍足
苦行及梵行　是謂龍所行
大龍信為手　二功德為牙
念項智慧頭　思惟分別法
受持諸法腹　樂遠離雙臂
住善息出入　內心至善定
龍行[17]止俱定　坐定臥亦定
龍一切時定　是謂龍常法
無穢家受食　有穢則不受
得惡不淨食　捨之如師子
所得供養者　為他慈愍受
龍食他信施　存命無所著
斷除大小結　解脫一切縛
隨彼所遊行　心無有繫著
猶如白蓮花　水生水長養
泥水不能著　妙[18]香愛樂色
如是最上覺　世生行世間
不為欲所染　如華水不著
猶如然火熾　不益薪則止
無薪火不傳　此火為之滅
慧者說此喻　欲令解其義
是龍之所知　龍中龍所說

[1] 喜＝憙【三】*　[2]（柔…竟）－【聖】　[3]（七…字）－【三】　[4]（中阿含）－【聖】　[5] 〜A.VI.43. Nāga.　[6]（第三念誦）－【聖】　[7] 〜Pubbārāma Migāramātu-pāsāda.　[8] 宴＝燕【聖】　[9] 〜Pasenadi.　[10] 念〜Seta.　[11] 度＝渡【三】　[12] 耶＝邪【宮】*　[13] 〜Udāyi.　[14]（烏陀夷）－【三】　[15]（頌）－【聖】　[16] 越超＝超越【三】　[17] 止＝正【宋】【元】　[18] 香＝看【三】

遠離淫欲恚　斷癡得無漏
龍捨離其身　此龍謂之滅

佛說如是。尊者烏陀夷聞佛所說。歡喜奉行

[1]龍象經第二竟[2]七百三十字

(一二九)[3]中阿含大品[4]說處經第三　[5]第三念誦

我聞如是。一時佛遊舍衛國。在勝林給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。此有三說處。無四無五。若比丘見已因。彼故說而說我見聞識知。比丘說而說是我所知。云何為三。比丘。因過去世說而說如是過去世時有。比丘。因未來世說而說如是未來世時有。比丘。因現在世說而說如是現在世時有。是謂三說處。無四無五。若比丘。見已因。彼故說而說我見聞識知。比丘說而說是我所知。因所說善習得義。因不說不善習得義。賢聖弟子兩耳一心聽法。彼兩耳一心聽法已。斷一法。修一法。一法作證。彼斷一法修一法一法作證已便得正定。賢聖弟子心得正定已。便斷一切婬怒癡。賢聖弟子如是得心解脫。解脫已便知解脫。我生已盡。梵行已立。所作已辦。不更受有。知如真。因其所說有四處。當以觀人。此賢者可共說。不可共說。若使此賢者[6]一向論不一向答者。分別論不分別答者。詰論不詰答者。止論不止答者。如是此賢者不得共說。亦不得共論。若使此賢者一向論[7]便一向答。分別論分別答者。詰論詰答者。止論止答者。如是此賢者。得共說亦得共論。復次因其所說更有四處。當以觀人。此賢者可共說不可共說。若使此賢者於處非處不住者。所知不住者。說喻不住者。道跡不住者。如是此賢者。不可共說亦不可共論。若此賢者於處非處住者。所知住者。說喻住者。道跡住者。如是此賢者。可得共說亦可得共論。因所說時止息口行。捨已所見捨怨結意。捨欲捨恚捨癡捨慢捨不語捨慳嫉。不求勝不伏他。莫取所失說義說法。法已教復教止自歡喜令彼歡喜。如是說義如是說事。是聖說義是聖說事。謂至竟漏盡。於是世尊說此頌曰

若有諍論議　雜意懷貢高
非聖毀[8]皆德　各各相求便
但求他過失　意欲降伏彼
更互而求勝　聖不如是說
若欲得論議　慧者當知時
有法亦有義　諸聖論如是
慧者如是說　無[9]諍無貢高
意無有厭足　無結無有漏
隨順不顛倒　正知而為說
善說則然可　自終不說惡
不以諍論議　亦不受他諍
知處及說處　是彼之所論
如是聖人說　慧者俱得義
為現法得樂　亦為後世安
當知聽達者　非倒非常說

佛說如是。彼諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[10]說處經第三竟[11]七百二十三字

(一三〇)[12]中阿含大品[13]說無常經第四　[14]第三念誦

我聞如是。一時佛遊舍衛國。在勝林給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。色者無常。無常則苦。苦則非神。覺亦無常。無常則苦。苦則非神。想亦無常。無常則苦。苦則非神。行亦無常。無常則苦。苦則非神。識亦無常。無常則苦。苦則非神。是為色無常。覺想行識無常。無常則苦。苦則非神。多聞聖弟子作如是觀。修習[15]七道品。無礙正思正念。彼如是知如是見。欲漏心解脫。有漏無明漏心解脫。解脫已便知解脫。[16]我生已盡。梵行已立。所作已辦。不更受有。知如真。若有眾生及九眾生居。乃至有想無想處行餘第一有。於其中間是第一是大是勝是最是尊是妙。謂世中[17]阿羅訶。所以者何。世中阿羅訶得安隱快樂。於是世尊說此頌曰

無著第一樂　斷欲無有愛
永捨離我慢　裂壞無明網
彼得不移動　心中無穢濁
不染著世間　梵行得無漏
了知於五陰　境界七善法
大雄遊行處　離一切恐怖
成就七覺寶　具學三種學
妙稱上朋友　佛最上[18]真子
成就十[19]支道　大龍極定心
是世中第一　彼則無有愛
眾事不移動　解脫當來有

[1]〔龍…竟〕－【明】　[2]〔七…字〕－【三】　[3]〔中阿含〕－【明】　[4]～A. III. 67. Kathāvatthu.　[5]〔第三念誦〕－【明】　[6]一向論…不止答者～Ekaṃsavyākaraṇīyaṃ pañhaṃ na ekaṃsena vyākaroti, vibhajjha-vyākaraṇīyaṃ p. na vibhajjha vy., paṭipucchā vy. p. na paṭipucchā vy., ṭhapanīyaṃ p. na ṭhapeti.　[7]使＝便【三】　[8]皆＝此【聖】　[9]諍～Viruddha.　[10]〔說…竟〕－【明】　[11]〔七…字〕－【三】　[12]〔中阿含〕－【明】　[13]～S. 22. 76. Arahanta.　[14]〔第三念誦〕－【明】　[15]〔三十〕十七【宋】【元】【明】　[16]〔我〕－【三】　[17]～Arahaṃ.　[18]真＝其【三】　[19]支＝枝【明】

斷生老病死　所作辦滅漏
興起無學智　得身最後邊
梵行第一具　彼心不由他
上下及諸方　彼無有喜樂
能爲師子吼　世間無上覺

佛說如是。彼諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

①說無常經第四竟②四百一十三字

(一二一)③中阿含大品④請請經第五⑤下一請字音疾井反

⑥第三念誦

我聞如是。一時佛遊王舍城。在竹林加蘭哆園。與大比丘衆五百人俱共受夏坐。爾時世尊月十五日說從解脫相請請時。在比丘衆前敷座而坐。告諸比丘。我是梵志而得滅訖。無上醫王。我今受身最是後邊。我是梵志得滅訖後無上醫王。我今受身最是後邊。謂汝等輩是我眞子。從口而生法法所化。謂汝等輩是我眞子。從口而生法法所化。汝當教化轉相教訶。爾時尊者舍梨子亦在衆中。於是尊者舍梨子即從⑦坐起。偏袒著衣叉手向佛白曰。世尊⑧嚮之所說。我是梵志而得滅訖無上醫王。我今受身最是後邊。我是梵志得滅訖。後無上醫王。我今受身最是後邊。謂汝等輩是我眞子。從口而生法法所化。謂汝等輩是我眞子。從口而生法法所化。汝當教化轉相教訶。世尊。諸不調者令得調御。諸不息者令得止息。諸不度者而令得度。諸不解脫者令得解脫。諸不滅訖者令得滅訖。未得道者令其得道。不施設梵⑨行令施設梵行。知道覺道識道說道。世尊弟子於後得法受教受訶。受教訶已。隨世尊語。即便趣行得如其意。善知正法。唯然世尊。不嫌我身口意行耶。彼時世尊告曰。舍梨子。我不嫌汝身口意行。所以者何。舍梨子。汝有聰慧大慧速慧捷慧利慧廣慧深慧出要慧明達慧。舍梨子。汝成就實慧。舍梨子。猶轉輪王而有太子。不越教已。則便受拜父王所傳。而能復傳。如是舍梨子。我所轉法輪汝復能轉。舍梨子。是故我不嫌汝身口意行。尊者舍梨子復再叉手向佛白曰。唯然世尊。不嫌我身口意行。世尊。不嫌此五百比丘身口意行耶。世尊告曰。舍梨子。我亦不嫌此五百比丘身口意行。所以者何。舍梨子。此五百比丘盡得無著。諸漏已盡梵行已立。所作已辦。重擔已捨。有結已盡而得善義正智正解脫。唯除一比丘。我亦本已記於現法中得究竟智。生已盡梵行已立。所作已辦不更受有知如眞。舍梨子。是故我不嫌此五百比丘身口意行。尊者舍梨子復三叉手向佛白曰。唯然世尊。不嫌我身口意行。亦不嫌此五百比丘身口意行。世尊。此五百比丘。幾比丘得三明達。幾比丘得俱解脫。幾比丘得慧解脫耶。世尊告曰。舍梨子。此五百比丘。九十比丘得三明達。九十比丘得俱解脫。餘比丘得慧解脫。舍梨子。此衆無枝無葉亦無節⑩戾。清淨眞實得正住立。爾時尊者⑪傍耆舍亦在衆中。於是尊者傍耆舍即從*坐起。偏袒著衣。叉手向佛白曰。唯然世尊。加我威力。唯願善逝。加我威力。令我在佛及比丘衆前。以如義相應而作讚頌。世尊告曰。傍耆舍。隨汝所欲。於是尊者傍耆舍。在佛及比丘衆前。以如義相應而讚頌曰

今十五請日　集坐五百衆
斷除諸結縛　無礙有盡仙
清淨光明照　解脫一切有
生老病死盡　漏滅所作辦
⑫調悔及疑結　慢⑬有⑭漏已盡
拔斷愛結刺　上醫無復有
勇猛如師子　一切恐畏除
已度於生死　諸漏已滅訖
猶如轉輪王　群臣所圍繞
悉領一切地　乃至於大海
如是勇猛伏　無上商人主
弟子樂恭敬　三達離死怖
一切是佛子　永除枝葉節
轉無上法輪　稽首第一尊

佛說如是。彼諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

⑮請請經第五竟⑯千一十三字

(一二二)⑰中阿含大品⑱瞻波經第六　⑲第三念誦

我聞如是。一時佛遊⑳瞻波。在恒伽池邊。爾時世尊月十五日說從解脫時。於比丘衆前敷座而坐。世尊坐已即便入定。以他心智觀察衆心。觀衆心已。至初夜竟默然而坐。於是有一比丘。即從㉑坐起。偏袒著衣。叉手向佛白曰。世尊。初夜已訖。佛及比丘衆

① [說…竟]－宋　② [四…字]－聖　③ [中阿含]－宋　④ ～S. 8, 7. Pavāraṇā. [Nos. 61-63, No.99 (1212). No.100 (228) No. 125 (32.5)]. [Pravāraṇa sūtra. 斷片, Hoernle Ms., No.149]　⑤ 音疾井反＝者慈井反宋，音淨元，慈井切明　⑥ [第三念誦]－明　⑦ 坐＝座明　⑧ 嚮＝鄉聖宮　⑨ 行＋(者)聖　⑩ 戾＝類元明　⑪ ～Vaṅgīsa.　⑫ 調＝掉元明. 宮　⑬ 有＝[illegible]聖知　⑭ 漏＝有知　⑮ [請…竟]－明　⑯ [千…字]－聖　⑰ [中阿含]－明　⑱ ～A. VIII. 10. Kāraṇḍava. (缺). [No. 64] (cf. No. 26 (37)).　⑲ [第三念誦]－明　⑳ ～Campā.　㉑ 坐＝座明

集坐來久。唯願世尊。說從解脫。爾時世尊默然不答。於是世尊復至中夜默然而坐。彼一比丘再從*坐起。偏袒著衣叉手向佛白曰。世尊。初夜已過中夜將訖。佛及比丘衆集坐來久。唯願世尊。說從解脫。世尊。亦再默然不答。於是世尊復至後夜默然而坐。彼一比丘三從坐起。偏袒著衣叉手向佛白曰。世尊。初夜既過中夜❶復訖後夜垂盡。將向欲明明出不久。佛及比丘衆集坐極久。唯願世尊。說從解脫。爾時世尊告彼比丘。於此衆中有一比丘已爲不淨。彼時尊者大目揵連亦在衆中。於是尊者大目揵連便作是念。世尊爲何比丘而說。此衆中有一比丘已爲不淨。我寧可入如其❷像定。以如其像定他心之智觀察衆心。尊者大目揵連卽入如其*像定。以如其*像定他心之智觀察衆心。尊者大目揵連。便知世尊所爲比丘說此衆中有一比丘已爲不淨。於是尊者大目揵連卽從定起。至彼比丘前牽臂將出開門置外。癡人遠去莫於此住。不復得與比丘衆會。從今已去非是比丘。閉門下❸鑰還詣佛所。稽首佛足却坐一面白曰。世尊所爲比丘說此衆中有一比丘已爲不淨者我已逐出。世尊。初夜既過中夜復訖後夜垂盡。將向欲明明出不久。佛及比丘衆集坐極久。唯願世尊。說從解脫。世尊告曰。大目揵連。彼愚癡人當得大罪。觸嬈世尊及比丘衆。大目揵連。若使如來在不淨衆說從解脫者。彼人則便頭破七分。是故大目揵連。汝等從今已後說從解脫。如來不復說從解脫。所以者何。如是大目揵連。或有癡人正知出入。善觀分別屈❹申低仰儀容庠序。善著❺僧伽梨及諸衣鉢。行住坐臥眠❻寤語默皆正知之。似如眞梵行。至諸眞梵行所。彼或不知。大目揵連。若諸梵行知者便作是念。是沙門汚是沙門辱。是沙門憎是沙門刺。知已便當共❼擯棄之。所以者何。莫令汚染諸梵行者。大目揵連。猶如居士有良稻田或有麥田。生草名穢麥。其根相似莖節葉花皆亦似麥。後生實已。居士見之便作是念。是麥汚辱是麥憎刺。知已便拔擲棄於外。所以者何。莫令汚穢餘眞好麥。如是大目揵連。或有癡人正知出入。善觀分別屈❽伸低仰儀容庠序。善著僧伽梨及諸衣鉢。行住坐臥眠*寤語默皆正知之。似如眞梵行。至諸眞梵行所。彼或不知。大目揵連。若諸梵行知者便作是念。是沙門汚是沙門辱。是沙門憎是沙門刺。知已便當共*擯棄之。所以者何。莫令汚染諸梵行者。大目揵連。猶如居士秋時❾揚穀。穀聚之中若有成實者*揚便止住。若不成實及粃糠者便隨風去。居士見已卽持掃箒掃治令淨。所以者何。莫令汚雜餘淨好稻。如是大目揵連。或有癡人正知出入。善觀分別屈*伸低仰儀容庠序。善著僧伽梨及諸衣鉢。行住坐臥眠*寤語默皆正知之。似如眞梵行。至諸眞梵行所。彼或不知。大目揵連。若諸梵行知者便作是念。是沙門汚是沙門辱。是沙門憎是沙門刺。知已便當共*擯棄之。所以者何。莫令汚染諸梵行者。大目揵連。猶如居士爲過泉水故作通水槽。持斧入林扣打諸樹。若堅實者其聲便小。若空中者其聲便大。居士知已便斫治節擬作通水槽。如是大目揵連。或有癡人正知出入。善觀分別屈*伸低仰儀容庠序。善著僧伽梨及諸衣鉢。行住坐臥眠*寤語默皆正知之。似如眞梵行。至諸眞梵行所。彼或不知。大目揵連。若諸梵行知者便作是念。是沙門汚是沙門辱。是沙門憎是沙門刺。知已便當共*擯棄之。所以者何。莫令汚染諸梵行者。於是世尊說此頌曰

共會集當知　惡欲憎❿嫉恚
⓫不語結恨慳　嫉妬諂欺誑
在衆詐言息　屏處稱沙門
陰作諸惡行　惡見不守護
欺誑妄語言　如是當知彼
往集不與會　擯棄不共止
欺詐誑說多　非息稱說息
知時具淨行　擯棄遠離彼
清淨共清淨　常當共和合
和合得安隱　如是得苦邊

佛說如是。彼諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

⓬瞻波經第六竟⓭(一千三百五十一字)

(一二三)⓮中阿含大品沙門⓯二十億經第七 ⓰第三念誦

我聞如是。一時佛遊舍衞國。在勝林給孤獨園。爾時尊者沙門二十億。亦遊舍衞國。

❶復＝又【三】　❷像＝象【宮】*　❸鑰＝籥【宮】　❹申＝伸【三】　❺僧伽梨及諸衣鉢～Saṅghāṭipattacīvara.　❻寤＝覺【三】【宮】*　❼擯＝擯【宮】*
❽伸＝申【宮】*　❾揚＝颺【宋】【元】【宮】　❿嫉恚＝恚疾【三】【宮】　⓫不語～Makkhā.　⓬(瞻…竟)一【聖】　⓭(一千…字)一【三】　⓮(中阿含)一【聖】
⓯～A. VI. 55. Soṇa. [No 99 (254), No. 125(23.3)]　⓰(第三念誦)一【聖】

在❶闇林中。前夜後夜學習不眠。精勤正住修習道品。於是尊者沙門二十億。安靜獨住宴坐思惟心作是念。若有世尊弟子精勤學習正法律者。我爲第一。然諸漏心不得解脫。我父母家極大富樂多有錢財。我今寧可捨戒罷道行欲布施修諸福業耶。爾時世尊以他心智。知尊者沙門二十億心之所念。便告一比丘。汝往至彼呼沙門二十億來。於是一比丘白曰。唯然。即從❷坐起稽首禮足遶三匝而去。往至尊者沙門二十億所而語彼曰。世尊呼汝。尊者沙門二十億聞比丘語。即詣佛所稽首作禮却坐一面。世尊告曰。沙門。汝實安靜獨住宴坐思惟心作是念。若有世尊弟子精勤學習正法律者我爲第一。然諸漏心不得解脫。我父母家極大富樂多有錢財。我今寧可捨戒罷道行欲布施修諸福業耶。彼時尊者沙門二十億羞恥慚愧則無無畏。世尊知我心之所念。叉手向佛白曰。實爾。世尊告曰。沙門。我今問汝隨所解答。於意云何。汝在家時善調彈琴。琴隨歌音。歌隨琴音耶。尊者沙門二十億白曰。如是世尊。❸世尊復問。於意云何。若彈琴❹絃急。爲有和音可愛樂耶。沙門答曰。不也世尊。世尊復問。於意云何。若彈琴*絃緩。爲有和音可愛樂耶。沙門答曰。不也世尊。世尊復問。於意云何。若彈琴調*絃不急不緩適得其中。爲有和音可愛樂耶。沙門答曰。如是世尊。世尊告曰。如是沙門。極大精進令心❺調亂。不極精進令心懈怠。是故汝當分別此時。觀察此相。莫得放逸。爾時尊者沙門二十億聞佛所說善受善持。即從*坐起稽首佛足繞三匝而去。受佛彈琴喩教。在遠離獨住心無放逸修行精勤。彼在遠離獨住心無放逸修行精勤已。族姓子所爲。剃除鬚髮著袈裟衣。至信捨家無家學道者。唯無上梵行訖。於現法中自知自覺自作證成就遊。生已盡梵行已立。所作已辦不更受有知如眞。尊者沙門二十億知法已至得阿羅訶。彼時尊者沙門二十億得阿羅訶已而作是念。今正是時。我寧可往詣世尊所說得究竟智耶。於是尊者沙門二十億往詣佛所。稽首作禮却坐一面白曰。世尊。若有比丘得無所著諸漏已盡。梵行已立。所作已辦。重擔已捨有結已解。自得善義正知解脫者。彼於爾時樂此六處。樂於無欲樂於遠離。樂於無諍樂於愛盡。樂於受盡。樂心不移動。世尊。或有一人而作是念。此賢者以依信故樂於無欲者。不應如是觀。但欲盡恚盡癡盡。是樂於無欲。世尊。或有一人而作是念。此賢者以貪利稱譽求供養故樂於遠離者。不應如是觀。但欲盡恚盡癡盡。是樂於遠離。世尊。或有一人而作是念。此賢者以依戒故樂於無諍者。不應如是觀。但欲盡恚盡癡盡。是樂於無諍樂於愛盡樂於受盡樂心不移動。世尊。若有比丘得無所著諸漏已盡。梵行已立所作已辦。重擔已捨有結已解。自得善義正智正解脫者。彼於爾時樂此六處。世尊。若有比丘學未得意求願無上安隱涅槃者。彼於爾時成就學根及學戒。彼於後時諸漏已盡而得無漏。心解脫慧解脫。於現法中自知自覺自作證成就遊。生已盡梵行已立。所作已辦不更受有知如眞者。彼於爾時成就無學根及無學戒。世尊。猶幼少童子彼於爾時成就小根及小戒。彼於後時具足學根者。彼於爾時成就學根及學戒。如是世尊。若有比丘學未得意。求願無上安隱涅槃者。彼於後時諸漏已盡而得無漏。心解脫慧解脫。於現法中自知自覺自作證成就遊。生已盡梵行已立。所作已辦不更受有知如眞者。彼於爾時成就無學根及無學戒。❻彼若有眼所知色與❼對眼者。不能令失此心解脫慧解脫。心在內住善制守持觀❽與衰法。若有耳所知聲。鼻所知香。舌所知味。身所知觸。意所知法。與對意者。不能令失此心解脫慧解脫。心在內住善制守持觀與衰法。世尊。猶去村不遠有大石山。不破不缺不脆堅住不空合一。若東方有大風雨來。不能令搖不動轉移。亦非東方風移至南方。若南方有大風雨來。不能令搖不動轉移。亦非南方風移至西方。若西方有大風雨來。不能令搖不動轉移。亦非西方風移至北方。若北方有大風雨來。不能令搖不動轉移。亦非北方風移至諸方。如是彼若有眼所知色與對眼者。不能令失此心解脫慧解脫。心在內住善制

❶～Sītavana.　❷坐＝座㊄㊅*　❸〔世尊〕－㊂　❹絃＝弦㊂*　❺調＝掉㊄㊅　❻彼若…對眼者～Ce pi cakkhuviññeyyā rūpā cakkhussa āpāthaṃ āgacchanti.　❼對眼＝眼對㊂　❽與＝興㊅

守持觀興衰法。若有耳所知聲。鼻所知香。舌所知味。身所知觸。意所知法。與對意者。不能令失此心解脫慧解脫。心在內住善制守。[1]護觀興衰法。於是尊者沙門二十億。說此頌曰

樂在無欲　心存遠離
喜於無諍　受盡欣悅
亦樂受盡　心不移動
得知如眞　從是心解
得心解已　比丘息根
作已不觀　無所求作
猶如石山　風不能動
色聲香味　身觸亦然
愛不愛法　不能動心

尊者沙門二十億。於佛前說得究竟智已。即從*坐起。稽首佛足。繞三匝而去。爾時世尊。尊者沙門二十億去後不久。告諸比丘。諸族姓子。應如是來於我前說得究竟智。如沙門二十億來於我前說得究竟智。不自舉。不慢他。說義現法隨諸處也。莫令如癡增上慢所纏。來於我前說得究竟智。彼不得義但大煩勞。沙門二十億來。於我前說得究竟智。不自舉不慢他。說義現法隨諸處也。佛說如是。彼諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[2]沙門二十億經第七竟[3]一千七百三十九字

(一二四)[4]中阿含大品[5]八難經第八　[6]第三念誦

我聞如是。一時佛遊舍衞國。在勝林給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。人行梵行而有八難八非時也。云何爲八。若時如來無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐。出世說法趣向止息。趣向滅訖。趣向覺道。爲善逝所演。彼人爾時生地獄中。是謂人行梵行第一難第一非時。復次若時如來無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐。出世說法趣向止息。趣向滅訖。趣向覺道。爲善逝所演。彼人爾時生畜生中。生餓鬼中。生長壽天中。生在邊國夷狄之中。無信無恩無有反復。若無比丘比丘尼優婆塞優婆夷。是謂人行梵行第五難第五非時。復次若時如來無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐。出世說法趣向止息。趣向滅訖。趣向覺道。爲善逝所演。彼人爾時生中國。而聾瘂如羊鳴。常以手語。不能知說善惡之義。是謂人行梵行第六難第六非時。復次若時如來無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐。出世說法趣向止息。趣向滅訖。趣向覺道。爲善逝所演。彼人爾時雖生中國。不聾不瘂。[7]不如羊鳴。不以手語。又能知說善惡之義。然有邪見及顚倒見。如是見如是說。無施無齋無有呪說。無善惡業。無善惡業報。無此世彼世。無父無母。世無眞人往至善處。善去善向此世彼世。自知自覺。自作證成就遊。是謂人行梵行第七難第七非時。復次若時如來無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐。不出於世。亦不說法趣向止息。趣向滅訖。趣向覺道。爲善逝所演。彼人爾時生於中國。不聾不瘂。[8]不如羊鳴。不以手語。又能知說善惡之義。而有正見不顚倒見。如是見如是說。有施有齋亦有呪說。有善惡業。有善惡業報。有此世彼世。有父有母。世有眞人往至善處。善去善向此世彼世。自知自覺。自作證成就遊。是謂人行梵行第八難第八非時。人行梵行有一不難有一是時。云何人行梵行有一不難有一是時。若時如來無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐。出世說法趣向止息。趣向滅訖。趣向覺道。爲善逝所演。彼人爾時生於中國。不聾不瘂。*不如羊鳴。不以手語。又能知說善惡之義。而有正見不顚倒見。如是見如是說。有施有齋亦有呪說。有善惡業有善惡業報。有此世彼世。有父有母。世有眞人往至善處。善去善向此世彼世。自知自覺。自作證成就遊。是謂人行梵行有一不難有一是時。於是世尊說此頌曰

若得人身者　說最微妙法
若有不得果[9]　必不遇其時
多說梵行難　人在於後世
若得遇其時　是世中甚難
欲得復人身　及聞微妙法
當以精勤學　人自哀愍故
談說聞善法　莫令失其時

[1]護＝持㊂　[2]〔沙…竟〕－㊙　[3]〔一千…字〕－㊂　[4]〔中阿含〕－㊙　[5]～A. VIII. 29. Akkhaṇā.〔No. 125(23, 3)〕.　[6]〔第三念誦〕－㊙
[7]〔不〕－㊂　[8]〔不〕－㊂*　[9]果＝遇㊂

若失此時者　必憂墮地獄
若不遇其時　不聞說善法
如商人失財　受生死無量
若有得人身　聞說正善法
遵奉世尊教　必遭遇其時
若遭遇此時　堪任正梵行
成就無上眼　[1]日親之所說
彼爲常自護　進行離諸使
斷滅一切結　降魔魔眷屬
彼度於世間　謂得盡諸漏

佛說如是。彼諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[2]八難經第八竟[3]一千三十三字

(一二五)[4]中阿含大品[5]貧窮經第九[6]第三念誦

我聞如是。一時佛遊舍衞國。在勝林給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。世有欲人貧窮爲大苦[7]耶。諸比丘白曰。爾也世尊。世尊復告諸比丘曰。若有欲人貧窮舉貸他家財物。世中舉貸他家財物。爲大*苦耶。諸比丘白曰。爾也世尊。世尊復告諸比丘曰。若有欲人舉貸財物。不得時還。[8]日日長息。世中長息爲大苦耶。諸比丘白曰。爾也世尊。世尊復告諸比丘曰。若有欲人長息不還。財主[9]責索。世中財主*責索爲大苦耶。諸比丘白曰。爾也世尊。世尊復告諸比丘曰。若有欲人財主*責索。不能得[10]償。財主數往至彼求索。世中財主數往至彼求索爲大苦耶。諸比丘白曰。爾也世尊。世尊復告諸比丘曰。若有欲人。財主數往至彼。求索彼故不還。便爲財主之所收縛。世中爲財主收縛爲大苦耶。諸比丘白曰。爾也世尊。是爲世中有欲人貧窮是大苦。世中有欲人舉貸財物是大苦。世中有欲人舉貸長息是大苦。世中有欲人財主*責索是大苦。世中有欲人財主數往至彼求索是大苦。世中有欲人爲財主收縛是大苦。如是若有於此聖法之中無信於善法。無禁戒。無博聞。無布施。無智慧於善法。彼雖多有金銀[11]琉璃水精摩尼白珂螺璧珊瑚[12]琥珀[13]碼碯[14]瑇瑁[15]硨[16]渠碧玉赤石琁珠。然彼故貧窮無有力勢。是我聖法中說不善貧窮也。彼身惡行口意惡行。是我聖法中說不善舉貸也。彼欲覆藏身之惡行。不自發露。不欲道說。不欲令人訶[17]責[18]不順求。欲覆藏口意惡行。不自發露。不欲道說。不欲令人訶*責。*不順求。是我聖法中說不善長息也。彼或行村邑及村邑外。諸梵行者見已便作是說。諸賢。此人如是作如是行如是惡如是不淨。是村邑刺彼作是說。諸賢。我不如是作不如是行不如是惡不如是不淨。亦非村邑刺。是我聖法中說不善責索也。彼或在無事處。或在山林樹下。或在空閑居。念三不善念。欲念恚念害念。是我聖法中說不善數往求索也。彼作身惡行口意惡行。彼作身惡行口意惡行已。因此緣此身壞命終必至惡處生地獄中。是我聖法中說不善收縛也。我不見縛更有如是苦。如是重如是麤如是不可樂。如地獄畜生餓鬼縛也。此三苦縛。漏盡阿羅訶比丘已知滅盡。拔其根本永無來生。於是世尊。說此頌曰

世間貧窮苦　舉貸他錢財
舉貸錢財已　他*責爲苦惱
財主往求索　因此收繫縛
此縛甚重苦　世間樂於欲
於聖法亦然　若無有正信
無慚及無愧　作惡不善行
身作不善行　口意俱亦然
覆藏不欲說　不樂正教訶
若有數數行　意念則爲苦
或村或靜處　因是必有悔
身口習諸行　及意之所念
惡業轉增多　數數[19]作復作
彼惡業無[20]諱　多作不善已
隨所生畢訖　必往地獄縛
此縛最甚苦　雄猛之所離
如法得財利　不負得安隱
施與得歡喜　二俱皆獲利
如是諸居士　因施福增多
如是聖法[21]中　若有好誠信
具足成慚愧　庶幾無慳貪
已捨離五蓋　常樂行精進
成就諸禪定　[22]滿具常寨樂
已得無食樂　猶如水浴淨
不動心解脫　一切有結盡
無病爲涅槃　謂之無上燈
無憂[23]無塵安　是說不移動

佛說如是。彼諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[1]日=目覺　[2]〔八…覺〕－聖　[3]〔一千…字〕－三　[4]〔中阿含〕－聖　[5]～A. VI. 45. Dālidya sutta.　[6]〔第三念誦〕－聖　[7]耶=邪聖*
[8]日=白三　[9]責=債聖*　[10]債=責聖　[11]琉=瑠三聖　[12]琥=虎聖　[13]碼=馬聖　[14]瑇瑁=蝳蝐三　[15]硨=車聖　[16]渠=磲三
[17]責=債三*　[18]（責）＋不三*　[19]作=他聖　[20]諱=息聖　[21]中=律三聖　[22]滿具常寨樂.～Ekodi nipako sato. 寨=安宋聖
[23]無塵安～virajaṃ khemaṃ. 安=妄聖

[1]貧窮經第九竟[2]一千一十字

中阿含經卷第二十九[3]八千八百三字[4]

中阿含經卷第三十

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

（一三六）大品[5]行欲經第十　[6]第三念誦

我聞如是。一時佛遊舍衞國。在勝林給孤獨園。爾時給孤獨居士往詣佛所。稽首佛足。却坐一面。白曰。世尊。世中爲有幾人行欲。世尊告曰。居士。世中凡有十人行欲。云何爲十。居士。有一行欲人。非法無道求索財物。彼非法無道求財物已。不自養安隱及父母妻子奴婢作使。亦不供養沙門梵志。令昇上與樂俱而受樂報生天長壽。如是有一行欲人也。復次居士。有一行欲人。非法無道求索財物。彼非法無道求財物已。能自養安隱及父母妻子奴婢作使。而不供養沙門梵志。令昇上與樂俱而受樂報生天長壽。如是有一行欲人也。復次居士。有一行欲人。非法無道求索財物。彼非法無道求財物已。能自養安隱及父母妻子奴婢作使。亦供養沙門梵志。令昇上與樂俱而受樂報生天長壽。如是有一行欲人也。復次居士。有一行欲人。法非法求索財物。彼法非法求財物已。不自養安隱及父母妻子奴婢作使。亦不供養沙門梵志。令昇上與樂俱而受樂報生天長壽。如是有一行欲人也。

復次居士。有一行欲人。法非法求索財物。彼法非法求財物已。能自養安隱及父母妻子奴婢作使。而不供養沙門梵志。令昇上與樂俱而受樂報生天長壽。如是有一行欲人也。復次居士。有一行欲人。法非法求索財物。彼法非法求財物已。能自養安隱及父母妻子奴婢作使。亦供養沙門梵志。令昇上與樂俱而受樂報生天長壽。如是有一行欲人也。復次居士。有一行欲人。如法以道求索財物。彼如法以道求財物已。不自養安隱及父母妻子奴婢作使。亦不供養沙門梵志。令昇上與樂俱而受樂報生天長壽。如是有一行欲人也。復次居士。有一行欲人。如法以道求索財物。彼如法以道求財物已。能自養安隱及父母妻子奴婢作使。而不供養沙門梵志。令昇上與樂俱而受樂報生天長壽。如是有一行欲行人也。復次居士。有一行欲人。如法以道求索財物。彼如法以道求財物已。能自養安隱及父母妻子奴婢作使。亦供養沙門梵志。令昇上與樂俱而受樂報生天長壽。得財物已染著縛繳。繳已染著不見災患。不知出要而用。如是有一行欲人也。復次居士。有一行欲人。如法以道求索財物。彼如法以道求財物已。能自養安隱及父母妻子奴婢作使。亦供養沙門梵志。令昇上與樂俱而受樂報生天長壽。得財物已不染不著不縛不繳。不繳已染著見災患。知出要而用。如是有一行欲人也。居士。若有一行欲人。非法無道求索財物。彼非法無道求財物已。不自養安隱及父母妻子奴婢作使。亦不供養沙門梵志。令昇上與樂俱而受樂報生天長壽者。此行欲人。於諸行欲人爲最下也。居士。若有一行欲人。法非法求索財物。彼法非法求財物已。自養安隱及父母妻子奴婢作使。亦供養沙門梵志。令昇上與樂俱而受樂報生天長壽者。此行欲人。於諸行欲人爲最上也。居士。若有一行欲人。如法以道求索財物。彼如法以道求財物已。自養安隱及父母妻子奴婢作使。亦供養沙門梵志。令昇上與樂俱而受樂報生天長壽。得財物已不染不著不縛不繳。不繳已染著見災患。知出要而用者。此行欲人。於諸行欲人爲最第一最大最上最勝最尊。爲最妙也。猶如因牛有乳。因乳有酪。因酪有生酥。因生酥有熟酥。因熟酥有酥精。酥精者爲最第一最大最上最勝最尊。爲[7]最妙也。如是居士。此行欲人。於諸行欲人爲最第一最大最上最勝最尊。爲最妙也。於是世尊說此頌曰

若非法求財　及法非法求
不供不自用　亦不施爲福
二俱皆有惡　於行欲最下
若如法求財　自身懃所得
供他及自用　亦以施爲福
二俱皆有德　於行[8]欲最上
若得出[9]要慧　行欲住在家
見災患知足　節儉用財物

[1]〔貧…竟〕－明　[2]〔一…字〕－三　[3]〔八…字〕－三　[4]十（第三念誦）宋元　[5]～A. X. 91. Kāmabhogi.〔No. 65〕　[6]（第三念誦）在卷題下宋元，－明.　[7]最＝精三　[8]欲最上＝最上欲宋　[9]要＝惡元明

彼得出欲慧　於行欲最上

佛說如是。給孤獨居士及諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[1]行欲經第十竟[2]千二百五十三字

(一二七)[3]中阿含大品[4]福田經第十一[5]第三念誦

我聞如是。一時佛遊舍衛國。在勝林給孤獨園。爾時給孤獨居士。往詣佛所。稽首佛足。却坐一面。白曰。世尊。世中為有幾[6]福田人。世尊告曰。居士。世中凡有二種福田人。云何為二。一者[7]學人。二者無學人。學人有十八。無學人有九。居士。云何十八學人。信行。法行。信解[8]脫。見到。身證。家家。一種。向須陀洹。得須陀洹。向斯陀含。得斯陀含。向阿那含。得阿那含。中般涅槃。生般涅槃。行般涅槃。無行般涅槃。上流色究竟。是謂十八學人。居士。云何九無學人。思法。昇進法。不動法。退法不退法。護法護則不退不護則退。實住法。慧解脫。俱解脫。是謂九無學人。於是世尊。說此頌曰

世中學無學　可尊可奉敬
彼能正其身　口意亦復然
居士是良田　施彼得大福

佛說如是。給孤獨居士及諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[9]福田經第十一竟[10]二百六十七字

(一二八)[11]中阿含大品[12]優婆塞經第十二[13]第三念誦

我聞如是。一時佛遊舍衛國。在勝林給孤獨園。爾時[14]給孤獨居士與大優婆塞眾五百人俱。往詣尊者舍梨子所。稽首作禮却坐一面。五百優婆塞亦為作禮却坐一面。給孤獨居士及五百優婆塞坐一面已。尊者舍梨子為彼說法。勸發渴仰成就歡喜。無量方便為彼說法。勸發渴仰成就歡喜已。即從座起往詣佛所。稽首佛足却坐一面。尊者舍梨子去後不久。給孤獨居士及五百優婆塞。亦詣佛所。稽首佛足却坐一面。尊者舍梨子及眾坐已定。世尊告曰。舍梨子。若汝知白衣聖弟子。善護行五法及得四增上心。現法樂居易不難得。舍梨子。汝當記[15]別聖弟子。地獄盡畜生餓鬼及諸惡處亦盡。得須陀洹不墮惡法。定趣正覺極受七有。天上人間七往來已而得苦邊。舍梨子。云何白衣聖弟子善護行五法。白衣聖弟子者。離殺斷殺棄捨刀杖。有慚有愧有慈悲心。饒益一切乃至蜫蟲。彼於殺生淨除其心。白衣聖弟子善護行。此第一法。復次舍梨子。白衣聖弟子。離不與取斷不與取。與而後取。樂於與取。常好布施。歡喜無悋不望其報。不以偷所覆常自護已。彼於不與取淨除其心。白衣聖弟子善護行。此第二法。復次舍梨子。白衣聖弟子。離邪婬斷邪婬。彼或有父所護。或母所護。或父母所護。或兄弟所護。或姉妹所護。或婦父母所護。或親親所護。或同姓所護。或為他婦女。有鞭罰恐怖。及有名雇[16]債至華鬘親。不犯如是女。彼於邪婬淨除其心。白衣聖弟子善護行。此第三法。復次舍梨子。白衣聖弟子。離妄言斷妄言。真諦言樂真諦住真諦不移動。一切可信不欺世間。彼於妄言淨除其心。白衣聖弟子善護行。此第四法。復次舍梨子。白衣聖弟子。離酒斷酒。彼於飲酒淨除其心。白衣聖弟子善護行。此第五法。舍梨子。白衣聖弟子。云何得四增上心。現法樂居易不難得。白衣聖弟子念如來。彼如來無所著等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人師號佛眾祐。如是念如來已。若有惡欲即便得滅。心中有不善穢汚愁苦憂慼。亦復得滅。白衣聖弟子。攀緣如來心靖得喜。若有惡欲即便得滅。心中有不善穢汚愁苦憂慼。亦復得滅。白衣聖弟子。得第一增上心。現法樂居易不難得。復次舍梨子。白衣聖弟子念法。世尊善說法必至究竟。無煩無熱常有不移動。如是觀如是覺如是知。如是念法已。若有惡欲即便得滅。心中有不善穢汚愁苦憂慼。亦復得滅。白衣聖弟子。攀緣法心靖得喜。若有惡欲即便得滅。心中有不善穢汚愁苦憂慼。亦復得滅。白衣聖弟子。得此第二增上心。復次舍梨子。白衣聖弟子念眾。如來聖眾善趣正趣。向法次法順行如法。彼眾實有阿羅訶趣阿羅訶。有阿那含趣阿那含。有斯陀含趣斯陀含。有須陀洹趣須陀洹。是謂四雙八輩。謂如來眾成就[17]尸賴。成就三昧。成就般若。成就解脫。成就解脫知見。可敬可重可奉可供。世良福田。彼如是念如來眾。若有惡欲即便得滅。心中有不

[1]〔行…竟〕－(明)　[2]〔千…字〕－(三)　[3]〔中阿含〕－(明)　[4]～A. II. 4. 4.〔No.99(992)〕　[5]〔第三念誦〕－(明)　[6]～Dakkhineyya.　[7]～Sekkha.　[8]〔脫〕－(宋)(明)　[9]〔福…竟〕－(明)　[10]〔二…字〕－(三)　[11]〔中阿含〕－(明)　[12]～A.V.179. Gihī.　[13]〔第三念誦〕－(明)　[14]～Anāthapiṇḍika-gahapati.　[15]別＝莂(三)*　[16]債＝賃(三)　[17]～Sīla.

善穢汚愁苦憂慼。亦復得滅。白衣聖弟子。攀緣如來衆心靖得喜。若有惡欲即便得滅。心中有不善穢汚愁苦憂慼。亦復得滅。白衣聖弟子。是謂得第三增上心。現法樂居易不難得。復次舍梨子。白衣聖弟子[1]自念尸賴。此尸賴不缺不穿無穢無濁。住如地不虛妄。聖所稱譽具善受持。彼如是自念尸賴。若有惡欲即便得滅。心中有不善穢汚愁苦憂慼。亦復得滅。白衣聖弟子攀緣尸賴心靖得喜。若有惡欲即便得滅。心中有不善穢汚愁苦憂慼。亦復得滅。白衣聖弟子。是謂得第四增上心。現法樂居易不難得。舍梨子。若汝知白衣聖弟子善護行此五法得此四增上心。現法樂居易不難得者。舍梨子。汝記*別白衣聖弟子。地獄盡畜生餓鬼及諸惡處亦盡。得須陀洹不墮惡法。定趣正覺。極受七有。天上人間七往來已而得苦邊。於是世尊說此頌曰

慧者住在家　見地獄恐怖
因受持聖法　除去一切惡
不殺害衆生　知而能捨離
眞諦不妄言　不盜他財物
自有婦知足　不樂[2]他人妻
捨離斷飮酒　心亂狂癡本
常當念正覺　思惟諸善法
念衆觀尸賴　從是得歡喜
欲行其布施　當以望其福
先施於息心　如是成果報
我今說息心　舍梨[3]當善聽
若有黑及白　赤色之與黃
[4]尨色愛樂色　牛及諸鴿鳥
隨彼所生處　良御牛在前
身力成具足　善速往來快
取彼之所能　莫以色爲非
如是此人間　若有所生處
[5]刹帝麗梵志　居士本工師
隨彼所生處　長老淨持戒
世無著善逝　施彼得大果
愚癡無所知　無慧無所聞
施彼得果少　無光無所照
若光有所照　有慧佛弟子
信向善逝者　根生善堅住
彼是生善處　如意往[6]人家
最後得涅槃　如是各有緣

佛說如是。尊者舍梨子及諸比丘給孤獨居士五百優婆塞聞佛所說。歡喜奉行

[7]優婆塞經第十二竟[8]千五百四十九字

(一二九)[9]中阿含大品[10]怨家經第十三[11]第三念誦

我聞如是。一時佛遊舍衞國。在勝林給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有七怨家法而作怨家。謂男女輩瞋恚時來。云何爲七。怨家者。不欲令怨家有好色。所以者何。怨家者不樂怨家有好色。人有瞋恚。習瞋恚。瞋恚所覆。心不捨瞋恚。彼雖好沐浴名香塗身。然色故惡。所以者何。因瞋恚所覆。心不捨瞋恚故。是謂第一怨家法而作怨家。謂男女輩瞋恚時來。復次怨家者。不欲令怨家安隱眠。所以者何。怨家者。不樂怨家安隱眠。人有瞋恚。習瞋恚。瞋恚所覆。心不捨瞋恚。彼雖臥以御床。敷以氍氀。覆以錦綺羅穀。有[12]襯體被兩頭安枕。[13]加陵伽波惒邏波遮悉多羅那。然故憂苦眠。所以者何。因瞋恚所覆。心不捨瞋恚故。是謂第二怨家法而作怨家。謂男女輩瞋恚時來。復次怨家者。不欲令怨家得大利。所以者何。怨家者不樂怨家得大利。人有瞋恚。習瞋恚。瞋恚所覆。心不捨瞋恚。彼應得利而不得利。應不得利而得利。彼此二法更互相違大得不利。所以者何。因瞋恚所覆。心不捨瞋恚故。是謂第三怨家法而作怨家。謂男女輩瞋恚時來。復次怨家者。不欲令怨家有朋友。所以者何。怨家者。不樂怨家有朋友。人有瞋恚。習瞋恚。瞋恚所覆。心不捨瞋恚。彼若有親朋友。捨離避去。所以者何。因瞋恚所覆。心不捨瞋恚故。是謂第四怨家法而作怨家。謂男女輩瞋恚時來。復次怨家者。不欲令怨家有稱譽。所以者何。怨家者。不樂怨家有名稱。人有瞋恚。習瞋恚。瞋恚所覆。心不捨瞋恚。彼惡名醜聲周聞諸方。所以者何。因瞋恚所覆。心不捨瞋恚故。是謂第五怨家法而作怨家。謂男女輩瞋恚時來。復次怨家者。不欲令怨家極大富。所以者何。怨家者。不樂怨家極大富。人有瞋恚。習瞋恚。瞋恚所覆。心不捨瞋恚。彼作如是身口意行。使彼大失財物。所以者何。因瞋恚所覆。心不捨瞋恚故。是謂

[1]自＝息(宮)　[2]他人＝求他(宮)　[3]當＝子(宮)　[4]尨＝犛(元)(明)　[5]～Khattiya. 麗＝利(明)　[6]人＝入(宮)　[7]〔優…竟〕－(明)　[8]〔千…字〕－(宮)　[9]〔中阿含〕－(明)　[10]～A. VII. 60. Kodhanā.　[11]〔第三念誦〕－(明)　[12]襯＝櫬(明)　[13]～Kadalimigapavarapaccattharaṇa. 加＝迦(元)(明), 邏＝羅(宋)(元)

第六怨家法而作怨家。謂男女輩瞋恚時來。復次怨家者。不欲令怨家身壞命終必至善處生於天上。所以者何。怨家者不樂怨家往至善處。人有瞋恚習瞋恚瞋恚所覆。心不捨瞋恚身口意惡行。彼身口意惡行已身壞命終。必至惡處生地獄中。所以者何。因瞋恚所覆。心不捨瞋恚故。是謂第七怨家法而作怨家。謂男女輩瞋恚時來。此七怨家法而作怨家。謂男女輩瞋恚時來。於是世尊說此頌曰

瞋者得惡色　眠臥苦不安
應獲得大財　反更得不利
親親善朋友　遠離瞋恚人
數數習瞋恚　惡名流諸方
瞋作身口業　恚纏行意業
人為恚所覆　失一切財物
瞋恚生不利　瞋恚生心穢
恐怖生於內　人所不能覺
瞋者不知義　瞋者不曉法
無目盲闇塞　謂樂瞋恚人
恚初發惡色　猶火始起烟
從是生憎嫉　緣是諸人瞋
若瞋者所作　善行及不善
於後瞋恚止[1]　煩熱如火燒
所謂煩熱業　及諸法所纏
彼彼我今說　汝等善心聽
瞋者逆害父　及於諸兄弟
亦殺姊與妹　瞋者多所殘
所生及長養　得見此世間
因彼得存命　此母瞋亦害
無羞無慚愧　瞋纏無所言
人為恚所覆　口無所不說
[2]造作癡罪逆　而自夭其命
作時不自覺　因瞋生恐怖
繫著自己身　愛樂無極已
雖愛念己身　瞋者亦自害
以刀而自刺　或從巖自投
或以繩自絞　及服諸毒藥
如是[3]像瞋恚　是死依於恚
彼彼一切斷　用慧能覺了
小小不善業　慧者了能除
當堪耐是行　欲令無惡色
無恚亦無憂　除烟無貢高
調御斷瞋恚　滅訖無有漏

佛說如是。彼諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[4]怨家經第十三竟[5]千一百十五字

（一三〇）[6]中阿含大品[7]教曇彌經第十四 [8]第三念誦

我聞如是。一時佛遊舍衛國。在勝林給孤獨園。爾時尊者[9]曇彌為生地尊[10]長。作佛圖主。為人所宗。凶暴急弊極為麤惡。罵詈責數於諸比丘。因此故生地諸比丘皆捨離去不樂住此。於是生地諸優婆塞。見生地諸比丘皆捨離去不樂住此。便作是念。此生地諸比丘。以何意故皆捨離去不樂住此。生地諸優婆塞聞。此生地尊者曇彌。生地尊長作佛圖主為人所宗凶暴急弊極為麤惡。罵詈責數於諸比丘。因此故生地諸比丘皆捨離去不樂住此。生地諸優婆塞聞已。即共往詣尊者曇彌所。驅逐曇彌令出生地諸寺中去。於是尊者曇彌。為生地諸優婆塞所驅。令出生地諸寺中去。即攝衣持鉢遊行往詣舍衛國。展轉進至舍衛國住勝林給孤獨園。於是尊者曇彌往詣佛所。稽首佛足却坐一面白曰。世尊。我於生地諸優婆塞無所汚無所說無所犯。然生地諸優婆塞橫驅逐我。令出生地諸寺中去。彼時世尊告曰。止止曇彌。何須說此。尊者曇彌叉手向佛再白曰。世尊。我於生地諸優婆塞無所汚無所說無所犯。然生地諸優婆塞橫驅逐我。令出生地諸寺中去。世尊亦再告曰。曇彌。往昔之時。此閻浮洲有諸商人乘船入海持視岸鷹行。彼入大海不遠便放視岸鷹。若視岸鷹得至大海岸者。終不還船。若視岸鷹不得至大海岸者。便來還船。如是曇彌。為生地優婆塞所驅逐。令出生地諸寺。故便還至我所。止止曇彌。何須復說此。尊者曇彌復三白曰。世尊。我於生地諸優婆塞無所汚無所說無所犯。然生地諸優婆塞橫驅逐我。令出生地諸寺中去。世尊亦復三告曰。曇彌。汝住沙門法。為生地諸優婆塞所驅逐令出生地諸寺耶。於是尊者曇彌即從座起。叉手向佛白曰。世尊。云何沙門住沙門法。世尊告曰。曇彌。昔時有人壽八萬歲。曇彌。人壽八萬歲時。此閻浮洲極大富樂多有人民。村邑相近如雞一飛。曇彌。人壽八萬歲時。女年五百歲

[1]止＝盛㊄㊂　[2]造作癡罪逆～khūrahaccāni kammāni. 逆＝業㊁　[3]像瞋恚～kodharūpa.　[4]（怨…竟）－㊂　[5]（千…字）－㊁　[6]（中阿含）－㊂　[7]～A. VI. 54. Dhammika.　[8]（第三念誦）－㊂　[9]～Dhammika.　[10]長＝者㊄㊂

乃嫁。曇彌。人壽八萬歲時。有如是病。大便小便欲不食老。曇彌。人壽八萬歲時有王名[1]高羅婆。聰明智慧爲轉輪王。有四種軍整御天下。如法法王成就七寶。彼七寶者。輪寶象寶馬寶珠寶女寶居士寶主兵臣寶。是爲七。具足千子。顏貌端[2]政。勇猛無畏能伏他衆。[3]彼必統領此一切地乃至大海。不以刀杖以法治化令得安隱。曇彌。高羅婆王有樹名[4]善住尼拘類[5]王。曇彌。善住尼拘類樹王而有五枝。第一枝者王所食及皇后。第二枝者太子食及諸臣。第三枝者國人民食。第四枝者沙門梵志食。第五枝者禽獸所食。曇彌。善住尼拘類樹王果大如二[6]升瓶。味如淳蜜丸。曇彌。善住尼拘類樹王果。無有護者亦無更相偸。有一人來飢渴極羸。顏色憔悴欲得食果。往至善住尼拘類樹王所。飽噉果已。毀折其枝持果歸去。善住尼拘類樹王。有一天依而居之。彼作是念。閻浮洲人異哉無恩無有反復。所以者何。從善住尼拘類樹王。飽噉果已。毀折其枝持果歸去寧令善住尼拘類樹王無果不生果。善住尼拘類樹王即無果亦不生果。復有一人來飢渴極羸顏色憔悴欲得噉果。往詣善住尼拘類樹王所。見善住尼拘類樹王無果亦不生果。即便往詣高羅婆王所白曰。天王當知。善住尼拘類樹王無果亦不生果。高羅婆王聞已。猶如力士屈伸臂頃。如是高羅婆王於拘樓瘦沒至三十三天。住[7]大帝釋前。白曰。[8]拘翼當知。善住尼拘類樹王無果亦不生果。於是天帝釋及高羅婆王。猶如力士屈伸臂頃。如是天帝釋及高羅婆王。於三十三天中沒至拘樓瘦。去善住尼拘類樹王不遠住。天帝釋作如其像如意足。以如其像如意足化作大水暴風雨。作大水暴風雨已。善住尼拘類樹王拔根倒竪。於是善住尼拘類樹王居止[9]樹天。因此故憂苦愁慼啼泣垂淚。在天帝釋前立。天帝釋問曰。天汝何意憂苦愁慼啼泣垂淚。在我前立耶。彼天白曰。拘翼當知。大水暴風雨。善住尼拘類樹王拔根倒竪。時天帝釋告彼樹天曰。天汝樹天住樹天法。大水暴風雨。善住尼拘類樹王拔根倒竪耶。樹天白曰。拘翼。云何樹天住樹天法耶。天帝釋告曰。天若使人欲得樹根持樹根去。欲得樹莖樹枝樹葉樹華樹果持去[10]者。樹天不應瞋恚不應憎嫉心不應恨。樹天捨意而住樹[11]天。如是樹天住樹天法。天復白曰。拘翼。我樹天不住樹天法。從今日始樹天住樹天法。願善住尼拘類樹王還復如本。於是天帝釋作如其像如意足。作如其像如意足已。復化作大水暴風雨。化作大水暴風雨已。善住尼拘類樹王即復如[12]故。如是曇彌。若有比丘罵者不罵瞋者不瞋。破者不破打者不打。如是曇彌。沙門住沙門法。於是尊者曇彌即從坐起偏袒著衣。叉手向佛啼泣垂淚白曰。世尊。我非沙門住沙門法。從今日始沙門住沙門法。世尊告曰。曇彌。昔有大師名曰[13]善眼。爲外道仙人之所師宗。捨離欲愛得如意足。曇彌。善眼大師有無量百千弟子。曇彌。善眼大師爲諸弟子說梵世法。曇彌。若善眼大師爲說梵世法時。諸弟子等有不具足奉行法者。彼命終已或生四王天。或生三十三天。或生[14]燄[15]磨天。或生兜率哆天。或生化樂天。或生他化樂天。曇彌。若善眼大師爲說梵世法時。諸弟子等設有具足奉行法者。彼修四梵室捨離於欲。彼命終已得生梵天。曇彌。彼時善眼大師而作是念。我不應與弟子等同俱至後世共生一處。我今寧可更修增上慈。修增上慈已命終得生晃昱天中。曇彌。彼時善眼大師則於後時更修增上慈。修增上慈已命終得生晃昱天中。曇彌。善眼大師及諸弟子。學道不虛得大果報。如善眼大師。如是[16]牟[17]犁破群那。[18]阿羅那遮婆羅門。[19]瞿陀梨舍哆。[20]害提婆羅摩納。[21]儲提摩麗橋鞞陀[22]邏。及薩哆富樓奚哆。曇彌。[23]七富樓奚哆師亦有無量百千弟子。曇彌。七富樓奚哆師爲諸弟子說梵世法。若七富樓奚哆師爲說梵世法時。諸弟子等有不具足奉行法者。彼命終已或生四王天。或生三十三天。或生[24]燄摩天。或生兜率哆天。或生化樂天。或生他化樂天。若七富樓奚哆師爲說梵世法時。諸弟子等設有具足奉行法者。彼修四梵室捨離於欲。彼命終已得生梵天。曇彌。七富樓奚哆師而作是念。我不應與弟子等同俱至後世共生一處。我今寧可更修增上慈。修增上慈已命終得生晃

[1] ～Koravya. [2] 政=正【三】 [3] 彼=故【三】 [4] ～Suppatiṭṭha-nigrodha. [5] (樹)+王【三】 [6] 升=斗【三】 [7] ～Sakka devānaṃ inda. [8] 拘翼當知～Yaggha mārisa jāneyyāsi. [9] 樹=諸【三】 [10] (者)－【三】 [11] 天=王【三】 [12] 故=是【元】【明】 [13] 善眼～Sunetta. [14] 燄=焰【三】 [15] 磨=摩【三】* [16] ～Mugapakkha. [17] 犁=梨【三】 [18] ～Aranemi-brāhmaṇa. [19] ～Kuddālaka-sattha. [20] ～Hatthipāla-māṇava. [21] ～Jotipāla-govinda. [22] 邏=羅【三】* [23] 七富樓奚哆師～Satta-Purohita. [24] 燄=焰【宋】，焰【元】【明】

晃昱天中。曇彌。彼時七富樓奚哆師。則於後時更修增上慈。修增上慈已命終得生晃昱天中。曇彌。七富樓奚哆師及諸弟子學道不虛得大果報。曇彌。若有罵彼七師及無量百千眷屬。打破瞋恚責數者必受無量罪。若有一成就正見。佛弟子比丘得小果。罵詈打破瞋恚責數者。此受罪多於彼。是故曇彌。汝等各各更迭相護。所以者何。離此過已更無有失。於是世尊說此[1]偈曰

須涅牟梨破群那　阿*羅那遮婆羅門　瞿陀梨舍哆　害提婆羅摩納　儲提摩麗橋鞞陀*邏　薩哆富樓奚哆

此在過去世　七師有名德
無愛縛樂悲　欲結盡過去
彼有諸弟子　無量百千數
彼亦離欲結　須臾不究竟
若彼外仙人　善護行苦行
心中懷憎嫉　罵者受罪多
若一得正見　佛子住小果
罵言責打破　受罪多於彼
是故汝曇彌　各各更相護
所以更相護　重罪無過是
如是甚重苦　亦為聖所惡
必得受惡色　[2]橫取邪見處
此是最下人　聖法之所說
謂未離婬欲　得微[3]妙五根
信精進念[4]處　正定及正觀
如是得此苦　前所受其殃
自受其殃已　於後便害他
若能自護者　彼為能護外
是故當自護　慧者[5]無[6]央樂

佛說如是。尊者曇彌及諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[7]敎曇彌經第十四竟[8]二千四百二十四字

(一三二)[9]中阿含大品[10]降魔經第十五　[11]第三念誦

我聞如是。一時佛遊[12]婆奇瘦。在[13]鼉山怖林鹿野園中。爾時尊者[14]大目揵連教授為佛而作禪屋。露地經行。彼時魔王化作細形。入尊者大目揵連腹中。於是尊者大目揵連即作是念。我今腹[15]中猶如食豆。我寧可入如其像定。以如其像定自觀其腹。是時尊者大目揵連至經行道頭。敷尼師[16]檀。結跏趺坐入如其像定。以[17]如其像定自觀其腹。尊者大目揵連便知魔王在其腹中。尊者大目揵連從定[18]寤。語魔王曰。汝[19]波旬出。汝波旬出。莫觸嬈如來。亦莫觸嬈如來弟子。莫於長夜無義無饒益。必生惡處受無量苦。彼時魔王便作是念。此沙門不見不知而作是說。汝波旬出。汝波旬出。莫觸嬈如來。亦莫觸嬈如來弟子。莫於長夜無義無饒益。必生惡處受無量苦。汝之尊師有大如意足。有大威德。有大福祐。有大威神。彼猶不能速知速見。況復弟子能知見耶。尊者大目揵連復語魔王。我復知汝意。汝作是念。此沙門不知不見而作是說。汝波旬出。汝波旬出。[20]莫觸嬈如來。亦莫觸嬈如來弟子。莫於長夜無義無饒益。必生惡處受無量苦。汝之尊師有大如意足。有大威德。有大福祐。有大威神。彼猶不能如是速知速見。況復弟子能知見耶。彼魔波旬復作是念。今此沙門知見我故而作是說耳。於是魔波旬化作細形。從口中[21]出。在尊者大目揵連前立。尊者大目揵連告曰。波旬。昔有如來名[22]覺礫拘荀大無所著等正覺。我時作魔名曰[23]惡。我有妹名[24]黑。汝是彼子。波旬。因此事故汝是我[25]甥[26]甥。波旬。覺礫拘荀大如來無所著等正覺。有二大弟子。一者名[27]音。二者名[28]想。波旬。以何義故。尊者音名音耶。波旬尊者音住梵天上。以常音聲滿千世界。更無有弟子音聲與彼等者相似者勝者。波旬。以是義故。尊者音名音也。波旬。復以何義。尊者想名想耶。波旬。尊者想所依遊行村邑。過夜平旦著衣持鉢入村乞食。善護其身善攝諸根立於正念。彼乞食已食訖中後。收舉衣鉢澡洗手足。以尼師*檀著於肩上。至無事處。或至山林樹下。或至閑居靜處。敷尼師*檀結[29]加趺坐速入想知滅定。彼時若有放牛羊人取樵草人或行路人。入彼山林[30]見入想知滅定。便作是念。今此沙門於無事處坐而命終。我等寧可以燥樵草拾已積聚覆其身上而耶維之。即拾樵草積覆其身。以火然之便捨而去。彼尊者想過夜平旦從定*寤起抖擻衣服。所依村邑遊行。如常著衣持鉢入村乞食。善護其身善攝諸根立於

[1] 偈＝頌【三】　[2] 橫＝莫【三】　[3] 妙＝微【三】　[4] 處＝慧【三】　[5] 無央～Sadā.　[6] 央＝殃【三】　[7]〔敎…竟〕－【明】　[8]〔二…字〕－【三】　[9]〔中阿含〕－【明】
[10] ～M. 50. Māratajjaniya sutta. (Nos.66,67)　[11]〔第三念誦〕－【明】　[12] ～Bhaggesu　[13] ～Suṃsumāragira Bhesakaḷāvana.
[14] Mahāmoggallāna.　[15] 中＝重【三】　[16] 檀＝壇【三】*　[17]〔如〕－【三】　[18] 寤＝覺【三】*　[19] ～Pāpiman.　[20] (汝)＋莫【三】　[21] 出＋(出)【元】【明】
[22] ～Kakusandha.　[23] ～Dūsī.　[24] ～Kālī.　[25] 甥＝外【三】　[26] 甥＝生【聖】　[27] 音～Vidhura.　[28] 想～Sañjīva.　[29] 加＝跏【明】　[30] (人)＋見【三】

念彼放牛羊人取樵草人或行路人。入彼山林人先見者便作是念。今此沙門在無事處坐[1]坐而命終。我等昨已拾燥樵草積覆其身以火燒之然已而去。然此賢者更復想也。波旬。以是義故。尊者想名想也。波旬。彼時惡魔便作是念此禿沙門以黑所縛斷種無子。彼學禪伺增伺數數伺。猶若如驢竟日負重。繫在櫪上不得麥食。爲彼麥故伺增伺數數伺。如是此禿沙門爲黑所縛斷種無子。學禪伺增伺數數伺。猶如貓子在鼠穴邊。欲捕鼠故伺增伺數數伺。如是此禿沙門爲黑所縛斷種無子。彼學禪伺增伺數數伺。猶如鵂狐在燥樵積間。爲捕鼠故伺增伺數數伺。如是此禿沙門爲黑所縛斷種無子。學禪伺增伺數數伺。猶如鶴鳥在水岸邊。爲捕魚故伺增伺數數伺。如是此禿沙門爲黑所縛斷種無子。學禪伺增伺數數伺。彼何所伺爲何義伺。求何等伺。彼調亂狂發敗壞我不知彼何所從來。亦不知彼何所從去。亦不知住止。不知死不知生。我寧可教勅梵志居士。汝等共來罵詈精進沙門打破責數。所以者何。或罵打破責數時。儻能起惡心。令我得其便。波旬。彼時惡魔便教勅梵志居士。彼梵志居士罵詈精進沙門打破責數。彼梵志居士或以木打。或以石擲或以杖撾。或傷精進沙門頭。或裂壞衣或破應器。爾時梵志居士若有死者。因此緣此身壞命終。必至惡處生地獄中。彼生已作是念。我應受此苦。當復更受極苦過是。所以者何。以我等向精進沙門行惡行故。波旬。覺礫拘荀大如來無所著等正覺弟子。用傷其頭裂壞其衣破其應器已。往詣覺礫拘荀大如來無所著等正覺所。爾時覺礫拘荀大如來無所著等正覺。無量百千眷屬圍遶而爲說法。覺礫拘荀大如來無所著等正覺遙見弟子頭傷衣裂鉢破而來。見已告諸比丘。汝等見不。惡魔教勅梵志居士。汝等共來罵詈精進沙門打破[2]嘖數。所以者何。或罵打破責數時。儻能起惡心令我得其便。比丘汝等。當以心與慈俱遍滿一方成就遊。如是二三四方四維上下普周一切。心與慈俱無結無怨無恚無諍。極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊。如是悲喜心與捨俱無結無怨無恚無諍。極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊。令惡魔求便不能得便。波旬。覺礫拘荀大如來無所著等正覺。以此教[3]教諸弟子。彼卽受教心與慈俱遍滿一方成就遊。如是二三四方四維上下普周一切。心與慈俱無結無怨無恚無諍。極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊。如是悲喜心與捨俱無結無怨無恚無諍。極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊。以此故彼惡魔。求便不能得便。波旬彼時惡魔復作是念。我以此事求精進沙門便而不能得。我寧可教勅梵志居士。汝等共來奉敬供養禮事精進沙門。或以奉敬供養禮事精進沙門。儻能起惡心令我得其便。波旬。彼梵志居士爲惡魔所教勅已。卽共奉敬供養禮事精進沙門。以衣敷地而作是說。精進沙門可於上行。精進沙門難行而行。令我長夜得利饒益安隱快樂。梵志居士以髮布地而作是說。精進沙門可於上行。精進沙門難行而行。令我長夜得利饒益安隱快樂。梵志居士以手捧持種種飲食。住道邊待而作是說。精進沙門受是食是可持是去隨意[4]而用。令我長夜得利饒益安隱快樂。諸信梵志居士見精進沙門。敬心扶抱將入於內持種種財物與精進沙門。作如是說。受是用是可持是去隨意所用。爾時梵志居士若有死者。因此緣此身壞命終必至善處生於天上。生已作是念。我應受是樂。當復更受極樂勝是。所以者何。以我等向精進沙門行善行故。波旬。覺礫拘荀大如來無所著等正覺弟子。得奉敬供養禮事已。往詣覺礫拘荀大如來無所著等正覺所。是時覺礫拘荀大如來無所著等正覺。無量百千眷屬圍遶而爲說法。覺礫拘荀大如來無所著等正覺。遙見弟子得奉敬供養禮事而來。見已告諸比丘。汝等見不。惡魔教勅梵志居士。汝等共來奉敬供養禮事精進沙門。或以奉敬供養禮事精進沙門。儻能起惡心令我得其便。比丘。汝等當觀諸行無常。觀興衰法。觀無欲觀捨離觀滅觀斷。令惡魔求便而不能得。波旬。覺礫拘荀大如來無所著等正覺。以此教教諸弟子。彼卽受教觀一切行無常。觀興衰法觀無欲觀捨離觀滅觀斷。令

[1]〔坐〕－㊂　[2]嘖＝責㊂　[3]〔教〕－㊂　[4]而＝所㊂

惡魔求便而不能得。波旬。彼時惡魔復作是念。我以此事求精進沙門便而不能得。我寧可化作年少形。手執大杖住❶其道邊。打尊者音頭。令破血流❷汚面。波旬。覺礫拘荀大如來無所著等正覺。於後所依村邑遊行。彼於平旦著衣持鉢入村乞食。尊者音在後侍從。波旬。爾時惡魔化作年少形。手執大杖住在道邊。擊尊者音頭。破血流*汚面。波旬。尊者音破頭流血已。隨從覺礫拘荀大如來無所著等正覺後。猶影不離。波旬。覺礫拘荀大如來無所著等正覺。至村邑已。極其身力右旋顧視。猶如龍視。不恐不怖不驚不懼。而觀諸方。波旬。覺礫拘荀大如來無所著等正覺見尊者音頭破血流❸汚面。隨佛後行如影不離。便作是說。此惡魔凶暴大有威力。此惡魔不知厭足。波旬。覺礫拘荀大如來無所著等正覺說語未訖。彼時惡魔便於彼處。其身即墮無缺大地獄。波旬。此大地獄而有四名。一者無缺。二者百釘。三者逆刺。四者六更。彼大地獄其中有卒往至惡魔所。語惡魔曰。汝今當知。若釘釘等共合者。當知滿百年。於是魔波旬聞說此已。即便心悸恐怖驚懼身毛皆竪。向尊者大目揵連即說頌曰

云何彼地獄　惡魔昔在中
嬈害佛梵行　及犯彼比丘

尊者大目揵連即時以偈答魔波旬曰

地獄名無缺　惡魔曾在中
嬈害佛梵行　及犯彼比丘
彼鐵釘有百　一切各逆刺
地獄名無缺　惡魔昔在中
若有不知者　比丘佛弟子
必得如是苦　受黑業之報
若干種園觀　人者在於地
食自然粳米　居止在北洲
大須彌山巖　善修之所熏
修習於解脫　受持最後身
跱立在大❹泉　宮殿住至劫
金色可愛樂　猶火焰晃昱
作諸衆伎樂　往詣帝釋所
本以一屋舍　善覺了爲施
若釋在前行　昇❺毘闍延殿
見釋大歡喜　天女各各舞
若見比丘來　還顧有慚愧
若毘闍延殿　見比丘問義
大仙頗能知　愛盡得解脫
比丘即爲答　問者如其義
拘翼我能知　愛盡得解脫
聞彼之所答　釋得歡喜樂
比丘多饒益　所說如其義
若毘闍延殿　問帝釋天王
此殿名何等　汝釋攝持城
釋答大仙人　名毘闍延哆
是謂千世界　於千世界中
無有勝此殿　如毘闍延哆
天王天帝釋　自在隨所遊
❻愛樂那遊哆　化作一行百
毘闍延殿內　釋得自在遊
毘闍延大殿　足指能❼震動
天王眼所觀　釋得自在遊
若鹿子母堂　築基極深堅
難動不可*震　如意足能搖
彼有❽琉璃地　聖人之所履
滑澤樂更觸　布柔軟綿❾褥
愛語共和合　天王常歡喜
善能作伎樂　音節善諧和
❿謂天來會聚　而說須陀洹
若干無量千　及百諸那術
至三十三天　慧眼者說法
聞彼所說法　歡喜而奉行
我亦有是法　如仙人所說
謂至梵天上　問彼梵天事
梵故有此見　謂見昔時有
我住有常存　恒有不變易
梵天爲答彼　大仙我無見
謂見昔時有　我恒常不變
我見此境界　諸梵皆過去
我今何由說　恒常不變易
我見此世間　正覺之所說
隨所因緣生　所往而轉還
火無有思念　我燒愚癡人
火然若愚觸　必自然得燒
如是汝波旬　觸嬈於如來
久作不善行　受報亦當久
魔汝莫厭佛　莫嬈害比丘
一比丘降魔　住在於怖林
彼鬼愁憂慼　目連之所訶

❶其＝在㊂　❷〔汚〕－㊂*　❸汚＝于㊂　❹泉＝衆㊄㊆　❺～Vejayanta.　❻愛＝受㊂　❼震＝振㊂*　❽琉＝瑠㊆　❾褥＝縟㊂　❿謂＝諸㊂

恐怖無智慧　即於彼處沒

尊者大目揵連所說如是。彼魔波旬聞尊者大目揵連所說。歡喜奉行

[1]降魔經第十五竟[2]三千二百七十四字

中阿含經卷第三十[4]九千五百一十五字[3]

中阿含經卷第三十一

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

(一三二)大品[5]賴吒和羅經第十六[6]第三念誦

我聞如是。一時佛遊[7]拘樓瘦。與大比丘衆俱。往至[8]鍮盧吒。住鍮盧吒村北尸攝*恕園中。爾時鍮盧吒梵志居士。聞沙門瞿曇釋種子。捨釋宗族。出家學道。遊拘樓瘦與大比丘衆俱。來至此鍮盧吒。住鍮盧吒村北尸攝*恕園中。彼沙門瞿曇有大名稱。周聞十方。沙門瞿曇。如來無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐。彼於此世。天及魔梵沙門梵志。從人至天自知自覺自作證成就遊。彼若說法。初妙中妙竟亦妙。有義有文。具足清淨顯現梵行。若見如來無所著等正覺尊重禮拜供養承事者快得善利。我等應共往見沙門瞿曇禮拜供養。鍮盧吒梵志居士聞已。各與等類眷屬相隨。從鍮盧吒出。北行至尸攝*恕園。欲見世尊禮拜供養。往詣佛已。彼鍮盧吒梵志居士。或稽首佛足。却坐一面。或問訊佛。却坐一面。或叉手向佛。却坐一面。或遙見佛已默然而坐。彼時鍮盧吒梵志居士。各坐已定。佛爲說法。勸發渴仰成就歡喜。無量方便爲彼說法。勸發渴仰成就歡喜已。默然而住。時鍮盧吒梵志居士。佛爲說法。勸發渴仰成就歡喜已。各從坐起稽首佛足。繞[9]佛三匝而去。彼時[10]賴吒和羅居士子故坐不起。於是賴吒和羅居士子。鍮盧吒梵志居士去後不久。卽從坐起偏袒著衣。叉手向佛白曰。世尊。如我知佛所說法者。若我在家爲[11]鎖所鎖。不得盡形壽清淨行梵行。世尊。願我得從世尊出家學道而受具足。得作比丘淨修梵行。世尊問曰。居士子。父母聽汝於正法律中。至信捨家無家學道耶。賴吒和羅居士子白曰。世尊。父母未聽我於正法律中。至信捨家無家學道。世尊告曰。居士子若父母不聽汝於正法律中。至信捨家無家學道者。我不得度汝出家學道。亦不得[12]受具足。賴吒*和羅居士子白曰。世尊。我當方便從父母求。必令聽我於正法律中。至信捨家無家學道。世尊告曰。居士子。隨汝所欲。於是賴吒和羅居士子。聞佛所說善受[13]善持。稽首佛足繞三匝還歸白曰。二尊。如我知佛所說法者。若我在家爲鎖所鎖。不得盡形壽清淨行梵行。唯願二尊。聽我於正法律中。至信捨家無家學道。賴吒和羅父母告曰。賴吒和羅。我今唯有汝一子。極愛憐念。意常[14]愛樂見無厭足。若汝命終我尚不欲相棄捨也。況生別離不見汝耶。賴吒和羅居士子。復至再三白曰。二尊。如我知佛所說法者。若我在家爲鎖所鎖。不得盡形壽清淨行梵行。唯願二尊。聽我於正法律中。至信捨家無家學道。賴吒和羅居士子父母亦至再三告曰。賴吒和羅。我今唯有汝一子。極愛憐念。意常*愛樂見無厭足。若汝命終我尚不欲相棄捨也。況生別離不見汝耶。於是賴吒和羅居士子卽時臥地。從今不起不飮不食。乃至父母。聽我於正法律中。至信捨家無家學道。於是賴吒和羅居士子一日不食。至二三四多日不食。於是賴吒和羅居士子父母往至子所告曰。賴吒和羅。汝至柔軟身體極好。常坐臥好床。汝今不知苦耶。賴吒和羅。汝可速起行欲布施快修福業。所以者何。賴吒和羅。世尊境界甚難甚難。出家學道亦復甚難。爾時賴吒和羅居士子。默然不答。於是賴吒和羅居士子父母。往至賴吒和羅親親及諸臣所。而作是語。汝等共來至賴吒和羅所。勸令從地起。賴吒和羅居士子親親及諸臣等。卽便共至賴吒和羅所語曰。賴吒和羅。汝至柔軟身體極好。常坐臥好床。汝今不知苦耶。賴吒和羅。汝可速起行欲布施快修福業。所以者何。世尊境界甚難甚難。出家學道亦復甚難。彼時賴吒和羅居士子。默然不答。於是賴吒和羅居士子父母。至賴吒和羅居士子善知識同伴同時所。而作是語。汝等共來至賴吒和羅所。勸令從地起。於是賴吒和羅居士子善知識同伴同時。卽共往詣賴吒和羅

[1]〔降…竟〕－【宮】　[2]〔三…字〕－【聖】　[3]〔九…字〕－【聖】　[4]＋(第三念誦)【宋】【元】　[5]～M. 82. Raṭṭhapāla sutta. [Nos. 68, 69]　[6]〔第三念誦〕－【宮】　[7]～Kurūsu.　[8]～Thullakoṭṭhita.　[9]〔佛〕－【宮】　[10]～Raṭṭhapāla.　[11]鎖＝鏁【宋】　[12]受＝授【聖】　[13]〔善〕－【聖】　[14]愛＝忍【宮】*

居士子所。而作是語。賴吒惒羅。汝至柔軟身體極好。常坐臥好床。汝今不知苦耶。賴吒惒羅汝可速起行欲布施快修福業。所以者何。賴吒惒羅。世尊境界甚難甚難。出家學道亦復甚難。彼時賴吒惒羅居士子。默然不答。於是賴吒惒羅居士子善知識同伴同時。往至賴吒惒羅居士子父母所。作如是語。可聽賴吒惒羅於正法律中。至信捨家無家學道。若其樂者於此生中故可相見。若不樂者必自來還歸父母所。今若不聽定死無疑。當何所益。於是賴吒惒羅居士子父母聞已。語賴吒惒羅居士子善知識同伴同時曰。我今聽賴吒惒羅於正法律中。至信捨家無家學道。若學道來還故可見也。賴吒惒羅居士子善知識同伴同時。即共往詣賴吒惒羅所。便作是語。居士子。父母聽汝於正法律中。至信捨家無家學道。若學道已還見父母。賴吒惒羅居士子聞是語已。便大歡喜生愛生樂。從地而起漸養其身。身平復已。從鍮盧吒出往詣佛所。稽首佛足白曰。世尊。父母聽我於正法律中。至信捨家無家學道。唯願世尊。聽從世尊出家學道而受具足得作比丘。於是世尊度賴吒惒羅居士子。出家學道授其具足。授具足已。於鍮盧吒隨住數時。於後則便攝衣持鉢。遊行展轉往至舍衞國。住勝林給孤獨園。尊者賴吒惒羅出家學道受具足已。在遠離❶獨住。心無放逸修行精懃。彼在遠離獨住。心無放逸。修行精懃已。族姓子所為剃除鬚髮著袈裟衣。至信捨家無家學道者。唯無上梵行訖。於現法中自知自覺自作證成就遊。生已盡梵行已立。所作已辦不更受。有知如真。尊者賴吒惒羅知法已至得阿羅訶。於是尊者賴吒惒羅得阿羅訶已後。或九年十年而作是念。我本已許。出家學道還見父母。我今寧可還赴本要。於是尊者賴吒惒羅往詣佛所。稽首佛足却坐一面白曰。世尊我本有要。出家學道已。還見父母。世尊。我今辭行往見父母赴其本要。爾時世尊便作是念。此賴吒惒羅族姓子。若使捨戒罷道行欲。如本者。必無是處。世尊知已告曰。汝去未度者度。未解脫者令得解脫。未滅訖者令得滅訖。賴吒惒羅。今隨汝意。彼時尊者賴吒惒羅聞佛所說善受善持。即從坐起稽首佛足。繞三匝而去。至己房中收舉臥具。著衣持鉢遊行展轉。往至鍮盧吒。住鍮盧吒村北尸攝*惒園。於是尊者賴吒惒羅過夜平旦。著衣持鉢入鍮盧吒而行乞食。尊者賴吒惒羅作如是念。世尊稱歎次第乞食。我今寧可於此鍮盧吒次第乞食。尊者賴吒惒羅便於鍮盧吒次第乞食展轉至本家。彼時尊者賴吒惒羅父。在中門住修理鬚髮。尊者賴吒惒羅父遙見尊者賴吒惒羅來。便作是語。此禿沙門為黑所縛。斷種無子破壞我家。我有一子極愛憐念。意常忍樂見無厭足。彼將去度當莫與食。尊者賴吒惒羅自於父家不得布施但得❷嘖❸數。此禿沙門為黑所縛。斷種無子破壞我家。我有一子極愛憐念。意常❹愛樂見無厭足。彼將去度當莫與食。尊者賴吒惒羅知已便速出去。彼時尊者賴吒惒羅父❺家婢使。以箕盛臭爛飲食欲棄著糞聚中。尊者賴吒惒羅。見父婢使以箕盛臭爛飲食欲棄著糞聚中。便作是語。汝妹。若此❻爛飲食法應棄者。可著我鉢中。我當食之。彼時尊者賴吒惒羅父家婢使。以箕中臭爛飲食❼瀉著鉢中。*瀉著鉢中時取其二相識。其音聲及其手足。取二相已。即往至尊者賴吒惒羅父所而作是語。尊今當知。尊子賴吒惒羅。還來至此鍮盧吒。可往見之。尊者賴吒惒羅父。聞已大歡喜踊躍。❽左手攝衣❾右手摩❿抆鬚髮。疾往詣尊者賴吒惒羅所。彼時尊者賴吒惒羅向壁食此臭爛食。尊者賴吒惒羅父。見尊者賴吒惒羅向壁食此臭爛食。作如是說。汝賴吒惒羅。汝至柔軟身體極好常食好食。賴吒惒羅。汝云何乃食此臭爛食耶。賴吒惒羅。汝以何意來此鍮盧吒而不能還至父母家耶。尊者賴吒惒羅白曰。居士。我入父家不得布施。但得*嘖*數。此禿沙門為黑所縛。斷種無子破壞我家。我唯有子至愛憐念。意常*愛樂見無厭足。彼將去度當莫與食。我聞此已⓫便速出去。尊者賴吒惒羅父即辭謝曰。賴吒惒羅可忍。賴吒惒羅可忍。我實不知賴吒惒羅還入父家。於是尊者賴吒惒羅父敬心扶抱。尊者賴吒惒羅將入於內敷座令坐。尊者賴吒惒羅即便就

❶〔獨〕－宋 ❷嘖＝責三* ❸數＝歎元明* ❹愛＝忍三宮 ❺家＝母宮 ❻(臭)＋爛三宮 ❼瀉＝寫三宮* ❽左＝右宮 ❾右＝左宮
❿抆＝拔宮 ⓫便＝更聖

❶坐。於是其父見尊者賴吒恕羅坐已。往至婦所而作是語。卿今當知。賴吒恕羅族姓子今來還家。可速辦飲食。尊者賴吒恕羅母聞已大歡喜踊躍速辦飲食。辦飲食已。疾輦錢出著中庭地。聚作大❷積。彼大錢*積。一面立人一面坐人各不相見。作大錢*積已。往詣尊者賴吒恕羅所。作如是語。賴吒恕羅。是汝母分所有錢財。汝父錢財無量百千不可復計。今盡付汝。賴吒恕羅汝可捨戒罷道行欲布施快修福業。所以者何。世尊境界甚難甚難。出家學道亦復甚難。尊者賴吒恕羅白其母曰。我今欲有所說能見聽不。尊者賴吒恕羅母語曰。居士子。汝有所說我當聽之。尊者賴吒恕羅白其母曰。當作新布囊用盛滿錢以車載之至恒伽江*瀉著深處。所以者何。因此錢故。令人憂苦愁慼啼哭不得快樂。於是尊者賴吒恕羅母而作是念。以此方便不能令子賴吒恕羅捨戒罷道。我寧可至其本婦所作如是語。諸新婦等。汝可以先所著瓔珞嚴❸飾其身。賴吒恕羅族姓子本在家時極所愛念。以此瓔珞速嚴身已。汝等共往至賴吒恕羅族姓子所。各抱一足而作是說。不審賢郎有何天女勝於我者。而令賢郎捨我爲彼修梵行耶。於是其母即至尊者賴吒恕羅其本婦所。作如是語。諸新婦等。汝可以先所著瓔珞嚴飾其身。賴吒恕羅族姓子本在家時極所愛念。以此瓔珞速嚴身已。汝等共往至賴吒恕羅族姓子所。各抱一足而作是說。不審賢郎。有何天女勝於我者。而令賢郎捨我爲彼修梵行耶。彼時尊者賴吒恕羅其本　等。即各以先所著瓔珞嚴飾其身。尊者賴吒恕羅本在家時極所愛念。以此瓔珞嚴飾身已。往詣尊者賴吒恕羅所。各抱一足而作是說。不審賢郎。有何天女勝於我者。而令賢郎捨我爲彼修梵行耶。尊者賴吒恕羅語本婦曰。諸妹當知。我不爲天女故修於梵行。所爲修梵行者。彼義已得佛教。所作今已成辦。尊者賴吒恕羅諸婦等却住一面。啼❹泣垂淚而作是語。我非賢郎妹。然賢郎喚我爲妹。於是尊者賴吒恕羅迴還顧視白父母曰。居士。若施食者便以時施。何爲相嬈。爾時父母即從坐起自行澡水。以上味餚❺饌種種豐饒食噉含消。手自斟酌極令飽滿。食訖收器行澡水竟。取一小床別坐聽法。尊者賴吒恕羅爲父母說法。勸發渴仰成就歡喜。無量方便爲彼說法。勸發渴仰成就歡喜已。即從❻坐起立說頌曰

觀此嚴飾形　❼珍寶瓔珞等
右❽髻縈其髮　紺黛畫眉目
此欺愚癡人　不❾誑度彼岸
以衆好綵色　莊嚴臭穢身
此欺愚癡人　不誑度彼岸
衆香遍❿塗體　雌黃黃其足
此欺愚癡人　不*誑度彼岸
身服淨妙⓫衣　莊嚴猶幻化
此欺愚癡人　不*誑度彼岸
斷絕鹿⓬靽繩　及破壞鹿門
我捨離餌去　誰樂於鹿縛

尊者賴吒恕羅說此頌已。以如意足乘虛而去。至鍮蘆吒林入彼林中。於轉醯勒樹下敷尼師⓭檀結⓮加趺坐。爾時⓯拘牢婆王及諸群臣。前後圍繞坐於正殿。咨嗟稱歎尊者賴吒恕羅。若我聞賴吒恕羅族姓子來此鍮蘆吒者。我必往見。於是拘牢婆王告獵師曰。汝去⓰案行鍮蘆吒林。我欲出獵。獵師受教。即便*案行鍮蘆吒林。於是獵師*案行鍮蘆吒林。見尊者賴吒恕羅在轉醯勒樹下敷尼師*檀結*加趺坐。便作是念。所爲拘牢婆王及諸群臣。共坐正殿咨嗟稱歎者。今已在此。爾時獵師案行鍮蘆吒林已。還詣拘牢婆王所白曰。⓱大王當知。我已⓲按行鍮蘆吒林隨*大王意。*大王。本所爲與諸群臣共坐正殿。咨嗟稱歎尊者賴吒恕羅。若我聞賴吒恕羅族姓子來此鍮⓳蘆吒者。我必往見。尊者賴吒恕羅族姓子今在鍮蘆吒林中。轉醯勒樹下敷尼師*檀結*加趺坐。*大王。欲見者便可往也。拘牢婆王聞已。告御者曰。汝速嚴駕。我今欲往見賴吒恕羅。御者受教即速嚴駕。駕訖還白曰。*大王當知。嚴駕已辦。隨*大王意。於是拘牢婆王即乘車出。往至鍮蘆吒林。遙見尊者賴吒恕羅。即便下車步進往至尊者賴吒恕羅所。尊者賴吒恕羅見拘牢婆王來。而作是說。大王。今來欲自坐耶。拘牢婆王曰。今我雖到自己境界。然我意欲令賴吒恕

❶坐＝時㊂　❷積＝藉㊂㊇*　❸飾＝餝㊂　❹泣＝哭㊂　❺饌＝饍㊂　❻坐＝座㊄㊅　❼珍＝眞㊂　❽髻＝[illegible]㊂㊂　❾誑＝任㊂*　❿塗體＝塗身㊂　⓫衣＝好㊂　⓬靽＝絎㊂，靽繩＝絎繩㊂　⓭檀＝壇㊂*　⓮加＝跏㊂*　⓯～Koravya.　⓰案＝按㊄㊂*　⓱大＝天㊂㊇*　⓲按＝案㊂　⓳吒＋（林）㊂

羅族姓子請我令坐。尊者賴吒恕羅即請
拘牢婆王曰。今有別座。大王可坐。於是拘
牢婆王與尊者賴吒恕羅共相問訊却坐一
面。語賴吒恕羅。若爲家衰故出家學道耶。
若爲無財物故行學道者。賴吒恕羅。拘牢
婆王家多有財物。我出財物與賴吒恕羅。
勸賴吒恕羅。捨戒罷道行欲布施快修福
業。所以者何。賴吒恕羅。師教甚難。出家學道
亦復甚難。尊者賴吒恕羅聞已語曰。大王。今
以不淨請我。非清淨請。拘牢婆王聞已問
曰。我當云何以清淨請賴吒恕羅。非以不
淨耶。尊者賴吒恕羅語曰。大王。應如是語。
賴吒恕羅。我國人民安隱快樂。無恐怖無
鬪諍。亦無棘刺。無苦使役。米穀豐饒乞食
易得。賴吒恕羅。住我國中。我當護如法。大
王如是。以淨請我。非以不淨。拘牢婆王聞
已語曰。我今以淨請賴吒恕羅。非以不淨。
我國人民安隱快樂。無恐怖無鬪諍。亦無
棘刺。無苦使役。米穀豐饒乞食易得。賴吒
恕羅。住我國中。我當護如法。復次賴吒恕
羅。有四種衰。謂衰衰故。剃除鬚髮著袈裟
衣。至信捨家無家學道。云何爲四。病衰老衰
財衰親衰。賴吒恕羅云何病衰。或有一人長
病疾患極重甚苦。彼作是念。我長病疾患極
重甚苦。我實有欲不能行欲。我今寧可剃
除鬚髮著袈裟衣。至信捨家無家學道。彼於
後時以病衰故。剃除鬚髮著袈裟衣。至
信捨家無家學道。是❶爲病衰。賴吒恕羅。云
何老衰。或有一人年耆根熟壽過垂訖。彼
作是念。我年耆根熟壽過垂訖。我實有欲
不能行欲。我今寧可剃除鬚髮著袈裟衣。
至信捨家無家學道。彼於後時以老衰故。
剃除鬚髮著袈裟衣。至信捨家無家學道。
是謂老衰。賴吒恕羅。云何財衰。或有一人
貧窮無力。彼作是念。我貧窮無力。我今寧
可剃除鬚髮著袈裟衣。至信捨家無家學
道。彼於後時以財衰故。剃除鬚髮著袈
裟衣。至信捨家無家學道。是謂財衰。賴吒恕
羅。云何親衰。或有一人。親❷里斷種死亡沒
盡。彼作是念。我親里斷種死亡沒盡。我今寧
可剃除鬚髮著袈裟衣。至信捨家無家學
道。彼於後時以親衰故。剃除鬚髮著袈裟
衣。至信捨家無家學道。是謂親衰。賴吒恕
羅。昔時無病安隱成就。平等食道不冷不熱。
平正安樂順次不諍。由是之故。食噉含消安
隱得化。賴吒恕羅。非以病衰故剃除鬚髮
著袈裟衣。至信捨家無家學道。賴吒恕羅。往
昔之時年幼童子。髮黑清淨身體盛壯。爾時
作倡❸伎樂。極以自娛。莊嚴其身常喜遊戲。
彼時親屬皆不欲使令其學道。父母啼泣
憂慼懊惱。亦不聽汝出家學道。然汝剃除
鬚髮著袈裟衣。至信捨家無家學道。賴吒恕
羅。不以老衰故剃鬚髮著袈裟衣。至信捨
家無家學道。賴吒恕羅。此鍮蘆吒第一家。最
大家。最勝家。最上家。謂財物也。賴吒恕羅。
不以財衰故剃除鬚髮著袈裟衣。至信捨
家無家學道。賴吒恕羅。此鍮蘆吒林間。大
豪親族親皆存在。賴吒恕羅。不以親衰故
剃除鬚髮著袈裟衣。至信捨家無家學道。
賴吒恕羅。此四種衰。或有衰者。剃除鬚髮
著袈裟衣。至信捨家無家學道。我見賴吒恕
羅都無此衰。可使賴吒恕羅剃除鬚髮著
袈裟衣。至信捨家無家學道。賴吒恕羅。知見
何等爲聞何等。剃除鬚髮著袈裟衣。至信
捨家無家學道。尊者賴吒恕羅答曰。大王。
世尊知見如來無所著等正❹覺爲說四事。我
欲忍樂是。我知見聞是。是故剃除鬚髮著
袈裟衣。至信捨家無家學道。云何爲四。大
王。此世無護無可依恃。此世一切趣向老
法。此世非常要當捨去。此世無滿無有厭
足爲愛走使。拘牢婆王問曰。賴吒恕羅。❺向
之所說。大王。此世無護無可依恃。賴吒恕
羅。我有兒孫兄弟枝黨。象軍❻車軍馬軍步
軍皆能射御。嚴毅勇猛王❼子力士鉢❽邏❾鞞
提摩訶能伽。有古相有策慮。有計算有
善知書。有善談論。有君臣有眷屬持呪
知呪。彼隨諸方有恐怖者能制止之。若賴
吒恕羅所說。大王此世無護無可依恃。賴吒
恕羅。向所說此有何義耶。尊者賴吒恕羅答
曰。大王。我今問王隨所解答。大王。此身
頗有病耶。拘牢婆王答曰。賴吒恕羅。今我此
身常有風病。尊者賴吒恕羅問曰。大王風病
發時生極重甚苦耶。大王。爾時可得語彼
兒孫兄弟。象軍馬軍車軍步軍❿皆能射御。嚴
毅勇猛王子力士。⓫鉢*邏鞞提摩訶能伽。占
相策慮。⓬計算知書。⓭善能談論。君臣眷屬持
呪知呪。汝等共來暫代我受極重甚苦。令

❼子力士＝力士子　❻車軍馬軍＝馬軍車軍

我無病得安樂耶。拘牢婆王答曰。不也。所以者何。我自作業因業緣業。獨受極苦甚重苦也。尊者賴吒惒羅語曰。大王。以是故世尊說此世無護無可依恃。我欲忍樂是。我知見聞是。是故剃除鬚髮著袈裟衣。至信捨家無家學道。拘牢婆王語曰。若賴吒惒羅所說。大王。此世無護無可依恃。賴吒惒羅。我亦欲是忍樂於是。所以者何。此世眞實無護無可依恃。拘牢婆王復問曰。若賴吒惒羅所說。大王。此世一切趣向老法。賴吒惒羅向所說。此復有何義。尊者賴吒惒羅答曰。大王。我今問王。隨所解答。若大王年或二十四或二十五者。於意云何。爾時速疾何如於今。爾時筋力形體顏色何如於今。拘牢婆王答曰。賴吒惒羅。若我時年或二十四或二十五。自憶爾時。速疾筋力形體顏色無勝我者。賴吒惒羅。我今極老諸根衰熟壽過垂訖。年滿八十不復能起。尊者賴吒惒羅語曰。大王。以是故世尊說此世一切趣向老法。我欲忍樂是。我知見聞是。是故剃除鬚髮著袈裟衣。至信捨家無家學道。拘牢婆王語曰。若賴吒惒羅所說。大王。此世一切趣向老法。我亦欲是忍樂於是。所以者何。此世眞實一切趣向老法。拘牢婆王復問曰。若賴吒惒羅所說。大王。此世無常要當捨去。賴吒惒羅向所說。此復有何義。尊者賴吒惒羅語曰。大王。我今問王。隨所解答。大王。有豐拘樓國及豐後宮豐倉庫耶。拘牢婆王答曰如是。尊者賴吒惒羅復問曰。大王。有豐拘樓國及豐後宮豐倉庫者。若時有法來不可依。忍樂破壞。一切世無不歸死者。爾時豐拘樓國及豐後宮豐倉庫者。可得從此世持至後世耶。拘牢婆王答曰。不也。所以者何。我獨無二亦無伴侶從此世至後世也。尊者賴吒惒羅語曰。大王。以是故。世尊說此世無常要當捨去。我欲忍樂是。我知見聞是。是故剃除鬚髮著袈裟衣。至信捨家無家學道。拘牢婆王語曰。若賴吒惒羅所說。大王。此世無常要當捨去者。我亦欲是忍樂於是。所以者何。此世眞實無常要當捨去。拘牢婆王復問曰。若賴吒惒羅所說。大王。此世無滿無有厭足爲愛走使。賴吒惒羅向所說。此復有何義。尊者賴吒惒羅答曰。大王。我今問王。隨所解答。大王。有豐拘樓國及豐後宮豐倉庫耶。拘牢婆王答曰。如是。尊者賴吒惒羅復問曰。大王。有豐拘樓國及豐後宮豐倉庫者。若於東方有一人來。可信可任不欺誑世。來語王言。我從東方來。見彼國土極大富樂多有人民。大王。可得彼國爾所財物人民力役。欲得彼國整御之耶。拘❶牢婆王答曰。賴吒惒羅。若我知有如是豐國爾所財物人民力役。得彼人民整御❷治。者。我必取之。如是南方西方北方。從大海岸若有人來。可信可任不欺誑世。來語王言。我從大海彼岸來。見彼國土極大富樂多有人民。大王。可得彼國爾所財物人民力役。欲得彼國整御之耶。拘牢婆王答曰。賴吒惒羅。若我知有如是豐國爾所財物人民力役。得彼人民整御治❸者。我必取之。尊者賴吒惒羅語曰。大王。以是故。世尊說此世無滿無有厭足爲愛走使。我欲忍樂是。我知見聞是。是故剃除鬚髮著袈裟衣。至信捨家無家學道。拘牢婆王語曰。❹若賴吒惒羅所說。大王。此世無滿無有厭足爲愛走使。我亦欲是忍樂於是。所以者何。此世眞實無滿無有厭足爲愛走使。尊者賴吒惒羅語曰。大王。世尊知見如來無所著等正覺。爲我說此四事。我❺知忍樂是。我知見聞是。是故剃除鬚髮著袈裟衣。至信捨家無家學道。於是尊者賴吒惒羅。說此頌曰

我見世間人　有財癡不施
得財復更求　慳貪積聚物
王者得天下　整御隨其力
海內無厭足　復求於海外
王及諸人民　❻未離欲命盡
散髮妻子哭　嗚呼苦難伏
衣被而埋藏　或積薪火燒
緣行至後世　燒已無慧念
死後財不隨　妻子及奴婢
貨富俱共同　愚智亦復然
智者不懷憂　唯愚抱❼悒慼
是故❽智慧勝　逮得正覺道
❾深著於有有　愚癡作惡行
於法非法行　以力強奪他
少智習効他　愚多作惡行
趣胎至後世　數數受生死

❶牢=樓　❷治+(之)　❸者=之　❹[若]-　❺知=欲　❻未=求　❼悒慼=邑感　❽智=知　❾深=染

已受出生世　獨作衆惡事
如賊他所縛　自作惡所害
如是此來生　至到於後世
爲己所作業　自作惡所害
如[1]果熟自墮　老少亦如斯
欲莊美愛樂　心趣好惡色
爲欲所縛害　因欲恐怖生
王我見此覺　知是沙門妙

尊者賴吒惒羅所說如是。拘牢婆王聞尊者賴吒惒羅所說。歡喜奉行

[2]賴吒惒羅經第十六竟[3]六千七百七十七字

中阿[4]含經卷第三十一　[5]第三念誦[6]

中阿[7]含經卷第三十二

[8]東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

(一三三)大品[9]優婆離經第十七　[10]第三念誦

我聞如是。一時佛遊[11]那難陀。在[12]波婆離㮈林。爾時[13]長苦行尼揵。中後彷[14]徉往詣佛所。共相問訊却坐一面。於是世尊問曰。苦行尼揵[15]親子施設幾行。令不行惡業不作惡業。長苦行尼揵答曰。瞿曇。我尊師尼揵親子不爲我等施設[16]於行。令不行惡業不作惡業。但爲我等施設於罰。令不行惡業不作惡業。世尊又復問曰。苦行尼揵親子施設幾罰。令不行惡業不作惡業。長苦行尼揵答曰。瞿曇。我尊師尼揵親子爲我等施設三罰。令不行惡業不作惡業。云何爲三。身罰口罰及意罰也。世尊又復[17]問曰。苦行。云何身罰異口罰異意罰異耶。長苦行尼揵答曰。瞿曇。我等身罰異口罰異意罰異也。世尊又復問曰。苦行。此罰如是相似。尼揵親子施設何罰爲最重。令不行惡不作惡業。爲身罰口罰爲意罰耶。長苦行尼揵答曰。瞿曇。此三罰如是相似。我尊師尼揵親子。施設身罰爲最重。令不行惡所不作惡業。口罰不然。意罰最下。不及身罰極大甚重。世尊又復問曰。苦行。汝說身罰爲最重耶。長苦行尼揵答曰。瞿曇。身罰最重。世尊復再三問曰。苦行。汝說身罰爲最重耶。長苦行[18]尼揵亦再三答曰。瞿曇。身罰最重。於是世尊再三審定長苦行尼揵如此事已便默然住。長苦行尼揵問曰。沙門瞿曇。施設幾罰。令不行惡業不作惡業。爾時世尊答曰。苦行。我不施設罰。令不行惡業不作惡業。我但施設業。令不行惡業不作惡業。長苦行尼揵問曰。瞿曇。施設幾業。令不行惡業不作惡業。世尊又復答曰。[19]苦行。我施設三業。令不行惡業不作惡業。云何爲三。身業口業及意業也。苦行尼揵問曰。瞿曇。身業異口業異意業異耶。世尊又復答曰。苦行。我身業異口業異意業異也。長苦行尼揵問曰。瞿曇。此三業如是相似。施設何業爲最重。令不行惡業不作惡業。爲身業口業爲意業耶。世尊又復答曰。[20]苦行。此三業如是相似。我施設意業爲最重。令不行惡業不作惡業。身業口業則不然也。

長苦行尼揵問曰。瞿曇。施設意業爲最重耶。世尊又復答曰。苦行。我施設意業爲最重也。長苦行尼揵[21]復再問曰。瞿曇。施設意業爲最重耶。世尊亦再三答曰。苦行。我施設意業爲最重也。於是長苦行尼揵。再三審定世尊如此事已。即從[22]座起。繞世尊三匝而退還去。往詣尼揵親子所。尼揵親子遙見長苦行尼揵來。即便問曰。苦行。從何處來。長苦行尼揵答曰。[23]尊。[24]我從那難陀*波婆離㮈林沙門瞿曇處來。尼揵親子問曰。苦行。頗共沙門瞿曇有所論耶。長苦行尼揵答曰。共論。尼揵親子告曰。苦行。若共沙門瞿曇有所論者。盡爲我說。我或能知彼之所論。於是長苦行尼揵共世尊有所論者盡向彼說。尼揵親子聞便歎曰。善哉苦行。謂汝於師行弟子法。所作智辯聰明決定。安隱無畏成就調御。逮大辯才得甘露幢。於甘露界自作證成就遊。所以者何。謂汝向沙門瞿曇施設身罰爲最重。令不行惡業不作惡業。口罰不然。意罰最下。不及身罰極大甚重。是時[25]優*婆離居士與五百居士俱集在衆中。叉手向尼揵親子。於是優*婆離居士語長苦行尼揵曰。尊已再三審定沙門瞿曇如此事耶。長苦行尼揵答曰。居士。我已再三審定沙門瞿曇如此事也。優*婆離居士語長苦行尼揵曰。我亦能至再三審定沙門瞿曇如此事已隨所牽挽。猶如力士執長髦羊隨所牽挽。我亦如是。能至再三審定沙門瞿曇如此事已隨所牽挽。猶

[1]果＝菓【宋】【元】【明】　[2]〔賴吒…覺〕九字－【明】　[3]〔六千…字〕八字－【三】【宮】　[4]含＝鋡【聖】*　[5]〔第三念誦〕－【聖】【明】，在前行【宋】【元】　[6]＋(第王佛天王佛空王佛大集菩薩月光菩薩)十七字及(光明皇后願文)【聖】　[7]含＝鋡【聖】*　[8]〔東…譯〕十三字－【聖】　[9]～M. 56. Upāli sutta. 婆＝波【聖】*　[10]〔第三念誦〕－【明】　[11]～Nālandā.　[12]～Pāvārikambavana. 波婆＝彼波【聖】*.　[13]長苦行尼揵～Dīghatapassīnigaṇṭha.　[14]伴＝徉【三】　[15]親子～Nātaputta.　[16]於＝施【聖】　[17]問＝門【元】　[18]〔尼揵…住〕三十四字－【聖】　[19]苦＝若【宋】【元】　[20]苦＝業【聖】　[21]復＝亦【三】　[22]座＝坐【宋】【聖】　[23]〔尊〕－【元】【明】　[24](者)＋我【宋】　[25]～Upāli.

如力士手執[1]髦毿[2]抖擻去塵。我亦如是。能至再三審定沙門瞿曇如此事已隨所牽挽。猶如[3]沽酒師*沽酒弟子取[4]漉酒囊著深水中。隨意所欲隨所牽挽。我亦如是。能至再三審定沙門瞿曇如此事已隨所牽挽。猶龍象王年滿六十而以[5]憍傲摩訶能[6]加牙足體具筋力熾盛。力士將去以水洗髀洗脊洗脇洗腹洗牙洗。頭及水中戲。我亦如是。能至再三審定沙門瞿曇如此事已隨其所洗。我往詣沙門瞿曇所。共彼談論降伏已還。尼揵親子語優*婆離居士曰。我亦可伏沙門瞿曇。汝亦可也。長苦行尼揵亦可也。於是長苦行尼揵白尼揵親子曰。我不欲令優*婆離居士往詣沙門瞿曇所。所以者何。沙門瞿曇知幻化呪。能呪化作弟子比丘比丘尼優婆塞優婆[7]私。恐優婆離居士受沙門瞿曇化。化作弟子。尼揵親子語曰。苦行。若優婆離居士受沙門瞿曇化。作弟子者終無是處。若沙門瞿曇受優*婆離居士化。作弟子者必有是處。優*婆離居士再三白尼揵親子曰。我今往詣沙門瞿曇所。共彼談論降伏已還。尼揵親子亦再三答曰。汝可速往。我亦可伏沙門瞿曇。汝亦可也。長苦行尼揵亦可也。長苦行尼揵復再三白曰。我不欲令優*婆離居士往詣沙門瞿曇所。所以者何。沙門瞿曇知幻化呪。能呪化作弟子比丘比丘尼優婆塞優婆*私。恐優*婆離居士受沙門瞿曇化。化作弟子。尼揵親子語曰。苦行。若優*婆離居士受沙門瞿曇化。作弟子者終無是處。若沙門瞿曇受優*婆離居士化。作弟子者必有是處。優*婆離居士。汝去隨意。於是優*婆離居士稽首尼揵親子足。三匝而去。往詣佛所。共相問訊却坐一面。問曰。瞿曇。今日長苦行尼揵來至此耶。世尊答曰。來也居士。優婆離居士問曰。瞿曇。頗共長苦行尼揵有所論[8]耶。世尊答曰。有所論也。優*婆離居士語曰。瞿曇。若共長苦行尼揵有所論者。盡爲我說。若我聞已或能知之。於是世尊共長苦行尼揵有所論者。盡向彼說。爾時優*婆離居士聞便歎曰。善哉苦行。謂於尊師行弟子法。所作智[9]辯聰明決定。安隱無畏成就調御。逮大*辯才得甘露幢。於甘露界自作證成就遊。所以者何。謂向沙門瞿曇施設身罰最重。令不行惡業不作惡業。口罰不然意罰最下。不及身罰極大甚重。彼時世尊告曰。居士。我欲與汝共論此事。汝若[10]住眞諦者以眞諦答。優*婆離居士報曰。瞿曇。我住眞諦以眞諦答。沙門瞿曇。但當與我共論此事。世尊問曰。居士。於意云何。若有尼揵來。好喜於布施樂行於布施。無戲樂不戲。爲極清淨極行呪也。若彼行來時多殺大小蟲。云何居士。尼揵親子於此殺生施設報耶。優*婆離居士答曰。瞿曇。若思者有大罪。若無思者無大罪也。世尊問曰。居士。汝說思爲何等耶。優*婆離居士答曰。瞿曇。意業是也。世尊告曰。居士。汝當思量而後答也。汝之所說前與後違後與前違則不相應。居士。汝在此衆自說。瞿曇。我住眞諦以眞諦答。沙門瞿曇。但當與我共論此事。居士。於意云何。若有尼揵來飮湯斷冷水。[11]彼無湯時便欲飮冷水。不得冷水彼便命終。居士。尼揵親子云何[12]可說彼尼揵所生耶。優*婆離居士答曰。瞿曇。有天名意著。彼尼揵命終。若意著死者必生彼處。世尊告曰。居士。汝當思量而後答也。汝之所說前與後違後與前違則不相應。汝在此衆自說。瞿曇。我住眞諦以眞諦答。沙門瞿曇。但當與我共論此事。居士。於意云何。若使有人持利刀來。彼作是說。我於此那難陀內一切衆生。於一日中斫剉斬截剝裂[13]削割。作一肉聚作一肉[14]積。居士。於意云何。彼人寧能於此那難陀內一切衆生。於一日中斫剉斬截剝裂*削割。作一肉聚作一肉*積耶。優*婆離居士答曰。不也。所以者何。此那難陀內極大富樂多有人民。是故彼人於此那難陀[15]內一切衆生必不能得於一日中斫剉斬截剝裂*削割作一肉聚作一肉*積。瞿曇。彼人唐大煩勞。居士。於意云何。若有沙門梵志來。有大如意足。有大威德。有大福祐。有大威神。心得自在。彼作是說。我以發一瞋念。令此一切那難陀[16]內燒使成灰。居士。於意云何。彼沙門梵志寧能令此一切那難陀*內燒成灰耶。優*婆離居士答曰。瞿曇。何但一那難陀何但二三四。瞿曇。彼沙門梵志。有大如意足。有大威德。有大福祐。有大威神。心得自在。若發一瞋念。能令一切國一

[1] 髦＝毛(元)(明) [2] 抖＝枓(聖) [3] 沽＝酤(宮)* [4] 漉＝鹿(聖) [5] 傲＝慠(宮) [6] 加＝伽(宮)(聖) [7] 私＝夷(宮)(聖)* [8] 耶＝也(聖) [9] 辯＝辨(聖)* [10] 住眞諦～Sacce patiṭṭhaya. [11] 彼＋(後)(宮)(聖) [12] 〔可〕－(宮)(聖) [13] 削＝剈(元)(明)*，𠜿(聖)* [14] 積＝𧂐(宮)(聖)* [15] 〔內〕－(聖) [16] 內＝肉(宮)*

切人民燒使成灰。況一那難陀耶。世尊告曰。居士。汝當思量而後答也。汝之所說前與後違後與前違則不相應。汝在此衆自說。瞿曇。我住眞諦以眞諦答。沙門瞿曇。但當與我共論此事。世尊問曰。居士。汝頗曾聞。大澤無事。[1]麒麟無事。麋鹿無事。[2]靜寂無事。空野無事。無事卽無事耶。優婆離居士答曰。瞿曇。我聞有也。居士。於意云何。彼爲誰大澤無事。*麒麟無事。麋鹿無事。*靜寂無事。空野無事。無事卽無事耶。優婆離居士默然不答。世尊告曰。居士速答。居士速答。今非默然時。居士。在此衆自說。瞿曇。我住眞諦以眞諦答。沙門瞿曇。但當與我共論此事。於是優婆離居士須臾默然已語曰。瞿曇。我不默然。我但思惟於此義耳。瞿曇。彼愚癡尼揵。不善曉了。不能解知。不識良田。而不自審長夜欺我。爲彼所誤。謂向沙門瞿曇施設身罰最重。令不行惡業不作惡業。口罰意罰而不如也。如我從沙門瞿曇所說知義。仙人發一瞋念。[3]能令大澤無事。麒麟無事。麋鹿無事。[4]寂靜無事。空野無事。無事卽無事。世尊。我已知。善逝。我已解。我今自歸於佛法及比丘衆。唯願世尊受我爲優婆塞。從今日始終身自歸乃至命盡。世尊告曰。居士。汝默然行勿得宣言。如是勝人默然爲善。優*婆離居士白曰。世尊。我以是故。復於世尊重加歡喜。所以者何。謂世尊作如是說。居士。汝默然行勿得宣言。如是勝人默然爲善。世尊。若我更爲餘沙門梵志作弟子者。彼等便當持幢[5]幡蓋遍行宣令於那難陀作如是說。優[6]婆離居士爲我作弟子。優*婆離居士爲我作弟子。然世尊作是說。居士。汝默然行勿得宣言。如是勝人默然爲善。優*婆離居士白曰。世尊。從今日始不聽諸尼揵入我家門。唯聽世尊四衆弟子比丘比丘尼優*婆塞優婆*私入。世尊告曰。居士。彼尼揵等汝家長夜所共尊敬。若其來者汝當隨力供養於彼。優婆離白曰。世尊。我以是故。復於世尊倍加歡喜。所以者何。謂世尊作如是說。居士。彼尼揵等汝家長夜所共尊敬。若其來者汝當隨力供養於彼。世尊。我本聞世尊作如是說。當施與我莫施與他。當施與我弟子莫施與他弟子。若施與我者當得大福。若施與他不得大福。施與我弟子當得大福。施與他弟子不得大福。世尊告曰。居士。我不如是說。當施與我莫施與他施與我弟子莫施與他弟子。若施與我者當得大福。若施與他不得大福。施與我弟子當得大福。若施與他弟子不得大福。居士。我說如是。施與一切隨心歡喜。但施與不精進者不得大福。施與精進者當得大福。優*婆離居士白曰。世尊。願無爲也。我自知施與尼揵不施與尼揵。世尊。我今再自歸佛法及比丘衆。唯願世尊。受我爲優婆塞。從今日始終身自歸乃至命盡。於是世尊爲優*婆離居士說法。勸發渴仰成就歡喜。無量方便爲彼說法。勸發渴仰成就歡喜已。如諸佛法先說端[7]正法。聞者歡悅。謂說施說戒說生天法。毀呰欲爲災患。生死爲穢。稱歎無欲爲妙道品白淨。世尊爲彼說如是法已。佛知彼有歡喜心具足心柔軟心堪耐心[8]昇上心向心無疑心無蓋心有能有力堪受正法。謂如諸佛所說正要。世尊便爲彼說苦[9]習滅道。優*婆離居士卽於坐中見四聖諦苦*習滅道。猶如白素易染爲色。如是優*婆離居士。卽於坐中見四聖諦苦*習滅道。於是優*婆離居士見法得法。覺白淨法斷疑度惑。更無餘尊不復從他。無有猶豫已住果證。於世尊法得無所畏。卽從坐起爲佛作禮。世尊。我今三自歸佛法及比丘衆。唯願世尊。受我爲優婆塞。從今日始終身自歸乃至命盡。於是優*婆離居士聞佛所說善受善持。稽首佛足。繞三匝而歸勅守門者。汝等當知。我今則爲世尊弟子。從今日始諸尼揵來莫聽入門。唯聽世尊四衆弟子比丘比丘尼優婆塞優婆*私入。若尼揵來者當語彼言。尊者優婆離居士今受佛化化作弟子。則不聽諸尼揵入門。唯聽世尊四衆弟子比丘比丘尼優婆塞優婆*私入。若須食者便可住此當出食與。於是長苦行尼揵聞優婆離居士受沙門瞿曇化化作弟子。則不聽諸尼揵入門。唯聽沙門瞿曇弟子比丘比丘尼優婆塞優婆*私入。長苦行尼揵聞已往詣尼揵親子所白曰。尊。此是我本所說。尼揵親子問曰。苦行。何者是汝本所說耶。長苦

[1] 麒麟＝騏驎【宋】【元】【明】*　[2] 靜＝靖【三】【聖】*　[3]〔能〕－【聖】　[4] 寂靜＝靖寂【聖】　[5] 幡＝旛【聖】　[6] 婆＝波【元】　[7] 正＝政【聖】　[8] 昇＝升【聖】　[9] 習＝集【元】【明】*

行尼揵答曰。尊我本所說不欲令優*婆離居士往詣沙門瞿曇所。所以者何。沙門瞿曇知幻化呪。能呪化作弟子①比丘比丘尼優婆塞優婆*私。恐優*婆離居士②受沙門瞿曇化化作弟子。尊優婆離居士今已受沙門瞿曇化化作弟子已。不聽諸尼揵入門。唯聽沙門瞿曇弟子比丘比丘尼優婆塞優婆*私入。尼揵親子語曰。苦行。若優婆離居士受沙門瞿曇化。作弟子者終無是處。若沙門瞿曇受優*婆離居士化作弟子者必有是處。長苦行尼揵復白曰。尊若不信我所說者。尊自可往亦可遣使。於是尼揵親子告曰。苦行。汝可自往詣彼③看之。爲優*婆離居士受沙門瞿曇化作弟子耶。爲沙門瞿曇受優*婆離居士化作弟子耶。長苦行尼揵受尼揵親子教已。往詣優*婆離居士家。守門人遙見長苦行尼揵來而作是說。尊者優*婆離居士。今受佛化化作弟子。則不聽諸尼揵入門。唯聽世尊四衆弟子比丘比丘尼優婆塞優婆*私入。若欲得食者便可住此。當出食與。長苦行尼揵語曰。守門人。我不用食。長苦行尼揵聞此事已奮頭而去。往詣尼揵親子所白曰。尊。此是如我本所說。尼揵親子問曰。苦行。何者是汝本所說耶。長苦行尼揵答曰。尊我本所說。不欲令優*婆離居士往詣沙門瞿曇所。所以者何。沙門瞿曇知幻化呪。能呪化作弟子比丘比丘尼優婆塞優婆*私。恐優婆離居士受沙門瞿曇化化作弟子。尊。優*婆離居士今已受沙門瞿曇化化作弟子已。不聽諸尼揵入門。唯聽沙門瞿曇弟子比丘比丘尼優婆塞優婆*私入。尼揵親子告曰。苦行。若優婆離居士受沙門瞿曇化作弟子者終無是處。若沙門瞿曇受優*婆離居士化作弟子者必有是處。長苦行尼揵白曰。尊若不信我所說者。願尊自往。於是尼揵親子與大尼揵衆五百人俱往詣優*婆離居士家。守門人遙見尼揵親子與大尼揵衆五百人俱來。而作是說。尊者優*婆離居士今受佛化化作弟子。則不聽諸尼揵入門。唯聽世尊四衆弟子比丘比丘尼優婆塞優婆*私入。若欲得食者便可住此。當出食與。尼揵親子語曰。守門人。我不用食。但欲得見優*婆離居士。守門人語曰。願尊住此。我今入白尊者優婆離居士。彼守門人卽入白曰。居士。當知。尼揵親子與大尼揵衆五百人俱住在門外。作如是語。我欲得見優*婆離居士。優*婆離居士告守門人。汝至中門敷設床座④訖還白我。守門人受教。往至中門敷設床座訖還白曰。居士當知。敷床已訖。唯願居士自當知時。優*婆離居士將守門人往至中門。若有床座極高廣大極淨好敷。謂優*婆離居士本⑤抱尼揵親子所令⑥坐者。優*婆離居士自敷其上結⑦加趺坐。告守門人。汝出往至尼揵親子所。作如是語。尊人。優*婆離居士言。尊人欲入者自可隨意。彼守門人受教卽出。至尼揵親子所作如是語。尊人。優*婆離居士言。尊人欲入者自可隨意。於是尼揵親子與大尼揵衆五百人。俱入至中門。優婆離居士遙見尼揵親子與大尼揵衆五百人俱入。而作是語。尊人有座欲坐隨意。尼揵親子語曰。居士汝應爾耶。自上高座結*加趺坐與人共語。如出家者學道無異。優*婆離居士語曰。尊人。我自有物。欲與便與。不與便不與。此座我有。是故我言。有座欲坐隨意。尼揵親子敷座而坐語曰。居士。何以故爾。欲降伏沙門瞿曇。而反自降伏來。猶如有人求眼入林而失眼還。如是居士。欲往降伏沙門瞿曇。反爲沙門瞿曇所降伏來。猶如有人以渴入池而反渴還。居士亦然。欲往降伏沙門瞿曇。而反自降伏還。居士。何以故爾。優*婆離居士語曰。尊人。聽我說喩。慧者聞喩則解其義。尊人。譬一梵志有年小婦。彼婦懷⑧姙語其夫曰。我今懷*姙。君去至市可爲兒買好戲具來。時彼梵志語其婦曰。但令卿得安隱產已何憂無耶。若生男者。當爲卿買男戲具來。若生女者。亦當爲卿買女戲具來。婦至再三語其夫曰。我今懷*姙。君去至市速爲兒買好戲具來。梵志亦至再三語其婦曰。但令卿得安隱產已何憂無耶。若生男者。當爲卿買男戲具來。若生女者。亦當爲卿買女戲具來。彼梵志者極憐念婦卽便問曰。卿欲爲兒買何戲具。婦報之曰。君去爲兒買獼猴子好戲具來。梵志聞已。往至市中買獼猴子戲具。持還語其婦曰。我已爲兒買獼猴子戲具來還。其婦見已嫌

①比丘比＝比比丘【聖】　②〔受沙…士〕十六字－【聖】　③看＝省【聖】　④（設）＋訖【元】　⑤抱＝施【明】　⑥坐＝座【聖】　⑦加＝跏【宋】【元】*　⑧姙＝任【聖】*

色不好。即語夫曰。君可持此獼猴戲具往至染家。染作黃色令極可愛。擣使光生。梵志聞已。即時持此獼猴戲具往至染家而語之曰。爲我染此獼猴戲具作好黃色令極可愛。擣使光生。爾時染家便語梵志。獼猴戲具染作黃色令極可愛。此可爾也。然不可擣使光澤生。於是染家說此頌曰

獼猴忍受色　不能堪忍擣
若擣則命終　終不可[1]椎打
此是臭穢囊　獼猴滿不淨

尊人當知。尼揵所說亦復如是。不能堪忍受他難問。亦不可得思惟觀察。唯但染愚不染慧也。尊人復聽。猶如清淨波羅㮈衣。主持往至於彼染家而語之曰。爲染此衣作極好色令可愛也。亦爲極擣使光澤生。彼時染家語衣主曰。此衣可染作極好色令可愛也。亦可極擣使光澤生。於是染家說此頌曰

如波羅㮈衣　白淨忍受色
擣已則柔軟　光色增益好

尊人當知。諸如來無所著等正覺所說亦復如是。極能堪忍受他難問。亦快可得思惟觀察。唯但染慧不染愚也。尼揵親子語曰。居士。爲沙門瞿曇幻呪所化。優*婆離居士語曰。尊人。善幻化呪。極善幻化呪。尊人。彼幻化呪。令我父母長夜得利饒益安隱快樂。及其妻子奴婢作使。那難陀國王。及一切世[2]間天及魔梵。沙門梵志。從人至天令彼長夜得利饒益安隱快樂。尼揵親子語曰。居士。學那難陀。知優婆離居士是尼揵弟子。今者竟爲誰弟子耶。於是優*婆離居士即從[3]座起。右膝著地。若方有佛叉手向彼語曰。尊人。聽我所說[4]也

雄猛離愚癡　斷穢[5]整降伏
無敵微妙思　學戒禪智慧
安隱無有垢　佛弟子*婆*離
大聖修習已　得德說自在
善念妙正觀　不高亦不下
不動常自在　佛弟子婆離
無曲常知足　捨離慳得滿
作沙門成覺　後身尊大士
無比無有塵　佛弟子婆離
無疾不可量　甚深得牟尼
常安隱勇猛　住法微妙思
調御[6]常不[7]戲　佛弟子婆離
大龍樂住高　結盡得解脫
應[8]辯才清淨　慧生離憂慼
不還有釋迦　佛弟子婆離
正[9]去禪思惟　無有嬈清淨
常笑無有恚　樂離得第一
無長常專精　佛弟子婆離
七仙無與等　三達逮得覺
淨浴如明燈　得息止怨結
勇猛極清[10]淨　佛弟子*婆離
得息慧如地　大慧除世貪
可祠無上眼　上[11]士無與等
御者無有恚　佛弟子*婆離
斷望無上善　善調無比御
無[12]上常歎喜　無疑有光明
斷慢無上覺　佛弟子*婆離
斷愛無比覺　無烟無有熖
如去爲善逝　無比無[13]與等
名稱已逮正　佛弟子*婆離
此是百[14]難佛　本末曾思惟
優*婆離所說　諸天來至彼
善助加[15]諸*辯　如法如其[16]人
尼揵親子問　佛十力弟子

尼揵親子問曰。居士。汝以何意稱歎沙門瞿曇耶。優婆離居士報曰。尊人。聽我說喻。慧者聞喻則解其義。猶善鬘師鬘師弟子。採種種華以長綖結作種種鬘。如是尊人。如來無所著等正覺。有無量稱歎。我之所尊以故稱歎。說此法時。優*婆離居士遠塵離垢諸法法眼生。尼揵親子即吐熱血。至[17]波[18]怨國以此惡患尋[19]便命終。佛說如是。優*婆離居士聞佛所說。歡喜奉行

[20]優婆離經第十七[21]竟[22]六千二百六十三字

中阿*含經卷第三十二[23]

中阿[24]含經卷第三十三

[25]東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

(一三四)大品[26]釋問經第十八　[27]第三念誦

我聞如是。一時佛遊摩竭陀國。在王舍城東[28]㮈林村北[29]鞞陀提山因陀羅石室。爾時

[1]椎＝搥【三】　[2]〔閒〕－【三】【聖】　[3]座＝坐【三】【聖】　[4]〔也〕－【三】【聖】　[5]整＝憼【聖】　[6]常＝樂【三】【聖】　[7]戲＝穢【聖】　[8]辯＝辨【聖】*　[9]去＝法【宮】　[10]淨＝澄【三】【聖】　[11]士＝上【聖】　[12]上常＝常上【元】【明】　[13]與＝學【聖】　[14]難＝歎【三】【聖】　[15]諸＝識【三】【聖】　[16]人＝父【三】文【聖】　[17]波＝婆【三】【聖】　[18]怨＝和【聖】　[19]便＝彼【三】　[20]〔優婆…竟〕八字－【宮】【聖】　[21]竟＋(第三念誦)【聖】　[22]〔六千…字〕八字－【三】【聖】　[23]＋(光明皇后願文)【聖】*　[24]含＝鋡【聖】　[25]〔東…譯〕十三字－【聖】　[26]～D. 21. Sakkapañha suttanta. [No. 1 (14), No. 15].　[27]〔第三念誦〕－【宮】【聖】　[28]㮈林～Ambasaṇḍā.　[29]～Vediyaka.

天王釋聞佛遊摩竭陀國。在王舍城東椋林村北鞞陀提山因陀羅石室。時天王釋告五結樂子。我聞世尊遊摩竭陀國。在王舍城東椋林村北鞞陀提山因陀羅石室。五結。汝來共往見佛。五結樂子白曰。唯然。於是五結樂子[1]挾琉璃琴從天王釋行。三十三天聞天王釋其意至重欲往見佛。三十三天亦復侍從天王釋行。於是天王釋及三十三天五結樂子。猶如力士屈[2]伸臂頃。於三十三天忽沒不現。已住摩竭陀國王舍城東椋林村北鞞陀提山。去石室不遠。爾時鞞陀提山光[3]耀極照明如火燄。彼山左右居民見之。便作是念。鞞陀提山火燒普[4]然。時天王釋住一處已告曰。五結。世尊如是住無事處山林樹下。樂居高巖。寂無音聲。遠離無惡無有人民。隨順[5]燕坐。有大威德。諸天共俱樂彼遠離燕坐安隱快樂遊行。我等未通不應便前。五結。汝往先通。我等然後當進。五結樂子白曰。唯然。於是五結樂子受天王釋教已。*挾琉璃琴即先往至因陀羅石室。便作是念。知此處離佛不近不遠。令佛知我聞我音聲。住彼處已調*琉璃琴作欲相應偈龍相應偈沙門相應偈阿羅訶相應偈。而歌頌曰

賢禮汝父母　月及[6]耽浮樓
謂生汝殊妙　令我發歡心
煩熱求涼風　渴欲飲冷水
如是我愛汝　[7]猶羅訶愛法
如收水甚難　著欲亦復然
無量生共會　如施與無著
池水清且涼　底有[8]金粟沙
如龍象熱逼　入此池水浴
猶如鈎牽象　我意爲汝伏
所行汝不覺　窈窕未得汝
我意極著汝　煩冤燒我心
是故我不樂　如人入虎口
如釋子思禪　常樂在於一
如牟尼得覺　得汝妙淨然
如牟尼所樂　無上正盡覺
如是我所樂　常求欲得汝
如病欲得藥　如飢欲[9]得食
賢汝止我心　猶如水滅火
若我所作福　供養諸無著
彼是[10]悉淨妙　我共汝受報
願我共汝終　不離汝獨[11]沾
我寧共汝死　不用相離生
釋爲與我願　三十三天尊
汝人無上尊　是我願最堅
是故禮大雄　稽首人最上
斷絕諸愛刺　我禮日之親

於是世尊從三昧起。讚歎五結樂子曰。善哉善哉五結。汝歌音與琴聲相應。琴聲與歌音相應。歌音不出琴聲外。琴聲不出歌音外。五結。汝頗憶昔時歌頌此欲相應偈龍相應偈沙門相應偈阿羅訶相應偈耶。五結樂子白曰。世尊。唯大仙人自當知之。大仙人。昔時世尊初得覺道。遊[12]鬱鞞羅[13]尼連[14]禪河岸[15]阿闍[16]惒羅尼拘類樹下。爾時耽浮樓樂王女。名[17]賢月色。有天名結摩兜麗御車子。求欲彼女。大仙人。彼當求欲於彼女時。我亦復求欲得彼女。然大仙人。求彼女時竟不能得。我於爾時住彼女後。便歌頌此欲相應偈龍相應偈沙門相應偈阿羅訶相應偈。大仙人。我歌頌此偈時。彼女迴顧怡然含笑而語我曰。五結。我未曾見彼佛世尊。然我已從三十三天聞彼世尊如來無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐。五結。若汝能數稱歎世尊者。可與汝共事大仙人。我唯一共會。自後不復見。於是天王釋而作是念。五結樂子。已令世尊從定覺起已。通我於善逝。彼時天王釋告曰。五結。汝即[18]往彼爲我稽首佛足問訊世尊。聖體康强安快無病。起居輕便氣力如常耶。作如是語。大仙人。天王釋稽首佛足問訊世尊。聖體康强安快無病。起居輕便氣力如常耶。大仙人。天王釋及三十三天欲見世尊。五結樂子白曰。唯然。於是五結樂子捨*琉璃琴。叉手向佛白曰。世尊唯大仙人。天王釋稽首佛足問訊世尊。聖體康强安快無病。起居輕便氣力如常耶。大仙人。天王釋及三十三天欲見世尊。爾時世尊告曰。五結。[19]今天王釋安隱快樂。及諸天人阿修羅揵沓*惒羅刹。及餘種種身安隱快樂。五結。天王釋欲見我者隨其所欲。於是五結樂子聞佛所說善受善持。稽首佛足[20]遶三匝而去。往詣天王釋所白曰。天王。我已爲白

[1]挾琉璃＝協流離【聖】*　[2]伸＝申【三】【聖】　[3]耀＝曜【三】【聖】　[4]然＝燃【聖】　[5]燕＝宴【三】　[6]耽浮樓～Timbaru.　[7]猶＋（如）【聖】　[8]金粟沙～Kiñjakkha.　[9]得＝求【三】【聖】　[10]悉＝志【三】　[11]沾＝活【三】【聖】　[12]～Uruvelā.　[13]～Nerañjarā.　[14]禪＝然【三】【聖】　[15]Ajapālanigrodha.　[16]惒＝和【聖】*　[17]賢月色～Bhaddā Suriyā.　[18]往＝任【宋】住【元】【宮】【聖】　[19]今＝樂子【三】，令【聖】　[20]遶＝繞【聖】

世尊。世尊今待天王。唯願天王。自當知時。於是天王釋及三十三天五結樂子往詣佛所。時天王釋稽首佛足。再三自稱名[1]姓言。唯大仙人。我是天王釋。我是天王釋。世尊告曰。如是如是。拘翼。汝是天王釋。時天王釋再三自稱名*姓。稽首佛足。却住一面。三十三天及五結樂子亦稽首佛足。却住一面。時天王釋白曰。唯大仙人。我去世尊近遠坐耶。世尊告曰。汝近我坐。所以者何。汝有大天眷屬。於是天王釋稽首佛足。却坐一面。三十三天及五結樂子。亦稽首佛足。却坐一面。爾時因陀羅石室忽然廣大。所以者何。佛之威神及諸天威德。時天王釋坐已白曰。唯大仙人。我於長夜欲見世尊欲請問[2]法。大仙人。往昔一時世尊遊舍衞國住石巖中。大仙人。我爾時自爲及爲三十三天。乘千象車。往至鞞沙門大王家。爾時鞞沙門大王家有妾。名槃闍那。爾時世尊入定寂然。彼妾叉手禮世尊足。大仙人。我語彼曰。妹我今非往見世尊時。世尊入定。若世尊從定[3]寤者。妹便爲我稽首佛足問訊世尊。聖體康强安快無病。起居輕便氣力如常耶。作如是說。唯大仙人。天王釋稽首佛足問訊世尊。聖體康强安快無病。起居輕便氣力如常耶。大仙人。彼妹爲我稽首佛足問訊世尊。世尊爲憶不耶。世尊告曰。拘翼。彼妹爲汝稽首我足。具宣汝意問訊於我。我亦憶。拘翼。當汝去時。聞此音聲便從定*寤。大仙人。昔時我[4]聞。若如來無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐出於世時。增諸天衆[5]滅阿修羅。大仙人。我自眼見世尊弟子比丘。從世尊修習梵行。捨欲離欲。身壞命終得至善處生於天中。大仙人。[6]瞿毘釋女是世尊弟子。亦從世尊修習梵行。憎惡是女身愛樂男形。轉女人身[7]受男子形。捨欲離欲。身壞命終得生妙處三十三天爲我作子。彼既生已諸天悉知。[8]瞿婆天子。有大如意足。有大威德。有大福祐。有大威神。大仙人。我復見有世尊弟子三比丘等。亦從世尊修習梵行不捨離欲。身壞命終生餘下賤[9]伎樂宮中。彼既生已。日日來至三十三天供事諸天。奉侍瞿婆天子。天子見彼已。而說頌曰

與眼優婆[10]私　我字名瞿毘
奉敬佛及法　淨意供養衆
我已蒙佛恩　釋子大祐德
妙生三十三　彼知祐天子
見彼本比丘　受生*伎樂神
叉手面前立　瞿婆爲說偈
是本瞿曇子　我本爲人時
來至到我家　飮食好供養
[11]此本與聖等　行無上梵行
今爲他所使　日來奉事天
我本承事汝　聞聖善說法
得信成就戒　妙生三十三
汝本受奉事　行無上梵行
今爲他所使　日來奉事天
[12]汝以何爲面　受持佛法已
反背不向法　是眼覺善說
我昔見汝等　今[13]生下*伎樂
自行非法行　自生於非法
我本在居家　觀我今勝德
轉女成天子　自在五欲樂
彼訶瞿曇[14]等　厭已歎瞿曇
我今當進行　天子眞諦說
二於彼[15]歡行　憶瞿曇法律
知欲有災患　即彼捨離欲
彼爲欲結縛　即得捨遠離
如象斷[16]羈靽　度三十三天
因陀羅天梵　一切皆來集
即彼[17]坐上去　雄猛捨塵欲
帝釋見已厭　勝天天中天
彼本生下賤　度三十三天
厭已妙息言　瞿婆後說曰
人中有佛勝　釋牟尼知欲
彼子中失念　我訶更復得
[18]於三中之一　則生伎樂中
二成等正道　在天定根樂
汝說如是法　弟子無有惑
度漏斷邪疑　禮佛勝伏根
若彼覺諸法　二得[19]昇進處
彼得*昇進已　生於梵天中
我等知彼法　大仙來至此

爾時世尊便作是念。此鬼長夜無有[20]諛諂。亦無欺誑。無幻質直。若有問者。盡欲知故。不欲[21]觸嬈。彼之所問亦復如是。我寧可說甚深阿毘曇。世尊知已。爲天王釋說此

[1] 姓＝性【宋】*　[2] 法＝汝【宋】　[3] 寤＝覺【元】【明】*　[4] 聞＝問【聖】【乙】　[5] 滅＝減【宋】　[6] ～Gopikā.　[7] 受＝得【元】　[8] ～Gopaka.　[9] 伎＝妓【元】【明】*
[10] 私＝眞【宋】　[11] 此＝汝【元】　[12] 汝以＝以汝【元】　[13] 生＝坐【宋】　[14] 等＝子【元】【明】　[15] 歡＝勸【元】【明】　[16] 羈靽＝羈絆【明】　[17] 坐＝座【宋】【明】
[18] 於＝施【宋】　[19] 昇＝升【宋】*　[20] [illegible]　[21] [illegible]

頌曰

於現法樂故　亦為後世樂
拘翼自恣問　隨意之所樂
彼彼之所問　盡當為決斷
世尊已見聽　[1]日天求見義
在摩竭陀國　實婆娑婆問

於是天王釋白曰。世尊。天人阿修羅[2]揵沓惒羅剎。及餘種種身各各有幾結耶。世尊聞已答曰。拘翼。天人阿修羅揵沓惒羅剎。及餘種種身各各有二結。慳及嫉也。彼各各作是念。令我無杖無結無怨無恚無諍無鬪無苦安樂遊行。彼雖作是念。然故有杖有結有怨有恚有諍有鬪有苦。無安樂遊行。時天王釋聞已白曰。唯然世尊。唯然善逝。唯然大仙人。天人阿修羅揵沓惒羅剎。及餘種種身各各有二結。彼作是念。令我無杖無結無怨無恚無諍無鬪無苦安樂遊行。彼雖作是念。然故有杖有結有怨有恚有諍有鬪有苦。無安樂遊行。唯然世尊。唯然善逝。唯然大仙人。如佛所說法。我悉知之。我斷疑度惑。無有猶豫。聞佛所說故。時天王釋聞佛所說。歡喜奉行。復問曰。大仙人。慳嫉者。何因何緣。為從何生。由何而有。復何因由無慳嫉耶。世尊聞已答曰。拘翼。慳嫉者。因愛不愛。緣愛不愛。從愛不愛生。由愛不愛有。若無愛不愛者則無慳嫉也。時天王釋聞已白曰。唯然世尊。唯然善逝。唯然大仙人。慳嫉者因愛不愛。緣愛不愛。從愛不愛生。由愛不愛有。若無愛不愛者則無慳嫉也。唯然世尊。唯然善逝。唯然大仙人。如佛所說法。我悉知之。我斷疑度惑。無有猶豫。聞佛所說故。時天王釋聞佛所說。歡喜奉行。復問曰。大仙人。愛不愛者。何因何緣。為從何生。由何而有。復何因由無愛不愛耶。世尊聞已答曰。拘翼。愛不愛者。因欲緣欲。從欲而生。由欲故有。若無欲者則無愛不愛。時天王釋聞已白曰。唯然世尊。唯然善逝。唯然大仙人。愛不愛者。因欲緣欲。從欲而生。由欲故有。若無欲者則無愛不愛。唯然世尊。唯然善逝。唯然大仙人。如佛所說法。我悉知之。我斷疑度惑。無有猶豫。聞佛所說故。時天王釋聞佛所說。歡喜奉行。復問曰。大仙人。欲者何因何緣。為從何生。由何而有。復何因由無有欲耶。世尊聞已答曰。拘翼。欲者因念緣念。從念而生。由念故有。若無念者則無有欲。時天王釋聞已白曰。唯然世尊。唯然善逝。唯然大仙人。欲者因念緣念。從念而生。由念故有。若無念者則無有欲。唯然世尊。唯然善逝。唯然大仙人。如佛所說法。我悉知之。我斷疑度惑。無有猶豫。聞佛所說故。時天王釋聞佛所說。歡喜奉行。復問曰。大仙人。念者何因何緣。為從何生。由何而有。復何因由無有念耶。世尊聞已答曰。拘翼。念者因思緣思。從思而生。由思故有。若無思者則無有念。由念故有欲。由欲故有愛不愛。由愛不愛故有慳嫉。由慳嫉故有刀杖鬪諍憎嫉*諛諂欺誑妄言兩舌。心中生無量惡不善之法。如是此[3]純大苦陰生。若無思者則無有念。若無念者則無有欲。若無欲者則無愛不愛。若無愛不愛者則無慳嫉。若無慳嫉者則無刀杖鬪諍[4]憎嫉*諛諂欺誑妄言兩舌。心中不生無量惡不善之法。如是此純大苦陰滅。時天王釋聞已白曰。唯然世尊。唯然善逝。唯然大仙人。念者因思緣思。從思而生。由思故有。若無思者則無有念。由念故有欲。由欲故有愛不愛。由愛不愛故有慳嫉。由慳嫉故有刀杖鬪諍憎嫉*諛諂欺誑妄言兩舌。心中生無量惡不善之法。如是此純大苦陰生。若無思者則無有念。若無念者則無有欲。若無欲者則無愛不愛。若無愛不愛者則無慳嫉。若無慳嫉者則無刀杖鬪諍憎嫉諛諂欺誑妄言兩舌。心中不生無量惡不善之法。如是此純大苦陰滅。唯然世尊。唯然善逝。唯然大仙人。如佛所說法。我悉知之。我斷疑度惑。無有猶豫。聞佛所說故。時天王釋聞佛所說。歡喜奉行。復問曰。大仙人。何者滅戲道跡。比丘何行趣向滅戲道跡耶。世尊聞已答曰。拘翼。滅戲道跡者。謂八[5]支聖道。正見乃至正定為八。拘翼。是謂滅戲道跡。比丘者行此趣向滅戲道跡。時天王釋聞已白曰。唯然世尊。唯然善逝。唯然大仙人。滅戲道跡者。謂八支聖道。正見乃至正定為八。大仙人。是為滅戲道跡。比丘者行此趣向滅戲道跡。唯然世尊。唯然善逝。唯然大仙人。如佛所說法。我悉知之。我斷疑度惑。無有猶豫。聞佛所說故。時天王釋聞佛所說。歡喜

[1]日＝曰【宮】　[2]～Gandhabba.　[3]純＝結【宋】　[4]憎＝增【元】【明】　[5]支＝枝【宮】

奉行。復問曰。大仙人。比丘者趣向滅戲道跡。斷幾法。行幾法耶。世尊聞已答曰。拘翼。比丘者趣向滅戲道跡。斷三法。修行三法。云何爲三。一曰念。二曰言。三曰求。拘翼。念者。我說有二種。可行不可行。若念不可行者我即斷彼。若念可行者我爲彼知時。有念有智爲成就彼念故。言亦如是。拘翼。求者。我說亦有二種。可行不可行。若求不可行者我即斷彼。若求可行者我爲彼知時。有念有智成就彼求故。時天王釋聞已白曰。唯然世尊。唯然善逝。唯然大仙人。比丘者趣向滅戲道跡。斷三法。修行三法。云何爲三。一曰念。二曰言。三曰求。大仙人說。念有二種。可行不可行。若念增長惡不善法。❶滅損善法者。大仙人便斷彼。若念滅損惡不善法。增長善法者。大仙人爲彼知時。有念有智成就彼念故。言亦如是。大仙人說。求亦有二種。可行不可行。若求增長惡不善法。滅損善法者。大仙人便斷彼。若求滅損惡不善法。增長善法者。大仙人爲彼知時。有念有智成就彼求故。唯然世尊。唯然善逝。唯然大仙人。如佛所說法。我悉知之。我斷疑度惑。無有猶豫。聞佛所說故。時天王釋聞佛所說。歡喜奉行。復問曰。大仙人。比丘者趣向滅戲道跡。有幾法護。從解脫。行幾法耶。世尊聞已答❷曰。拘翼。比丘者趣向滅戲道跡。有六法護。從解脫。行六法也。云何爲六。眼視色。耳聞聲。鼻嗅香。舌嘗味。身覺觸。意知法。拘翼。眼視色者。我說有二種。可行不可行。若眼視色不可行者我即斷彼。若眼視色可行者我爲彼知時。有念有智成就彼故。如是耳聞聲。鼻嗅香。舌嘗味。身覺觸。意知法者。我說亦有二種。可行不可行。若意知法不可行者我即斷彼。若意知法可行者我爲彼知時。有念有智成就彼故。時天王釋聞已白曰。唯然世尊。唯然善逝。唯然大仙人。比丘者趣向滅戲道跡者。有六法護。從解脫。行六法。云何爲六。眼視色。耳聞聲。鼻嗅香。舌嘗味。身覺觸。意知法。大仙人說。眼視色者有二種。可行不可行。若眼視色增長惡不善法。滅損善法者。大仙人即斷彼。若眼視色滅損惡不善法增長善法者。大仙人爲彼知時。有念有❸智成就彼故。如是耳聞聲。鼻嗅香。舌嘗味。身覺觸。大仙人說。意知法者亦有二種。可行不可行。若意知法增長惡不善法。滅損善法者。大仙人即斷彼。若意知法滅損惡不善法。增長善法者。大仙人爲彼知時。有念有智成就彼故。唯然世尊。唯然善逝。唯然大仙人。如佛所說法。我悉知之。我斷疑度惑。無有猶豫。聞佛所說故。時天王釋聞佛所說。歡喜奉行。復問曰。大仙人。比丘者趣向滅戲道跡。命存一時頃。復斷幾法。行幾法耶。世尊聞已答曰。拘翼。比丘者趣向滅戲道跡。命存一時頃。復斷三法。行三法。云何爲三。一曰喜。二曰憂。三曰捨。拘翼。喜者我說有二種。可行不可行。若喜不可行者我即斷彼。若喜可行者我爲彼知時。有念有智成就彼故。憂亦如是。拘翼。捨者我說亦有二種。可行不可行。若捨不可行者我即斷彼。若捨可行者我爲彼知時。有念有智成就彼故。時天王釋聞已白曰。唯然世尊。唯然善逝。唯然大仙人。比丘者趣向滅戲道跡。命存一時頃。斷三法。行三法。云何爲三。一曰喜。二曰憂。三曰捨。大仙人說。喜者有二種。可行不可行。若喜增長惡不善法。滅損善法者。大仙人即斷彼。若喜滅損惡不善法。增長善法者。大仙人爲彼知時。有念有智成就彼故。憂亦如是。大仙人說。捨者亦有二種。可行不可行。若捨增長惡不善法。滅損善法者。大仙人即斷彼。若捨滅損惡不善法。增長善法者。大仙人爲彼知時。有念有智成就彼故。唯然世尊。唯然善逝。唯然大仙人。如佛所說法。我悉知之。我斷疑度惑。無有猶豫。聞佛所說故。時天王釋聞佛所說。歡喜奉行。復問曰。大仙人。一切沙門梵志。同一說一欲一愛一樂一意耶。世尊聞已答曰。拘翼。一切沙門梵志。不同❹一說❺一欲一愛一樂一意也。時天王釋復問曰。大仙人。一切沙門梵志以何等故。不同一說一欲一愛一樂一意耶。世尊聞已答曰。拘翼。此世有若干種界。有無量界。彼隨所知界。即彼界隨其力。隨其方便。一向說此爲眞諦餘者虛妄。拘翼。是故一切沙門梵志。不同一說一欲一愛一樂一意耳。時天王釋聞已白曰。唯然世尊。唯然善逝。唯然大仙人。此世有若干種界。有無量界。❻彼隨所知界。

❶滅＝減【聖】 ❷〔曰〕－【聖】 ❸智＝知【聖】 ❹〔一〕－【宋】【元】 ❺〔一欲〕－【聖】 ❻彼隨＝隨彼【聖】

卽彼界隨其力隨其方便。一向說此爲眞諦餘者虛妄。大仙人。以是故一切沙門梵志。不同一說一欲一愛一樂一意耳。唯然世尊。唯然善逝。唯然大仙人。如佛所說法。我悉知之。我斷疑度惑。無有猶豫。聞佛所說故。時天王釋聞佛所說。歡喜奉行。復問曰。大仙人。一切沙門梵志得至究竟。究竟白淨。究竟梵行。究竟梵行訖耶。世尊聞已答曰。拘翼。不必一切沙門梵志得至究竟究竟白淨究竟梵行究竟梵行訖。時天王釋復問曰。大仙人。以何等故。不必一切沙門梵志得至究竟。究竟白淨究竟梵行究竟梵行訖耶。世尊聞已答曰。拘翼。若有沙門梵志。於無上愛盡不正善心解脫者。彼不至究竟。不究竟白淨。不究竟梵行。不究竟梵行訖。拘翼。若有沙門梵志。於無上愛盡正善心解脫者。彼至究竟。究竟白淨。究竟梵行。究竟梵行訖。時天王釋聞已白曰。唯然世尊。唯然善逝。唯然大仙人。若有沙門梵志。於無上愛盡不正善心解脫者。彼不至究竟。不究竟白淨。不究竟梵行。不究竟梵行訖。大仙人。若有沙門梵志。於無上愛盡正善心解脫者。彼至究竟。究竟白淨。究竟梵行。究竟梵行訖。唯然世尊。唯然善逝。唯然大仙人。如佛所說法。我悉知之。我斷疑度惑。無有猶豫。聞佛所說故。時天王釋聞佛所說。善受善持白曰。大仙人。我於長夜有疑惑刺。世尊今日而拔出之。所以者何。謂如來無所著等正覺故。世尊問曰。拘翼。汝頗憶昔時曾問餘沙門梵志如此事耶。時天王釋答曰。世尊。唯大仙人自當知之。大仙人。三十三天集在法堂。各懷愁慼數[1]數說。我等若値如來無所著等正覺者。必當往見。大仙人。然我等不得値如來無所著等正覺。已便行具足五欲功德。大仙人。我等放逸。行放逸已。大威德天子於極妙處卽便命終。大仙人。我見大威德天子於極妙處卽命終時。便生極厭身毛皆竪。莫令我於此處速命終。大仙人。我因此厭因此憂慼故。若見餘沙門梵志。在無事處山林樹下。樂居高巖寂無音聲。遠離無惡無有人民。隨順[2]燕坐。彼樂遠離。*燕坐安隱快樂遊行。我見彼已。便謂是如來無所著等正覺。卽往奉見。彼不識我而問我言。汝爲是誰。我時答彼。大仙人。我是天王釋。大仙人。我是天王釋。彼復問我。我曾見釋亦見釋種姓。以何等故名爲釋。以何等故爲釋種姓。我便答彼。大仙人。若有來問我事者。我便隨所能隨其力而答彼。是故我名爲釋。彼作是說。我等若隨其事以問釋者。釋亦隨其事答我。彼問我事我不問彼。彼歸命我我不歸命彼。大仙人。從彼沙門梵志。覺不得威儀法教。況復得如是問耶。時天王釋而說頌曰

釋往釋往已　釋今作是說
遠離意所念　除疑諸猶豫
久遠行於世　推求索如來
見沙門梵志　在遠離*燕坐
謂是正盡覺　往奉敬禮事
云何得*昇進　如是我問彼
問已不能知　聖道及道跡
世尊今爲我　若意有所疑
所念及所思　其意之所行
知心隱及現　[3]明者爲我說
尊佛尊爲師　尊無著牟尼
尊斷諸結使　自度度衆生
覺者第一覺　御者最上御
息者尊妙息　大仙自度度
故我禮[4]天尊　稽首人最上
斷絕諸愛刺　我禮日之親

於是世尊問曰。拘翼。汝頗憶昔時。得如是離得如是歡喜。謂於我得法喜耶。時天王釋答曰。世尊。唯大仙人自當知之。大仙人。昔一時天及阿[5]修羅而共鬪戰。大仙人。天及阿*修羅共鬪戰時。我作是念。令天得勝破阿修羅。諸天食及阿*修羅食。盡令三十三天食。大仙人。天及阿修羅共鬪戰時。天便得勝破阿*修羅。諸天食及阿*修羅食。盡令三十三天食。大仙人。爾時有離有喜。[6]雜刀杖結怨鬪諍憎嫉。不得神通。不得覺道。不得涅槃。大仙人。今日得離得喜。不*雜刀杖結怨鬪諍憎嫉。得通得覺亦得涅槃。世尊問曰。拘翼。汝何因得離得[7]喜。謂於我得法喜耶。時天王釋答曰。大仙人。我作是念。我於此命終生於人間。彼若有族極大富樂資財無量。畜牧產業不可稱計。封戶食邑種種具足。謂剎利長者族。梵志長者族。居士長

[1]〔數〕－聖　[2]燕＝宴三*　[3]明＝眼宋　[4]天尊＝大雄三聖　[5]修＝脩元明*　[6]雜＝離聖*　[7]喜＝吉宋

者族及餘族。極大富樂資財無量。畜牧產業不可稱計。封戶食邑種種具足。生如是族。已成就諸根。如來所說法律有得信者。得信已。剃除鬚髮著袈裟衣。至信捨家無家學道。學智學[1]智已。若得智者。便得究竟智。得究竟邊。學*智學*智已。若得智不得究竟智者。若有諸天有大福祐色像巍巍。光[2]耀煒燁極有[3]威力安隱快樂長住宮殿。生於最上。我生彼中。於是天王釋[4]而說頌曰

捨離於天身　來下生人間
不愚癡入胎　隨我意所樂
得身具足已　逮質直正道
行具足梵行　常樂於乞食

學智學智已。若得智者。便得究竟智。得究竟邊。學智學智已。若得智不得究竟智者。當作最上[5]妙天。諸天聞名。色究竟天往生彼中。大仙人。願當得阿那[6]含。大仙人。我今定得須陀洹。世尊問曰。拘翼。汝何因得此極好極高極廣。差降而自稱說得須陀洹耶。時天王釋以偈答曰

不更有餘尊　唯世尊境界
得最上差降　未曾有此處
大仙我此坐　即於此天身
我更得增壽　如是自眼見

說此法時。天王釋遠塵離垢諸法法眼生。及八萬諸天亦遠塵離垢諸法法眼生。於是天王釋見法得法。覺白淨法。斷疑度惑。更無餘尊。不復從他。無有猶[7]豫。已住果證。於世尊法得無所畏。即從[8]坐起稽首佛足白曰。世尊。我今自歸佛法及比丘衆。唯願世尊受我為優婆塞。從今日始終身自歸乃至命盡。於是天王釋稱歎五結樂子曰。善哉善哉。汝五結大益於我。所以者何。由汝故佛從定*寤。以汝先使世尊從定*寤故。令我等後得見佛。五結。我從此歸。以[9]躭浮樓*伎樂王女賢月色。嫁與汝作婦。及其父樂王本國。拜與汝作*伎樂王。於是天王釋告三十三天曰。汝等共來。若我等本為梵天[10]王住梵天上。再三恭敬禮事者。彼今盡為世尊恭敬禮事。所以者何。世尊梵天。梵天當造化最尊生衆生[11]衆生有及當有彼所。可知盡知。可見盡見。於是天王釋及三十三天。五結樂子。若本為梵天住梵天上。再三恭敬禮事者。彼盡為世尊恭敬禮事。稽首如來無所著等正覺。於是天王釋及三十三天五結樂子。[12]再為世尊恭敬禮事。稽首佛足[13]遶三匝已。即於彼處忽沒不現。爾時梵天色像巍巍。光*耀煒燁夜將向旦。往詣佛所稽首佛足。却住一面。即時以偈白世尊曰

為多饒益義　見利義曰天
賢住摩竭國　婆娑婆問事

大仙人說此法時。天王釋遠塵離垢諸法法眼生。及八萬諸天亦遠塵[14]離垢諸法法眼生。於是世尊告梵天曰。如是如是。[15]梵天所說

為多饒益義　見利義曰天
賢住摩竭國　婆娑婆問事

梵天。我說法時天王釋。遠塵離垢諸法法眼生。及八萬諸天亦遠塵離垢諸法法眼生。佛說如是。時天王釋及三十三天五結樂子幷大梵天聞佛所說。歡喜奉行

[16]釋問經第十八竟[17]七千三百六十八字

(一三五)[18]中阿含大品[19]善生經第十九　[20]第三念誦

我聞如是。一時佛遊王舍城。在饒蝦蟆林。爾時善生居士子父臨終時。因六方故遺勅其子。善教善訶曰。善生。我命終後汝當叉手向六方禮。東方若有衆生者。我盡恭敬供養禮事彼。我盡恭敬供養禮事彼已。彼亦當恭敬供養禮事我。如是南方西方北方下方上方。若有衆生者我盡恭敬供養禮事彼。我盡恭敬供養禮事彼已。彼亦當恭敬供養禮事我。善生居士子聞父教已。白父曰。唯當如尊勅。於是善生居士子父命終後。平旦沐浴著新[21]芻磨衣。手執生拘舍葉。往至水邊。叉手向六方禮。東方若有衆生者我盡恭敬供養禮事彼。我盡恭敬供養禮事彼已。彼亦當恭敬供養禮事我。如是南方西方北方下方上方。若有衆生者我盡恭敬供養禮事彼。我盡恭敬供養禮事彼已。彼亦當恭敬供養禮事我。彼時世尊過夜平旦著衣持鉢入王舍城而行乞食。世尊入王舍城乞食時遙見善生居士子平旦沐浴著新*芻磨衣。手執生拘舍葉。往至水邊。叉手向六方禮東方若有衆生者我盡恭敬供養禮事彼。我盡恭敬供養禮事彼已。彼

[1]智=如[聖]*　[2]耀煒燁=曜暐曄[宋][元]*　[3]威=盛[宋][元]　[4]而說=說此[宋][元]　[5]妙天=天妙[聖]　[6]含=鋡[聖]　[7]豫=預[聖][宋]　[8]坐=座[宋][元][明]　[9]躭=耽[聖]　[10]〔王〕－[宋]，天王=梵天[聖]　[11]〔衆生〕－[宋][聖]　[12]再＋(三)[宋][聖]　[13]遶=繞[聖]　[14]〔離〕－[聖]　[15](如)＋梵[宋][聖]　[16]〔釋問…竟〕七字－[聖]　[17]〔七千…字〕八字－[宋][聖]　[18]〔中阿含〕－[聖]　[19]～D.31. Siṅgālovāda-suttanta. [No. 1 (16), Nos. 16, 17]　[20]〔第三念誦〕－[聖]　[21]芻=麻[宋]*

亦當恭敬供養禮事我。如是南方西方北方下方上方若有衆生者我盡恭敬供養禮事彼。我盡恭敬供養禮事彼已。彼亦當恭敬供養禮事我。世尊見已。往至善生居士子所問曰。居士子。受何沙門梵志敎。敎汝恭敬供養禮事。平旦沐浴著新芻*磨衣。手執生拘舍葉。往至水邊。叉手向六方禮。東方若有衆生者我盡恭敬供養禮事彼。我盡恭敬供養禮事彼已。彼亦當恭敬供養禮事我。如是南方西方北方下方上方。若有衆生者我盡恭敬供養禮事彼。我盡恭敬供養禮事彼已。彼亦當恭敬供養禮事我耶。善生居士子答曰。世尊。我不受餘沙門梵志敎也。世尊。我父臨命終時。因六方故遺勅於我。善敎訶曰。善生。我命終後汝當叉手向六方禮。東方若有衆生者我盡恭敬供養禮事彼。我盡恭敬供養禮事彼已。彼亦當恭敬供養禮事我。如是南方西方北方下方上方。若有衆生者我盡恭敬供養禮事彼。我盡恭敬供養禮事彼已。彼亦當恭敬供養禮事我。世尊。我受父遺敎恭敬供養禮事故平旦沐浴著新芻*磨衣。手執生拘舍葉。往至水邊。叉手向六方禮。東方若有衆生者我盡恭敬供養禮事彼。我盡恭敬供養禮事彼已。彼亦當恭敬供養禮事我。如是南方西方北方下方上方。若有衆生者我盡恭敬供養禮事彼。我盡恭敬供養禮事彼已。彼亦當恭敬供養禮事我。世尊聞已告曰。居士子。我說有六方。不說無也。居士子。若有人善別六方。離四方惡不善業垢。彼於現法可敬可重。身壞命終必至善處上生天中。居士子。衆生有四種業四種穢。云何爲四。居士子。殺生者是衆生業種穢種。不與取邪婬妄言者。是衆生業種穢種。於是世尊說此頌曰

殺生不與取　邪*婬犯他妻
所言不眞實　慧者不稱譽

居士子。人因四事故便得多罪。云何爲四。行欲行恚行怖行癡。於是世尊說此頌曰

欲恚怖及癡　行惡非法行
彼必滅名稱　如月向盡沒

居士子。人因四事故便得多福。云何爲四。不行欲不行恚不行怖不行癡。於是世尊說此頌曰

斷欲無恚怖　無癡行法行
彼名稱普聞　如月漸盛滿

居士子。求財物者。當知有六非道。云何爲六。一曰種種戲求財物者爲非道。二曰非時行求財物者爲非道。三曰飮酒放逸求財物者爲非道。四曰親近惡知識求財物者爲非道。五曰常喜妓樂求財物者爲非道。六曰懶惰求財物者爲非道。居士子。若人種種戲者。當知有六災患。云何爲六。一者負則生怨。二者失則生恥。三者負則眠不安。四者令怨家懷喜。五者使宗親懷憂。六者在衆所說人不信用。居士子。人博戲者不經營作事。作事不營則功業不成。未得財物則不能得本有財物便轉消耗。居士子。人非時行者。當知有六災患。云何爲六。一者不自護。二者不護財物。三者不護妻子。四者爲人所疑。五者多生苦患。六者爲人所謗。居士子。人非時行者不經營作事。作事不營則功業不成。未得財物則不能得本有財物便轉消耗。居士子。若人飮酒放逸者。當知有六災患。一者現財物失。二者多有疾患。三者增諸鬪諍。四者隱藏發露。五者不稱不護。六者滅慧生癡。居士子。人飮酒放逸者不經營作事。作事不營則功業不成。未得財物則不能得本有財物便轉消耗。居士子。若人親近惡知識者。當知有六災患。云何爲六。一者親近賊。二者親近欺誑。三者親近狂醉。四者親近放恣。五者逐會嬉戲。六者以此爲親友。以此爲伴侶。居士子。若人親近惡知識者。不經營作事。作事不營則功業不成。未得財物則不能得本有財物便轉消耗。居士子。若人*喜*伎樂者。當知有六災患。云何爲六。一者*喜聞歌。二者*喜見舞。三者*喜往作樂。四者*喜見弄鈴。五者喜拍兩手。六者喜大聚會。居士子。若人*喜*伎樂者不經營作事。作事不營則功業不成。未得財物則不能得本有財物便轉消耗。居士子。若有懶惰者。當知有六災患。云何爲六。一者大早不作業。二者大晩不作業。三者大寒不作業。四者大熱不作業。五者大飽不作業。六者大飢不作業。居士子。若人懶惰者不經營作事。作事不營則功業不成。未得財物則不能得本

*磨＝摩　*喜＝憙　懶惰＝嬾憜　妓＝伎　*婬＝淫　〔事〕一

有財物便轉消耗。於是世尊說此頌曰

種種戲逐色　嗜酒*喜作樂
親近惡知識　*懶惰不作業
[1]放恣不自護　此處壞敗人
行來不防護　邪*婬犯他妻
心中常結怨　求願無有利
飲酒念女色　此處壞敗人
重作不善行　[2]佷戾不受教
罵沙門梵志　顚倒有邪見
[3]凶暴行黑業　此處壞敗人
自乏無財物　飲酒失衣被
負[4]債如涌泉　彼必壞門族
數往至酒鑪　親近惡朋友
應得財不得　是伴黨爲樂
多有惡朋友　常隨不善伴
今世及後世　二俱得敗壞
人習惡轉減　習善轉興盛
習勝者轉增　是故當習勝
習*昇則得*昇　常[5]遠智慧*昇
轉獲清淨戒　及與微妙[6]上
晝則[7]喜[8]眠臥　夜則好遊行
放逸常飲酒　居家[9]不得成
大寒及大熱　謂有*懶惰人
至竟不成業　終不獲財利
若寒及大熱　不計猶如草
若人作是業　彼終不失樂

居士子。有四不親而似親。云何爲四。一者知事非親[10]似如親。二者面前愛言非親似如親。三者言語非親似如親。四者惡趣伴非親似如親。士子。因四事故。知事非親似如親。云何爲四。一者以知事奪財。二者以少取多。三者或以恐怖。四者或爲利狎習。於是世尊說此頌曰

人以知爲事　言語至柔軟
怖爲利狎習　知非親如親
常當遠離彼　如道有恐怖

居士子。因四事故。面前愛言非親似如親。云何爲四。一者制妙事。二者教作惡。三者面前稱譽。四者背說其惡。於是世尊說此頌曰

若制妙善法　教作惡不善
對面前稱譽　背後說其惡
若知妙及惡　亦復覺二說
是親不可親　知彼人如是
常當遠離彼　如道有恐怖

居士子。因四事故言語非親似如親。云何爲四。一者認過去事。二者必辯當來事。三者虛不眞說。四者現事必滅。我當作不作。於是世尊說此頌曰

認過及未來　虛論現滅事
當作不作說　知非親如親
常當遠離彼　如道有恐怖

居士子。因四事故。惡趣伴非親似如親。云何爲四。一者教種種戲。二者教非時行。三者教令飲酒。四者教親近惡知識。於是世尊說此頌曰

教若干種戲　飲酒犯他妻
習下不習勝　彼滅如月盡
常當遠離彼　如道有恐怖

居士子。善親當知有四種。云何爲四。一者同苦樂。當知是善親。二者愍念。當知是善親。三者求利。當知是善親。四者饒益。當知是善親。居士子。因四事故同苦樂。當知是善親。云何爲四。一者爲彼捨己。二者爲彼捨財。三者爲彼捨妻子。四者所說堪忍。於是世尊說此頌曰

捨欲財妻子　所說能堪忍
知親同苦樂　慧者當狎習

居士子。因四事故愍念。當知是善親。云何爲四。一者教妙法。二者制惡法。三者面前稱說。四者却怨家。於是世尊說此頌曰

教妙善制惡　面稱却怨家
知善親愍念　慧者當狎習

居士子。因四事故求利。當知是善親。云何爲四。一者密事發露。二者密不覆藏。三者得利爲喜。四者不得利不憂。於是世尊說此頌曰

密事露不藏　利喜無不憂
知善親求利　慧者當狎習

居士子。因四事故饒益。當知是善親。云何爲四。一者知財物盡。二者知財物盡已便給與物。三者見放逸教訶。四者常以愍念。於是世尊說此頌曰

知財盡與物　放逸教愍念
知善親饒益　慧者當狎習

居士子。聖法律中有六方。東方南方西方北方下方上方。居士子。如東方者。如是子觀

[1]放＝於【元】【明】　[2]佷＝很【三】　[3]凶＝兇【元】【明】　[4]債＝責【聖】　[5]遠＝逐【聖】　[6]上＝止【三】【聖】　[7]喜＝憙【聖】　[8]眠＝睡【三】　[9]不＝安【三】【聖】
[10]似＝以【宋】【元】

父母。子當以五事奉敬供養父母。云何為五。一者增益財物。二者備辦衆事。三者所欲則奉。四者自恣不違。五者所有私物盡以奉上。子以此五事奉敬供養父母。父母亦以五事善念其子。云何為五。一者愛念兒子。二者供給無乏。三者令子不負*債。四者婚娶稱可。五者父母可意所有財物盡以付子。父母以此五事善念其子。居士子。如是東方二俱分別。居士子。聖法律中東方者。謂子父母也。居士子。❶若慈孝父母者。必有增益則無衰耗。居士子。如南方者。如是弟子觀師。弟子當以五事恭敬供養於師。云何為五。一者善恭順。二者善承事。三者速*起。四者所作業善。五者能奉敬師。弟子以此五事恭敬供養於師。師亦以五事善念弟子。云何為五。一者教❷技術。二者速教。三者盡教所知。四者安處善方。五者付囑善知識。師以此五事善念弟子。居士子。如是南方二俱分別。居士子。聖法律中南方者。謂弟子師也。居士子。若人慈順於師者。必有增益則無衰耗。居士子。如西方者。如是夫觀妻子。夫當以五事愛敬供給妻子。云何為五。一者憐念妻子。二者不輕慢。三者為作瓔珞嚴具。四者於家中得自在。五者念妻親親。夫以此五事愛敬供給妻子。妻子當以十三事善敬順夫。云何十三。一者重愛敬夫。二者重供養夫。三者善念其夫。四者攝持作業。五者善攝眷屬。六者前以瞻❸侍。七者後以愛行。八者言以誠實。九者不禁制門。十者見來讚善。十一者敷設床待。十二者施設淨美豐饒飲食。十三者供養沙門梵志。妻子以此十三事善敬順夫。居士子。如是西方二俱分別。居士子。聖法律中西方者。謂夫妻子也。居士子。若人慈愍妻子者。必有增益則無衰耗。居士子。如北方者。如是大家觀奴婢使人。大家當以五事愍念給恤奴婢使人。云何為五。一者隨其力而作業。二者隨時食之。三者隨時飲之。四者及日休息。五者病給湯藥。大家以此五事愍念給恤奴婢使人。奴婢使人當以九事善奉大家。云何為九。一者隨時作業。二者專心作業。三者一切作業。四者前以瞻*侍。五者後以愛行。六者言以誠實。七者急時不遠離。八者行他方時則便讚歎。九者稱大家庶幾。奴婢使人以此九事善奉大家。居士子。如是北方二俱分別。居士子。聖法律中北方者。謂大家奴婢使人也。居士子。若有人慈愍奴婢使人者。必有增益則無衰耗。居士子。如下方者。如是親友觀親友臣。親友當以五事愛敬供給親友臣。云何為五。一者愛敬。二者不輕慢。三者不欺誑。四者施與珍寶。五者❹拯念親友臣。親友以此五事愛敬供給親友臣。親友臣亦以五事善念親友。云何為五。一者知財物盡。二者知財物盡❺已供給財物。三者見放逸教訶。四者愛念。五者急時可歸依。親友臣以此五事善念親友。居士子。如是下方二俱分別。居士子。聖法律中下方者。謂親友親友臣也。居士子。若人慈愍親友臣者。必有增益則無衰耗。居士子。如上方者。如是施主觀沙門梵志。施主當以五事尊敬供養沙門梵志。云何為五。一者不禁制門。二者見來讚善。三者敷設床❻待。四者施設淨美豐饒飲食。五者擁護如法。施主以此五事尊敬供養沙門梵志。沙門梵志亦以五事善念施主。云何為五。一者教信行信念信。二者教禁戒。三者教博聞。四者教布施。五者教慧行慧立慧。沙門梵志以此五事善念施主。居士子。如是上方二俱分別。居士子。聖法律中上方者。謂施主沙門梵志也。居士子。若人尊奉沙門梵志者。必有增益則無衰耗。居士子。有四攝事。云何為四。一者惠施。二者愛言。三者行利。四者等利。於是世尊說此頌曰

惠施及愛言　常為他行利
衆生等同利　名稱普遠至
此則攝持世　猶如御車人
若無攝持者　母不因其子
得供養恭敬　父因子亦然
若有此法攝　故得大福祜
照遠❼猶日光　速利翻捷疾
不麤說聰明　如是得名稱
定❽獲無功高　速利翻捷疾
成就信尸賴　如是得名稱
常起不*懶惰　❾惠施人飲食
將去調御正　如是得名稱
親友臣同恤　愛樂有齊限

❶若＋(人)㊂　❷技＝伎㊄㊅*　❸侍＝待㊅*　❹拯＝極㊂　❺已＝以㊅　❻待＝侍㊅　❼猶＝於㊄㊆　❽獲無功＝護無貢㊂　賴＝額㊆　❾惠＝善㊅

謂攝在親中　殊妙如師子
初當學技術　於後求財物
後求財物已　分別作四分
一分作飲食　一分作田業
一分擧藏置　急時赴所須
[1]耕作商人給　一分出息利
第五為取婦　第六作屋宅
家若具六事　不增快得樂
彼必饒錢財　如海中水流
彼如是求財　猶如蜂採[2]花
長夜求錢財　當自受快樂
出財莫令遠　亦勿令普漫
不可以財與　兇暴及豪強
東方為父母　南方為師尊
西方為妻子　北方[3]為奴婢
下方親友臣　上沙門梵志
願禮此諸方　二俱得大稱
禮此諸方已　施主得生天

佛說如是。善生居士子聞佛所說，歡喜奉行

[4]善生經第十九竟[5]四千二百五十五字

中阿*含經卷第三十[6]三　[7]萬一千六百二十三字[8]

中阿含經卷第三十四

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

(一三六)大品[9]商人求財經第二十　[10]第三念誦

我聞如是。一時佛遊舍衛國，在勝林給孤獨園。爾時世尊告諸比丘，乃往昔時閻浮洲中諸商人等，皆共集會在賈客堂，而作是念：我等寧可乘海裝船入大海中取財寶來，以供家用。復作是念：諸寶入海不可豫知安隱不安隱。我等寧可各各備辦浮海之具，謂羖羊皮囊大瓠[11]押栰。彼於後時各各備辦浮海之具，羖羊皮囊大瓠*押栰，便入大海。彼在海中，為摩竭魚王破壞其船。彼商人等各各自乘浮海之具，羖羊皮囊大瓠*押栰，浮向諸方。爾時海東大風卒起，吹諸商人至海西岸。彼中逢見諸女人輩，極妙端[12]正，一切嚴具以飾其身。彼女見已便作是語：善來諸賢，快來諸賢，此間極樂最妙好處。園觀浴池坐臥處所林木蓊欝，多有錢財金銀水精[13]琉璃摩尼真珠碧玉白珂[14]車渠珊瑚[15]虎珀[16]馬[17]瑙瑇瑁赤石[18]旋珠，盡與諸賢。當與我等共相娛樂，莫令閻浮洲商人南行乃至於夢。彼商人等皆與婦人共相娛樂，彼商人等因共婦人合會，生男或復生女。彼於後時，閻浮洲有一智慧商人，獨住靜處而作是念：以何等故，此婦人輩制於我等不令南行耶？我寧可伺共居婦人，知彼眠已安徐而起，當竊南行。彼閻浮洲一智慧商人則於後伺共居婦人，知彼眠已，安徐而起，即竊南行。彼閻浮洲一智慧商人既南行已，遙聞大音高聲喚[19]叫，衆多人聲啼哭懊惱，喚父呼母，呼喚妻子及諸愛念親親朋友，好閻浮洲安隱快樂，不復得見彼。商人聞已極大恐怖，身毛皆竪，莫令人及非人觸嬈我者。於是閻浮洲一智慧商人自制恐怖，復進南行。彼閻浮洲一智慧商人進行南已，忽見東邊有大鐵城，見已遍觀不見其門，乃至可容猫子出處。彼閻浮洲一智慧商人見鐵城北有大叢樹，即往至彼大叢樹所，安徐緣上。上已[20]問彼大衆人曰：諸賢，汝等何故啼哭懊惱，喚父呼母，呼喚妻子及諸愛念親親朋友，好閻浮洲安隱快樂不復得見耶？時大衆人便答彼曰：賢者，我等是閻浮洲諸商人也，皆共集會在賈客堂而作是念：我等寧可乘海裝船入大海中取財寶來，以供家用。賢者，我等復作是念：諸寶入海不可豫知安隱不安隱。我等寧可各各備辦浮海之具，謂羖羊皮囊大瓠*押栰。賢者，我於後時各各備辦浮海之具，謂羖羊皮囊大瓠*押栰，便入大海。賢者，我等在海中，為摩竭魚王破壞其船。賢者，我等商人各各自乘浮海之具羖羊皮囊大瓠*押栰，浮向諸方。爾時海東大風卒起，吹我等商人至海西岸。彼中逢見諸女人輩，極妙端*正，一切嚴具以飾其身。彼女見已便作是語：善來諸賢，快來諸賢，此間極樂最妙好處。園觀浴池坐臥處所林木蓊欝，多有錢財金銀水精*琉璃摩尼真珠碧玉白珂*車渠珊瑚*虎珀*馬*瑙瑇瑁赤石*旋珠，盡與諸賢。當與我等共相娛樂，莫令閻浮洲商人南行乃至於夢。賢者，我等與彼婦人共相娛樂，我等因共婦人合會，生男或復生女。賢者，若彼婦人不聞閻浮洲餘諸商

[1]耕＝耕宋，耕元明，耕聖　[2]花＝華聖　[3]為奴婢＝奴婢使聖　[4][善生…竟]七字－聖　[5][四千…字]八字－宋元明，竟＋(第三念誦)聖　[6]三十(第三念誦)宋元　[7][萬一千…字]九字－宋元明　[8]＋(光明皇后願文)聖　[9]～Jā. 196, Valāhassa.「No. 25(45, 1)」　[10][第三念誦]－聖　[11]押＝捭宋，* 椑明*　[12]正＝政聖*　[13]琉璃＝流離聖*　[14]車渠＝硨磲元明*　[15]虎＝琥明*　[16]馬＝瑪宋元，碼明　[17]瑙＝碯明*　[18]旋＝璇明*　[19]叫＝嗷聖*　[20]問＝聞聖

人在於海中。爲摩竭魚王破壞船者。則與我等共相娛樂。賢者。若彼婦人聞閻浮洲有諸商人。在於海中。爲摩竭魚王破壞船者。便食我等極遭逼迫。若食人時有餘髮毛及爪齒者。彼婦人等盡取食之。若食人時有血滯地。彼婦人等便以手*爪掘地深四寸取而食之。賢者當知。我等閻浮洲商人本有五百人。於中已噉二百五十。餘有二百五十。今皆在此大鐵城中。賢者。汝莫信彼婦人語。彼非真人。是羅刹鬼耳。於是閻浮洲一智慧商人。於大棗樹安徐下已。復道而還。彼婦人所本共居處。知彼婦人故眠未寤。即於其夜。彼閻浮洲一智慧商人。速往至彼閻浮洲諸商人所。便作是語。汝等共來。當至靜處。汝各獨往勿將兒去。當共在彼密有所論。彼閻浮洲諸商人等共至靜處。各自獨去不將兒息。於是閻浮洲一智慧商人語曰。諸商人我則獨住於安靜處。而作是念。以何等故。此婦人輩制於我等不令南行耶。我寧可伺共居婦人。知彼眠已。安徐而起當竊南行。於是我便伺共居婦人。知彼眠已。我安徐起即竊南行。我南行已。遙聞大音高聲喚叫。衆多人聲啼哭懊惱。喚父呼母。呼喚妻子及諸愛念親親朋友。好閻浮洲安隱快樂不復得見。我聞是已。極大恐怖身毛皆豎。莫令人及非人觸嬈我者。於是我便自制恐怖。復進南行。進南行已。忽見東邊有大鐵城。見已遍觀不見其門乃至可容猫子出處。我復見於大鐵城北有大棗樹。即往至彼大棗樹所。安徐緣上。上已問彼大衆人曰。諸賢。汝等何故啼哭懊惱喚父呼母。呼喚妻子及諸愛念親親朋友。好閻浮洲安隱快樂不復得見耶。彼大衆人而答我曰。賢者。我等是閻浮洲諸商人。皆共集會在賈客堂。而作是念。我等寧可乘海裝船。入大海中取財寶來以供家用。賢者。我等復作是念。諸賢。我等入海不可豫知安隱不安隱。我等寧可各各備辦浮海之具。謂羖羊皮囊大瓠*押栰。賢者。我等後時各各備辦浮海之具。謂羖羊皮囊大瓠*押栰。便入大海。賢者。我等在海中。爲摩竭魚王破壞其船。賢者。我等商人各各自乘浮海之具羖羊皮囊大瓠*押栰。浮向諸方。爾時海東大風卒起。吹我等商人至海西岸。彼中逢見諸女人輩。極妙端*正一切嚴具以飾其身。彼女見已便作是語。善來諸賢。快來諸賢。此間極樂最妙好處。園觀浴池坐臥處所林木蓊欝。多有錢財金銀水精*琉璃摩尼真珠碧玉白珂*車𤦲珊瑚*虎珀*馬瑙瑇*瑁赤石*旋珠。盡與諸賢。當與我等共相娛樂。莫令閻浮洲商人南行乃至於夢。賢者。我等與彼婦人共相娛樂。我等因共婦人合會。生男或復生女。賢者。若彼婦人。不聞閻浮洲更有商人在於海中爲摩竭魚王破壞船者。則與我等共相娛樂。賢者。若彼婦人。聞閻浮洲更有商人。在於海中爲摩竭魚王破壞船者。便食我等極遭逼迫。若食人時有餘髮毛及*爪齒者。彼婦人等盡取食之。若食人時有血*滯地。彼婦人等便以手*爪掘地深四寸取而食之。賢者當知。我等閻浮洲商人本有五百人。於中已噉二百五十。餘有二百五十。今皆在此大鐵城中。賢者。汝莫信彼婦人語。彼非真人。是羅刹鬼耳。於是閻浮洲諸商人。問彼閻浮洲一智慧商人曰。賢者不問彼大衆人。諸賢頗有方便。令我等及汝等從此安隱度至閻浮洲耶。閻浮洲一智慧商人答曰。諸賢。我時脫不如是問也。於是閻浮洲諸商人語曰。賢者。還去至本共居婦人處已。伺彼眠時安徐而起更竊南行。復往至彼大衆人所問曰。諸賢。頗有方便。令我等及汝等從此安隱度至閻浮洲耶。於是閻浮洲一智慧商人。爲諸商人默然而受。是時閻浮洲一智慧商人。還至共居婦人處已。伺彼眠時安徐而起即竊南行。復往至彼大衆人所問曰。諸賢。頗有方便。令我等及汝等從此安隱度至閻浮洲耶。彼大衆人答曰。賢者。更無方便令我等從此安隱度至閻浮洲。賢者。我作是念。我等當共破掘此牆還歸本所。適發心已。此牆轉更倍高於常。賢者。是謂方便令我等不得從此安隱度至閻浮洲。賢者。別有方便。可令汝等從此安隱度至閻浮洲。我等永無方便。諸賢。我等聞天於空中唱曰。閻浮洲諸商人。愚癡不定亦不善解。所以者何。不能令十五日說從解脫時而南行。彼有駏馬王食自然粳米。安隱快樂充滿諸根。再

爪＝抓* 滯＝滴* ~Yakkhinī. 寤＝覺 曰＋(應) (啼)－ (便)－ ~Valāhassarājā

三唱曰。誰欲度彼岸。誰欲使我脫。誰欲使我將從此安隱度至閻浮洲耶。汝等可共詣駃馬王而作是語。我等欲得❶渡至彼岸。願脫我等。願將我等。從此安隱度至閻浮洲。賢者。是謂方便令汝等從此安隱度至閻浮洲。商人汝來。可往至彼駃馬王所而作是語。我等欲得*渡至彼岸。願脫我等。願將我等。從此安隱度至閻浮洲。於是閻浮洲有一智慧商人語曰。諸商人❷今時往詣駃馬王所。而作是語。我等欲得*渡至彼岸。願脫我等。願將我等。從此安隱度至閻浮洲。諸商人隨諸天意。諸商人若使十五日說從解脫時。駃馬王食自然粳米。安隱快樂充滿諸根。再三唱曰。誰欲*渡彼岸。誰欲❸從我脫。誰欲使我將從此安隱度至閻浮洲❹耶。我等爾時卽往彼所。而作是語。我等欲得*渡至彼岸。願脫我等。願將我等。從此安隱度至閻浮洲。於是駃馬王。後十五日說從解脫時。食自然粳米。安隱快樂充滿諸根。再三唱曰。誰欲得度彼岸。我當脫彼。我當將彼從此安隱度至閻浮洲。時閻浮洲諸商人聞已。卽便往詣駃馬王所而作是語。我等欲得度至彼岸。願脫我等。願將我等。從此安隱度至閻浮洲。時駃馬王語曰。商人。彼婦人等必當抱兒共相將來而作是語。諸賢善來。還此。此間極樂最妙好處。園觀浴池坐臥處所林木蓊鬱。多有錢財金銀水精*琉璃摩尼眞珠碧玉白珂*車𤦲珊瑚*虎珀*馬*瑙❺玳*瑁赤石*旋珠。盡與諸賢。當與我等共相娛樂。設不用我者當❻憐念兒子。若彼商人而作是念。我有男女。我有極樂最妙好處。園觀浴池坐臥處所林木蓊鬱。我多有錢財金銀水精*琉璃摩尼眞珠碧玉白珂*車𤦲珊瑚*虎珀*馬*瑙*玳*瑁赤石*旋珠者。彼雖騎我正當背中。彼必願倒落墮於水。便當爲彼婦人所食。當遭逼迫。若食人時有餘髮❼毛及*爪齒者。彼婦❽人便當盡取食之。復次若食人時有血滯地。彼婦人等便以手❾爪掘地深四寸取而食之。若彼商人不作是念。我有男女。我有極樂最妙好處。園觀浴池坐臥處所林木蓊鬱。我多有錢財金銀水精*琉璃摩尼眞珠碧玉白珂*車𤦲珊瑚*虎珀*馬*瑙*玳*瑁赤石*旋珠者。彼雖持我身上一毛。彼必安隱度至閻浮洲。於是世尊告諸比丘。彼婦人等抱兒子來而作是語。諸賢善來。還此。此間極樂最妙好處。園觀浴池坐臥處所林木蓊鬱。多有錢財金銀水精琉璃摩尼眞珠碧玉白珂*車𤦲珊瑚*虎珀*馬*瑙*玳瑁赤石*旋珠。盡與諸賢。當與我等共相娛樂。若彼商人而作是念。我有男女。我有極樂最妙好處。園觀浴池坐臥處所林木蓊鬱。我多有錢財金銀水精*琉璃摩尼眞珠碧玉白珂*車𤦲珊瑚*虎珀*馬*瑙*玳*瑁赤石*旋珠者。彼雖得騎駃馬王脊正當背中。彼必願倒落墮於水。便當爲彼婦人所食。當遭逼迫。若食人時有餘髮*毛及爪齒者。彼婦人等盡取食之。復次食彼人時有血滯地。彼婦人等便以手*爪掘地深四寸取而食之。若彼商人不作是念。我有男女。我有極樂最妙好處。園觀浴池坐臥處所林木蓊鬱。我多有錢財金銀水精*琉璃摩尼眞珠碧玉白珂*車𤦲珊瑚*虎珀*馬*瑙*玳*瑁赤石*旋珠者。彼雖持駃馬王一毛者。彼必安隱度至閻浮洲。諸比丘。我說此喩欲令知義。此說是義。我法善說。發露極廣。善護無有空缺。如橋栰浮具。遍滿流布乃至天人。如是我法善說。發露極廣。善護無有空缺。如橋栰浮具。遍滿流布乃至天人。若有比丘作如是念。眼是我我有眼。耳鼻舌身意是我我有意者。彼比丘必被害。猶如商人爲羅刹所食。我法善說。發露極廣。善護無有空缺。如橋栰浮具。遍滿流布乃至天人。如是我法善說。發露極廣。善護無有空缺。如橋栰浮具。遍滿流布乃至天人。若有比丘作如是念。眼非是我我非有眼。耳鼻舌身意非是我我無有意者。彼比丘得安隱去。猶如商人乘駃馬王安隱得度。我法善說。發露極廣。善護無有空缺。如橋栰浮具。遍滿流布乃至天人。如是我法善說。發露極廣。善護無有空缺。如橋栰浮具。遍滿流布乃至天人。若有比丘作如是念。色是我我有色。聲香味觸法是我我有法者。彼比丘必被害。猶如商人爲羅刹所食。我法善說。發露極廣。善護無有空缺。如橋栰浮具。遍滿流布乃至天人。如是我法善說。發露極廣。善護無有空缺。如橋栰浮具。遍滿流布乃至天人。

❶渡＝度【三】【宮】*　❷今＝令【宋】　❸從＝使【三】【宮】　❹〔耶〕－【三】【宮】　❺玳＝瑇【三】【宮】*　❻憐＝怜【宋】【元】　❼毛＝氂【三】【宮】*　❽〔人〕－【三】　❾爪＝瓜【宋】，抓【宮】*

若有比丘作如是念。色非是我。我無有色。聲香味觸法非是我。我無有法者。彼比丘得安隱去。猶如商人乘駈馬王。安隱得度。我法善說。發露極廣。善護無有空缺。如橋栰浮具。遍滿流布乃至天人。如是我法善說。發露極廣。善護無有空缺。如橋栰浮具。遍滿流布乃至天人。若有比丘作如是念。色陰是我我有色陰。覺想行識陰是我我有識陰者。彼比丘必被害。猶如商人為羅剎所食。我法善說。發露極廣。善護無有空缺。如橋栰浮具。遍滿流布乃至天人。如是[1]我法善說。發露極廣。善護無有空缺。如橋栰浮具。遍滿流布乃至天人。若有比丘作如是念。色陰非是我。我無有色陰。覺想行識陰非是我。我無有識陰者。彼比丘得安隱去。猶如商人乘駈馬王安隱得度。我法善說。發露極廣。善護無有空缺。如橋栰浮具。遍滿流布乃至天人。如是我法善說。發露極廣。善護無有空缺。如橋栰浮具。遍滿流布乃至天人。若有比丘作如是念。地是我我有地。水火風空識是我我有識者。彼比丘必被害。猶如商人為羅剎所食。我法善說。發露極廣。善護無有空缺。如橋栰浮具。遍滿流布乃至天人。如是我法善說。發露極廣。善護無有空缺。如橋栰浮具。遍滿流布乃至天人。若有比丘作如是念。地非是我。我無有地。水火風空識非是我。我無有識者。彼比丘得安隱去。猶如商人乘駈馬王安隱得度。於是世尊說此頌曰

若有不信於　佛說正法律
彼人必被害　如為羅剎食
若人有信於　佛說正法律
彼得安隱度　如乘駈馬王

佛說如是。彼諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[2]商人求財經第二十竟[3]四千二百七十三字

(一三七)[4]中阿含大品[5]世間經第二十一　[6]第三念誦

我聞如是。一時佛遊舍衛國。在勝林給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。如來自覺世間。亦為他說。如來知世間。如來自覺世間[7]習。亦為他說。如來斷世間習。如來自覺世間滅。亦為他說。如來世間滅作證。如來自覺世間道跡。亦為他說。如來修世間道跡。若有一切盡普正有彼一切如來知見覺得。所以者何。如來從昔夜覺無上正盡之覺。至[8]于今日夜於無餘涅槃界當取滅訖。於其中間。若如來口有所言說。有所應對者。彼一切是真諦不虛不離於如。亦非顛倒真諦審實若說師子者。當[9]如說如來。所以者何。如來在眾有所講說。謂師子吼。一切世間天及魔梵沙門梵志從人至天。如來是梵有。如來至冷有無煩亦無熱。[10]真諦不虛有。於是世尊說此頌曰

知一切世間　出一切世間
說一切世間　一切世如真
彼最上尊雄　能解一切縛
得盡一切業　生死悉解脫
是天亦是人　若有歸命佛
稽首禮如來　甚深極大海
知已[11]亦修敬　諸天香音神
彼亦稽首禮　謂隨於死者
稽首禮[12]智士　歸命人之[13]上
無憂離塵安　無礙諸解脫
是故[14]當樂禪　住遠離極定
當自作燈明　無我必失時
失時有憂慼　謂墮地獄中

佛說如是。彼諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[15]世間經第二十一竟[16]三百九十六字

(一三八)[17]中阿*含大品[18]福經第二十二　[19]第三念誦

我聞如是。一時佛遊舍衛國。在勝林給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。莫畏於福。愛樂意所念。所以者何。福者是說樂。畏於福。不愛樂意所念。所以者何。非福者是說苦。何以故我憶往昔長夜作福。長夜受報愛樂意所念。我往昔時七年行慈。七[20]返成敗不來此世。世敗壞時生[21]晃昱天。世成立時來下生[22]空梵宮殿中。於彼梵中作大梵天。餘處千*返作自在天王。三十六*返作天帝釋。復無量*返作剎利頂生王。比丘。我作剎利頂生王時。有八萬四千大象。被好乘具。眾寶[23]玫飾白珠絡覆。[24]于娑賀象王為首。比丘。我作剎利頂生王時。有八萬四千馬。被好乘具。眾寶嚴飾金[25]銀交[26]絡駈馬王為首。比丘。我作

[1] (念色陰)+我【聖】　[2]〔商人…竟〕九字－【明】　[3]〔四千…字〕八字－【三】【聖】　[4]〔中阿含〕－【明】，含＝鋡【聖】*　[5] ～A. IV. 23. Loka.
[6]〔第三念誦〕－【明】　[7] 習＝集【元】【明】　[8] 于＝乎【聖】　[9] 如＝知【三】　[10] 真＝有【三】　[11] 亦＝為【三】【聖】　[12] 智＝知【聖】　[13] 上＝土【宋】【元】　[14] 當＝常【三】
[15]〔世間…竟〕八字－【明】　[16]〔三百…字〕六字－【三】【聖】　[17]〔中阿含〕－【明】　[18] ～A. VII. 58. Pacalā.　[19]〔第三念誦〕－【明】　[20] 返＝反【三】【聖】*
[21] ～Ābhassara.　[22] 空梵宮殿～Suñña-Brahmavimāna.　[23] 玫＝玟【三】，紋【聖】　[24] 于＝玫【聖】　[25] 銀交＝鐵玫【宋】【聖】　[26] 絡＝珞【聖】

剎利頂生王時。有八萬四千車。四種[1]挍飾。莊以衆好。師子虎豹[2]斑文之皮。織成雜色種種*挍飾。極利疾名樂聲車爲首。比丘。我作剎利頂生王時。有八萬四千大城。極大富樂多有人民。拘舍*惒提王城爲首。比丘。我作剎利頂生王時。有八萬四千樓。四種寶樓。金銀*琉璃及水精。正法殿爲首。比丘。我作剎利頂生王時。有八萬四千御座。四種寶座。金銀*琉璃及水精。敷以氍氀[3]毾㲪。覆以錦綺羅縠。有[4]襯體被。兩頭安枕。加陵伽波*惒羅波遮悉哆羅那。比丘。我作剎利頂生王時。有八萬四千雙衣。有[5]初摩衣。有錦綃衣。有劫貝衣。有[6]加陵伽波惒羅衣。比丘。我作剎利頂生王時。有八萬四千女。身體光澤皦潔明淨。美色過人小不及天。[7]恣容端正覩者歡悅。衆寶瓔珞嚴飾具足。盡剎利種女餘族無量。比丘。我作剎利頂生王時。有八萬四千種食。晝夜常供。爲我故設欲令我食。比丘。彼八萬四千種食中有一種食。極美淨潔無量種味。是我常所食。比丘。彼八萬四千女中。有一剎利女。最端*正姝[8]妙常奉侍我。比丘。彼八萬四千雙衣中有一雙衣。或*初摩衣。或錦綃衣。或劫貝衣。或*加陵伽波惒[9]邏衣。是我常所著。比丘。彼八萬四千御座中有一御座。或金或銀或琉璃或水精。敷以氍氀*毾㲪。覆以錦綺羅縠。有*襯體被。兩頭安枕。加陵伽波惒*邏波遮悉哆*邏那。是我常所臥。比丘。彼八萬四千樓觀中有一樓觀。或金或銀或*琉璃或水精。名正法殿。是我常所住。比丘。彼八萬四千大城中有一城。極大富樂多有人民。名拘舍*惒提。是我常所居。比丘。彼八萬四千車中而有一車。莊以衆好。師子虎豹*斑文之皮。織成雜色種種莊飾。極利疾名樂聲車。是我常所載至觀望園觀。比丘。彼八萬四千馬中而有一馬。體紺青色頭像如烏。名髦馬王。是我常所騎至觀望園觀。比丘。彼八萬四千大象中而有一象。擧體極白七支盡[10]正。名于娑賀象王。是我常所乘至觀望園觀。比丘。我作此念。是何業果。爲何業報。令我今日有大如意足。有大威德。有大福祐。有大威神。比丘。我復作此念。是三業果。爲三業報。令我今日有大如意足。有大威德。有大福祐。有大威神。一者布施。二者調御。三者守護。於是世尊說此頌曰

觀此福之報　妙善多饒益
比丘我在昔　七年修慈心
七反成敗劫　不來還此世
世間敗壞時　生於晃昱天
世間轉成時　生於梵天中
在梵爲大梵　千生自在天
[11]三十六爲釋　無量百頂王
剎利頂生王　爲人之最尊
如法非刀杖　致御於天下
如法不[12]加[13]枉　正安樂教授
如法轉相傳　遍一切大地
大富多[14]錢財　生於如是族
財穀具[15]足滿　成就七寶珍
因此大福祐　所生得自在
諸佛御於世　彼佛之所說
知此甚奇特　見神通不少
誰知而不信　如是生於冥
是故當自爲　欲求大福祐
當恭敬於法　常念佛法律

佛說如是。彼諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[16]福經第二十二竟[17]一千一百五十四字

(一九九)[18]中阿*含大品[19]息止道經第二十三

[20]第三念誦

我聞如是。一時佛遊舍衞國。在勝林給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。年少比丘始成就戒。當以數數詣息止道。觀相骨相。青相。腐相。食相。骨鏁相。彼善受善持此相已。還至住處。澡洗手足。敷尼師[21]檀。在於床上結[22]加趺坐。卽念此相。骨相。青相。腐相。食相。骨鏁相。所以者何。若彼比丘修習此相。速除心中欲恚之病。於是世尊說此頌[23]曰

若年少比丘　[24]覺未得[25]上意
當詣息止道　欲除其婬欲
心中無恚諍　慈愍於衆生
遍滿一切方　往至觀諸身
當觀於青相　及以爛腐壞
觀[26]烏蟲所食　骨骨節相連
修習如是相　還歸至本處
澡洗於手足　敷床正基坐
當以觀眞實　內身及外身
豎滿大小便　心腎肝肺等
若欲分衞食　到人村邑間

[1]挍＝校【元】【明】　[2]斑＝班【宋】*　[3]毾＝𣰆【聖】*　[4]襯＝櫬【三】，櫬【聖】　[5]初＝芻【元】【明】　[6]加＝伽【聖】*　[7]恣＝姿【宋】【明】　[8]妙＝好【三】【聖】　[9]邏＝羅【三】【聖】*　[10]正＝致【宋】【聖】　[11]三＝二【明】　[12]加＝如【元】【明】　[13]枉＝枉【明】，狂【聖】　[14]錢財＝財錢【聖】　[15]足滿＝滿足【三】　[16]〔福經…竟〕七字－【聖】　[17]〔一千…字〕八字－【三】【聖】　[18]〔中阿含〕－【聖】　[19]～cf. Sn. Vijaya sutta.　[20]〔第三念誦〕－【聖】　[21]檀＝壇【三】　[22]加＝跏【宋】【明】【聖】　[23]〔曰〕－【聖】　[24]覺＝擧【三】【聖】　[25]上＝止【元】【明】　[26]烏＝鳥【三】，身【聖】

如將鎧纏絡　常正念在前
若見色可愛　清淨欲相應
見已觀如眞　正念佛法律
此中無骨筋　無肉亦無血
無腎心肝肺　無有涕唾腦
一切地皆空　水種亦復然
空一切火種　風種亦復空
若所有諸覺　清淨欲相應
彼一切息止　如慧之所觀
如是行精勤　常念不淨想
永斷[1]婬怒癡　除一切無明
興起清淨明　比丘得[2]苦邊

佛說如是。彼諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[3]息止道經第二十三竟[4]三百七十二字

(一四〇)[5]中阿*含大品[6]至邊經第二十四　[7]第三念誦

我聞如是。一時佛遊舍衛國。在勝林給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。於生活中下極至邊。謂行乞食。世間大諱謂爲禿頭手擎鉢行。彼族姓子爲義故[8]受。所以者何。以厭患生老病死。愁慼啼哭憂苦懊惱。或得此淳具足大苦陰邊。汝等。非如是心出家學道耶。時諸比丘白曰。如是。世尊復告諸比丘曰。彼愚癡人以如是心出家學道。而行伺欲染著至重。濁纏心中。憎嫉無信。[9]懈怠失正念。無正定。惡慧心狂。[10]調亂諸根。持戒極寬。不修沙門。不增廣行。猶人以[11]墨浣*墨。所汚以血除血。以垢除垢。以濁除濁。以廁除廁。但增其穢。從冥入冥。從闇入闇。我說彼愚癡人持沙門[12]戒。亦復如是。謂彼[13]人伺欲染著至重。濁纏心中。憎嫉無信。懈怠失正念。無正定。惡慧心狂。*調亂諸根。持戒極寬。不修沙門。不增廣行。猶無事處燒人殘木。彼火燼者。非無事所用。亦非村邑所用。我說彼愚癡人持沙門*戒。亦復如是。謂彼人行伺欲染著至重。濁纏心中。憎嫉無信。懈怠失正念。無正定。惡慧心狂。*調亂諸根。持戒極寬。不修沙門。不增廣行。於是世尊。說此頌曰

愚癡失欲樂　復失沙門義
俱忘失二邊　猶燒殘火燼
猶如無事處　燒人殘火燼
無事村不用　人著欲亦然
猶燒殘火燼　俱忘失二邊

佛說如是。彼諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[14]至邊經第二十四竟[15]四百二十二字

(一四一)[16]中阿*含大品[17]喩經第二十五　[18]第三念誦

我聞如是。一時佛遊舍衛國。在勝林給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。若有無量善法可得。彼一切以不放逸爲本。不放逸爲習。因不放逸生。不放逸爲首。不放逸者於諸善法爲最第一。猶作田業。彼一切因地依地立地。地得作田業。如是若有無量善法可得。彼一切以不放逸爲本。不放逸爲習。因不放逸生。不放逸爲首。不放逸者於諸善法爲最第一。猶種子。村及與鬼村。百穀藥木得生長養。彼一切因地依地立地。得生長養。如是若有無量善法可得。彼一切以不放逸爲本。不放逸爲習。因不放逸生。不放逸爲首。不放逸者於諸善法爲最第一。猶諸根香沈香爲第一。猶諸樹香赤栴檀爲第一。猶諸水華青蓮華爲第一。猶諸陸華須摩那華爲第一。猶諸[19]獸跡。彼一切悉入象跡中。象跡盡攝。彼象跡者爲最第一。謂廣[20]人故。如是若有無量善法可得。彼一切以不放逸爲本。不放逸爲習。因不放逸生。不放逸爲首。不放逸者於諸善法爲最第一。猶如列陣共鬪戰時唯要誓爲第一。猶諸[21]獸中彼師子王爲最第一。猶樓觀椽彼一切皆依[22]承椽梁立。承椽梁皆攝持之。承椽梁者爲最第一。謂盡攝故。如是若有無量善法可得。彼一切以不放逸爲本。不放逸爲習。因不放逸生。不放逸爲首。不放逸者於諸善法爲最第一。猶如諸山須彌山王爲第一。猶如諸泉大[23]泉攝水大海爲第一。猶諸大身阿須羅王爲第一。猶諸伺欲[24]侍魔王爲第一。猶如諸小王轉輪王爲第一。猶如虛空諸星宿月殿爲第一。猶諸[25]綵衣白練爲第一。猶諸光明慧光明爲第一。猶如諸法有爲及無爲愛盡無欲滅盡涅槃爲第一。猶諸[26]衆如來弟子衆[27]第一。猶如諸衆生。無足二足四足多足。色無色有想無想。乃至非有想非無想。如來於彼爲極第一。爲大爲上。爲最爲勝。爲尊爲妙。猶如因牛有乳。因乳有酪。因酪有生[28]酥。因生*酥

[1]婬＝淫【聖】　[2]苦＝若【明】　[3]〔息止…覺〕九字－【明】　[4]〔三百…字〕六字－【三】【聖】　[5]〔中阿含〕－【明】　[6]～It.91.〔本事經II.32〕.　[7]〔第三念誦〕－【明】　[8]受＝愛【宋】　[9]懈＝懸【聖】　[10]調＝掉【元】【明】*　[11]墨＝默【聖】*　[12]〔戒〕－【三】【聖】*　[13]人＋(行)【三】【聖】　[14]〔至邊…覺〕八字－【明】　[15]〔四百…字〕六字－【三】【聖】　[16]〔中阿含〕－【明】　[17]～S. 3.2.(7-8) Appamāda cf. It.23.〔Nos. 99(1239), 100(66). 本事經(1.12)〕.　[18]〔第三念誦〕－【明】　[19]跡＝蹟【聖】　[20]人＝大【聖】　[21]獸＝狩【宋】【聖】　[22]承＝子【宋】　[23]泉＝海【元】【明】　[24]侍＝待【聖】　[25]綵＝采【聖】　[26]衆＋(生)【聖】　[27](爲)＋第【三】【聖】　[28]酥＝蘇【聖】*

有熟*酥。因熟*酥有*酥精。*酥精為第一。
為大為上為最為勝。為尊為妙。如是若
有諸衆生無足二足四足多足。色無色有想
無想。乃至非有想非無想。如來於彼為極第
一為大為上。為最為勝。為尊為妙。於
是世尊說此頌曰

若有求財物　極好轉增多
稱譽不放逸　事無事慧說
有不放逸者　必取二俱義
即此世能獲　後世亦復得
雄猛觀諸義　慧者必解脫

佛說如是。彼諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[1]喩經第二十五竟[2]七百七十一字

中阿[3]含經卷第三十[4]四　[5]七千三百八十八字

[6]中阿含經大品第一[7]竟　[8]五萬三百六十九字[9]

中阿[10]含經卷第三十五

[11]東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

梵志品[12]第二[13]十有一經　第三念誦

雨勢・歌邏・數　瞿默・象跡喩
聞德・[14]何苦・欲　鬱瘦・阿攝[15]恕

(一三三)[16]中阿含梵志品[17]雨勢經第一

我聞如是。一時佛遊王舍城。在[18]鷲巖山中。
爾時摩竭[19]陀王[20]未生怨鞞*陀提子。與[21]跋
耆相憎。常在眷屬數作是說。跋耆國人有
大如意足。有大威德。有大福祐。有大威神。
我當斷滅跋耆人種。破壞跋耆。令跋耆人
遭無量厄。於是摩竭*陀王未生怨鞞陀提
子。聞世尊遊王舍城在鷲巖山中。便告大
臣[22]雨勢曰。我聞沙門瞿曇遊王舍城在鷲
巖山中。雨勢。汝往至沙門瞿曇所。汝持我
名問訊聖體安快無病。氣力如常耶。當作
是語。瞿曇。摩竭*陀王未生怨鞞陀提子問
訊。聖體安快無病。氣力如常耶。瞿曇。摩
竭*陀王未生怨鞞陀提子。與跋耆相憎。常
在眷屬數作是說。跋耆國人有大如意足。
有大威德。有大福祐。有大威神。我當斷滅
跋耆人種。破壞跋耆。令跋耆人遭無量厄。
沙門瞿曇。當何所說。雨勢。若沙門瞿曇有
所說者。汝善受持。所以者何。如是之人終
不妄說。大臣雨勢受王教已。乘最好乘。與
五百乘俱出王舍城。即便往詣鷲巖山中。
登鷲巖山。下車步進往詣佛所。便與世尊
共相問訊。却坐一面白曰。瞿曇。摩竭*陀王
未生怨鞞陀提子問訊。聖體安快無病。氣力
如常耶。瞿曇。摩竭陀王未生怨鞞陀提子。
與跋耆相憎。常在眷屬數作是說。跋耆國
人有大如意足。有大威德。有大福祐。有大
威神。我當斷滅跋耆人種。破壞跋耆。令跋
耆人遭無量厄。沙門瞿曇當何所說。世尊
聞已告曰。雨勢。我昔曾遊於跋耆國。彼[23]國
有寺名[24]遮恕邏。雨勢。爾時我為跋耆國人
說七不衰法。跋耆國人則能受行七不衰法。
雨勢。若跋耆國人行七不衰法而不犯者。
跋耆必勝則為不衰。大臣雨勢白世尊曰。
沙門瞿曇略說此事。不廣分別。我等不能
得解此義。願沙門瞿曇。廣分別說。當令我
等得知此義。世尊告曰。雨勢。諦聽善思念
之。我當為汝廣說此義。大臣雨勢受教而
聽。是時尊者[25]阿難執拂侍佛。世尊迴顧問
曰阿難。頗聞跋耆數數集會多聚集耶。尊者
阿難[26]白曰。世尊。我聞跋耆數數集會多聚
集也。世尊即告大臣雨勢。若彼跋耆數數集
會多聚集者。跋耆必勝則為不衰。世尊復問
尊者阿難。頗聞跋耆共俱集會俱作跋耆事
共俱起耶。尊者阿難白曰世尊。我聞跋耆共
俱集會俱作跋耆事共俱起也。世尊復告
大臣雨勢。若彼跋耆共俱集會。俱作跋耆事
共俱起者。跋耆必勝則為不衰。世尊復問尊
者阿難。頗聞跋耆未施設者不更施設。本
所施設而不改易。舊跋耆法善奉行耶。尊
者阿難白曰。世尊。我聞跋耆未施設者不更
施設。本所施設而不改易。舊跋耆法善奉
行也。世尊復告大臣雨勢。若彼跋耆未施設
者不更施設。本所施設而不改易。舊跋耆
法善奉行者。跋耆必勝則為不衰。世尊復問
尊者阿難。頗聞跋耆不以力勢而犯他婦
他童女耶。尊者阿難白曰。世尊。我聞跋耆
不以力勢而犯他婦他童女也。世尊復告
大臣雨勢。若彼跋耆不以力勢而犯他婦
他童女者。跋耆必勝則為不衰。世尊復問尊
者阿難。頗聞跋耆有名德尊重者。跋耆悉共
宗敬恭奉供養。於彼聞教則受耶。尊者阿
難白曰世尊。我聞跋耆有名德尊重者。跋耆
悉共宗敬恭奉供養。於彼聞教則受。世尊復

[1]〔喩經…竟〕七字—宮，〔二十〕—聖　[2]〔七百…字〕六字—三宮　[3]含＋(大品)宋元　[4]四＋(第三念誦)宋元　[5]〔七千…字〕八字—三宮
[6]〔中阿…竟〕九字—宋元，在卷末題前行明宮，〔中阿含經〕四字—聖　[7]竟＋(第三念誦)聖　[8]〔五萬…字〕八字—三宮　[9]＋(藥王佛寂上天王佛諸行無常是生滅法生滅滅已寂滅為樂)二十四字（光明皇后願文）聖　[10]含＝鋡宮*　[11]〔東…譯〕十三字—聖　[12]第＋(十)明
[13]一十＝二十一宋元，二十明，〔一〕—宮　[14]何＝阿宮　[15]恕＝和宮　[16]〔中阿含〕—明　[17]～A. VII. 20. Vassakāra, D. 16. Mahāpari-nibbāna.I.1-11.〔No. 1(2), No.125(40.2)〕　[18]～Gijjhakūṭa pabbata.　[19]陀＝他宮*　[20]未生怨鞞陀提子～Ajātasattu Vedehi-putta.　[21]～Vajjī.　[22]～Vassakāra.　[23]〔國〕—宮　[24]～Sārandada. 恕＝和宮，遝＝邏三宮　[25]〔阿難執拂侍…尊者〕二十八字—宮　[26]白＝句宮

告大臣雨勢。若彼跋耆有名德尊重❶者。跋耆悉共宗敬恭奉供養。於彼聞教則受者。跋耆必勝則為不衰。世尊復問尊者阿難。頗聞跋耆所有舊寺。跋耆悉共修飾遵奉供養禮事本之所施常作不廢。本之所為不減損耶。尊者阿難白曰。世尊。我聞。跋耆所有舊寺。跋耆悉共修飾遵奉供養禮事。本之所施常作不廢。本之所為不減損也。世尊復告大臣雨勢。若彼跋耆所有舊寺。跋耆悉共修飾遵奉供養禮事。本之所施常作不廢。本之所為不減損者。跋耆必勝則為不衰。世尊復問尊者阿難。頗聞跋耆悉共擁護諸阿羅訶。極大愛敬。常願未來阿羅訶者而欲令來。既已來者樂恒久住。常使不乏衣被飲食床榻湯藥諸生活具耶。尊者阿難白曰。世尊。我聞。跋耆悉共擁護諸阿羅訶。極大愛敬。常願未來阿羅訶者而欲令來。既已來者樂恒久住。常使不乏衣被飲食床榻湯藥諸生活具。世尊復告大臣雨勢。若彼跋耆悉共擁護諸阿羅訶。極大愛敬。常願未來阿羅訶者而欲令來。既已來者樂恒久住。常使不乏衣被飲食床榻湯藥諸生活具者。跋耆必勝則為不衰。雨勢。跋耆行此七不衰法。諸受持此七不衰法者跋耆必勝則為不衰。於是大臣雨勢即從坐起偏袒著衣叉手向佛白曰。瞿曇。設彼跋耆成就❷一不衰法者。摩竭陀王未生怨鞞陀提子不能伏彼。況復具七不衰法耶。瞿曇。我國事多請退還歸。世尊報曰。欲去隨意。於是大臣雨勢。聞佛所說則善受持。起繞世尊三匝而去。大臣雨勢去後不久。於是世尊迴顧告曰。阿難。若有比丘依鷲巖山處處住者。宣令一切盡集講堂。一切集已便來白我。尊者阿難即受佛教。唯然世尊。是時尊者阿難便行宣令。若有比丘依鷲巖山處處住者。今令一切盡集講堂。一切集已。還詣佛所稽首作禮。却住一面白曰。世尊。我已宣令。若有比丘依鷲巖山處處住者。悉令一切盡集講堂。今皆已集。唯願世尊。自知其時。於是世尊將尊者阿難往詣講堂。於比丘眾前敷座而坐。告諸比丘。今為汝說七不衰法。汝等諦聽善思念之。時諸比丘白曰唯然。佛言。云何為七。若比丘數數集會多聚集者。比丘必勝則法不衰。若比丘共齊集會。❸俱作眾事共俱起者。比丘必勝則法不衰。若比丘未施設事不更施設。本所施設而不改易。我所說戒善奉行者。比丘必勝則法不衰。若比丘此未來有愛喜欲共俱愛樂彼❹彼有起不隨者。比丘必勝則法不衰。若比丘有長老上尊俱學梵行。比丘悉共宗敬恭奉供養。於彼聞教則受者。比丘必勝則法不衰。若比丘有無事處山林高巖閑居靜處寂無音聲遠離無惡無有人民隨順❺宴坐樂住不離者。比丘必勝則法不衰。若比丘悉共擁護諸梵行者至重愛敬。常願未來諸梵行者而欲令來。既已來者樂恒久住。常使不乏衣被飲食床榻湯藥諸生活具者。比丘必勝則法不衰。若比丘行此七不衰法受持不犯者。比丘必勝則法不衰。於是世尊復告諸比丘曰。我為汝等更說七不衰法。汝等諦聽善思念之。時諸比丘白曰。唯然。佛言。云何為七。若比丘尊師恭敬極重供養奉事者。比丘必勝則法不衰。若比丘法眾戒不放逸供給定恭敬極重供養奉事者。比丘必勝則法不衰。若比丘行此七不衰法受持不犯者。世尊復告諸比丘曰。我為汝等更說七不衰法。汝等諦聽善思念之。❻時諸比丘白曰。唯然。佛言。云何為七。若比丘不行於業不樂於業不習業者。比丘必勝則法不衰。不行講說不樂講說不習講說者。不行聚會不樂聚會不習聚會者。不行雜合不樂雜合不習雜合者。不行睡眠不樂睡眠不習睡眠者。不為利不為譽不為他人行梵行者。不為暫爾不為德勝。於其中間捨方便令德勝者。比丘必勝則法不衰。若比丘行此七不衰法受持不犯者。世尊復告諸比丘曰。我為汝等更說七不衰法。汝等諦聽善思念之。時諸比丘白曰。唯然。佛言。云何為七。若比丘成就信財戒財慚財愧財❼博聞財施財成就慧財者。比丘必勝則法不衰。若比丘行此七不衰法受持不犯者。世尊復告諸比丘曰。我為汝等更說七不衰法。汝等諦聽善思念之。時諸比丘白曰。唯然。佛言。云何為七。若比丘成就信力❽精進力慚力愧力念力定力成就慧力者。比丘必勝則法

❶〔者〕－元明宮 ❷一＝二七明 ❸俱＝具宮 ❹〔彼〕－宮 ❺宴＝燕宮 ❻時＝持宮 ❼〔博〕－宮 ❽〔精〕－三宮

不衰。若比丘行此七不衰法受持不犯者。比丘必勝則法不衰。世尊復告諸比丘曰。我爲汝等更說七不衰法。汝等諦聽。善思念之。時諸比丘白曰。唯然。佛言。云何爲七。若比丘修念覺❶支。依捨離依無欲依滅盡趣向出要。❷擇法精進喜息定。修捨覺*支。依捨離依無欲依滅盡趣向出❸要者。比丘必勝則法不衰。若比丘行此七不衰法受持不犯者。比丘必勝則法不衰。世尊復告諸比丘曰。我爲汝等更說七不衰法。汝等諦聽。善思念之。時諸比丘白曰唯然。佛言。云何爲七。若比丘應與面前律。與面前律。應與憶律與憶律。應與不癡律與不癡律。應與自發露與自發露。應與居與居。應與展轉與展轉。衆中起諍當以如棄糞掃止諍法止之者。比丘必勝則法不衰。若比丘行此七不衰法受持不犯者。比丘必勝則法不衰。世尊復告諸比丘曰。今爲汝等說六慰勞法。汝等諦聽。善思念之。時諸比丘白曰唯然。佛言。云何爲六。以慈身業向諸梵行。是慰勞法。愛法樂法。令愛令重令奉令敬令修令攝。得沙門❹得一心得精進得涅槃。如是慈口業慈意業。若有法利如法得利。自所飯食至在鉢中。如是利分布施諸梵行。是慰勞法。愛法樂法。令愛令重令奉令敬令修令攝。得沙門得一心。得精進得涅槃。若有戒不缺不穿無穢無黑。如地不隨他。聖所稱譽具善受持。如是戒分布施諸梵行。是慰勞法。愛法樂法。令愛令重令奉令敬令修令攝。得沙門得一心得精進得涅槃。若有見是聖出要。明了深達能正盡苦。如是見分布施諸梵行。是慰勞法。愛法樂法。令愛令重令奉令敬令修令攝。得沙門得一心得精進得涅槃。我向所言六慰勞法者。因此故說。佛說如是。彼諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❺雨❻勢經第一竟❼三千七字

(一四三)❽中阿*含梵志品❾傷歌❿邏經第二　⓫第三念誦

我聞如是。一時佛遊舍衛國。在勝林給孤獨園。爾時⓬傷歌*邏摩納。中後彷徉往詣佛所。共相問訊却坐一面白曰。瞿曇。我欲有所問。聽乃敢陳。世尊告曰。摩納。若有疑者恣汝所問。傷歌*邏摩納即便問曰。瞿曇。梵志如法行乞財物。或自作齋。或教作齋。瞿曇。若自作齋。教作齋者。彼一切行無量福⓭跡。以因齋故。沙門瞿曇弟子隨族剃除鬚髮著袈裟衣。至信捨家無家學道。自調御自息止自滅訖。如是沙門瞿曇弟子隨族行一福*跡。不行無量福*跡。因學道故。爾時尊者阿難執拂侍佛。於是尊者阿難問曰。摩納。此⓮二道*跡。何者最上最妙最勝耶。傷歌*邏摩納語曰。阿難。沙門瞿曇及阿難。我俱恭敬尊重奉祠。尊者阿難復語曰。摩納。我不問汝恭敬尊重奉祠誰。我但問汝此二道*跡何者最上最妙最勝耶。尊者阿難至再三問曰。摩納。此二道*跡。何者最上最妙最勝耶。傷歌*邏摩納亦再三語曰。阿難沙門瞿曇及阿難。我俱恭敬尊重奉祠。尊者阿難復語曰。摩納。我不問汝恭敬尊重奉祠誰。我但問汝此二道跡。何者最上最妙最勝耶。於是世尊便作是念。此傷歌*邏摩納爲阿難所屈。我寧可救彼。世尊知已告曰。摩納。昔日王及群臣。普集大會共論何事。以何事故共集會耶。傷歌*邏摩納答曰。瞿曇。昔日王及群臣。普集大會共論如此事。何因何緣。昔沙門瞿曇施設少戒。然諸比丘多得道者。何因何緣。今沙門瞿曇施設多戒。然諸比丘少得道耶。瞿曇。昔日王及群臣。普集大會共論此事。以此事故共集會耳。爾時世尊告曰。摩納。我今問汝。隨所解答。於意云何。若使有一沙門梵志。自行如是道如是*跡行此道行此*跡已。諸漏已盡得無漏。心解脫慧解脫。自知自覺自作證成就遊。生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如眞。彼爲他說。我自行如是道如是跡。行此道行此*跡已。諸漏已盡得無漏。心解脫慧解脫。自知自覺自作證成就遊生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如眞。汝等共來亦自行如是道如是*跡行此道行此*跡已諸漏已盡得無漏。心解脫慧解脫。自知自覺自作證成就遊。生已盡梵行已立。所作已辦不更受有知如眞。彼亦自行如是道如是跡。行此道行此*跡已諸漏已盡得無漏。心解脫慧解脫自知自覺自作證成就遊生已盡梵行已立。所作已辦不更受有知如眞。彼爲他說他爲⓯他說。如是展轉無量百千。於摩納

❶支=枝【三】*　❷擇=釋【三】　❸要+(法)【三】　❹〔得〕－【三】　❺〔雨勢…竟〕六字－【聖】　❻勢=舍【聖】　❼〔三千七字〕－【三】【聖】　❽〔中阿含〕－【聖】
❾～A. III. 60. Saṅgārava.　❿邏=羅【三】【宮】*　⓫〔第三念誦〕－【聖】　⓬～Saṅgārava.　⓭跡=迹【宮】*　⓮二=一【元】　⓯他=彼【三】*

意云何。我弟子隨族剃除鬚髮著袈裟衣。至信捨家無家學道。行一福*跡。不行無量福*跡。因學道故耶。傷歌*邏摩納答曰。瞿曇。如我解沙門瞿曇所說義。彼沙門瞿曇弟子隨族剃除鬚髮著袈裟衣。至信捨家無家學道。行無量福跡。不行一福跡。因學道故。世尊復告傷歌*邏曰。有三示現。如意足示現。占念示現。敎訓示現。摩納。云何如意足示現。有一沙門梵志。有大如意足。有大威德。有大福祐。有大威神。於如意足心得自在。行無量如意足❶之功德。謂分一爲衆。合衆爲一。一則住一。有知有見。不礙石壁。猶如行空。沒地如水。履水如地。結❷加趺坐。上昇虛空。猶如鳥翔。今此日月有大如意足。有大威德。有大福祐。有大威神。以手捫摸身至梵天。摩納。是謂如意足示現。摩納。云何占念示現。有一沙門梵志。以他相占他意。有是意。如是意。實有是意。無量占不少占。彼一切眞諦而無有虛設。不以他相占他意者。但以聞天聲及非人聲而占。他意。有是意。如是意。實有是意。無量占不少占。彼一切眞諦而無有虛設。不以他相占他意。亦不聞天聲及非人聲占他意者。但以他念他思他說。聞聲已占他意。有是意。如是意。實有是意。無量占不少占。彼一切眞諦而無有虛設。不以他相占他意。亦不以聞天聲及非人聲占他意。亦不以他念他思他說。聞聲已占他意者。但以見他入無覺無觀定。見已作是念。如此賢者不念不思。如意所願。彼賢者從此定❸寤如是念。彼從此定*寤即如是如是念。彼亦占過去。亦占未來。亦占現在。久所作久所說。亦占安靜處。住安靜處。亦占至心心所有法。摩納。是謂占念示現。摩納。云何敎訓示現。有一沙門梵志。自行如是道如是*跡。行此道。行此*跡已。諸漏已盡得無漏。心解脫慧解脫。自知自覺自作證成就遊。生已盡梵行已立。所作已辦不更受有知如眞。彼爲他說。我自行如是道如是*跡。行此道行此*跡已。諸漏已盡得無漏。心解脫慧解脫。自知自覺自作證成就遊。生已盡梵行已立。所作已辦不更受有知如眞。汝等共來。亦自行如是道如是*跡。行此道行此*跡已。諸漏已盡得無漏。心解脫慧解脫。自知自覺自作證成就遊。生已盡梵行已立。所作已辦不更受有知如眞。彼亦自行如是道如是*跡。行此道行此*跡已。諸漏已盡得無漏。心解脫慧解脫。自知自覺自作證成就遊。生已盡梵行已立。所作已辦不更受有知如❹眞。彼爲他說。他爲*他說。如是展轉無量百千。摩納。是謂敎訓示現。此三示現。何者示現。最上最妙最勝耶。傷歌*邏摩納答曰。瞿曇。若有沙門梵志。有大如意足。有大威德。有大福祐。有大威神。於如意足心得自在。乃及身至梵天者。瞿曇。此自作自有自受其報。瞿曇。於諸示現此示現大法。瞿曇。若有沙門梵志。以他相占他意。乃至占心心所有法者。瞿曇。此亦自作自有自受其報。瞿曇。於諸示現此亦示現大法。瞿曇。若有沙門梵志。自行如是道如是*跡。行此道行此*跡已。諸漏已盡得無漏。心解脫慧解脫。自知自覺自作證成就遊。生已盡梵行已立。所作已辦不更受有知如眞。彼爲他說。他爲*他說。如是展轉無量百千者。瞿曇。於三示現此示現最上最妙最勝。世尊復問傷歌*邏曰。於三示現稱歎何示現。傷歌*邏摩納答曰。瞿曇。於三示現我稱說沙門瞿曇所以者何。沙門瞿曇有大如意足。有大威德。有大福祐。有大威神。心得自在。乃及身至梵天。沙門瞿曇以他相占他意。乃至占心心所有法。沙門瞿曇示現如是道如是*跡。行此道行此*跡已。諸漏已盡得無漏。心解脫慧解脫。自知自覺自作證成就遊。生已盡梵行已立。所作已辦不更受有知如眞。沙門瞿曇爲他說他爲*他說。如是展轉無量百千。瞿曇。是故於三示現我稱歎沙門瞿曇。於是世尊告曰。摩納。汝善達❺此論。所以者何。我有大如意足。有大威德。有大福祐。有大威神。於如意足心得自在。乃及身至梵天。摩納。我以他相占他意。乃至占心心所有法。摩納。我自行如是道如是*跡。行此道行此*跡已。諸漏已盡得無漏。心解脫慧解脫。自知自覺自作證成就遊。生已盡梵行已立。所作已辦不更受有知如眞。我爲他說。他爲*他說。如是展轉無量百千。摩納。是故汝善達此論。汝❻當如是善受善❼持。所以者何。此所說義應當如

❶之＝二心㊄　❷加＝跏㊂㊃　❸寤＝覺㊂㊃*　❹眞＋(汝等共來亦自行如是道如是迹行此道行此迹已諸漏已盡得無漏心解脫慧解脫自知自覺自作證成就遊生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如眞彼亦自行如是道如是迹行此道行此迹已諸漏已盡得無漏心解脫慧解脫自知自覺自作證成就遊生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如眞)百十九字㊄　❺〔此〕－㊄　❻當＝常㊄　❼持＝受㊂

是。於是傷歌*邏摩納白曰。世尊。我已知。善逝。我已解。世尊。我今自歸於佛法及比丘衆。[1]唯願世尊受我為優婆塞。從今日始終身自歸乃至命盡。佛說如是。傷歌*邏摩納。尊者阿難。及諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[2]傷歌*邏經第二竟 [3]二千二百五十二字

（一四四）[4]中阿*含梵志品[5]算數目揵連經第三

[6]第三念誦

我聞如是。一時佛遊舍衛國。在東園鹿子母堂。爾時[7]算數梵志目揵連。中後彷徉往詣佛所。共相問訊却坐一面。白曰。[8]瞿曇。我欲有所問。聽乃敢陳。世尊告曰。目揵連。恣汝所問。莫自疑難。算數目揵連則便問曰。瞿曇。此鹿子母堂漸次第作轉後成訖。瞿曇。此鹿子母堂[9]械梯。初昇一[10]陛後二三四。瞿曇。如是此鹿子母堂漸次第上。瞿曇。此御象者亦漸次第調御成訖。謂因鉤故。瞿曇。此御馬者亦漸次第調御成訖。謂因[11]鞚故。瞿曇。此剎利亦漸次第至成就訖。謂因捉弓箭故。瞿曇。此諸梵志亦漸次第至成就訖。謂因學經書故。瞿曇。我等學算數。以算數存命。亦漸次第至成就訖。若有弟子或男或女。始教一一數二二三三十百千萬次第至上。瞿曇。如是我等學算數以算數存命。漸次[12]第至成訖。沙門瞿曇。此法律中云何漸次第作至成就訖。世尊告曰。目揵連。若有正說漸次第作乃至[13]成訖。目揵連。我法律中謂正說。所以者何。目揵連。我於此法律漸次第作至成就訖。目揵連。若年少比丘初來學道始入法律者。如來先教。比丘。汝來身護命清淨。口意護命清淨。目揵連。若比丘身護命清淨。口意護命清淨者。如來復上教。比丘汝來觀內身如身。至觀覺心法如法。目揵連。若比丘觀內身如身。至觀覺心法如法者。如來復上教。比丘。汝來觀內身如身。莫念欲相應念。至觀覺心法如法。莫[14]念非法相應念。目揵連。若比丘觀內身如身。不念欲相應念。至觀[15]覺心法如法。不念非法相應念者。如來復上教。比丘汝來守護諸根。[16]常念閉塞。念欲明達。守護念心而得成就。恒起正知。若眼見色。然不受相。亦不味色。謂忿諍故。守護眼根。心中不生貪伺憂慼惡不善法。趣向彼故。守護眼根。如是耳鼻舌身。若意知法。然不受相亦不味法。謂忿諍故。守護意根。心中不生貪伺憂慼惡不善法。趣向彼故。守護意根。目揵連。若比丘守護諸根。常念閉塞。念欲明達。守護念心而得成就。恒起正知。若眼見色。然不受相。亦不味色。謂忿諍故。守護眼根。心中不生貪伺憂慼惡不善法。趣向彼故守護眼根。如是耳鼻舌身。若意知法。然不受相。亦不味法。謂念諍故。守護意根。心中不生貪伺憂慼惡不善法。趣向彼故守護意根者。如來復上教。比丘汝來正知出入。善觀分別。屈[17]伸低仰儀容庠序。善著[18]僧伽梨及諸衣鉢。行住坐臥眠[19]寤語默皆正知之。目揵連。若比丘正知出入。善[20]觀分別。屈*伸低仰儀容庠序。善著僧伽梨及諸衣鉢。行住坐臥眠*寤語默皆正知者。如來復上教。比丘。汝來獨住遠離。在無事處。或至樹下空安[21]靜處。山巖石室。露地穰積。或至林中。或[22]住在[23]塚間。汝已在無事處。或至樹下空安*靜處。敷尼師[24]檀。結[25]加趺坐。正身正願[26]及念不向。斷除貪[27]伺。心無有諍。見他財物諸生活具。莫起貪伺欲令我得。汝於貪伺淨除其心。如是瞋恚睡眠[28]調悔斷疑度惑。於諸善法無有猶豫。汝於疑惑淨除其心。汝斷此五蓋心穢慧羸。離欲離惡不善之法。至得第四禪成就遊。目揵連。若比丘離欲離惡不善之法。至得第四禪成就遊者。目揵連。如來為諸年少比丘多有所益。謂訓誨教訶。目揵連。若有比丘長老上尊舊學梵行。如來復上教。謂究竟訖一切漏盡。算數目揵連即復問曰。沙門瞿曇。一切弟子如是訓誨。如是教訶。盡得究竟智必涅槃耶。世尊答曰。目揵連。不一向得。或有得者或[29]不得者。算數目揵連復更問曰。瞿曇。此中何因何緣。有涅槃有涅槃道。沙門瞿曇現在[30]導師。或有比丘如是訓誨。如是教訶。得[31]究竟涅槃。或復不得耶。世尊告曰。目揵連。我還問汝。隨所解答。目揵連。於意云何。汝知王舍城處[32]諳彼道耶。算數目揵連答曰。唯然。我知王舍城處。亦*諳彼道。世尊問曰。目揵連。若有人來欲見彼王至王舍城。其人問汝。我欲見王至王舍城。算數目揵連。知王舍城處*諳彼道徑。可示語我耶。汝告彼人曰。從此東行至

[1] 唯＝惟(三) [2]〔傷歌…竟〕七字－(明) [3]〔二千…字〕八字－(三)(聖) [4]〔中阿含〕－(明) [5] ～M. 107. Gaṇakamoggallāna sutta. (No. 70.) [6] 第三念誦－(明) [7] ～Gaṇaka-Moggallāna. [8] ～Gotama. [9] 械＝階(元)(明)，誡(聖) [10] 陛＝堦(宋)(聖) [11] 鞚＝銜(宋)，銜(聖) [12] 第至成＝至成就(三)〔第〕－(聖) [13] 成＋(就)(元)(明) [14] 念＝今(聖) [15] 覺＝學(聖) [16] 常＝顧(元)(明) [17] 伸＝申(三)(聖)* [18] ～Saṅghāṭī. [19] 寤＝覺(三)(聖)* [20] 觀＝覺(聖) [21] 靜＝靖(三)(聖)* [22]〔住〕－(三)(聖) [23] 塚＝冢(聖) [24] 檀＝壇(三) [25] 加＝跏(三)(聖) [26] 及＝反(元)(明) [27] 伺＝恂(聖) [28] 調＝掉(元)(明) [29] (行)＋不(聖) [30] 導＝道(聖)* [31] ～Accantaniṭṭhā. [32] 諳＝闇(聖)*

彼某村從某村去當至某邑。如是展轉至王舍城。若王舍城外有好園林。其地平正樓觀浴池。若干華樹[1]俠長流河。又有清泉。盡見盡知。彼人聞汝語受汝教已。從此東行須臾不久[2]便捨正道從惡道還。若王舍城外有好園林。其地平正樓觀浴池。若干華樹*俠長流河。又有清泉。彼盡不見亦不知也。復有人來欲見彼王至王舍城。其人問汝。我欲見王至王舍城。算數目揵連。知王舍城處*諳彼道徑。可示語我耶。汝告彼人曰。從此東行至[3]彼某村從某村去當至某邑。如是展轉至王舍城。若王舍城外有好園林。其地平正樓觀浴池。若干華樹*俠長流河。又有清泉。盡見盡知。彼人聞汝語受汝教已。即從此東行至彼某村。從某村去得至某邑。如是展轉至王舍城。若王舍城外有好園林。其地平正樓觀浴池。若干華樹*俠長流河。又有清泉。盡見盡知。目揵連。此中何因何緣。有彼王舍城。有王舍城道。汝現在導師。彼第一人隨受汝教。於後不久捨平正道從惡道還。若王舍城外有好園林。其地平正樓觀浴池。若干華樹*俠長流河。又有清泉。彼盡不見亦不知耶。彼第二人隨受汝教。從平正道展轉得至於王舍城。若王舍城外有好園林。其地平正樓觀浴池。若干華樹*俠長流河。又有清泉。彼盡見盡知耶。算數目揵連答曰。瞿曇。我都無事。有彼王舍城。有王舍城道。我現在*導師。彼第一人不隨我教。捨平正道從惡道還。若王舍城外有好園林。其地平正樓觀浴池。若干華樹*俠長流河。又有清泉。彼盡不見亦不知[4]耶。彼第二人隨順我教。從平正道展轉得至於王舍城。若王舍城外有好園林。其地平正樓觀浴池。若干華樹*俠長流河。又有清泉。彼盡見盡知*耶。世尊告曰。如是目揵連。我亦無事。有彼涅槃。有涅槃道。我爲*導師。爲諸比丘如是訓誨。如是教訶。得究竟涅槃。或有不得。目揵連。但各自隨比丘所行。爾時世尊便記彼行。謂究竟漏盡耳。算數目揵連白曰。瞿曇。我已知。瞿曇。我已解。瞿曇。猶如良地有娑羅林。彼中有守娑羅林人。明[5]健不懈。諸娑羅根以時鋤掘平高塡下。糞沃溉灌不失其時。若其邊有穢惡草[6]生。盡拔棄之。若有横[7]曲不調直者。盡[8]剗治之。若有極好中直樹者。便[9]權養護隨時鋤掘。糞沃溉灌不失其時。如是良地娑羅樹林轉茂盛好。瞿曇。如是有人[10]諛諂欺誑極不庶幾。無信懈怠無念無定。惡慧心狂諸根[11]掉亂。持戒寬緩不廣修沙門。瞿曇。如是之人不能共事。所以者何。瞿曇。如是人者穢汚梵行。瞿曇。若復有人不有*諛諂。亦不欺誑庶幾有信。精進不懈。有念有定亦有智慧。極恭敬戒。廣修沙門。瞿曇。如是之人能共事也。所以者何。瞿曇。如是人者清淨梵行。瞿曇。猶諸根香沈香爲第一。所以者何。瞿曇。彼沈香者於諸根香爲最上故。瞿曇。猶諸娑羅樹香赤[12]栴檀爲第一。所以者何。瞿曇。赤*栴檀者於諸娑羅樹香爲最上故。瞿曇。猶諸水華青蓮華爲第一。所以者何。瞿曇。青蓮華者於諸水華爲最上故。瞿曇。猶諸陸華修摩那花爲第一。所以者何。瞿曇。修摩那花者於諸陸花爲最上故。瞿曇。猶如世中諸有論士沙門瞿曇爲最第一。所以者何。沙門瞿曇論士。能伏一切外道異學故。世尊。我今自歸於佛法及比丘衆。唯願世尊。受我爲優婆塞。從今日始終[13]身自歸乃至命盡。佛說如是。算數目揵連及諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[14]算數目揵連經第三竟[15]二千三百五十四字

中阿*含經卷第三十五[16]七千六百一十三字　[17]第三念誦[18]

中阿含經卷第三十六

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

(一四五)梵志品[19]瞿默目揵連經第四[20]第三念誦

我聞如是。一時佛般涅槃後不久。尊者[21]阿難遊[22]王舍城。爾時[23]摩竭陀大臣[24]雨勢治王舍城。爲防跋耆故。於是摩竭陀大臣雨勢。遣[25]瞿默目揵連田作人。往至竹林[26]加蘭哆園。爾時尊者阿難過夜平旦著衣持鉢爲乞食故[27]入王舍城。於是尊者阿難作是念。且置王舍城乞食。我寧可往詣瞿默目揵連田作人所。於是尊者阿難往詣瞿默目揵連

[1] 俠=挾【元】【明】*　[2] 便捨=更念【宋】　[3] 彼=使【宋】　[4] 耶=耳【三】【宮】*　[5] 健=犍【宋】，揵【元】　[6] 生+(長)【三】　[7] 〔曲〕－【宮】　[8] 剗=案【宋】【元】【宮】　[9] 權養護=擁護養【三】權=擁【宮】　[10] 諛=[illegible]【宮】*　[11] 掉=調【宮】　[12] 栴=旃【宮】*　[13] 自=身【宮】　[14] 〔算數…竟〕九字－【明】　[15] 〔二千…字〕八字－【三】【宮】　[16] 〔七千…字〕八字－【三】【宮】　[17] 〔第三念誦〕－【明】　[18] +(性空佛海幢佛空王佛藥王菩薩藥上菩薩)十七字(光明皇后願文)【宮】　[19] ～M. 108. Gopakamoggallāna sutta.　[20] 〔第三念誦〕－【明】　[21] ～Ānanda.　[22] ～Rājagaha.　[23] ～Māgadha.　[24] 雨勢～Vassakāra.　[25] Gopaka-Moggallāna.　[26] ～Kalandakanivāpa.　[27] (欲)+入【三】

田作人所。梵志瞿默目揵連遙見尊者阿難來。即從[1]坐起偏袒著衣。叉手向尊者阿難白曰。善來阿難。久不來此。可坐此座。尊者阿難即坐彼座。梵志瞿默目揵連與尊者阿難共相問訊却坐一面。白曰。阿難。欲有所問。聽我問耶。尊者阿難報曰。目揵連。汝便可問。我聞當思。則便問曰。阿難。頗有一比丘與沙門[2]瞿曇等耶。尊者阿難與梵志瞿默目揵連共論此事時。爾時摩竭[3]陀大臣雨勢。慰勞田作人。往詣梵志瞿默目揵連田作人所。摩竭*陀大臣雨勢。遙見尊者阿難坐在梵志瞿默目揵連田作人中。往詣尊者阿難所。共相問訊却坐一面。問曰。阿難。與梵志瞿默目揵連共論何事。以何事故共會此耶。尊者阿難答曰。雨勢。梵志瞿默目揵連問我。阿難 頗有一比丘與沙門瞿曇等耶。摩竭*陀大臣雨勢復問曰。阿難。云何答彼。尊者阿難答曰。雨勢。都無一比丘與世尊等等。摩竭*陀大臣雨勢復[4]問曰。唯然阿難。無一比丘與世尊等等。頗有一比丘為沙門瞿曇在時所立。此比丘我般涅槃後。為諸比丘所依。謂令汝等今所依耶。尊者阿難答曰。雨勢。都無一比丘為世尊所知見。如來無所著等正覺在時所立。此比丘我般涅槃後。為諸比丘所依。謂令我等今所依者。摩竭*陀大臣雨勢復問曰。阿難唯然。無一比丘與沙門瞿曇等等。亦無一比丘為沙門瞿曇在時所立。此比丘我般涅槃後。為諸比丘所依。謂令汝等今所依者。頗有一比丘。與衆共和集拜此比丘。世尊般涅槃後為諸比丘所依。謂令汝等今所依耶。尊者阿難答曰。雨勢。亦無一比丘與衆共和集拜此比丘。世尊般涅槃後為諸比丘所依。謂令我等今所依者。摩竭*陀大臣雨勢復問曰。阿難唯然。無一比丘與沙門瞿曇等等。亦無一比丘為沙門瞿曇在時所立。此比丘我般涅槃後為諸比丘所依。謂令汝等今所依者。亦無一比丘與衆共和集拜此丘丘。世尊般涅槃後為諸比丘所依。謂令汝等今所依者。阿難。若爾者汝等無所依。共和合不諍安隱。同一一教。合一水乳。快樂遊行。如沙門瞿曇在時耶。尊者阿難告曰 雨勢。汝莫作是說。言我等無所依。所以者何。我等有所依耳。摩竭*陀大臣雨勢白曰。阿難。前後所說何不相應。阿難向如是說。無一比丘與世尊等等。亦無一比丘為世尊所知見。如來無所著等正覺在時所立。此比丘我般涅槃後為諸比丘所依。謂令我等今所依者。亦無一比丘與衆共和集拜此比丘。世尊般涅槃後為諸比丘所依。謂令我等今所依者。阿難。何因何緣今說我有所依耶。尊者阿難答曰。雨勢。我等不依於人而依於法。雨勢。我等若依村邑遊行。十五日說[5]從解脫時集坐一處。若有比丘知法者。我等請彼比丘為我等說法。若彼衆清淨者。我等一切歡喜奉行彼比丘所說。若彼衆不清淨者。隨法所說我等教作是。摩竭*陀大臣雨勢白曰。阿難。非汝等教作是。但法教作是。阿難。如是少法多法可得久住者。如是阿難。等共和合不諍安隱。同一一教合一水乳。快樂遊行。如沙門瞿曇在時。摩竭*陀大臣雨勢復問曰。阿難。頗有可尊敬耶。尊者阿難答曰。雨勢。有可尊敬。雨勢白曰。阿難。前後所說何不相應。阿難向如是說。無一比丘與世尊[6]共等等。亦無一比丘為世尊在時所立。此比丘我般涅槃後為諸比丘所依。謂令我等今所依者。亦無一比丘與衆共和集拜此比丘。世尊般涅槃後為諸比丘所依。謂令我等今所依者。阿難。汝何因何緣今說有可尊敬耶。尊者阿難答曰。雨勢。世尊知見。如來無所著等正覺。說有十法而可尊敬。我等若見比丘有此十法者。則共愛敬尊重供養宗奉禮事於彼比丘。云何為十。雨勢。比丘修習禁戒。守護從解脫。又復善攝威儀禮節。見纖[7]芥罪常懷畏怖。受持學戒。雨勢。我等若見比丘極行增上戒者。則共愛敬尊重供養宗奉禮事於彼比丘。復次雨勢。比丘廣學多聞。守持不忘積聚博聞。所謂法者初妙中妙竟亦妙。有義有文。具足清淨顯現梵行。如是諸法廣學多聞誦習。至[8]千意所[9]惟觀明見深[10]遠。雨勢。我等若見比丘極多聞者。則共愛敬尊重供養宗奉禮事於彼比丘。復次雨勢。比丘作善知識。作善朋友。作善伴黨。雨勢。我等若見比丘極善知識者。則共愛敬尊重供養宗奉禮事於彼比丘。復次雨勢。比丘樂住遠離。成就二遠離。身及心也。雨勢。我等若見比

[1]坐＝座㊄㊅　[2]Gotama.　[3]陀＝他㊄*　[4]問曰＝阿問㊄　[5]從＝誦㊂　[6]〔共〕－㊂㊓　[7]芥＝介㊓　[8]千＝于㊓　[9]惟＝惟㊓　[10]遠＝達㊂㊓

丘極樂住遠離者。則共愛敬尊重供養宗奉禮事於彼比丘。復次雨勢。比丘樂於❶燕坐。內行正止亦不離伺。成就於觀增長空行。雨勢。我等若見比丘極樂*燕坐者。則共愛敬尊重供養宗奉禮事於彼比丘。復次雨勢。比丘知足。衣取覆形食取充軀。隨所遊至。與衣鉢俱行無顧戀。猶如鷹鳥❷與兩翅俱飛翔空中。如是比丘知足。衣取覆形食取充軀。隨所遊至與衣鉢俱行無顧戀。雨勢。我等若見比丘極知足者。則共愛敬尊重供養宗奉禮事於彼比丘。復次雨勢。比丘常行於念。成就正念。久所曾習。久所曾聞。恒憶不忘。雨勢。我等若見比丘極有正念者。則共愛敬尊重供養宗奉禮事於彼比丘。復次雨勢。比丘常行精進。斷惡不善修諸善法。恒自起意專一堅固。爲諸善本不捨方便。雨勢。我等若見比丘極精懃者。則共愛敬尊重供養宗奉禮事於彼比丘。復次雨勢。比丘修行智慧觀興衰法。得如此智聖慧明達。分別曉了以正盡苦。雨勢。我等若見比丘極行慧者。則共愛敬尊重供養宗奉禮事於彼比丘。復次雨勢。比丘諸漏已盡而得無漏。心解脫慧解脫。自知自覺自作證成就遊。生已盡梵行已立。所作已辦不更受有知如眞。雨勢。我等若見比丘諸漏盡者。則共愛敬尊重供養宗奉禮事於彼比丘。雨勢。世尊知見。如來無所著等正覺。說此十法而可尊敬。雨勢。我等若見比丘行此十法者。則共愛敬尊重供養宗奉禮事於彼比丘。於是彼大衆放高大音聲。可修直道非不可修。若修直道非不可修者。隨世中阿羅訶愛敬尊重供養禮事。若諸尊可修直道而能修者。是故世中阿羅訶愛敬尊重供養禮事。於是摩竭*陀大臣雨勢及其眷屬問曰。阿難。今遊何處。尊者阿難答曰。我今遊行此王舍城竹林加蘭哆園。阿難。竹林加蘭哆園。至可愛樂❸政頓可❹喜。晝不喧鬧夜則❺靜寂。無有蚊虻亦無蠅蚤。不寒不熱。阿難。樂住竹林加蘭哆園耶。尊者阿難答曰。如是雨勢。如是雨勢。竹林加蘭哆園至可愛樂*政頓可*喜。晝不喧鬧夜則*靜寂。無有蚊虻亦無蠅蚤。不寒不熱。雨勢。我樂住竹林加蘭哆園中。所以者何。以世尊擁護故。是時❻婆難大將在彼衆中。婆難大將白曰。如是雨勢。如是雨勢。竹林加蘭哆園。至可愛樂*政頓可*喜。晝不喧鬧夜則*靜寂。無有蚊虻亦無蠅蚤。不寒不熱。彼尊者樂住竹林加蘭哆園。所以者何。此尊者行伺樂伺故。摩竭*陀大臣雨勢聞已語曰。婆難大將沙門瞿曇昔時遊行金鞞羅樂園中。婆難大將。爾時我數往詣彼見沙門瞿曇。所以者何。沙門瞿曇行伺樂伺。稱歎一切伺。尊者阿難聞已告曰。雨勢。莫作是說。沙門瞿曇稱說一切伺。所以者何。世尊或稱說伺。或不稱說。摩竭*陀大臣雨勢復問曰。阿難。沙門瞿曇不稱說何伺。不稱說何等伺。尊者阿難答曰。雨勢。或有一貪欲所纏而起貪欲。不知出要如眞。彼爲貪欲所障礙故。伺增伺而重伺。雨勢。是謂第一伺。世尊不稱說。復次雨勢。或有一瞋恚所纏而起瞋恚。不知出要如眞。彼爲瞋恚所障礙故。伺增伺而重伺。雨勢。是謂第二伺。世尊不稱說。復次雨勢。睡眠所纏而起睡眠。不知出要如眞。彼爲睡眠所障礙故。伺增伺而重伺。雨勢。是謂第三伺。世尊不稱說。復次雨勢。疑惑所纏而起疑惑。不知出要如眞。彼爲疑惑所障礙故。伺增伺而重伺。雨勢。是謂第四伺。世尊不稱說。雨勢。世尊不稱說此四伺。摩竭*陀大臣雨勢白曰。阿難。此四伺可❼增可*增處。沙門瞿曇不稱說。所以者何。正盡覺故。摩竭*陀大臣雨勢復問曰。阿難何等伺沙門瞿曇所稱說。尊者阿難答曰。雨勢。比丘者離欲離惡不善之法。至得第四禪成就遊。雨勢。世尊稱說此四伺。摩竭*陀大臣雨勢白曰。阿難。此四伺可稱可稱處。沙門瞿曇所❽稱。所以者何。以正盡覺故。阿難。我事煩猥。請退還歸。尊者阿難告曰。欲還隨意。於是摩竭*陀大臣雨勢。聞尊者阿難所說。善受善持。卽從坐起繞尊者阿難三匝而去。是時梵志瞿默目揵連於摩竭*陀大臣雨勢去後不久白曰。阿難。我所問事。都不答耶。尊者阿難告曰。目揵連。我實不答。梵志瞿默目揵連白曰。阿難。我更有所問。聽我問耶。尊者阿難答曰。目揵連。汝❾便可問。我聞當思。梵志瞿默目揵連卽問曰。阿難。若如來無所著等正覺。解脫及慧解脫。阿羅訶解脫。此❿三解脫有何差別有何勝如。

❶燕＝宴㊂＊　❷〔與〕－㊄　❸政＝整㊂＊　❹喜＝憙㊄＊　❺靜＝靖㊂㊄＊　❻婆難～Upananda.　❼增＝憎㊂㊄＊　❽稱＋(說)㊂㊄　❾便可＝可使㊂　❿三＝二㊄＊

尊者阿難答曰。目揵連。若如來無所著等正覺。解脫及慧解脫。阿羅訶解脫。此*三解脫無有差別。亦無勝如。梵志瞿默目揵連白曰。阿難。可在此食。尊者阿難默然而受。梵志瞿默目揵連知默然受已。即從[1]坐起自行澡水。極美淨妙。種種豐饒食噉含消。自手斟酌極令飽滿。食訖舉器。行澡水竟。取一小床。別坐聽法。尊者阿難為彼說法。勸發渴仰成就歡喜。無量方便為彼說法。勸發渴仰成就歡喜[2]已。尊者阿難所說如是。摩竭*陀大臣雨勢眷屬。及梵志瞿默目揵連。聞尊者阿難所說。歡喜奉行

[3]瞿默目揵連經第四竟[4]三千一百四十三字

(一四六)[5]中阿[6]含梵志品[7]象跡喩經第五　[8]第三念誦

我聞如是。一時佛遊舍衛國。在勝林給孤獨園。爾時[9]卑盧異學。平旦則從舍衛國出往詣佛所。稽首作禮却坐一面。佛為彼說法。勸發渴仰成就歡喜。無量方便為彼說法。勸發渴仰成就歡喜已默然而住。卑盧異學。佛為說法。勸發渴仰成就歡喜已。即從[10]坐起稽首佛足。繞三匝而去。爾時[11]生聞梵志乘極好白乘。與五百弟子俱。以平旦時從舍衛出。至無事處。欲教弟子諷[12]讀經書。生聞梵志遙見卑盧異學來。便問[13]婆蹉。晨起從何處來。卑盧異學答曰。梵志。我見世尊禮事供養來。生聞梵志問曰。婆蹉。頗知沙門瞿曇空安靜處學智慧耶。卑盧異學答曰。梵志。何等人可知世尊空安靜處學智慧耶。梵志。若知世尊空安靜處學智慧者。亦當如彼。但梵志。我所讀書有四句義。因四句義我必信世尊如來無所著等正覺[14]世尊所說法善。如來弟子聖衆善趣。梵志。譬善象師遊無事處。於樹林間見大象跡。見已必信彼象極大而有此跡。梵志。我亦如是。我所讀書有四句義。因四句義我必信世尊如來無所著等正覺*世尊[15]所說法善。如來弟子聖衆善趣。云何四句義。梵志。智慧剎利論士。多聞決定能伏世人。無所不知。則以諸見造作文章。行於世間。彼作是念。我往沙門瞿曇所。問如是如是事。若能答者當復重問。若不能答便伏捨去。彼聞世尊遊某村邑。便往彼所見世尊已。尚不敢問。況復能伏。梵志。我所讀書用得如此第一句義。我因此義必信世尊如來無所著等正覺*世尊所說法善。如來弟子聖衆善趣。如是智慧梵志。智慧居士。智慧沙門論士。多聞決定能伏世人。無所不知。則以諸見造作文章。行於世間。彼作是念。我往沙門瞿曇所。問如是如是事。若能答者當復重問。若不能答便伏捨去。彼聞世尊遊某村邑。便往彼所見世尊已。尚不敢問。況復能伏。梵志。我所讀書用得如此第四句義。我因此義必信世尊如來無所著等正覺*世尊所說法善。如來弟子聖衆善趣。梵志。我所讀書有此四句義。我因此四句義故必信世尊如來無所著等正覺*世尊所說法善。如來弟子聖衆善趣。生聞梵志語曰。婆蹉。汝大供養沙門瞿曇。所因所緣歡喜奉行。卑盧異學答曰。梵志。如是如是。我極供養於彼世尊。亦極稱譽。一切世間亦應供養。彼時生聞梵志聞此義已即從乘下右膝著地叉手向於勝林給孤獨園再三作禮。南無如來無所著等正覺。如是至三已。還乘極好白乘往詣勝林給孤獨園。到彼乘地即便下乘步進詣佛。共相問訊却坐一面。生聞梵志向與卑盧異學[16]所共論事盡向佛說。世尊聞已告曰。梵志。卑盧異學說象跡喩。猶不善作亦不具足。如象跡喩善作具足者。今為汝說。當善聽之。梵志。譬善象師遊無事處。於樹林間見大象跡。見已必信彼象極大而有此跡。梵志。彼善象師或不信者。於此林中復有母象。名[17]加梨㝹。身極高大。彼有此跡。即尋此跡。復見大象跡。見已必信彼象極大而有此跡。梵志。彼善象師或復不信。於此林中更有母象。名[18]加羅梨。身極高大彼有此跡。即尋此跡復見大象跡。見已必信彼象極大而有此跡。梵志。彼善象師或復不信。於此林中更有母象。名[19]婆[20]恕㝹。身極高大彼有此跡。即尋此跡復見大象跡。見已必信彼象極大而有此跡。彼尋此跡已見大象跡。大象跡方極長極廣。周匝遍著正深入地。及見彼象。或去或來或住或走或立或臥。見彼象已便作是念。若有此跡必是大象。梵志。如是若世中出如來無所[21]著等正覺明行成為善[22]逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐。彼於此世天及魔梵沙門梵志乃至天人。

[1]坐＝座【元】【明】 [2]〔已〕－【三】【宮】 [3]〔瞿默…竟〕九字－【明】 [4]〔三千…字〕八字－【三】【宮】 [5]〔中阿含〕－【明】 [6]含＝鋡【聖】* [7]～M.27. Hatthipadopama sutta(cūḷa). [8]〔第三念誦〕－【明】 [9]～Pilotika. [10]坐＝座【元】【明】 [11]～Jānussoni brāhmaṇa. [12]讀＝誦【宋】 [13]～Vacchāyana. [14]〔世尊〕－【三】【聖】* [15]所＝而【三】【聖】 [16]所共＝共所【三】【聖】 [17]～Kaṇerukā. [18]～Kāḷārikā. [19]～Vāmanikā. [20]恕＝和【聖】 [21]著＋(等)【聖】 [22]逝＝遊【聖】

自知自覺自作證成就遊。生已盡梵行已立。所作已辦不更受有知如眞。彼說法初妙中妙竟亦妙有義有文。具足清淨顯現梵行。彼所說法或居士居士子聞已得信。於如來正法律彼得信已。便作是念。在家至❶狹塵勞之處。出家學道發露曠大。我今在家爲鎖所鎖。不得盡形壽淨修梵行。我寧可捨於少財物及多財物。捨少親族及多親族。剃除鬚髮著袈裟衣。至信捨家無家學道。彼於後時捨少財物及多財物。捨少親族及多親族。剃除鬚髮著袈裟衣。至信捨家無家學道。彼出家已。捨親族相。受比丘要。修習禁戒。守護從解脫。又復善攝威儀禮節。見纖❷芥罪常懷畏怖。受持學戒。彼離殺斷殺。棄捨刀杖。有慚有愧。有慈悲心。饒益一切乃至蜫蟲。彼於殺生淨除其心。彼離不與取斷不與取。與而後取。樂於與取。常好布施。歡喜無❸悋不望其報。彼於不與取淨除其心。彼離非梵行斷非梵行。勤修梵行精懃妙行。清淨無穢離欲斷❹婬。彼於非梵行淨除其心。彼離妄言斷妄言。眞諦言樂眞諦住眞諦不移動。一切可信不欺世間。彼於妄言淨除其心。彼離兩舌斷於兩舌。行不兩舌不破壞他。不聞此語彼欲破壞此。不聞彼語此欲破壞彼。離者欲合。合者歡喜。不作群黨不樂群黨。不稱說群黨事。彼於兩舌淨除其心。彼離麤言斷於麤言。若有所言辭氣麤❺獷惡聲逆耳。衆所不憙衆所不愛。使他苦惱令不得定。斷如是言。若有所言。清和❻柔潤順耳入心。可喜可愛使他安隱。言聲具了不使人畏。令他得定。說如是言。彼於麤言淨除其心。彼離綺語斷於綺語。時說眞說法說義說止息說。樂止息說。事隨時得宜善教善訶。彼於綺語淨除其心。彼離治生斷於治生。棄捨稱量及斗斛。亦不受貨。不縛束人。不望折斗量。不以小利侵欺於人。彼於治生淨除其心。彼離受寡婦童女斷受寡婦童女。彼於受寡婦童女淨除其心。彼離受奴婢斷受奴婢。彼於受奴婢淨除其心。彼離受象馬牛羊斷受象馬牛羊。彼於受象馬牛羊淨除其心。彼離受雞猪斷受雞猪。彼於受雞猪淨除其心。彼離受田業❼店肆。斷受田業*店肆。彼於受田業*店肆淨除其心。彼離受生稻麥豆斷受生稻麥豆。彼於受生稻麥豆淨除其心。彼離酒斷酒。彼於飲酒淨除其心。彼離高廣大床斷高廣大床。❽彼於高廣大床淨除其心。彼離華鬘瓔珞塗香脂粉斷花鬘瓔珞塗香脂粉。彼於華鬘瓔珞塗香脂粉淨除其心。彼離歌❾舞倡妓及往觀聽。斷歌*舞倡妓及往觀聽。彼於歌舞倡妓❿及往觀聽淨除其心。彼離受生色⓫像寶。斷受生色*像寶。彼於受生色*像寶淨除其心。彼離過中食斷過中食。一食不夜食學時食。彼於過中食淨除其心。彼已成就此聖戒聚。復行極知足。衣取覆形食取充軀。隨所遊至與衣鉢俱行無顧戀。猶如⓬鴈鳥與兩翅俱飛翔空中。彼已成就此聖戒聚。及極知足。復守護諸根。常念閉塞念。欲明達守護念心而得成就。恒起正知。若眼見色。然不受⓭想。亦不味色。謂忿諍故。守護眼根。心中不生貪伺憂慼惡不善法。趣向彼故守護眼根。如是耳鼻舌身。若意知法。然不受⓮想。亦不味法。謂忿諍故守護意根。心中不生貪伺憂慼惡不善法。趣向彼故守護意根。彼已成就此聖戒聚。及極知足。守護諸根。復正知出入。善觀分別屈⓯伸低仰儀容庠序善著⓰僧伽梨及諸衣鉢。行住坐臥眠⓱寤語默皆正知之。彼已成就此聖戒聚。及極知足。守護諸根。正知出入。復獨住遠離在無事處。或至樹下空安靖處。山巖石室露地穰積。或至林中。或在⓲塚間。彼已在無事處。或至樹下空安⓳靜處。敷尼師⓴檀結㉑加趺坐。正身正願㉒返念不向。斷除貪伺心無有諍見他財物諸生活具。不起貪伺欲令我得。彼於貪伺淨除其心。如是瞋恚睡眠㉓調悔斷疑度惑。於諸善法無有猶豫。彼於疑惑淨除其心。彼斷此五蓋心穢慧羸。離欲離惡不善之法。有覺有觀。離生喜樂逮初禪成就遊。梵志。是謂如來所㉔屈如來所行如來所服。然彼不以此爲訖。世尊如來無所著等正覺*。世尊所說法善如來弟子聖衆善趣。彼覺觀已息。內靖一心。無覺無觀。定生喜樂逮第二禪成就遊。梵志。是謂如來所*屈如來所行如來所服。然彼不以此爲訖。世尊如來無所著等正覺*世尊所說

❶狹＝夾【聖】 ❷芥＝介【聖】 ❸（法）＋悋【聖】 ❹婬＝望【聖】 ❺獷＝𢤱【宋】，獷【元】【明】 ❻柔＝濡【聖】 ❼店＝𧷤【聖】* ❽彼於＝於彼【聖】 ❾舞＝儛【聖】* ❿〔及〕－【聖】 ⓫〔像〕－【聖】* ⓬鴈＝鷹【聖】 ⓭想＝相【聖】 ⓮想＝相【宋】【元】【聖】 ⓯伸＝申【三】【聖】 ⓰～Saṃghāṭī. ⓱寤＝覺【三】【聖】 ⓲塚＝冢【聖】 ⓳靜＝靖【三】【聖】 ⓴檀＝壇【三】 ㉑加＝跏【三】【聖】 ㉒返＝反【三】【聖】 ㉓調＝掉【元】【明】 ㉔屈＝崛【宋】*，掘【元】【明】【聖】*

法善。如來弟子聖衆善趣。彼離喜欲捨無求遊。正念正智而身覺樂。謂聖所說聖所捨念樂住室逮第三禪成就遊。梵志。是謂如來所*屈如來所行如來所服。然彼不以此爲訖。世尊如來無所著等正覺*世尊所說法善如來弟子聖衆善趣彼樂滅苦滅。喜憂本已滅不苦不樂。捨念清淨逮第四禪成就遊。梵志。是謂如來所*屈如來所行如來所服。然彼不以此爲訖。世尊如來無所著等正覺*世尊所說法善。如來弟子聖衆善趣。彼已得如是定心清淨無穢無煩柔軟善住得不動心趣向漏盡智通作證。彼知此苦如眞。知此苦❶習。知此苦滅。知此苦滅道如眞。知此漏如眞。知此漏*習。知此漏滅。知此漏滅道如眞。彼如是知如是見。欲漏心解脫有漏無明漏心解脫。解脫已便知解脫。生已盡梵行已立。所作已辦不更受有知如眞。梵志。是謂如來所*屈如來所行如來所服。彼以此爲訖。世尊如來無所著等正覺*世尊所說法善。如來弟子聖衆善趣。梵志。於意云何。如是象跡喩善作具足耶。生聞梵志答曰。唯然瞿曇。如是象跡喩善作具足。生聞梵志白曰。世尊。我已知。善❷逝。我已解。世尊。我今自歸於佛法及比丘衆。唯願世尊受我爲優婆塞。從今日始終身自歸乃至命盡。佛說如是。生聞梵志及卑盧異學聞佛所說歡喜奉行

❸象跡喩經第五竟❹二千九百八十六字

（一四七）❺中阿*含梵志品聞德經第六　❻第三念誦

我聞如是。一時佛遊舍衞國。在勝林給孤獨園。爾時生聞梵志。中後彷徉往詣佛所。共相問訊却坐一面白曰。瞿曇。我欲有所問。聽乃敢陳。世尊告曰。梵志。恣汝所問。生聞梵志卽便問曰。沙門瞿曇弟子或有在家。或有出家學道。以何義故博聞誦習耶。世尊答曰梵志。我弟子或有在家。或出家學道。所以博聞誦習。欲自調御。欲自息止。自求滅訖。梵志。我弟子或有在家。或出家學道。以此義故博聞誦習。生聞梵志復問曰。瞿曇。博聞誦習有差別耶。博聞誦習有功德耶。世尊答曰。梵志。博聞誦習而有差別。博聞誦習則有功德。生聞梵志復問曰。瞿曇。博聞誦習有何差別。有何❼德耶。世尊答曰。梵志。多聞聖弟子晝日作業欲得其利。彼所作業敗壞不成。彼所作業敗壞不成已。然不憂慼愁煩啼哭。不❽椎身懊惱。亦不癡狂。梵志。若多聞聖弟子晝日作業欲得其利。彼所作業敗壞不成。彼所作業敗壞不成已。然不憂慼愁煩啼哭。不*椎身懊惱。亦不癡狂者。梵志。是謂博聞誦習而有差別有此功德。復次梵志。多聞聖弟子所有愛念。異無散解。不復相應與別離已。然不憂慼愁煩啼哭。不*椎身懊惱。亦不癡狂。梵志。若多聞聖弟子所有愛念。異無散解。不復相應與別離已。然不憂慼愁煩啼哭。不*椎身懊惱。亦不癡狂者。梵志。是謂博聞誦習而有差別有此功德。復次梵志。多聞聖弟子知所有財物皆悉無常。念出家學道。梵志。若多聞聖弟子知所有財物皆悉無常。念出家學道者。梵志。是謂博聞誦習而有差別有此功德。復次梵志。多聞聖弟子知所有財物皆悉無常已。剃除鬚髮著袈裟衣。至信捨家無家學道。梵志。若多聞聖弟子知所有財物皆悉無常已。剃除鬚髮著袈裟衣。至信捨家無家學道者。梵志。是謂博聞誦習而有差別有此功德。復次梵志。多聞聖弟子能忍飢渴寒熱蚊虻蠅蚤風日所逼惡聲❾捶杖亦能忍之。身遇諸疾極爲苦痛至命欲絕。諸不可樂皆能堪耐。梵志。若多聞聖弟子能忍飢渴寒熱蚊虻蠅蚤風日所逼惡聲*捶杖亦能忍之。身遇諸疾極爲苦痛至命欲絕。諸不可樂皆能堪耐者。梵志。是謂博聞誦習而有差別有此功德。復次梵志。多聞聖弟子堪耐不樂。生不樂已心終不著。梵志。若多聞聖弟子堪耐不樂。生不樂已心終不著者。梵志。是謂博聞誦習而有差別有此功德。復次梵志。多聞聖弟子堪耐恐怖。生恐怖已心終不著。梵志。若多聞聖弟子堪耐恐怖。生恐怖已心終不著。梵志。是謂博聞誦習而有差別有此功德。復次梵志。多聞聖弟子若生三惡不善之念。欲念恚念及害念。爲此三惡不善念已心終不著。梵志。若多聞聖弟子若生三惡不善之念。欲念恚念及害念。爲此三惡不善念已心終不著者。梵志。是謂博聞誦習而有差別有此功德。復次梵志。多聞聖弟子離欲離惡不善之

❶習＝集【元】【明】*　❷逝＝遊【聖】　❸〔象跡…竟〕七字－【明】　❹〔二千…字〕－【宋】【聖】　❺〔中阿含〕－【明】　❻〔第三念誦〕－【明】　❼（功）＋德【宋】　❽椎＝推【聖】*　❾捶＝棰【聖】*

法。至得第四禪成就遊。梵志若多聞聖弟子離欲離惡不善之法。至得第四禪成就遊者。梵志。是謂博聞誦習而有差別。有此功德。復次梵志。多聞聖弟子三結已盡。得須陀洹不墮惡法。定趣正覺極受七有。天上人間七往來已則得苦邊。梵志若多聞聖弟子三結已盡。得須陀洹不墮惡法。定趣正覺極受七有。天上人間七往來已則得苦邊者。梵志。是謂博聞誦習而有差別。有此功德。復次梵志。多聞聖弟子三結已盡。*婬怒癡薄得一往來。天上人間一往來已則得苦邊。梵志。若多聞聖弟子三結已盡婬怒癡薄得一往來。天上人間一往來已則得苦邊者梵志。是謂博聞誦習而有差別。有此功德。復次梵志。多聞聖弟子五下分結盡。生彼間已便般涅槃。得不退法。不還此世。梵志。若多聞聖弟子五下分結盡。生彼間已便般涅槃。得不退法不還此世者。梵志。是謂博聞誦習而有差別。有此功德。復次梵志多聞聖弟子有息解脫。離色得無色。如其像定。身作證成就遊。慧觀斷漏而知漏。梵志。若多聞聖弟子有息解脫。離色得無色。如其像定。身作證成就遊。慧觀斷漏而知漏者。梵志。是謂博[1]聞誦習而有差別。有此功德。復次梵志。多聞聖弟子如意足天耳他心智宿命智生死智。諸漏已盡得無漏。心解脫慧解脫。於現法中自知自覺自作證成就遊。生已盡梵行已立。所作已辦不更受有知如眞。梵志。若多聞聖弟子如意足天耳他心智宿命智生死智。諸漏已盡得無漏。心解脫慧解脫。於現法中自知自覺自作證成就遊。生已盡梵行已立。所作已辦不更受有知如眞者。梵志。是謂博聞誦習而有差別。有此功德。生聞梵志復問世尊。此博聞誦習有此差別。有此功德。頗更有差別。更有功德最上最妙最勝耶。世尊答曰。梵志。此博聞誦習有此差別。有此功德。更無差別。更無功德最上最妙最勝者。生聞梵志白曰。世尊。我已知。善逝。我已解。世尊。我今自歸於佛法及比丘衆。唯願世尊。受我爲優婆塞。從今日始終身自歸乃至命盡。佛說如是。生聞梵志聞佛所說。歡喜奉行

[2]聞德經第六竟[3]一千六百九字

(一四八)[4]中阿*含梵志品[5]何苦經第七　[6]第三念誦

我聞如是。一時佛遊舍衛國。在勝林給孤獨園。爾時生聞梵志。中後彷徉往詣佛所。共相問訊却坐一面。白曰。瞿曇。我欲有所問。聽乃敢陳。世尊告曰。梵志。恣汝所問。生聞梵志卽便問曰。瞿曇。在家者有何苦。出家學道者有何苦耶。世尊答曰。梵志。[7]在家者。以不自在爲苦。出家學道者以自在爲苦。生聞梵志復問曰。瞿曇。在家者云何以不自在爲苦。出家學道者云何以自在爲苦耶。世尊答曰。梵志。若在家者錢不增長。金銀眞珠[8]琉璃水精悉不增長。畜[9]牧穀米及奴婢使亦不增長。爾時在家憂苦愁慼。因此故在家者多有憂苦多懷愁慼。梵志。若出家學道者行隨其欲行隨恚癡。爾時出家學道憂苦愁慼。因此故出家學道者。多有憂苦多懷愁慼。梵志。如是在家者以不自在爲苦。出家學道者以自在爲苦。生聞梵志復問曰。瞿曇。在家者有何樂。出家學道者有何樂耶。世尊答曰。梵志。在家者以自在爲樂。出家學道者以不自在爲樂。生聞梵志復問曰。瞿曇。在家者云何以自在爲樂。出家學道者云何以不自在爲樂耶。世尊答曰。梵志。若在家者錢得增長。金銀眞珠*琉璃水精皆得增長。畜*牧穀米及奴婢使亦得增長。爾時在家快樂歡喜。因此故在家者多快樂歡喜。梵志。出家學道者行不隨欲行不隨恚癡。爾時出家學道快樂歡喜。因此故出家學道者多快樂歡喜。梵志。如是在家者以自在爲樂。出家學道者以不自在爲樂。生聞梵志復問曰。瞿曇。以何事故。令天及人必無利義。以何事故。令天及人必有利義。世尊答曰。梵志。若天及人共諍者必無利義。若天及人不諍者必有利義。生聞梵志復問曰。瞿曇。云何天及人共諍者必無利義。云何天及人不諍者必有利義耶。世尊答曰。梵志。若時天及人鬪諍怨憎者。爾時天及人憂苦愁慼。因此故天及人多有憂苦多懷愁慼。梵志。若時天及人不鬪諍不怨憎者。爾時天及人快樂歡喜。因此故天及人多快樂多歡喜。梵志。如是天及人共諍者必無利義。天及人不諍者必有利義。生聞梵志復問曰。瞿曇。以何事故。令天及人必不得饒益。必

[1] 聞＋(弟子有息解脫離色得無色如其像定身作證成就遊慧觀斷漏而知漏者梵志是謂博聞)三十五字(聖)　[2]〔聞德…竟〕六字－(明)　[3]〔一千…字〕六字－(三)(聖)　[4]〔中阿含〕－(明)　[5] cf. A. V. 31. Sumanā.　[6]〔第三念誦〕－(明)　[7] 在＝出(元)　[8] 琉璃＝流離(聖)*　[9] 牧＝收(宋)(元)

得其苦。以何事故。令天及人必得饒益必得其樂。世尊答曰。梵志。若天及人行於非法及行惡者。必不得益必得其苦。若天及人能行如法不行惡者。必得饒益必得其樂。生聞梵志復問曰。瞿曇。天及人云何行於非法及行惡者必不得益必得其苦。天及人云何行如法不行惡者。必得饒益必得其樂。世尊答曰。梵志。天及人身行非法及行惡。口意行非法及行惡者。爾時天及人必當減損。阿修羅必當興盛。梵志。若天及人身行如法守護其身。口意行如法守護口意者。爾時天及人必當興盛。阿修羅必當減損。梵志。如是天及人行於非法及行惡者必[1]得不益必得其苦。梵志。如是天及人能行如法不行惡者。必得饒益必得其樂。生聞梵志復問曰。瞿曇。云何觀惡知識。世尊答曰。梵志。當觀惡知識猶如月也。生聞梵志復問曰。瞿曇。云何當觀惡知識猶如月耶。世尊答曰。梵志。如向盡月日日稍滅。宮殿亦滅。光明亦滅。形色亦滅。日日盡去。梵志。有時月乃至於盡都不復見。梵志。惡知識人於如來正法律亦得其信。彼得信已。則於後時而不孝順。亦不恭敬。所行不順。不立正智。不[2]趣向法次法。彼便失信。持戒博聞庶幾智慧亦復失之。梵志。有時此惡知識[3]敎滅善法猶如月盡。梵志。如是當觀惡知識猶如月也。生聞梵志復問曰。瞿曇。云何觀善知識。世尊答曰。梵志。當觀善知識猶如月也。生聞梵志復問曰。瞿曇云何當觀善知識猶如月耶。世尊答曰。梵志。猶如月初生少壯明淨日日增長。梵志。或時月十五日其殿豐滿。梵志。如是善知識。於如來正法律得信。彼得信已。而於後時孝順恭敬。所行隨順立於正智。趣向法次法。彼增長信。持戒博聞庶幾智慧亦復增長。梵志。有時彼善知識善法具足如十五日月。梵志。如是當觀善知識猶如月也。於是世尊說此頌曰

譬如月無垢　遊於虛空界
一切世星宿　悉翳其光明
如是信博聞　庶幾無慳貪
世間一切慳　悉翳施光明
猶如有大龍　興起雲雷電
雨下極[4]滂沛　充滿一切地
如是信博聞　庶幾無慳貪
施飮食豐足　樂勸增廣施
如是極雷震　如天降時雨
彼福雨廣大　施主之所雨
[5]錢財多名譽　得生於善處
彼當受於福　死已生天上

佛說如是。生聞梵志聞佛所說。歡喜奉行

[6]何苦經第七竟[7]一千四百二十五字

中阿含經卷第三十[8]六　[9]九千一百六十五字[10]

中阿含經卷第三十七

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

(一四九)梵志品[11]何欲經第八　[12]第三念誦

我聞如是。一時佛遊舍衛國。在勝林給孤獨園。爾時生聞梵志。中後彷徉往詣佛所。共相問訊却坐一面白曰。瞿曇。欲有所問。聽乃敢陳。世尊告曰。恣汝所問。梵志即便問曰。瞿曇。刹利何欲何行何立何依何訖耶。世尊答曰。刹利者欲得財物。行於智慧。所立以刀。依於人民。以自在爲訖。生聞梵志問曰。瞿曇。居士何欲何行何立何依何訖耶。世尊答曰。居士者欲得財物。行於智慧。立以技術。依於作業。以作業竟爲訖。生聞梵志問曰。瞿曇。婦人何欲何行何立何依何訖耶。世尊答曰。婦人者欲得男子。行於嚴飾。立以兒子。依於無對。以自在爲訖。生聞梵志問曰。瞿曇。偸劫何欲何行何立何依何訖耶。世尊答曰。偸劫者欲不與取。行隱藏處。所立以刀。依於闇冥。以不見爲訖。生聞梵志問曰。瞿曇。梵志何欲何行何立何依何訖耶。世尊答曰。梵志者欲得財物。行於智慧。立以經書。依於齋戒。以梵天爲訖。生聞梵志問曰。瞿曇。沙門何欲何行何立何依何訖耶。世尊答曰。沙門者欲得眞諦。行於智慧。所立以戒。依於無處。以涅槃爲訖。生聞梵志白曰。世尊。我已知。善逝。我已解。世尊。我今自歸於佛法及比丘衆。唯願世尊。受我爲優婆塞。從今日始終身自歸乃至命盡。佛說如是。生聞梵志聞佛所說。歡喜奉行

[13]何欲經第八竟[14]四百二十二字

(一五〇)[15]中阿[16]含梵志品[17]欝瘦歌[18]邏經第九

[1]得不＝不得(元)(明)　[2]趣＝起(宮)　[3]敎＝都(聖)　[4]滂沛＝霶霈(宮)　[5]錢財＝財物(宮)　[6]〔何苦…竟〕六字－(明)　[7]〔一千…字〕八字－(宮)(聖)　[8]六十(第三念誦)(聖)(元)(明)　[9]〔九千…字〕八字－(宮)(聖)　[10]＋(光明皇后願文)(聖)　[11]A. VI. 52. Khattiya. [No. 125 (37.8)]　[12]〔第三念誦〕－(明)　[13]〔何欲…竟〕六字－(明)　[14]〔四百…字〕六字－(宮)　[15]〔中阿含〕－(明)　[16]含＝鋡(聖)*　[17]～M. 96. Esukāri.　[18]邏＝羅(宮)*

[1]第三念誦

我聞如是。一時佛遊王舍城。在竹林加蘭哆園。爾時鬱瘦歌*邏梵志。中後彷徉往詣佛所。共相問訊却坐一面。白曰。瞿曇。欲有所問。聽乃敢陳。世尊告曰。恣汝所問。鬱瘦歌*邏梵志卽便問曰。瞿曇。梵志爲四種姓施設四種奉事。爲梵志施設奉事。爲刹利居士工師施設奉事。瞿曇。梵志爲梵志施設奉事。梵志應奉事梵志。刹利居士工師亦應奉事梵志。瞿曇。此四種姓應奉事梵志。瞿曇。梵志爲刹利施設奉事。刹利應奉事刹利。居士工師亦應奉事刹利。瞿曇。此三種姓應奉事刹利。瞿曇。梵志爲居士施設奉事。居士應奉事居士。工師亦應奉事居士。瞿曇。此二種姓應奉事居士。瞿曇。梵志爲工師施設奉事。工師應奉事工師。誰復下賤。應施設奉事工師。唯工師奉事工師。世尊問曰。梵志。諸梵志頗自知爲四種姓施設四種奉事。爲梵志施設奉事。爲刹利居士工師施設奉事耶。鬱瘦歌*邏梵志答曰。不知也瞿曇。但諸梵志自作是說。我於此世天及魔梵沙門梵志從人至天。梵志不自知。爲四種姓施設四種奉事。爲梵志施設奉事。爲刹利居士工師施設奉事。世尊告曰。梵志。猶如有人。强與他肉而作是說。士夫可食。當與我直。梵志。汝爲諸梵志說。亦復如是。所以者何。梵志不自知。爲四種姓施設四種奉事。爲梵志施設奉事。爲刹利居士工師施設奉事。世尊問曰。梵志。云何奉事。若有奉事因奉事故有如無勝者。爲是奉事耶。若有奉事因奉事故。有勝無如者。爲是奉事耶。梵志。若奉事梵志。因奉事故。有如無勝者。爲是奉事耶。奉事刹利居士工師。因奉事故。有如無勝者。爲是奉事耶。梵志。若奉事梵志。因奉事故。有勝無如者。爲是奉事耶。奉事刹利居士工師。因奉事故。有勝無如者。爲是奉事耶。鬱瘦歌[2]邏梵志答曰。瞿曇。若我奉事因奉事故。有如無勝者。我不應奉事彼。若我奉事因奉事故。有勝無如者。我應奉事彼。瞿曇。若奉事梵志。因奉事故。有如無勝者。我不應奉事彼。奉事刹利居士工師。因奉事故。有如無勝者。我不應奉事彼。瞿曇。若奉事梵志。因奉事故。[3]有勝無如者。我應奉事彼。奉事刹利居士工師。因奉事故。有勝無如者。我應奉事彼。世尊告曰。梵志。若更有梵志來。非愚非癡。亦非顚倒。心無顚倒。自由自在。我問彼梵志。於意云何。若有奉事。因奉事故。有如無勝者。爲是奉事耶。若有奉事。[4]因奉事[5]故。有[6]勝無如者。爲是奉事耶。梵志。若奉事梵志。因奉事故。有如無勝者。爲是奉事耶。奉事刹利居士[7]工師。因奉事故。有如無勝者。爲是奉事耶。梵志。若奉事梵志。因奉事故。有勝無如者。爲是奉事耶。奉事刹利居士工師。因奉事故。有勝無如者。爲是奉事耶。梵志。彼梵志非愚非癡。亦非顚倒。心無顚倒。自由自在。答我曰。瞿曇。若我奉事因奉事故。有如無勝者。我不應奉事彼。若我奉事因奉事故。有勝無如者。我應奉事彼。瞿曇。若奉事梵志。因奉事故。有如無勝者。我不應奉事彼。奉事刹利居士工師。因奉事故。有如無勝者。我不應奉事彼。瞿曇。若奉事梵志。因奉事故。有勝無如[8]者。我應奉事彼。奉事刹利居士工師。因奉事故。有勝無如者。我應奉事彼。世尊問曰。梵志。於意云何。若有奉事。因奉事故。失信戒博聞庶幾智慧者。爲是奉事耶。若有奉事。因奉事故。增益信戒博聞庶幾智慧者。爲是奉事耶。梵志。若奉事梵志。因奉事故。失信戒博聞庶幾智慧者。爲是奉事耶。奉事刹利居士工師。因奉事故。失信戒博聞庶幾智慧者。爲是奉事耶。梵志。若奉事梵志。因奉事故。增益信戒博聞庶幾智慧者。爲是奉事耶。奉事刹利居士工師。因奉事故。增益信戒博聞庶幾智慧者。爲是奉事[9]耶。鬱瘦歌*邏梵志答曰。瞿曇。若我奉事。因奉事故。失信戒博聞庶幾智慧者。我不應奉事彼。若我奉事。因奉事故。增益信戒博聞庶幾智慧者。我應奉事彼。瞿曇。若奉事梵志。因奉事故。失信戒博聞庶幾智慧者。我不應奉事彼。奉事刹利居士工師。因奉事故。失信戒博聞庶幾智慧者。我不應奉事彼。瞿曇。若奉事梵志。因奉事故。增益信戒博聞庶幾智慧者。我應奉事彼。奉事刹利居士工師。因奉事故。增益信戒博聞庶幾智慧者。我應奉事彼。世尊

[1]〔第三念誦〕－【明】　[2]邏＝羅【三】【宮】*　[3]〔有〕－【明】　[4]因＝故【宮】　[5]〔故〕－【宮】　[6]勝無如＝如無勝【宮】　[7]工＝二【元】　[8]者我＝我者【宮】　[9]耶＋（梵志）【宮】

告曰。梵志。若更有梵志來。非愚非癡。亦非顚倒心。❶無顚倒。自由自在。我問彼梵志於意云何。若有奉事因奉事故。失信戒博聞庶幾智慧者。爲是奉事耶。若有奉事因奉事故。增益信戒博聞庶幾智慧者。爲是奉事耶。梵志。若奉事梵志因奉事故。失信戒博聞庶幾智慧者。爲是奉事耶。奉事剎利居士工師❷因奉事故。失信戒博聞庶幾智慧者爲是奉事耶。梵志。若奉事梵志因奉事故。增益信戒博聞庶幾智慧者。爲是奉事耶。奉事剎利居士工師。因奉事故。增益信戒博聞庶幾智慧者。爲是奉事耶。梵志。彼梵志非愚非癡。亦非顚倒。心無顚倒。自由自在。亦如是答我曰。瞿曇。若我奉事。因奉事故。失信戒博聞庶幾智慧者。我不應奉事彼。若我奉事因奉事故。增益信戒博聞庶幾智慧者。我應奉事彼。瞿曇。若奉事梵志。因奉事故。失信戒博聞庶幾智慧者。我不應奉事彼。奉事剎利居士工師。因奉事故。失信戒博聞庶幾智慧者。我不應奉事彼。瞿曇。若奉事梵志。因奉事故。增益信戒博聞庶幾智慧者。我應奉事彼。奉事剎利居士工師。因奉事故。增益信戒博聞庶幾智慧者。我應奉事彼。鬱瘦歌*邏梵志白曰。瞿曇。梵志爲四種姓施設四種自有財物。爲梵志施設自有財物。爲剎利居士工師施設自有財物。瞿曇。梵志爲梵志。施設自有財物者。瞿曇。梵志爲梵志。施設乞求自有財物。若梵志輕慢乞求者則便輕慢自有財物。輕慢自有財物已則便失利。猶如放牛人不能看牛者則便失利。如是瞿曇。梵志爲梵志施設乞求自有財物。若梵志輕慢乞求者。則便輕慢自有財物。輕慢自有財物已則便失利。瞿曇。梵志爲剎利施設自有財物者。瞿曇。梵志爲剎利施設弓箭自有財物。若剎利輕慢弓箭者。則便輕慢自有財物。輕慢自有財物已則便失利。猶如放牛人不能看牛者則便失利。如是瞿曇。梵志爲剎利施設弓箭自有財物。若剎利輕慢弓箭者。則便輕慢自有財物。輕慢自有財物已則便失利。瞿曇。梵志爲居士施設自有財物者。瞿曇。梵志爲居士施設田作自有財物。若居士輕慢田作者。則便輕慢自有財物。輕慢自有財物❸已則便失利。猶如放牛人不能看牛者則便失利。如是瞿曇。梵志爲居士施設田作自有財物。若居士輕慢田作者。則便輕慢自有財物。輕慢自有財物已則便失利。瞿曇。梵志爲工師施設自有財物者。瞿曇。梵志爲工師施設麻自有財物。若工師輕慢麻者。則便輕慢自有財物。輕慢自有財物已則便失利。猶如放牛人不能看牛者則便失利。如是瞿曇。梵志爲工師施設麻自有財物。若工師輕慢麻者。則便輕慢自有財物。輕慢自有財物已則便失利。世尊問曰。梵志。諸梵志頗自知爲四種姓施設四種自有財物。爲梵志施設自有財物。爲剎利居士工師施設自有財物耶。鬱瘦歌*邏梵志答曰。不知也瞿曇。但諸梵志自說。我於此世天及魔梵沙門梵志從人至天不自知。爲四種姓施設四種自有財物。爲梵志施設自有財物。爲剎利居士工師施設自有財物。世尊告曰。梵志。猶如有人强與他肉而作是說。士夫可食。當與我直。梵志。汝爲諸梵志說亦復如是。所以者何。梵志不自知爲四種姓施設四種自有財物。爲梵志施設自有財物。爲剎利居士工師施設自有財物。如是梵志。我自善解善知諸法。爲人施設息止法滅訖法覺道法善趣法。施設自有財物。世尊問曰。梵志。於意云何。頗有梵志於此虛空不著不縛不觸不礙。剎利居士工師不然耶。鬱瘦歌邏梵志答曰。瞿曇。梵志於此虛空不著不縛不觸不礙。剎利居士工師亦然如是。梵志。我自善解善知諸法。爲人施設息止法滅訖法覺道法善趣法。施設自有財物。世尊問曰。梵志。於意云何。頗有梵志能行慈心無結無怨無恚無諍。剎利居士工師不然耶。鬱瘦歌邏梵志答曰。瞿曇。梵志能行慈心無結無怨無恚無諍。剎利居士工師亦然如是。梵志。我自善解善知諸法。爲人施設息止法滅訖法覺道法善趣法。施設自有財物。世尊問曰。梵志。於意云何。若百種人來。或有一人而語彼曰。汝等共來。若有生剎利族梵志族者。唯彼能持澡豆至水洗浴去垢極淨。梵志。於意云何。爲剎利族梵志族者。彼能持澡豆至水洗浴去垢極淨耶。爲居士族工師族者。彼不能持澡豆

❶無＝不【三】【聖】　❷〔因〕－【聖】　❸已＋（慢）【聖】

洗浴去垢極淨耶。爲一切百種人皆能持澡豆至水洗浴去垢極淨耶。欝瘦歌*邏梵志答曰。瞿曇。彼一切百種人皆能持澡豆至水洗浴去垢極淨。如是梵志。我自善解善知諸法。爲人施設息止法滅訖法覺道法善趣法。施設自有財物。世尊問曰。梵志。於意云何。若百種人來。或有一人而語彼曰。汝等共來。若生剎利族梵志族者。唯彼能以極燥娑羅及[1]栴檀木用作火母。以[2]鑽*鑽之生火長養。梵志。於意云何。爲剎利族梵志族者。彼能以極燥娑羅及*栴檀木用作火母。以*鑽*鑽之生火長養耶。爲居士族工師族者。彼當以燥猪狗槽伊蘭檀木及餘弊木用作火母。以*鑽*鑽之生火長養耶。爲一切百種人。皆能以若干種木用作火母。以*鑽*鑽之生火長養耶。欝瘦歌*邏梵志答曰。瞿曇。彼一切百種人皆能以若干種木用作火母。以*鑽*鑽之生火長養。如是梵志。我自善解善知諸法。爲人施設息止法滅訖法覺道法善趣法。施設自有財物。世尊問曰。梵志。於意云何。若彼百種人。皆以若干種木用作火母。以*鑽鑽之生火長養。彼一切火皆有熖有色有熱有光。皆能作火事。爲彼火獨有熖有色有熱有光能作火事耶。爲彼火獨無熖無色無熱無光。不能作火事耶。爲彼一切火皆有熖有色有熱有光。皆能作火事耶。欝瘦歌*邏梵志答曰。瞿曇。若百種人皆以若干種木用作火母。以*鑽*鑽之生火長養者。彼一切火皆有熖有色有熱有光。皆能作火事。若彼火獨有熖有色有熱有光能爲火事者。終無是處。若彼火獨無熖無色無熱無光不能爲火事者。亦無是處。但瞿曇。彼一切火皆有熖有色有熱有光。皆能作火事。如是梵志。我自善解善知諸法。爲人施設息止法滅訖法覺道法善趣法。施設自有財物。世尊問曰。梵志。於意云何。若彼百種人皆以若干種木用作火母。以*鑽*鑽之生火長養。彼或有人以燥草木著其火中。生熱生烟頗有。[3]熖色熱烟。熖色熱烟而差別耶。欝瘦歌*邏梵志答曰。瞿曇。若彼百種人皆以若干種木用作火母。以*鑽*鑽之生火長養。彼若有人以燥草木著其火中。生熖生色生熱生烟。我於彼火*熖色熱烟。熖色熱烟。不能施設有差別也。世尊告曰。梵志。如是我所得火所得不放逸。能滅放逸及[4]貢高慢。我於此火火亦不能施設有差別也。欝瘦歌*邏梵志白曰。世尊。我已知。善逝。我已解。世尊。我今自歸於佛法及比丘衆。唯願世尊。受我爲優婆塞。從今日始終身自歸乃至命盡。佛說如是。欝瘦歌*邏梵志聞佛所說。歡喜奉行

[5]欝瘦歌*邏經第九竟[6]三千五百八十五字

(一五一)[7]中阿*含梵[8]志[9]阿攝[12]惒經第十[11]第三念誦

我聞如是。一時佛遊舍衛國。在勝林給孤獨園。爾時衆多梵志於拘薩羅。集在學堂共論此事。梵志種勝餘者不如。梵志種白。餘者皆黑。梵志得清淨。非梵志不得清淨。而沙門瞿曇說四種姓皆悉清淨施設顯示。彼作是念。諸賢爲誰有力能至沙門瞿曇所則以此事如法難詰。彼復作是念。[10]阿攝惒[13]邏延多那摩納。爲父母所舉。受生清淨。乃至七世父母不絕種族。生生無惡博聞總持。[14]誦過四典經。深達因緣正文戲五句說。阿攝*惒*邏延多那摩納。有力能至沙門瞿曇所。則以此事如法難詰。諸賢可共詣阿攝*惒*邏延多那摩納所。向說此事。隨阿攝惒*邏延多那摩納所說我等當受。於是拘薩羅衆多梵志。即詣阿攝惒*邏延多那摩納所。共相問訊却坐一面語曰。摩納。我等衆多梵志。於拘薩羅集在學堂共論此事。梵志種勝餘者不如。梵志種白餘者皆黑。梵志得清淨。非梵志不得清淨。梵志[15]梵天子從[16]彼口生。梵梵所化。而沙門瞿曇說四種姓皆悉清淨施設顯示。我等作是念。諸賢爲誰有力能至沙門瞿曇所。則以此事如法難詰。我等復作是念。阿攝*惒*邏延多那摩納。爲父母所舉。受生清淨乃至七世父母不絕種族。生生無惡博聞總持。誦過四典經。深達因緣正文戲五句說。阿攝*惒*邏延多那摩納。有力能至沙門瞿曇所。則以此事如法難詰。願阿攝惒邏延多那摩納。往詣沙門瞿曇所。則以此事如法難詰。阿攝惒邏延多那摩納語諸梵志曰。諸賢。沙門瞿曇如法說法。若如[17]說法者不可難詰也。拘薩羅衆多梵

[1]栴＝旃㊂* [2]鑽＝攢㊂* [3]熖色熱烟熖色熱烟＝熖熖色色熱熱烟烟㊂* [4]貢＝功㊂ [5]〔欝瘦…竟〕八字－㊄ [6]〔三千…字〕八字－㊂㊃ [7]〔中阿含〕－㊄ [8]志＋(品)㊂ [9]～M.93.Assalāyana.〔No.71〕 [10]惒＝和㊂* [11]〔第三念誦〕－㊄ [12]～Assalāyana māṇava. [13]邏＝羅㊂㊃* [14]誦…五句說～Tiṇṇaṃ vedānaṃ pāragū sanighaṇḍuketubhānaṃ sākkharappabhedānaṃ itihāsa-pañcamānaṃ padakoveyyākaraṇo. [15]〔梵〕－㊃ [16]彼＋(梵)㊃ [17](如)＋法㊃

志語曰。摩納[1]汝未有屈事。未可豫自伏。所以者何。阿攝*惒*邏延多那摩納。爲父母所擧。受生清淨。乃至七世父母不絶種族。生生無惡博聞總持。誦過四典經。深達因緣正文戲五句說。阿攝*惒*邏延多那摩納。有力能至沙門瞿曇所。則以此事如法難詰。願阿攝惒*邏延多那摩納。往詣沙門瞿曇所。則以此事如法難詰。阿攝*惒*邏延多那摩納。爲拘薩羅衆多梵志默然而受。於是阿攝*惒*邏延多那摩納。與彼拘薩羅衆多梵志。往詣佛所。共相問訊却坐一面白曰。瞿曇。欲有所問。聽我問耶。世尊告曰。摩納。恣汝所問。阿攝*惒*邏延多那便問曰。瞿曇。諸梵志等作如是說。梵志種勝餘者不如。梵志種白餘者皆黑。梵志得清淨非梵志不得清淨。梵志梵天子從彼口生。梵梵所化。未知沙門瞿曇當云何說。世尊告曰。我今問汝隨所解答。摩納。頗聞[2]餘尼及[3]劒浮國有二種姓。大家及奴。大家作奴奴作大家耶。阿攝惒*邏延多那摩納答曰。瞿曇。我聞餘尼及劒浮國有二種姓。大家及奴。大家作奴奴作大家也。如是摩納。梵志若正趣者。彼得善解自知如法。刹利居士工師若正趣者。亦得善解自知如法。阿攝*惒*邏延多那摩納白曰。瞿曇。甚奇甚特。快說此喩。但諸梵志作如是說。梵志種勝餘者不如。梵志種白餘者皆黑。梵志得清淨非梵志不得清淨。梵志梵天子從彼口生。梵梵所化。世尊問曰。摩納。於意云何。頗獨有梵志於此虛空不著不縛不觸不礙。刹利居士工師爲不然耶。阿攝*惒*邏延多那摩納答曰。瞿曇。梵志於此虛空不著不縛不觸不礙。刹利居士工師亦然。如是摩納。梵志若正趣者。彼得善解自知如法。刹利居士工師若正趣者。亦得善解自知如法。阿攝*惒*邏延多那摩納白曰。瞿曇。甚奇甚特。快說此喩。但諸梵志作如是說。梵志種勝餘者不如。梵志種白餘者皆黑。梵志得清淨非梵志不得清淨。梵志梵天子從彼口生。梵梵所化。世尊問曰。摩納。於意云何。頗獨有梵志能行慈心無結無怨無恚無諍。刹利居士工師不然耶。阿攝惒*邏延多那摩納答曰。瞿曇。梵志能行慈心無結無怨無恚無諍。刹利居士工師亦然。如是摩納。梵志若正趣者。彼得善解自知如法。刹利居士工師若正趣者。亦得善解自知如法。阿攝惒*邏延多那摩納白曰。瞿曇。甚奇甚特。快說此喩。但諸梵志作如是說。梵志種勝餘者不如。梵志種白餘者皆黑。梵志得清淨非梵志不得清淨。梵志梵天子從彼口生。梵梵所化。世尊問曰。摩納。於意云何。若百種人來。或有一人而語彼曰。汝等共來。若生刹利族梵志族者。唯彼能持澡豆至水洗浴去垢極淨。摩納。於意云何。爲刹利族梵志族者。彼能持澡豆至水洗浴去垢極淨耶。爲居士族工師族者。彼不能持澡豆至水洗浴去垢極淨耶。爲一切百種人皆能持澡豆至水洗浴去垢極淨耶。阿攝惒*邏延多那摩納答曰。瞿曇。彼一切百種人。皆能持澡豆至水洗浴去垢極淨。如是摩納。梵志若正趣者。彼得善解自知如法。刹利居士工師若正趣者。亦得善解自知如法。阿攝*惒*邏延多那摩納白曰。瞿曇。甚奇甚特。快說此喩。但諸梵志作如是說。梵志種勝餘者不如。梵志種白餘者皆黑。梵志得清淨非梵志不得清淨。梵志梵天子從彼口生。梵梵所化。世尊問曰。摩納。於意云何。若百種人來或有一人而語彼曰。汝等共來若生刹利族梵志族者。唯彼能以極燥娑羅及*栴檀木用作火母。以*鑽*鑽之生火長養。摩納。於意云何。爲刹利族梵志族者。彼能以極燥娑羅及*栴檀木用作火母。以*鑽*鑽之生火長養耶。爲居士族工師族者。彼當以燥猪狗槽[4]及[5]伊蘭檀木及餘弊木用作火母。以*鑽*鑽之生火長養耶。爲一切百種人。皆能以若干種木用作火母。以*鑽*鑽之生火長養耶。阿攝*惒*邏延多那摩納答曰。瞿曇。彼一切百種人。皆能以若干種木用作火母。以*鑽*鑽之生火長養。如是摩納。梵志若正趣者。彼得善解自知如法。刹利居士工師若正趣者。亦得善解自知如法。阿攝*惒*邏延多那摩納白曰。瞿曇。甚奇甚特。快說此喩。但諸梵志作如是說。梵志種勝餘者不如。梵志種白餘者皆黑。梵志得清淨非梵志不得清淨。梵志梵天子從彼口生。梵梵所化。世尊問曰。摩納。於意云何。若彼百種人皆以若干種木用

[1]汝＝如【聖】　[2]～Yona.　[3]～Kamboja.　[4]〔及〕－【三】【聖】　[5]伊蘭檀～Elaṇḍa.

作火母以*鑽*鑽之生火長養。彼一切火皆有焰有色有熱有光。皆能作火事。爲彼火獨有焰有色有熱有光能作火事耶。爲彼火獨無焰無色無熱無光不能作火事耶。爲彼一切火皆有焰有色有熱有光皆能作火事耶。阿攝*惒*邏延多那摩納白曰。瞿曇。若彼百種人皆以若干種木用作火母。以*鑽*鑽之生火長養者。彼一切火皆有焰有色有熱有光。皆能作火事。若彼火獨有焰有色有熱有光。能爲火事者終無是處。若彼火獨無焰無色無熱無光。不能爲火事者亦無是處。瞿曇。但彼一切火皆有焰有色有熱有光。皆能[1]作火事。如是摩納。梵志若正趣者。彼得善解自知如法。刹利居士工師若正趣者。亦得善解自知如法。阿攝惒*邏延多那摩納白曰。瞿曇。甚奇甚特。快說此喩。但諸梵志作如是說。梵志種勝餘者不如。梵志種白餘者皆黑。梵志得清淨非梵志不得清淨。梵志梵天子從彼口生。梵梵所化。世尊告曰。摩納。若此身隨所生者卽彼之數。若生梵志族者卽梵志族數。若生刹利居士工師族者卽工師族數。摩納。猶若如火隨所生者卽彼之數。若因木生者卽木火數。若因草糞薪生者卽薪火數。如是摩納。此身隨所生者卽彼之數。若生梵志族者卽梵志族數。若生刹利居士工師族者卽工師族數。世尊問曰。摩納。於意云何。若刹利女與梵志男共合會者。彼因合會後便生子。或似父或似母。或不似父母。汝云何說。彼爲刹利爲梵志耶。阿攝惒*邏延多那摩納答曰。瞿曇。刹利女與梵志男共合會者。彼因合會後便生子。或似父或似母。或不似父母。我不說彼刹利。亦不說梵志。瞿曇。我但說彼他身。如是摩納。此身隨所生者卽彼之數。若生梵志族者卽梵志族數。若生刹利居士工師族者卽工師族數。世尊問曰。摩納。若梵志女與刹利男共合會者。彼因合會後便生子。或似父或似母。或不似父母。汝云何說。彼爲梵志爲刹利耶。阿攝*惒*邏延多那摩納答曰。瞿曇。梵志女與刹利男共合會者。彼因合會後便生子。或似父或似母。或不似父母。我不說彼梵志。亦不說刹利。瞿曇。我但說彼他身。如是摩納。此身隨所生者旣彼之數。若生梵志族者卽梵志族數。若生刹利居士工師族者卽工師族數。世尊問曰。摩納。於意云何。若人有衆多草馬。放一父驢於中。一草馬與父驢共合會。彼因合會後便生駒。汝云何說。彼爲驢爲馬耶。阿攝*惒*邏延多那摩納答白。瞿曇。若[2]有馬與驢共合會。彼因合會後便生駒。我不說彼驢。亦不說馬。瞿曇。我但說彼騾也。如是摩納。若此身隨所生者卽彼之數。若生梵志族者卽梵志族數。若生刹利居士工師族者卽工師族數。世尊告曰。摩納。乃往昔時有衆多仙人共[3]住無事高處。生如是惡見。梵志種勝餘者不如。梵志種白餘者皆黑。梵志得清淨非梵志不得清淨。梵志梵天子從彼口生。梵梵所化。於是[4]阿私羅仙人提鞞*邏[5]聞衆多仙人共住無事高處生如是惡見已。著袈裟衣。以袈裟巾裹頭。[6]拄杖持織著白衣。[7]變不從門入。至仙人住處靜室經行。於是共住無事高處。有一仙人。見阿私羅仙人提鞞*邏著袈裟衣。以袈裟巾裹頭。*拄杖持織著白衣。*變不從門入。至仙人住處靜室經行。見已往詣共住無事高處衆多仙人所。便作是語。諸賢。今有一人著袈裟衣以袈裟巾裹頭。*拄杖持織著白衣。*變不從門入。至仙人住處靜室經行。我等寧可共[8]往呪之。[9]汝作灰汝作灰耶。於是共住無事高處衆多仙人卽往詣彼阿私羅仙人提鞞*邏所。到已共呪汝作灰汝作灰。如其呪法呪之。汝作灰汝作灰者。如是如是。光顏益好身體悅澤。彼衆多仙人便作是念。我等本呪汝作灰汝作灰者。彼卽作灰。我今呪此人。汝作灰汝作灰。我等如其呪法呪此人。此人光顏益好身體悅澤。我寧可問卽便問之。汝爲是誰。阿私羅仙人提鞞*邏答曰。諸賢。汝等頗聞有阿私羅仙人提鞞*邏耶。答曰[10]聞有阿私羅仙人提鞞*邏。復語曰。我卽是也。彼衆多[11]仙人卽共辭謝阿私羅仙人提鞞*邏曰。願爲忍恕。*我等不知尊是阿私羅仙人提鞞*邏耳。於是阿私羅仙人提鞞*邏語諸仙人曰。我已相恕。汝等實生惡見。梵志種勝餘者不如。梵志種白餘者皆黑。梵志得清淨非梵志不得清淨。梵志梵天子從彼口

[1] 作火＝火作㊪　[2] 有＋（草）㊂㊪　[3] 住＝往㊂㊪　[4] 阿…鞞邏～Asita-Devala-isi　[5] 闇＝聞㊪　[6] 拄＝柱㊪　[7] 變＝羅㊂㊪，* 羅㊪*
[8] 往＝住㊪　[9] 汝作灰～Bhasmā vasali hohi.　[10] 聞＝問㊪　[11] 〔仙〕－㊪

生。梵梵所化。彼諸仙人答曰。如是阿私羅復問諸仙人曰。汝等為自知己父耶。彼諸仙人答曰。知也。彼梵志取梵志婦。非非梵志。彼父復父乃至七世父。彼梵志取梵志婦。非非梵志。阿私羅復問諸仙人曰。汝等為自知己母耶。彼諸仙人答曰。知也。彼梵志母彼梵志取梵志夫。非非梵志。彼母復母乃至七世母彼梵志取梵志夫。非非梵志。阿私羅復問諸仙人曰。汝等頗自知受胎耶。彼諸仙人答曰。知也。以三事等合會受胎。父母合會。無❶滿堪耐香陰已至。阿私羅。此事等會入於母胎。阿私羅復問諸仙人曰。頗知受生為男為女。知所從來。為從剎利族來。梵志居士工師族來耶。為從東方❷南方西方北方來耶。彼諸仙人答曰。不知。阿私羅復語彼仙人曰。諸賢。不見不知此者。汝等不知受胎。誰從何處來。為男為女。為從剎利來。梵志居士工師來。為從東方南❸方西❹方北方來。然作是說。梵志種勝餘者不如。梵志種白餘者皆黑。梵志得清淨非梵志不得清淨。梵志梵天子從彼口生。梵梵所化。摩納。彼住無事高處。衆多仙人為阿私羅仙人提捽*遷如是齊教善訶。不能施設清淨梵志。況汝師徒著皮草衣。於是阿攝惒*遷延多那摩納。為世尊面訶詰❺嘖內懷愁慼。低頭默然失辯無言。於是世尊面訶詰*嘖阿攝*惒*遷延多那摩納已。復令歡悅。即便告曰。摩納。有一梵志作齋行施。彼有四兒。二好學問。二不學問。於摩納意云何。彼梵志為先施誰第一❻座第一澡水第一食耶。阿攝*惒*遷延多那摩納答曰。瞿曇。若彼梵志其有二兒好學問者。必先施彼第一*座第一澡水第一食也。世尊復問曰。摩納。復有一梵志❼作齋行施。彼有四兒。二好學問然不精進。❽喜行惡法。二不學問然好精進。喜行妙法。於摩納意云何。彼梵志為先施誰第一*座第一澡水第一食耶。阿攝*惒*遷延多那摩納答曰。瞿曇。若彼梵志其有二兒。雖不學問而好精進喜行妙法者。必先施彼第一*座第一澡水第一食也。世尊告曰。摩納。汝先稱歎學問。後稱歎持戒。摩納。我說四種姓皆悉清淨施設顯示。汝亦說四種姓皆悉清淨施設顯示。於是阿攝*惒*遷延多那摩納。即從❾坐起欲稽首佛足。爾時彼大衆唱高大音聲。沙門瞿曇甚奇甚特。有大如意足。有大威德。有大福祐。有大威神。所以者何。如沙門瞿曇說。四種姓皆悉清淨施設顯示。令阿攝*惒*遷延多那摩納亦說四種姓皆悉清淨。爾時世尊知彼大衆心之所念。告曰。止止。阿攝*惒*遷延多那。但心喜足。可還復坐。我當為汝說法。阿攝*惒*遷延多那摩納。稽首佛足。卻坐一面。世尊為彼說法。勸發渴仰成就歡喜。無量方便為彼說法。勸發渴仰成就歡喜已默念而住。於是阿攝*惒*遷延多那摩納佛為說法。勸發渴仰成就歡喜已。即從坐起稽首佛足。繞三匝而去。是時拘薩羅衆多梵志還去不遠。種種言語❿責數阿攝*惒*遷延多那。欲何等作。欲伏沙門瞿曇。而反為沙門瞿曇所降伏還。猶如有人為眼入林中而反失眼還。阿攝*惒*遷延多那汝亦如是。欲伏沙門瞿曇。而反為沙門瞿曇所降伏還。猶如有人為飲入池而反渴還。阿攝*惒*遷延多那汝亦如是。欲伏沙門瞿曇。而反為沙門瞿曇所降伏還。阿攝*惒*遷延多那。欲何等作。於是阿攝*惒*遷延多那摩納語拘薩羅衆多梵志曰。諸賢。我前已說。沙門瞿曇如法說法。若如法說法者不可難詰也。佛說如是。阿攝*惒*遷延多那摩納聞佛所說。歡喜奉⓫行

⓬阿攝惒經第十竟⓭四千四百一十三字

中阿*含經卷第三十七⓮八千四百二十字

⓯中阿*含經梵志品第二⓰竟⓱二萬五千一百九十八字⓲

中阿⓳含經卷第三十八

⓴東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

㉑梵志品第一㉒有十經　㉓第四一日誦名分別㉔有三品半合有三十五經

鸚鵡　鬚閑提　婆羅婆遊堂
須達　梵波羅　黃蘆園　頭那
阿伽羅訶那　阿㉕蘭那　梵摩

（一五二）㉖中阿*含梵志品㉗鸚鵡經㉘第一　第㉙三念誦

我聞如是。一時佛遊王舍城。在竹林加蘭哆園。爾時㉚鸚鵡摩納都題子。少有所為。往

❶滿＝漏【明】　❷南方西＝西方南【元】【明】　❸〔方〕－【聖】　❹〔方〕－【聖】【宮】　❺嘖＝責【聖】*　❻座＝坐【聖】【宮】*　❼作＝非【宮】*　❽喜＝憙【宮】　❾坐＝座【聖】*　❿責＝嘖【宮】　⓫行＋（第三念誦訖）【明】　⓬〔阿攝…竟〕七字－【明】　⓭〔四千…字〕八字－【聖】【宮】　⓮〔八千…字〕七字－【聖】【宮】　⓯〔中阿…竟〕十字－【明】在卷末題前行【宋】【元】【宮】　⓰竟＋（第三念誦訖）五字【宋】【元】【宮】　⓱〔二萬…字〕十字－【聖】【宮】　⓲＋（無量明佛無量光佛藥王菩薩藥上菩薩）十六字（光明皇后願文）【宮】　⓳含＝鋡【宮】　⓴〔東晉…譯〕十三字－【宮】　㉑〔梵志…輪〕五字－【明】　㉒〔有十經〕－【明】　㉓〔第四…別〕八字－【明】　㉔〔有三…經〕十字－【明】　㉕蘭＝闌【聖】【宮】　㉖〔中阿含〕－【明】　㉗～M. 99. Subha sutta.　㉘第＋（十）【明】　㉙三念＝四分別【聖】【宮】　㉚～Subha māṇava Todeyyaputta.

至王舍城寄宿居士家。於是鸚鵡摩納都題子問所寄宿居士曰。頗有沙門梵志宗主衆師。統領大衆。爲人所尊。令我隨時往見奉敬。[1]儻能因此敬奉之時得歡喜耶。居士答曰。有也。天愛。沙門瞿曇釋種子捨釋宗族。剃除鬚髮。著袈裟衣。至信捨家無家學道。覺無上正盡覺。天愛。自可隨時往見詣彼奉敬。或能因此奉敬之時心得歡喜。鸚鵡摩納即復問曰。沙門瞿曇今在何處。我欲見之。居士答曰。沙門瞿曇在此王舍城竹林加蘭哆園。便可往見。於是鸚鵡摩納從所寄宿居士家出。往詣竹林加蘭哆園。鸚鵡摩納遙見世尊在樹林間。端[2]政姝好猶星中月。光[3]耀煒曄晃若金山。相好具足威神巍巍。諸根寂定無有蔽礙。成就調御息心靜默。見已便前往詣佛所。共相問訊却坐一面。白曰。瞿曇。欲有所問。聽乃敢陳。世尊告曰。恣汝所問。鸚鵡摩納問曰。瞿曇。如我所聞。若在家者便得善解。則知如法。出家學道者則不然也。我問瞿曇。此事云何。世尊告曰。此事不定。鸚鵡摩納白曰。瞿曇。願今爲我分別此事。世尊告曰。摩納。諦聽善思念之。[4]我當爲汝具分別說。鸚鵡摩納受教而聽。佛言。摩納。若有在家及出家學道行邪行者我不稱彼。所以者何。若[5]有在家及出家學道。行邪行者不得善解不知如法。是故摩納。若有在家及出家學道行邪行者我不稱彼。摩納。若有在家及出家學道行正行者我稱說彼。所以者何。若有在家及出家學道行正行者必得善解則知如法。是故摩納。若有在家及出家學道行正行者我稱說彼。摩納。我如是說。說此二法。如是分別。如是顯示。若有沙門梵志。有力堅固深入一向專著。而說此爲眞諦餘者虛妄。鸚鵡摩納白曰。瞿曇。如我所聞。若在家者便有大利有[6]大功德。出家學道者則不然也。我[7]問瞿曇。此事云何。世尊告曰。此事不定。鸚鵡摩納白曰。瞿曇。願復爲我分別此事。世尊告曰。摩納。諦聽善思念之。我當爲汝具分別說。鸚鵡摩納受教而聽。佛言。摩納。若在家者有大災患。有大鬪諍。有大怨憎。行邪行者不得大果無大功德。猶如田作。有大災患。有大鬪諍有大怨憎。行邪行者不得大果無大功德。如是摩納。若在家者亦復如是。摩納。出家學道少有災患。少有鬪諍。少有怨憎。行邪行者不得大果無大功德。猶如治生。少有災患。少有鬪諍。少有怨憎。行邪行者不得大果無大功德。如是摩納。出家學道亦復如是。摩納。若在家者有大災患。有大鬪諍。有大怨憎。行正行者得大果報有大功德。猶如田作。有大災患。有大鬪諍。有大怨憎。行正行[8]者得大果報有大功德。如是摩納。若在家者亦復如是。摩納。出家學道少有災患。少有鬪諍。少有怨憎。行正行者得大果報有大功德。猶如治生。少有災患。少有鬪諍。少有怨憎。行正行者。得大果報有大功德。如是摩納。出家學道亦復如是。摩納。我如是說。說此二法。如是分別。如是顯示。若有沙門梵志。有力堅固深入一向專著。而說此爲眞諦餘者虛妄。鸚鵡摩納白曰。瞿曇。彼諸梵志施設五法。有大果報。有大功德。作福得善。世尊告曰。若諸梵志施設五法。有大果報。有大功德。作福得善。汝在此衆今可說耶。鸚鵡摩納白曰。瞿曇。我無不可。所以者何。瞿曇。於今現[9]坐此衆。世尊告曰。汝便可說。鸚鵡摩納白曰。瞿曇善聽。瞿曇。梵志施設第一[10]眞諦法。有大果報。有大功德。作福得善。第二[11]誦習。第三[12]熱行。第四[13]苦行。瞿曇。梵志施設第五[14]梵行。有大果報。有大功德。作福得善。世尊告曰。若有梵志施設五法。有大果報。有大功德。作福得善。彼梵志中頗有一梵志。作如是說。我此五法於現法中。自知自覺自作證已。施設果耶。鸚鵡摩納白世尊曰。無也瞿曇。世尊告曰。頗有師及祖師至七世父母。作如是說。我此五法於現法中。自知自覺自作證已。施設果耶。鸚鵡摩納白世尊曰。無也瞿曇。爾時世尊問曰。摩納。若昔有梵志壽終命過。誦持經書。流布經書。誦習[15]典經。一曰[16]夜吒。二曰[17]婆摩。三曰[18]婆摩提婆。四曰[19]毗[20]奢蜜哆羅。五曰[21]夜婆陀揵尼。六曰[22]應疑羅婆。七曰[23]婆私吒。八曰[24]迦葉。九曰[25]婆羅婆。十曰[26]婆想。謂今諸梵志即彼具經誦習持學。彼頗作是說。我此五法於現法中自知自覺自作證已。施設果[27]耶。鸚鵡摩納白世尊曰。無也瞿曇。但諸梵志因

[1] 儻＝讜【宋】【聖】 [2] 政＝正【三】 [3] 燿煒＝燿曄【三】【聖】 [4] 我當…分別說～Vibhajjavādo kho aham ettha māṇava; (＋nâham ettha ekaṃsavādo.) [5] 〔有〕－【三】 [6] 〔大〕－【聖】 [7] 問＝聞【聖】 [8] 者＝實【聖】 [9] 坐＝在【三】 [10] ～Sacca. [11] ～Ajjhena. [12] ～Tapa. [13] ～Cāga. [14] ～Brahmacariya. [15] 典經＝經典【三】 [16] ～Aṭṭhaka. [17] ～Vāmaka. [18] Vāmadeva. [19] Vessāmitta. [20] 奢＝合【聖】 [21] ～Yamataggi. [22] ～Aṅgiras. [23] ～Vāseṭṭha. [24] ～Kassapa. [25] ～Bhāradvāja. [26] ～Bhagu. [27] 耶＝也【三】【聖】

信受持。世尊告曰。若於諸梵志。無一梵志而作是說。我此五法於現法中自知自覺自作證已。施設果報。亦無師及祖師乃至七世父母而作是說。我此五法於現法中自知自覺自作證已。施設果報。若昔有梵志壽終命過。誦持經書。流布經書。誦習❶典經。一曰夜吒。二曰婆摩。三曰婆摩提婆。四曰毗奢蜜哆❷邏。五曰夜婆陀揵尼。六曰應疑羅婆。七曰婆私吒。八曰迦葉。九曰婆羅婆。十曰婆惒。謂今諸梵志即彼具經誦習持學。彼無作是說。我此五法於現法中。自知自覺自作證已。施設果報。摩納。彼諸梵志不以此故於信向中無根本耶。鸚鵡摩納白曰。瞿曇。實無根本。但諸梵志聞已受持。世尊告曰。猶衆盲兒各相扶持。彼在前者不見於後。亦不見中。彼在中者不見於前。亦不見後。彼在後者不見於中。亦不見前。摩納。所說諸梵志輩亦復如是。摩納。前說信而後復說聞。鸚鵡摩納瞋恚世尊。憎嫉不悅。誹謗世尊。指摘世尊。罵詈世尊。應誹謗瞿曇。應指瞿曇。應墮瞿曇。語世尊曰。有一梵志。名❸弗袈娑❹裟羅。姓直清淨化。彼作是說。若有沙門梵志。於人上法有知有見現我得者。我聞是已便大笑之。意不相可。虛妄不眞。亦不如法。云何人生人中。自說得人上法。若於人上法言我知我見者 此事不然。於是世尊便作是念。鸚鵡摩納都題子。瞋恚於我。憎嫉不悅。誹謗於我。指摘於我。罵詈於我。應誹謗瞿曇。應指瞿曇。應墮瞿曇。而語我曰。瞿曇。有梵志名弗袈娑裟羅。姓直清淨化。彼作是說 若有沙門梵志。於人上法有知有見現我得者。我聞是已便大笑之。意不相可。虛妄不眞。亦不如法。云何人生人中。自說得人上法。若於人上法言我知我見者。此事不然。世尊知已告曰。摩納。梵志弗袈娑*裟羅。姓直清淨化。彼知一切沙門梵志心之所念。然後作是說。若有沙門梵志。於人上法有知有見現我得者。我聞是已便大笑之。意不相可。虛妄不眞。亦不如法。云何人生人中。自說得人上法。若於人上法言我知我見者。此事不然耶。鸚鵡摩納答曰。瞿曇。梵志弗袈娑❺裟羅。姓直清淨化。自有一婢。名曰不尼。尚不能知心之所念。況復欲知一切沙門梵志心之所念耶。若使知者終無是處。世尊告曰。猶人生盲彼作是說。無黑白色。亦無見黑白色者。無好惡色。亦無見好惡色。無長短色。亦無見長短色。無近遠色。亦無見近遠色。無麤細色。亦無見麤細色。我初不見不知。是故無色。彼生盲人作如是說。爲眞實耶。鸚鵡摩納答世尊曰。不也瞿曇。所以者何。有黑白色。亦有見黑白色者。有好惡色。亦有見好惡色。有長短色。亦有見長短色。有近遠色。亦有見近遠色。有麤細色。亦有見麤細色。若言我初不見不知是故無色。彼生盲人作是說者爲不眞實。摩納。梵志弗袈❻娑裟羅。姓直清淨化。彼所說者非如生盲無目人耶。鸚鵡摩納答世尊曰。如盲瞿曇。世尊告曰。摩納於意云何。若昔有梵志壽終命過。誦持經書。流布經書。誦習*典經。謂❼商伽梵志。❽生聞梵志。弗袈*娑裟羅梵志。及汝父❾都題。若彼所說。可不可有眞無眞有高有下耶。鸚鵡摩納答世尊曰。若昔有梵志壽終命過。誦持經書。流布經書。誦習*典經。謂商伽梵志。生聞梵志。弗袈*娑裟羅梵志。及我父都題。彼所說者。於我意者。欲令可莫令不可。欲令眞莫令不眞。欲令高莫令下。彼時世尊問曰。摩納。梵志弗袈*娑裟羅。姓直清淨化。彼所說者。非爲不可無有可耶。非爲不眞無有眞耶。非爲至下無有高耶。鸚鵡摩納答世尊曰。實爾瞿曇。復次摩納。有❿五法。作障礙。作覆蓋。作盲無目。能滅智慧。唐自疲勞。不得涅槃。云何爲五。摩納。欲第一法。作障礙。作覆蓋。作盲無目。能滅智慧。唐自疲勞。不得涅槃。摩納。恚身見戒取疑第五法。作障礙。作覆蓋。作盲無目。能滅智慧。唐自疲勞。不得涅槃。摩納。於意云何。爲此五法之所障礙覆蓋陰纏。彼若欲觀自義。觀他義。觀俱義。及知一切沙門梵志心之所念者。終無是處。摩納。梵志弗袈*娑裟羅。姓直清淨化。爲欲所染欲所穢染欲所纏欲⓫猗著於欲。入於欲中不見災患。不知出要而行於欲。彼爲此五法之所障礙覆蓋陰纏。彼若欲觀自義。觀他義。觀俱義。及知一切沙門梵志心之所念者。終無是處。復次摩納。有⓬五欲功德。愛念意樂。彼有愛色欲相應甚可於

❶典經＝經典〔明〕　❷邏＝羅〔三〕〔宮〕　❸～Pokkharasāti.　❹裟＝娑〔三〕＊，娑〔聖〕＊　❺裟＝娑〔宋〕〔明〕，娑〔聖〕＊　❻娑裟＝裟娑〔宋〕〔明〕＊　娑娑〔元〕＊
❼～Caṅkī.　❽～Jāṇussoṇi.　❾～Todeyya.　❿五障礙～Pañca-nīvaraṇā.　⓫猗＝倚〔元〕〔明〕　⓬五欲功德～Pañca kāma-guṇa.

樂。云何爲五。目知色。耳知聲。鼻知香。舌知味。身知觸。摩納。於意云何。衆生因此五欲功德故生樂生喜。不復是過耶。鸚鵡摩納白世尊曰。如是瞿曇。世尊問曰。摩納。於意云何。若因草木而❶然火。及離草木而然火。何者光焰最上最妙最勝耶。鸚鵡摩納白曰。瞿曇。若離草木而然火者終無❷是處。唯有如意足力。瞿曇。若離草木而然火者。彼光焰最上最妙最勝。世尊告曰。如是如是。摩納。若離草木而然火者終無是處。唯有如意足力。若離草木而然火者。彼光焰最上最妙最勝。我今假說。摩納。如因草木而然火者。如是衆生所生喜樂。謂因欲惡不善之法。不得捨樂及於❸止息。摩納。如離草木而然火者。如是衆生所生捨樂。謂因離欲離諸善法。而得捨樂及於❹止息。世尊告曰。摩納。於意云何。有一梵志作齋行施。或從東方有剎利童子來。彼作是說。我於其中得第一❺座第一澡水第一飮食。彼於其中不得第一座第一澡水第一飮食。便生怨恨而懷憎嫉。或從南方有梵志童子來。彼作是說。我於其中得淨妙食。彼於其中不得淨妙食。便生怨恨而懷憎嫉。或從西方有居士童子來。彼作是說。我於其中得豐饒食。彼於其中不得豐饒食。便生怨恨而懷憎嫉。或從北方有工師童子來。彼作是說。我於其中得豐足食。彼於其中不得豐足食。便生怨恨而懷憎嫉。摩納。彼諸梵志行如是施。❻施設何等報耶。

鸚鵡摩納白曰。瞿曇。梵志不如是心行於布施。使他生怨恨而懷憎嫉。瞿曇當知。梵志以慈傷心而行於施。以慈傷心而行施已便得大福。世尊告曰。摩納。梵志非爲施設第六法有大果報有大功德作福得善耶。鸚鵡摩納答世尊曰。如是瞿曇。世尊問曰。摩納。若有梵志施設五法。有大果報有大功德。作福得善。汝見此法多在何處。爲在家耶。爲出家學道耶。鸚鵡摩納答曰。瞿曇。若有梵志施設五法。有大果報有大功德作福得善。我見此法多在出家學道。非在家也。所以者何。在家者多事。多有所作。多有結恨。多有憎諍。彼不能得守護誠諦。瞿曇。出家學道者少事。少有所作。少有結恨。少有憎諍。彼必能得守護誠諦。瞿曇。彼誠諦者。我見多在出家學道。非在家也。所以者何。在家者多事。多有所作。多有結恨。多有憎諍。彼不得行施。不得誦習。不得行苦行。不得行梵行。瞿曇。出家學道者少事。少有所作。少有結恨。少有憎諍。彼得行施。彼得誦習。得行苦行。得行梵行。瞿曇。行梵行者。我見此法多在出家學道。非在家也。世尊告曰。摩納。若有梵志施設五法。有大果報有大功德。作福得善者。我說是從心起。云何爲心。若心無結無怨無恚無諍。爲修彼故。摩納。於意云何。若有比丘守護誠諦者。彼因守護誠諦故得喜得悅。摩納。若有喜及悅善善相應。我說是從心起。云何爲心。若心無結無怨無恚無❼諍。

爲修彼故。如是彼得行施。彼得誦習。得行苦行。得行梵行。彼因行梵行故得喜得悅。摩納。若有喜及悅。善善相應。我說是從心起。云何爲心。若心無結無怨無恚無諍。彼心與慈俱。遍滿一方成就遊。如是二三四方四維上下普周一切。心與慈俱。無結無怨無恚無諍。極廣甚大無量善修。遍滿一切世間成就遊。如是悲喜心與捨俱。無結無怨無恚無諍。極廣甚大無量善修。遍滿一切世間成就遊。摩納。猶如有人善吹於螺。彼若有方未曾聞者。彼於夜半而登高山。極力吹螺出微妙聲遍滿四方。如是比丘心與慈俱。遍滿一方成就遊。如是二三四方四維上下普周一切。心與慈俱。無結無怨無恚無諍。極廣甚大無量善修。遍滿一切世間成就遊。如是悲喜心與捨俱。無結無怨無恚無諍。極廣甚大無量善修。遍滿一切世間成就遊。摩納。於意云何。若有求天。要求天上故。便行貪伺相應心。令我作天及餘天。若有求天。要求天上故。便無結無怨無恚無諍。無量極廣善修心定意解遍滿成就遊。令我作天及餘天。汝觀於彼。誰得作天及餘天耶。鸚鵡摩納答曰。瞿曇。若此求天。要求天上故。便無結無怨無恚無諍。無量極廣善修心定意解遍滿成就遊者。我觀於彼。必得作天或餘天也。世尊問曰。摩納。於意云何。若有求梵天。要求梵天上故。便行貪伺相應心。令我作梵天及餘梵天。若有求梵天。要求梵天上故。便無結無怨無恚

❶然＝燃【聖】* ❷是＝此【宋】【元】【明】 ❸止＝上【明】 ❹止＝上【宋】【明】 ❺座＝坐【三】【聖】* ❻〔施〕－【聖】 ❼諍＝諦【聖】

無諍。無量極廣善修心定意解遍滿成就遊。令我作梵天及餘梵天。汝觀於彼。誰得作梵天及餘梵天耶。鸚鵡摩納答曰。瞿曇。若此求梵天。要求梵天上故。便無結無怨無恚無諍。無量極廣善修心定意解遍滿成就遊者。我觀於彼得作梵天或餘梵天。鸚鵡摩納問曰。瞿曇。知梵道跡耶。世尊告曰。摩納。我今問汝。隨所解答。摩納。於意云何。那羅歌邏村去此衆不遠耶。鸚鵡摩納答曰。不遠。世尊告曰。摩納。於意云何。汝於此衆告一人曰。汝往至彼那羅歌*邏村到便即還。彼受汝敎速疾往至那羅歌*邏村到便即還。彼往返已。汝問道路。謂於那羅歌*邏村往*返出入事。彼人寧住不能答耶。鸚鵡摩納答世尊曰。不也瞿曇。世尊告曰。摩納。彼人往*返於那羅歌*邏村。問道路事。乃可得住而不能答。若問如來無所著等正覺梵道跡者。終不暫住而不能答。鸚鵡摩納白世尊曰。沙門瞿曇無著天祠。此事具足。謂問梵道跡能速答故。世尊。我已知。善逝。我已解。世尊。我今自歸於佛法及比丘衆。唯願世尊。受我爲優婆塞。從今日始。終身自歸乃至命盡。佛說如是。鸚鵡摩納聞佛所說。歡喜奉行

鸚鵡經第一竟(四千五百六十一字)

(一五三)中阿含梵志品鬚閑提經第二(閑音呼訐反)(第四分別誦)

我聞如是。一時佛遊拘樓瘦。在婆羅婆第一靜室。坐於草座。爾時世尊過夜平旦著衣持鉢。入鉫摩瑟曇。次第乞食。食訖中後還攝衣鉢。澡洗手足。以尼師檀著於肩上。往詣一林。至晝行處。爾時世尊入於彼林。至一樹下。敷尼師*檀。結加趺坐。

於是鬚閑提異學。中後彷徉。往詣婆羅婆第一靜室。鬚閑提異學遙見婆羅婆第一*靜室有布草座一脇臥處。似師子臥。似沙門臥。似梵行臥。鬚閑提異學見已問曰。婆羅婆第一*靜室。誰有此草座一脇臥處。似師子臥。似沙門臥。似梵行臥。婆羅婆梵志答曰。鬚閑提。有沙門瞿曇釋種子。捨釋宗族。剃除鬚髮。著袈裟衣。至信捨家無家學道。覺無上正盡覺。彼第一*靜室。有此草座一脇臥處。似師子臥。似沙門臥。似梵行臥。鬚閑提異學語曰。婆羅婆。我今不可見見。不可聞聞。謂我見沙門瞿曇臥處。所以者何。彼沙門瞿曇壞敗地。壞敗地者無可用也。婆羅婆語曰。鬚閑提。汝不應以此事罵彼沙門瞿曇。所以者何。彼沙門瞿曇多有慧。剎利慧。梵志慧居士慧。沙門慧。若說慧者皆得聖智。鬚閑提。我欲以此義向彼沙門瞿曇說。爲可爾不。鬚閑提語曰。婆羅婆。若欲說者則隨汝意。我無所違。婆羅婆。若見沙門瞿曇者。我亦說此義。所以者何。彼沙門瞿曇敗壞地。敗壞地者無可用也。爾時世尊在晝行處。以淨天耳出過於人。聞婆羅婆梵志與鬚閑提異學共論此事。世尊聞已。則於晡時從燕坐起。往詣婆羅婆梵志第一*靜室。於草座上敷尼師*檀結*加趺坐。婆羅婆梵志遙見世尊在樹林間。端政姝好猶星中月。光耀煒曄晃若金山。相好具足威神巍巍。諸根寂定無有蔽礙。成就調御息心靜默。見已進前往詣佛所。共相問訊却坐一面。世尊問曰。婆羅婆。與鬚閑提異學共論此草坐處耶。婆羅婆梵志答世尊曰。如是瞿曇。我亦欲以此事向沙門瞿曇說。然沙門瞿曇未說已自知。所以者何。以如來無所著等正覺故。世尊與婆羅婆梵志共論此事。鬚閑提異學於後彷徉。往詣婆羅婆第一靜室。世尊遙見鬚閑提異學來已而作是說。鬚閑提。不調御眼根不密守護而不修者必受苦報。彼於沙門瞿曇善自調御善密守護而善修者必得樂報。鬚閑提。汝因此故說沙門瞿曇敗壞地。敗壞地者無可用耶。鬚閑提異學答世尊曰。如是瞿曇。鬚閑提。如是耳鼻舌身根不調御。意根不密守護而不修者必受苦報。彼於沙門瞿曇善自調御善密守護而善修者必得樂報。鬚閑提。汝因此故說沙門瞿曇敗壞地敗壞地者無可用耶。鬚閑提異學答世尊曰。如是瞿曇。世尊問曰。鬚閑提於意云何。若人本未出家學道。彼眼知色愛念意樂可欲相應。彼於後時捨眼知色。剃除鬚髮著袈裟衣。至信捨家無家學道。彼眼知色習滅味患出要見如異。內息心遊行。彼若見人未離色欲爲色愛所食爲色熱所熱。彼眼知色愛念意樂可欲相應行時見已。不稱彼不樂彼。鬚閑提於意云何。若有此樂因愛因色樂此樂

[1] ～Nalakāra　[2] 邏＝羅(宋)(元)*　[3] 返＝反(宋)(元)*　[4] 天＝大(宋)　[5] 祠＝伺(明)　[6] 〔鸚鵡…竟〕六字－(明)　[7] 〔四千…字〕八字－(宋)(元)　[8] 〔中阿含〕－(明)　[9] ～M. 75. Māgandiya sutta.　[10] 第十(十)(明)　[11] 〔閑音呼訐反〕－(明)　[12] 〔第四分別誦〕－(明)　[13] 誦＝詩(元)　[14] ～Kurusu.　[15] ～Bhāradvāja.　[16] 靜＝精(宋)(元)(明)　[17] Kammāssadhamma. 鉫＝劍(宋),　[18] 訖＝說(元)　[19] 檀＝壇(宋)*　[20] 加＝跏(宋)(元)*　[21] 靜＝精(宋)(元)*　[22] 燕＝宴(宋)　[23] 政＝正(宋)(元)坐(明)　[24] 耀煒＝曜暐(宋)(元)　[25] 坐＝座(宋)(元)　[26] 〔我亦…瞿曇〕十七字－(元)　[27] (我)＋未(宋)　[28] 習＝集(明)

時薄賤故不稱彼。薄賤故不樂彼。鬚閑提。寧可於彼有所說耶。答世尊曰。不也瞿曇。鬚閑提。於意云何。若人本未出家學道。如是耳知聲。鼻知香。舌知味。身知觸。愛念意樂可欲相應。彼於後時捨身知觸。剃除鬚髮。著袈裟衣。至信捨家無家學道。彼身知觸❶習滅味患出要見如真。內息心遊行。彼若見人未離觸欲。為觸愛所食。為觸熱所熱。彼身知觸愛念意樂可欲相應。行時見已。不稱彼不樂彼。鬚閑提。於意云何。若有見此樂因愛因觸。樂此樂時薄賤故不稱彼。薄賤故不樂彼。鬚閑提。寧可於彼有所說耶。答世尊曰。不也瞿曇。世尊問曰。鬚閑提。於意云何。若人本未出家學道。五欲功德愛念意樂可欲相應。彼於後時捨五欲功德。剃除鬚髮著袈裟衣。至信捨家無家學道。彼五欲功德*習滅味患出要見如真。內息心遊行。彼若見人未離欲。為欲愛所食。為欲熱所熱。五欲功德愛念意樂可欲相應。行時見已。不稱彼不樂彼。鬚閑提。於意云何。若有此樂因欲因欲愛。樂此樂時薄賤故不稱彼。薄賤故不樂彼。鬚閑提。寧可於彼有所說耶。答世尊曰。不也瞿曇。鬚閑提。我本未出家學道時。得五欲功德易不難得。愛念意樂可欲相應。我於後時捨五欲功德。剃除鬚髮著袈裟衣。至信捨家無家學道。彼五欲功德*習滅味患出要見如真。內息心遊行。我見人未離欲。為欲愛所食。為欲熱所熱。五欲功德愛念意樂可欲相應。行時見已。我不稱彼。我不樂彼。鬚閑提。於意云何。若有此樂因欲因欲愛樂此❷樂時薄賤故我不稱彼。薄賤故我不樂彼。鬚閑提。寧可於我有所說耶。答世尊曰。不也瞿曇。世尊告曰。鬚閑提。猶如居士居士子。極大富樂資財無量多諸畜牧封戶食邑。諸生活具種種豐饒。彼得五欲易不難得。彼成就身妙行口意妙行。臨死之時不樂捨五欲功德。身壞命終❸後昇善處。得生天上。具足行五欲功德。鬚閑提。此天及天子寧當捨天五欲功德。樂人間欲歎喜念耶。答世尊曰。不也瞿曇。所以者何。人間欲者臭處不淨。意甚穢惡而不可向。憎諍極苦。瞿曇。於人間欲天欲最上最妙最勝。若彼天及天子捨於天上五欲功德。樂人間欲歎喜念者終無是處。如是鬚閑提。我斷人間欲度於天欲。剃除鬚髮著❹袈裟衣。至信捨家無家學道。彼五欲功德*習滅味患出要見如真。內息心遊行。我見人未離欲。為欲愛所食。為欲熱所熱。五欲功德愛念意樂可欲相應。行時見已。我不稱彼。我不樂彼。鬚閑提。於意云何。若有此樂因欲因欲愛樂此樂時薄賤故我不稱彼。薄賤故我不樂彼。鬚閑提。寧可於我有所說耶。答世尊曰。不也瞿曇。世尊告曰。鬚閑提。猶人病癩身體爛熟為蟲所食。❺爪摑❻瘡開臨火坑炙。鬚閑提。於意云何。若病癩人身體爛熟為蟲所食。*爪摑*瘡開臨火坑炙。如是寧得除病有力。不壞諸根。為脫癩病。身體完❼健平復如故❽還本所耶。答世尊曰。不也瞿曇。所以者何。若病癩人身體爛熟為蟲所食。*爪摑*瘡開臨火坑炙。如是更生*瘡轉增多本*瘡轉大。然彼反以癩*瘡為樂。鬚閑提。如病癩人身體爛熟為蟲所食。*爪摑*瘡開臨火坑炙。如是更生*瘡轉增多本*瘡轉大。然彼反以癩*瘡為樂。鬚閑提。如是眾生未離欲。為欲愛所食。為欲熱所熱而行於欲。鬚閑提。如是眾生未離欲。為欲愛所食。為欲熱所熱而行於欲。如是欲轉增多欲愛轉廣。然彼反以欲愛為樂。彼若不斷欲不離欲愛。內息心已行當行今行者終無是處。所以者何。此非道理斷欲離欲愛。謂行於欲。世尊告曰。鬚閑提。猶王及大臣得五所欲易不難得。彼若不斷欲不離欲愛。內息心已行當行今行者終無是處。所以者何。此非道理斷欲離欲愛。謂行於欲。如是鬚閑提。眾生未離欲。為欲愛所食。為欲熱所熱而行於欲。鬚閑提。若眾生未離欲。為欲愛所食。為欲熱所熱而行欲者。如是欲轉增多欲愛轉廣。然彼反以欲愛為樂。彼若不斷欲不離欲愛。內息心已行當行今行者終無是處。所以者何。此非道理斷欲離欲愛。謂行於欲。鬚閑提。猶病癩人身體爛熟為蟲所食。*爪摑*瘡開臨火坑炙。有人為彼憐念愍傷。求利及饒益。求安隱快樂。與如其像好藥。與如其像好藥已。除病得力不壞諸根。已脫癩病身體完健。平復如故更還本所。彼若見人

❶習＝集【元】【明】*　❷〔樂〕－【宋】　❸後＝復【三】【宮】　❹袈＝架【元】　❺爪＝抓【三】，掐【宮】*　❻瘡＝創【宮】*　❼健＝徤【宋】　❽〔還本所〕－【三】【宮】

有癩病①者。身體爛熟爲蟲所食。②以*爪擿*瘡開臨火坑炙。鬘閑提。彼人見已寧復意樂稱譽喜耶。答世尊曰。不也瞿曇。所以者何。有病須藥。無病不須。鬘閑提。於意云何。若彼癩人除病得力。不壞諸根。已脫癩病。身體完健平復如故。③更還本所。有二力士。强捉彼人臨火坑炙。彼於其中④慞惶迴避身生熏熱。鬘閑提。於意云何。此火坑者於今更熱。大苦可患甚於本耶。答世尊曰。不也瞿曇。其本病癩身體爛熟爲蟲所食。*爪擿*瘡開臨火坑炙。彼於苦⑤大樂更樂想。其心迷亂有顚倒想。瞿曇。彼人於今除病得力。不壞諸根。已脫癩病。身體完健平復如故。*更還本所。彼於苦*大苦更樂想。其心泰然無顚倒想。鬘閑提。如病癩人身體爛熟爲蟲所食。*爪擿*瘡開臨火坑炙。彼於苦*大樂更樂想。其心迷亂有顚倒想。如是鬘閑提。衆生不離欲。爲欲愛所食。爲欲熱所熱而行於欲。彼於苦欲有樂欲想。其心迷亂有顚倒想。鬘閑提。猶如彼人除病得力。不壞諸根。已脫癩病。身體完健平復如故。*更還本所。彼於苦*大苦更樂想。其心泰然無顚倒想。如是鬘閑提。我於苦欲有苦欲想。得如眞⑥實無顚倒想。所以者何。鬘閑提。過去時欲不淨臭處。意甚穢惡而不可向。憎諍苦更觸。未來現在欲亦不淨臭處。意甚穢惡而不可向。憎諍苦更觸。鬘閑提。如來無所著等正覺說無病第一利涅槃第一樂。鬘閑提異學白世尊曰。瞿曇。我亦曾從耆舊尊德長老久學梵行所。聞無病第一利涅槃第一樂。世尊問曰。鬘閑提。若汝曾從耆舊尊德長老久學梵行所。聞無病第一利涅槃第一樂。鬘閑提。何者無病何者涅槃耶。於是鬘閑提異學身卽是病是癰是箭是蛇是無常是苦是空是非神。以兩手⑦抆摸而作是說。瞿曇。此是無病。此是涅槃。世尊語曰。鬘閑提。猶如生盲。從有目人聞其所說。白淨無垢白淨無垢。彼聞此已便求白淨。有諂誑人。而不爲彼求利及饒益求安隱快樂。則以垢膩不淨之衣。持往語曰。汝當知之。此是白淨無垢之衣。汝以兩手敬受被身。彼盲子喜卽以兩手敬受被⑧身而作是說。白淨無垢白淨無垢。鬘閑提。彼人爲自知說。爲不知說。爲自見說。爲不見說。鬘閑提異學答曰。瞿曇如是說者實不知見。世尊語曰。如是鬘閑提。如盲無目。身卽是病是癰是箭是蛇是無常是苦是空是非神。以兩手*抆摸而作是說。瞿曇。此是無病。此是涅槃。鬘閑提。汝尚不識於無病。何況知見於涅槃耶。言知見者終無是處。鬘閑提。如來無所著等正覺說

⑨無病第一利　涅槃第一樂
諸道八正道　⑩住安隱甘露

彼衆多人並共聞之。衆多異學聞此偈已。展轉相傳不能知義。彼既聞已而欲求教。彼並愚癡還相欺誑。彼自現身四大之種。從父母生飮食所長。常覆按⑪摩澡浴。强忍破壞磨滅離散之法。然見神受神。緣受則有。緣有則生。緣生則老死。緣老死則愁慼啼哭憂苦懊惱。如是此生純大苦陰。於是鬘閑提異學卽從⑫坐起。偏袒著衣叉手向佛白曰。瞿曇。我今極信沙門瞿曇。唯願瞿曇善爲說法。令我得知此是無病此是涅槃。世尊告曰。鬘閑提。若汝聖慧眼未淨者。我爲汝說無病涅槃。終不能知唐煩勞我。鬘閑提。猶生盲人因他往語。汝當知之。此是青色黃赤白色。鬘閑提。彼生盲人頗因他說。知是青色黃赤白色耶。答世尊曰。不也瞿曇。如是鬘閑提。若汝聖慧眼未淨者。我爲汝說無病涅槃。終不能知唐煩勞我。鬘閑提。我爲汝說如其像妙藥。令未淨聖慧眼而得清淨。鬘閑提。若汝聖慧眼得⑬清淨者。汝便自知此是無病此是涅槃。鬘閑提。猶生盲人有諸親親。爲彼慈愍求利及饒益。求安隱快樂故爲求眼醫。彼眼醫者與種種治。或吐或下。或灌於鼻。或復灌下。或刺其⑭脉。或令淚出。鬘閑提⑮儻有此處得淨兩眼。鬘閑提若彼兩眼得清淨者。則便自見此是清色黃赤白色。見彼垢膩不淨之衣便作是念。彼卽怨家長夜則以垢膩之衣欺誑於我。便有憎心。鬘閑提。此人*儻能殺害於彼。如是鬘閑提。我爲汝說如其像妙藥。令*未淨聖慧眼而得清淨。鬘閑提。若汝聖慧眼得⑯淨者。汝便自知此是無病此是涅槃。鬘閑提。有四種法。未淨聖慧眼而得清淨。云何爲四。親近善知識。恭敬承事。聞善法善思惟。趣向法次法。鬘閑提。汝當如是學。親近

① 〔者〕－(元)(明)　② 〔以〕－(三)　③ 〔更還本所〕四字－(三)　④ 慞＝惝(聖)　⑤ 大＝火(三)*　⑥ 〔實〕－(聖)　⑦ 抆＝捫(三)*，收(聖)　⑧ 身＝衣(聖)　⑨ 無病…甘露～Arogyaparamā lābhā, nibbānaṃ paramaṃ sukhaṃ, aṭṭhaṅgiko ca maggānaṃ khemaṃ amatagāminaṃ.　⑩ 住＝往(聖)　⑪ 摩＝磨(聖)　⑫ 坐＝座(明)　⑬ 〔清〕－(宋)　⑭ 脉＝眼(聖)　⑮ 儻＝讜(聖)*　⑯ (清)＋淨(聖)

善知識。恭敬承事。聞善法。善思惟。趣向法次法。鬚閑提。當學如是。鬚閑提。汝親近善知識。恭敬承事已便聞善法。聞善法已便善思惟。善思惟已便趣向法次法。趣向法次法已便知此苦如真。知此苦＊習。知此苦滅。知此苦滅道如真。云何知苦如真。謂生苦老苦病苦死苦。怨憎會苦。愛別離苦。所求不得苦。略五盛陰苦。如是知苦如真。云何知苦＊習如真。謂此愛當受未來有。與喜欲俱。願彼彼有。如是知苦＊習如真。云何知苦滅如真。謂此愛當受未來有。與喜欲俱。願彼彼有。滅無餘斷捨吐盡無欲沒息止。如是知①苦滅如真。云何知苦滅道如真。謂八②支聖道。正見乃至正定。是謂為八。如是知苦滅道如真。說此法已。鬚閑提異學遠塵離垢。諸法法眼生。於是鬚閑提異學見法得法。覺白淨法。斷疑度惑。更無餘尊。不復從他。無有猶豫。已住果證。於世尊法得無所畏。即從③座起。稽首佛足白曰。世尊。願令我得出家學道受具足得比丘。世尊告曰。善來比丘。修行梵行。鬚閑提異學即是出家學道。受具足得比丘。鬚閑提出家學道。受具足知法已至得阿羅訶。佛說如是。尊者鬚閑提聞佛所說。歡喜奉行

④鬚閑提經第二竟⑤四千一百二十一字

中阿＊含經卷第三十⑥八⑦八千六百六十二字⑧

中阿⑨含經卷第三十九

⑩東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

(一五四)梵志品⑪婆羅婆堂經⑫第三　⑬第四分別誦

我聞如是。一時佛遊舍衛國。在⑭東園鹿子母堂。爾時有二人⑮婆私吒及⑯婆羅婆梵志族。剃除鬚髮。著袈裟衣。至信捨家無家學道。諸梵志見已極訶⑰責數。甚急至苦而語之曰。梵志種勝餘者不如。梵志種白餘者皆黑。梵志得清淨。非梵志不得清淨。梵志梵天子。從彼口生。梵梵所化。汝等捨勝從不如。捨白從黑。彼禿沙門。為黑所縛斷種無子。是故汝等所作大惡極犯大過。爾時世尊則於晡時。從⑱燕坐起堂上來下。於堂影中露地經行。為諸比丘說甚深微妙法。尊者婆私吒遙見世尊則於晡時從＊燕坐起堂上來下。於堂影中露地經行。為諸比丘說甚深微妙法。尊者婆私吒見已語曰。賢者婆羅婆。當知世尊則於晡時從＊燕坐起堂上來下。於堂影中露地經行。為諸比丘說甚深微妙法。賢者婆羅婆。可共詣佛。或能因此從佛聞法。於是婆私吒及婆羅婆即詣佛所。稽首作禮從後經行。世尊迴顧告彼二人。婆私吒。汝等二梵志。捨梵志族。剃除鬚髮。著袈裟衣。至信捨家無家學道。諸梵志見已不大＊責數⑲耶。彼即答曰。唯然世尊。諸梵志見已極訶＊責數甚急至苦。世尊問曰。婆私吒。諸梵志見已。云何極訶＊責數甚急至苦＊耶。答曰。世尊。諸梵志見我等已而作是說。梵志種勝餘者不如。梵志種白餘者皆黑。梵志得清淨。非梵志不得清淨。梵志梵天子從彼口生。梵梵所化。汝等捨勝從不如。捨白從黑。彼禿沙門為黑所縛斷種無子。是故汝等所作大惡極犯大過。世尊。諸梵志見我等已。如是極訶＊責數甚急至苦。世尊告曰。婆私吒。彼諸梵志所說至惡⑳極㉑自無賴。所以者何。謂彼愚癡不善曉解。不識良田。不能自知。作如是說。我等梵志是梵天子從彼口生。梵梵所化。所以者何。婆私吒。我此無上明行作證。不說生勝。不說種姓。不說憍慢。彼可我意。不可我意。因坐因水。所學經書。婆私吒。若有婚姻者。彼應說生。應說種姓。應說憍慢。彼可我意。不可我意。因坐因水。所學經書。婆私吒。若有計生計姓計慢者。彼極遠離於我無上明行作證。婆私吒。說生說姓說慢。彼可我意。不可我意。因坐因水。所學經書者。於我無上明行作證別。復次婆私吒。謂有三種。令非一切人人共諍。雜善不善法。彼則為聖所稱不稱。云何為三。剎利種梵志種居士種。婆私吒。於意云何。剎利殺生不與取行邪婬妄言乃至邪見。居士亦然。非梵志＊耶。答曰。世尊。剎利亦可殺生不與取行邪婬妄言乃至邪見。梵志居士亦復如是。世尊問曰。婆私吒。於意云何。梵志離殺斷殺不與取行邪婬妄言。乃至離邪見得正見。剎利居士為不然＊耶。答曰。世尊。梵志亦可離殺斷

①〔苦〕－(聖)　②支＝枝(聖)　③座＝坐(宋)(聖)　④〔鬚閑…竟〕七字－(聖)　⑤〔四千…字〕八字－(三)(聖)　⑥八十(第四分別誦)(宋)(元)(聖)　⑦〔八千…字〕八字－(三)(聖)　⑧＋(性空佛海德佛藥王佛空王佛藥王菩薩藥上菩薩)二十字(光明皇后願文)(聖)　⑨含＝鋡(聖)＊　⑩〔東晉…譯〕十三字－(聖)　⑪～D. 27. Aggañña suttanta. 〔No. 1 (5)〕　⑫第十(十)(聖)　⑬〔第四分別誦〕－(聖)　⑭東園～Pubbārāma.　⑮～Vāseṭṭha.　⑯～Bhāradvāja.　⑰責＝嘖(聖)＊　⑱燕＝宴(三)＊　⑲耶＝邪(宮)＊　⑳極自＝困極(三)　㉑自＝困(宮)(聖)

殺不與取行邪婬妄言，乃至離邪見得正見。剎利居士亦復如是。世尊問曰：婆私吒。於意云何。若有無量惡不善法，是剎利居士所行。非梵志*耶。若有無量善法，是梵志所行。非剎利居士*耶。答曰：世尊。若有無量惡不善法，彼剎利①居士亦②可行。梵③志亦復如是。若有無量善法，彼梵志亦可行。剎利居士亦復如是。婆私吒。若有無量惡不善法，一向剎利居士行非梵志者。若有無量善法，一向梵志行非剎利居士者。彼諸梵志可作是說。我等梵志是梵天子。從彼口生。梵梵所化。所以者何。婆私吒。見梵志女始婚姻時，婚姻已後，見懷④姙⑤身時，懷*姙*身已後，見產生時。或童男或童女。婆私吒。如是諸梵志亦如世法，隨產道生。然彼妄言。⑥誣謗梵天而作是說。我等梵志是梵天子。從彼口生。梵梵所化。婆私吒若族姓子若干種姓。若干種名。捨若干族。剃除鬚髮，著袈裟衣，至信捨家無家從我學道。應作是⑦說。我等梵志是梵天子。從彼口生。梵梵所化。所以者何。婆私吒。彼族姓子入我正法律中，受我正法律，得至彼岸。斷疑度⑧惑無有猶豫。於世尊法得無所畏。是故彼應作是說。我等梵志是梵天子。從彼口生。梵梵所化。婆私吒。彼梵天者是說如來無所著等正覺。梵是如來。⑨冷是如來。無煩無熱不離如者。是如來也。婆私吒。於意云何。諸釋下意愛敬至重。供養奉事於⑩波斯匿拘娑羅王*耶。彼則答曰：如是世尊。世尊問曰：婆私吒。於意云何。若諸釋下意愛敬至重。供養奉事於波斯匿拘娑羅王，如是波斯匿拘娑羅王則於我身下意愛敬至重。供養奉事於我*耶。答世尊曰：諸釋下意愛敬至重。供養奉事於波斯匿拘娑羅王者。⑪此無奇特。若波斯匿拘娑羅王，下意愛敬至重供養奉事於世尊者。此甚奇特。世尊告曰：婆私吒。波斯匿拘娑羅王不如是意，而於我身下意愛敬至重供養奉事於我。沙門瞿曇種族極高。我種族下。沙門瞿曇財寶甚多。我財寶少。沙門瞿曇形色至妙。我色不妙。沙門瞿曇有大威神。我威神小。沙門瞿曇有善智慧。我有惡智。婆私吒。但波斯匿拘娑羅王。愛敬於法至重供養。為奉事故而於我身下意愛敬至重供養奉事於我。爾時世尊告比丘曰：婆私吒。有時此世皆悉敗壞。此世壞時若有衆生生⑫晃昱天。彼於其中妙色意生。一切支節諸根具足。以喜為食。自身光明。昇於虛空。淨色久住。婆私吒。有時此大地滿其中水。彼大水上以風吹攪。結⑬擴為精⑭合聚和合。猶如熟酪以⑮抨抨乳結*擴為精*合聚和合。如是婆私吒。有時此大地滿其中水。彼大水上以風吹攪結*擴為精*合聚和合。從是生地味。有色香味。云何為色。猶如生⑯酥及熟*酥色。云何為味。如蜜丸味。婆私吒。有時此世還⑰復成時。若有衆生生晃昱天。壽盡業盡福盡命終生此為人。生此間已妙色意生。一切支節諸根具足。以喜為食。自身光明。昇於虛空淨色久住。婆私吒。爾時世中無有日月。亦無星宿。無有晝夜。無月半月。無時無歲。婆私吒。爾之時無父無母。無男無女。又無大家。復無奴婢。唯等衆生。於是有一衆生貪⑱餮不廉。便作是念。云何地味。我寧可以指抄此地味嘗。彼時衆生便以指抄此地味嘗。如是衆生既知地味。復欲得食。彼時衆生復作是念。何故以指食此地味。用自疲勞。我今寧可以手撮此地味食。彼時衆生便以手撮此地味食。於彼衆生中復有衆生見彼衆生各以手撮此地味食。便作是念。此實為善。此實為快。我等寧可亦以手撮此地味食。時彼衆生即以手撮此地味食。若彼衆生以手撮此地味食已。如是如是身生轉厚轉重轉堅。若彼本時有清淨色。於是便滅自然生闇。婆私吒。世間之法自然有是。若生闇者必生日月。生日月已便生星宿。生星宿已便成晝夜。成晝夜已便有月半月。有時有歲。彼食⑲地味住世久遠。婆私吒。若有衆生食地味多者。便生惡色。食地味少者便有妙色。從是知色有勝有如。因色勝如故。衆生衆生共相輕慢言。我色勝汝色不如。因色勝如而生輕慢及惡法故。地味便滅。地味滅已。彼衆生等便共聚集。極悲啼泣而作是語。奈何地味。奈何地味。猶如今人含消美物。不說本字。雖受持而不知義。此說觀義亦復如是。婆私吒。地味滅後彼衆生生地⑳肥。有色香味。云何為色。猶如生*酥及熟*酥色。云何為味。如

① 〔居士〕－【宋】【元】【明】 ② （不）＋可【宋】 ③ 志＋（居士）【宋】【元】【明】 ④ 姙＝任【元】【明】＊ ⑤ 〔身〕－【宋】【元】【明】＊ ⑥ 誣＝誣【元】【明】 ⑦ 說＝念【宋】 ⑧ 惑＝或【元】 ⑨ 冷＝今【宮】【聖】 ⑩ ～Pasenadi. ⑪ 〔此〕－【元】 ⑫ 晃昱天～Ābhassara. ⑬ 擴＝㩭【宋】＊ ⑭ 合＝含【明】 ⑮ 抨抨＝軿軿【明】 ⑯ 酥＝蘇【明】＊ ⑰ 復成＝成復【宋】【元】【明】 ⑱ 餮＝餘【元】【明】 ⑲ 地味住＝味在【宋】 ⑳ 肥＝脂【明】＊

蜜丸味。彼食此地*肥住世久遠。婆私吒。若有衆生食地*肥多者便生❶惡色。食地*肥少者便有妙色。從是知色有勝有如。因色勝如故。衆生衆生共相輕慢言。我色勝汝色不如。因色勝如而生輕慢及惡法故地*肥便滅。地*肥滅已。彼衆生等便共聚集。極悲啼泣而作是語。奈何地*肥。奈何地*肥。猶如今人爲他所❷嘖。不說本字。雖受持而不知義。此說觀義亦復如是。婆私吒。地*肥滅後彼衆生生❸婆羅。有色香味。云何爲色。猶❹加曇華色。云何爲味。如淳蜜丸味。彼食此婆羅住世久遠。婆私吒。若有衆生食婆羅多者便生惡色。食婆羅少者便有妙色。從是知色有勝有如。因色勝如故。衆生衆生共相輕慢言。我色勝汝色不如。因色勝如而生輕慢及惡法。故婆羅便滅。婆羅滅已彼衆生等便共聚集。極悲啼泣而作是語。奈何婆羅。奈何婆羅。猶如今人苦法所觸。不說本字。雖受持而不知義。此說觀義亦復如是。婆私吒。婆羅滅後彼衆生生自然粳米。白淨無皮。亦無有❺䵃❻䴭長四寸。朝刈暮生暮刈朝生。熟有鹽味無有生氣。衆生食此自然粳米。❼如彼衆生食此自然粳米已。彼衆生等便生若干形。或有衆生而生男形。或有衆生而生女形。若彼衆生生男女形者。彼相見已便作是語。惡衆生生惡衆生生。婆私吒。惡衆生生者。謂說婦人也。若彼衆生生於男形及女形者。彼衆生等則更相伺。更相伺已眼更相視。更相視已則更相染。更相染已便有煩熱。有煩熱已便相愛著。相愛著已便行於欲。若見行欲時。便以木石。或以杖塊而❽打擲之。便作是語。❾咄弊惡衆生作非法事。云何衆生共作是*耶。猶如今人迎新婦時。則以❿樸華散。或以華鬘垂。作如是⓫言。新婦安隱新婦安隱。本所可憎今所可愛。婆私吒。若有衆生惡不淨法。憎惡羞恥慚愧者。彼便離衆一日二日至六七日。半月一月乃至一歲。婆私吒。若有衆生欲得行此不淨行者。彼便作家而作是說。此中作惡此中作惡。婆私吒。是謂初因初緣世中起家法。舊第一智。如法非不如法。如法人尊。於中有一⓬事懶⓭惰衆生。便作是念。我今何爲日⓮日常取自然粳米。我寧可⓯*幷取一日食直*耶。彼便*幷取一日食米。於是有一衆生語彼衆生曰。衆生汝來共行取米*耶。彼則答曰。我已*幷取。汝自取去。彼衆生聞已便作是念。此實爲善。此實爲快。我亦寧可*幷取明日所食米*耶。彼便*幷取明日米來。復有一衆生語彼衆生曰。衆生汝來共行取米*耶。彼則答曰。我已*幷取明日米來。汝自取去。彼衆生聞已便作是念。此實爲善。此實爲快。我今寧可*幷取七日食米來*耶。時彼衆生卽便*幷取七日米來。*如彼衆生自然粳米極取積聚。彼宿粳米便生皮*䵃。⓰刈至七日亦生皮*䵃。隨所*刈處卽不復生。於是彼衆生便共聚集。極悲啼泣作如是語。我等生惡不善之法。謂我曹等儲畜宿米。所以者何。我等本有妙色意生。一切支節諸根具足。以⓱喜爲食自身光明。昇於虛空淨色久住。我等生地味有色香味。云何爲色。猶如生⓲酥及熟*酥色。云何爲味。如蜜丸味。我等食地味住世久遠。我等若食地味多者便生惡色。食地味少者⓳彼有妙色。從是知色有勝有如。因色勝如故。我等各各共相輕慢言。我色勝汝色不如。因色勝如而生輕慢及惡法故地味便滅。地味滅後我等生地*肥有色香味。云何爲色。猶如生*酥及熟*酥色。云何爲味。如蜜丸味。我等食地*肥住世久遠。我等若食地*肥多者便生惡色。食地*肥少者便有妙色。從是知色有勝有如。因色勝如故。我等各各共相輕慢言。我色勝汝色不如。因色勝如而生輕慢及惡法故地*肥便滅。地*肥滅後我等生婆羅有色香味。云何爲色。猶*加曇華色。云何爲味。如淳蜜丸味。我等食婆羅住世久遠。我等若食婆羅多者便生惡色。食婆羅少者便有妙色。從是知色有勝有如。因色勝如故。我等各各共相輕慢言。我色勝汝色不如。因色勝如而生輕慢及惡法故婆羅便滅。婆羅滅後。我等生自然粳米。白淨無皮亦無有*䵃*䴭。長四寸。朝刈暮生暮刈朝生。熟有鹽味無有生氣。我等食彼自然粳米。⑳如我等自然粳米極取積聚。彼宿粳米便生皮*䵃。㉑刈至七日亦生皮*䵃。隨所刈處卽不復生。我等寧可造作田種立標㉒牓*耶。於是㉓衆生等造作田種。竪立標

❶惡=[illegible]　❷嘖=責　❸〜Badālatā.　❹加=如*　❺䵃=[illegible]*　❻䴭=[illegible]*　❼如+(如)*　❽打擲=擲打　❾咄+(嗜)　❿樸=[illegible]　⓫言=語　⓬〔事〕−　⓭惰=[illegible]　⓮日=月　⓯幷=併*　⓰刈=穫*　⓱喜=憙　⓲酥=蘇*　⓳彼=便　⓴如+(如)　㉑刈=穫　㉒牓=榜*　㉓(彼)+衆

*牓。[1]於中有一衆生自有稻穀。而入他田竊取他稻。其主見已便作是語。咄咄弊惡衆生。云何作是。汝自有稻。而入他田竊取他稻。汝今可去後莫復作。然彼衆生復至再三竊取他稻。其主亦至再三見已。便以拳扠牽詣衆所。語彼衆曰。此一衆生自有稻穀。而入我田竊取我稻。然彼一衆生亦語衆曰。此一衆生以拳扠我牽來詣衆。於是彼諸衆生共聚集會。極悲啼泣而作是語。我等生惡不善之法。謂守田也。所以者何。因守田故便共諍訟。有失有盡有相道說。有拳相扠。我等寧可於其衆中舉一端[2]正形色極妙最第一者立爲[3]田主。若可訶者當令彼訶。若可[4]擯者當令彼*擯。若我曹等所得稻穀。當以如法輸送與彼。於是彼衆生中。若有端*正形色極妙最第一者。衆便共舉立爲田主。若可訶者彼便訶[5]嘖。若可*擯者彼便*擯棄。[6]若有稻者便以如法輸送與彼。彼是田主。是田主謂之[7]剎利也。令如法樂衆生。[8]守護行戒是[9]王。是王謂之[10]王也。婆私吒。是謂初因初緣世中剎利種。舊第一智。如法非不如法。如法人尊。於是彼異衆生以守爲病。以守爲癰。以守爲箭刺。便棄捨守。依於無事作草葉屋而學禪也。彼從無事。朝朝平旦入村邑王城而行乞食。彼多衆生見便施與恭敬尊重。而作是語。此異衆生以守爲病。以守爲癰。以守爲箭刺。便棄捨守。依於無事作草葉屋而學禪也。此諸尊捨害惡不善法。是梵志。是梵志謂之梵志也。彼衆生學禪不得禪。學苦行不得苦行。學遠離不得遠離。學一心不得一心。學精進不得精進。便[11]捨無事。還村邑王城。作四[12]柱屋。造立經書。彼多衆生見如是已。便不復施與恭敬尊重。而作是語。此異衆生本以守爲病。以守爲癰。以守爲箭刺。便棄捨守。依於無事作草葉屋。而學於禪不能得禪。學苦行不得苦行。學遠離不得遠離。學一心不得一心。學精進不得精進。便捨無事還村邑王城。作四[13]柱屋造立經書。此諸尊等更學博聞。不復學禪。是博聞。是博聞謂之博聞。婆私吒。是謂初因初緣世中有梵志種。舊第一智。如法非不如法。如法人尊。於是彼異衆生各各[14]詣諸方而作田業。是各各諸方。而作田業。是各各諸方而作田業。謂之[15]鞞舍。婆私吒。是謂初因初緣世中有鞞舍種。舊第一智。如法非不如法。如法人尊。婆私吒。世中起此三種姓已。便知有第四[16]沙門種也。云何世中有此三種姓已。便知有第四沙門種耶。於剎利族姓之子。能自訶*嘖惡不善法。自厭憎惡惡不善法。剃除鬚髮著袈裟衣。至信捨家無家學道。而作是念。我當作沙門行於梵行。便作沙門行於梵行。如是梵志種族。鞞舍種族族姓之子。亦自訶*嘖惡不善法。自厭憎惡惡不善法。剃除鬚髮著袈裟衣。至信捨家無家學道。亦作是念。我當作沙門行於梵行。便作沙門行於梵行。婆私吒。如是世中起此三種姓已。便知有第四沙門種也。婆私吒。我今廣說此三種姓。云何廣有此三種耶。剎利種族族姓之子。身行不善法。口意行不善法。彼身壞命終一向受苦。如是梵志種族鞞舍種族族姓之子。身行不善法。口意行不善法。彼身壞命終一向受苦。婆私吒。剎利種族族姓之子。身行善法。口意行善法。彼身壞命終一向受樂。如是梵志種族鞞舍種族族姓之子。身行善法。口意行善法。彼身壞命終一向受樂。婆私吒。剎利種族族姓之子。身行二行及與護行。口意行二行及與護行。彼身壞命終受於苦樂。如是梵志種族鞞舍種族族姓之子。身行二行及與護行。口意行二行及與護行。彼身壞命終受於苦樂。婆私吒。剎利種族族姓之子。修七覺法善思善觀。彼如是知。如是見。欲漏心解脫。有漏無明漏心解脫。解脫已便知解脫。生已盡梵行已立。所作已辦不更受有。知如真。如是梵志種族鞞舍種族族姓之子。修七覺法善思善觀。彼如是知。如是見。欲漏心解脫。有漏無明漏心解脫。解脫已便知解脫。生已盡梵行已立。所作已辦不更受有。知如真。婆私吒。如是此三種廣分別也。梵天帝主說此偈曰

剎利二足尊　謂有種族姓
求學明及行　彼爲天人稱

婆私吒。梵天帝主善說此偈。非不善也。善歌諷誦非不善也。善詠語言非不善也。謂如是說

剎利二足尊　謂有種族姓

[1] [於]－【聖】　[2] 正＝政【聖】*　[3] 田主～Khettānaṁ-pati.　[4] 擯＝殯賓【聖】*　[5] 嘖＝責【三】*　[6] 若＝各【聖】　[7] ～Khattiya.　[8] 守＝害【宋】【元】【明】【宮】，害【?】【聖】　[9] 王＝主【聖】　[10] 王～Rājan.　[11] [捨]－【聖】　[12] 柱＝住【聖】　[13] 柱＝注【聖】　[14] [諸]－【三】【宮】【聖】　[15] ～Vessa.　[16] ～Samaṇa.

求學明及行　彼爲天人稱

所以者何。我亦如是說

剎利二足尊　謂有種族姓
求學明及行　彼爲天人稱

佛說如是。尊者婆私吒婆羅婆等。及諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

①婆羅婆堂經第三竟②五千六十八字

(一五五)③中阿含梵志品④須達⑤哆經⑥第四

⑦第⑧三分別誦

我聞如是。一時佛遊舍衛國。在勝林給孤獨園。爾時須達⑨哆居士往詣佛所。稽首作禮却坐一面。世尊問曰。居士家頗行施耶。須達*哆居士答曰。唯然世尊。家行布施。但爲至麤。不能好也。糠飯麻羹薑菜一片。世尊告曰。居士。若施麤食。及施妙食。俱得報耳。居士。若行麤施。不信施。不故施。不自手施。不自往施。不思惟施。不由信施。不觀業果報施者。當觀如是受報心不欲得好家。不欲得好乘。不欲得好衣被。不欲得好飮食。不欲得好五欲功德。所以者何。以不至心故行施也。居士。當知受報如是。居士。若行麤施。信施。故施。自手施。自往施。思惟施。由信施。觀業果報施者。當觀如是受報心。欲得好家。欲得好乘。欲得好衣被。欲得好飮食。欲得好五欲功德。所以者何。以其至心故行施也。居士。當知受報如是。居士。若行妙施。不信施。不故施。不自手施。不自往施。不思惟施。不由信施。不觀業果報施者。當觀如是受報心。不欲得好家。不欲得好乘。不欲得好衣被。不欲得好飮食。不欲得好五欲功德。所以者何。以不至心故行施也。居士當知。受報如是。居士。若行妙施。信施故施。自手施。自往施。思惟施。由信施。觀業果報施者。當觀如是受報心。欲得好家。欲得好乘。欲得好衣被。欲得好飮食。欲得好五欲功德。所以者何。以其至心故行施也。居士。當知受報如是。居士。昔過去時有梵志大長者。名曰⑩隨藍。極大富樂資財無量。封戶食邑多諸珍寶。畜牧產業不可稱計。彼行布施其像如是。八萬四千金鉢盛滿碎銀。行如是大施。八萬四千銀鉢盛滿碎金。行如是大施。八萬四千金鉢盛滿碎金。行如是大施。八萬四千銀鉢盛滿碎銀。行如是大施。八萬四千象莊⑪玟嚴飾白絡覆上。行如是大施。八萬四千馬莊⑫嚴玟飾白絡金合羅那。行如是大施。八萬四千牛衣纑衣覆⑬翠之皆得一斛乳汁。行如是大施。八萬四千女姿容端⑭正覩者歡⑮悅。衆寶瓔珞嚴飾具足。行如是大施。況復其餘食噉含消。居士。若梵志隨藍行如是大施。若復有施滿閻浮場凡夫食者。此於彼施爲最勝也。居士。若梵志隨藍行如是大施。及施滿閻浮場凡夫人食。若復有施一須陀洹食者。此於彼施⑯最爲勝也。居士若梵志隨藍行如是大施。及施滿閻浮場凡夫人食。施百須陀洹食。若復有施一斯陀⑰含食者。此於彼施爲最勝也。居士。若梵志隨藍行如是大施。及施滿閻浮場凡夫人食。施百須陀洹百斯陀*含食。若復有施一阿那*含食者。此於彼施爲最勝也。居士。若梵志隨藍行如是大施。及施滿閻浮場凡夫人食。施百須陀洹百斯陀*含百阿那*含食。若復有施一阿羅訶食者。此於彼施爲最勝也。居士。若梵志隨藍行如是大施。及施滿閻浮場凡夫人食。施百須陀洹百斯陀*含百阿那*含百阿羅訶食。若復有施一辟支佛食者。此於彼施爲最勝也。居士。若梵志隨藍行如是大施。及施滿閻浮場凡夫人食。施百須陀洹百斯陀*含百阿那*含百阿羅訶百辟支佛食。若復有施一如來無所著等正覺食者。此於彼施爲最勝也。居士。若梵志隨藍行如是大施。及施滿閻浮場凡夫人食。施百須陀洹百斯陀*含百阿那*含百阿羅訶百辟支佛食。若有作房舍施四方比丘衆者。此於彼施爲最勝也。居士。若梵志隨藍行如是大施。及施滿閻浮場凡夫人食。施百須陀洹百斯陀*含百阿那*含百阿羅訶百辟支佛食。作房舍施四方比丘衆。若有歡喜心歸命三尊佛法比丘衆及受戒者。此於彼施爲最勝也。居士。若梵志隨藍行如是大施。及施滿閻浮場凡夫人食。施百須陀洹百斯陀*含百阿那*含百阿羅訶百辟支佛食。作房舍施四方比丘衆。歡喜心歸命三尊佛法比丘衆及受戒。若有爲彼一切衆生行於慈心乃至*翠牛頃者。此於彼施爲最勝也。居士。若梵志隨藍行如是大施。及施滿閻浮場凡夫人食。施百須陀洹

①〔婆羅…覺〕－【聖】　②〔五千…字〕－【宋】【宮】　③〔中阿含〕－【聖】　④～A.IX.20. Velāma. 〔Nos. 72－74, No. 125 (27. 3)〕　⑤哆＝多【宋】　⑥第＝十(十)【聖】　⑦〔第三分別誦〕－【聖】　⑧三＝四【宋】【元】【宮】　⑨哆＝多【聖】*　⑩隨藍～Velāma.　⑪玟＝校【宋】【元】【宮】　⑫嚴玟＝校嚴【宋】【元】【宮】　⑬翠＝構【元】，搆【宮】*　⑭正＝政【宮】　⑮悅＝喜【宮】　⑯最爲＝爲最【宋】【宮】　⑰含＝給【宮】

百斯陀*含百阿那*含百阿羅訶百辟支佛食，作房舍施四方比丘衆。歡喜心歸命三尊佛法比丘衆，及受戒。爲一切衆生行於慈心，乃至*搆牛頃。若有能觀一切諸法無常苦空及非神者，此於彼施爲最勝也。於居士意云何。昔時梵志大長者名隨藍者，謂異人*耶。莫作斯念。所以者何。當知即是我也。我昔爲梵志大長者，名曰隨藍。居士。我於爾時爲自饒益，亦饒益他，饒益多人，愍傷世間，爲天爲人求義及饒益，求安隱快樂。爾時說法不至究竟，不究竟白淨，不究竟梵行，不究竟梵行訖。爾時不離生老病死啼哭憂慼，亦未能得脫一切苦。居士。我今出世如來無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐。我今自饒益，亦饒益他，饒益多人，愍傷世間，爲天爲人求義及饒益，求安隱快樂。我今說法得至究竟，究竟白淨。究竟梵行。究竟梵行訖。我今已離生老病死啼哭憂慼，我今已得脫一切苦。佛說如是。須達[1]哆居士及諸比丘聞佛所說，歡喜奉行

[2]須達哆經第四竟[3]一千五百八十九字

(一五六)[4]中阿*含梵志品[5]梵波羅延經[6]第五

[7]第四分別誦

我聞如是。一時佛遊舍衛國，在勝林給孤獨園。爾時拘[8]娑羅國衆多梵志，中後彷徉往詣佛所，共相問訊，却坐一面，白曰。瞿曇。欲有所問，聽我問耶。世尊告曰。恣汝所問。時諸梵志問曰。瞿曇。頗今有梵志學故梵志法，爲越故梵志法耶。世尊答曰。今無梵志學故梵志法，梵志久已越故梵志法。時諸梵志問曰。瞿曇。云何今無梵志學故梵志法，諸梵志等越故梵志法，來爲幾時*耶。彼時世尊以偈答曰

所謂昔時有　自調御熱行
捨五欲功德　行清淨梵[9]行
梵行及戒行　率至柔軟性
恕亮無害心　忍辱護其意
昔時有此法　梵志不護此
梵志不守護　所有錢財*穀
誦習錢財*穀　梵志守此藏
衣色若干種　[10]屋舍及床榻
豐城及諸國　梵志學如是
此梵志莫害　率守護諸法
往到[11]於他門　無有拘制彼
發家乞求[12]法　隨其食時到
梵志住在家　見者欲爲施
滿四十八年　行清淨梵行
求索明行成　昔時梵志行
彼不偷財物　亦無有恐怖
愛[13]憂攝相應　當以共和合
不爲煩惱故　怨[14]婬相應法
諸有梵志者　無能行如是
若有第一行　梵志極堅求
彼諸[15]婬欲法　不行乃至夢
彼因此梵行　自稱梵我梵
知彼有此行　慧者當知彼
床薄衣極單　食[16]酥乳命存
乞求皆如法　立齋行布施
齋時無異乞　自於己乞求
立齋行施時　彼不有殺牛
如父母兄弟　及餘有親親
人牛亦如是　彼因是生樂
[17]飮食體有[18]力　乘者安隱樂
知有此義理　莫樂殺於牛
柔軟身極大　精色名稱譽
慇懃自求利　昔時梵志行
梵志爲自利　專事及非事
彼當來此世　必度脫此世
彼月過於月　見意趣向彼
遊戲於夜中　嚴飾諸婦[19]人
吉牛圍繞前　婦女極端[20]正
人間微妙欲　梵志之常願
具足車乘具　善作縫治好
家居及婚姻　梵志之常願
彼造作此縛　我等從彼來
大王齋行施　莫失其財利
饒財物米穀　若有餘錢財
大王相應此　梵志及車乘
象齋及馬齋　[21]馬齋不障門
[22]聚集作齋施　財物施梵志
彼從[23]此得利　愛樂惜財物
彼以起爲欲　數數增長愛
猶如廣池水　及無量財物
如是人有牛　於生生活具
彼造作此縛　我等從彼來
大王[24]齋行施　莫失其財利

[1] 哆＝多（宋）　[2]〔須達…竟〕－（聖）　[3]〔一千…字〕－（宋）（元）　[4]〔中阿含〕－（聖）　[5] ～Sn. II. 7. Brahmaṇadhammika sutta.　[6] 第十(十)（聖）　[7]〔第四分別誦〕－（聖）　[8] 娑＝婆（乙）　[9] 行＝志（聖）　[10] 屋＝居（乙）　[11] 於他＝他族（宋）（元）（明）　[12] 法＝去（宋）（明）　[13] 愛＝受（宋）（明）　[14] 婬＝好（聖）　[15] 婬＝姓（聖）　[16] 酥＝蘇（明）　[17] 飮＝餘（聖）　[18] 力＝方（聖）　[19] 人＝女（宋）（明）　[20] 正＝政（明）　[21] 馬＝長（宋）（明），牛（乙）　[22] 聚＝取（乙）　[23] 此得＝得此（元）（明）　[24] 齋＝齊（乙）（明）

饒財物米穀　若汝多有牛
大王相應此　梵志及車乘
無量百千牛　因為[1]齋故殺
頭角無所嬈　牛猪昔時等
往至捉牛角　持利刀殺牛
喚牛及於父　羅[2]剎名曰香
彼喚呼非法　以刀刺牛時
此法行於*齋　越過最在前
無有事而殺　遠離衰退法
昔時有三病　欲不用食[3]者
以憎嫉於牛　起病九十八
如是此[4]增諍　故為智所惡
若人見如是　誰不有憎者
如是此世行　無智最下賤
各各為欲憎　若婦誹謗夫
剎利梵志女　及守護於[5]姓
若犯於生法　自在由於欲

如是梵志。今無梵志學。故梵志法。梵志越故梵志法。來爾許時也。於是拘*娑羅國衆多梵志白曰。世尊。我已知。善逝。我已解。[6]世尊。我今自歸。於佛法及比丘衆。[7]唯願世尊受我為優婆塞。從今日始終身自歸乃至命盡。佛說如是。彼拘*娑羅國衆多梵志。及諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[8]梵波羅延經第五竟[9]九百五十九字

中阿含經卷第三十九[10]十千六百九字　[11]第四分別誦[12]

中阿含經卷第四十

[13]東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

(一五七)梵志品[14]黃蘆園經第[15]六　[16]第四分別誦

我聞如是。一時佛遊[17]鞞蘭若。在[18]黃蘆園中。爾時鞞蘭若梵志年耆宿老。壽將欲過命垂至盡。年百二十[19]拄杖而行。中後彷徉往詣佛所。共相問訊。當在佛前[20]倚杖而立白曰。瞿曇。我聞沙門瞿曇。年幼極少新出家學。若有名德沙門梵志親自來詣。而不禮敬。亦不尊重。不從[21]坐起。不請令坐。瞿曇。此事大為不可。世尊告曰。梵志。我初不見天及魔梵沙門梵志。從人至天謂自來詣能令如來禮敬尊重。而從坐起請令坐者。梵志。若有來詣。欲令如來禮敬尊重而從坐起請令坐者。彼人必當頭破七分。梵志復[22]白。瞿曇無味。世尊告白。梵志。有事令我無味。然不如汝言。若有色味聲[23]味香味觸味者。彼如來斷智絕滅拔根終不復生。是謂有事令我無味。然不如汝言。梵志復*白。瞿曇無恐怖。世尊告曰。梵志。有事令我無恐怖。然不如汝言。若有色恐怖。聲香味觸恐怖者。彼如來斷智絕滅。拔根終不復生。是謂有事令我無恐怖。然不如汝言。梵志復*白。瞿曇。不入胎。世尊告曰。梵志。有事令我不入胎。然不如汝言。若有沙門梵志。當來胎床。斷智絕滅。拔根終不復生者。我說彼不入胎。如來當來胎床。斷智絕滅。拔根終不復生。是故令我不入胎。是謂有事令我不入胎。然不如汝言。梵志。我於此衆生無明來。無明樂。無明覆。無明卵之所裹。我先觀法。我於衆生為最第一。猶鷄生卵。或十或十二。隨時念。隨時覆。隨時暖。隨時擁護。彼於其後。鷄設放逸。於中有鷄子。或以口嘴。或以足爪。啄破其卵。安隱自出。彼於鷄子為最第一。我亦如是。於此衆生無明來。無明樂。無明覆。無明卵之所裹。我先觀法。我於衆生為最第一。梵志。我持蒿草往詣覺樹。布草樹下。敷尼師[24]檀。結[25]加趺坐。不破正坐。要至漏盡。我不破正坐。要至漏盡。我正坐已離欲離惡不善之法。有覺有觀。離生喜樂逮初禪成就遊。是謂我爾時獲第一[26]增上心。即於現法得安樂居。易不難得。樂住無怖。安隱快樂。令昇涅槃。復次梵志。我覺觀已息內[27]靜一心。無覺無觀。定生喜樂逮第二禪成就遊。是謂我爾時獲第二增上心。即於現法得安樂居。易不難得。樂住無怖。安隱快樂。令昇涅槃。復次梵志。我離於喜欲捨無求遊。正念正智而身覺樂。謂聖所說聖所捨。念樂住[28]室。逮第三禪成就遊。是謂我爾時獲第三*增上心。即於現法得安樂居。易不難得。樂住無怖。安隱快樂。令昇涅槃。復次梵志。我樂滅苦滅。喜憂本已滅不苦不樂。捨念清淨逮第四禪成就遊。是謂我爾時獲第四增上心。即於現法得安樂居。易不難得。樂住無怖。安隱快樂。令昇涅槃。復次梵志　我

[1] 齋＝齎　[2] 剎＝殺　[3] 者＝老　[4] 增＝憎　[5] 姓＝性　[6] 世尊＝善逝　[7] 唯＝惟　[8] (梵波…竟)八字一　[9] (九百…字)一　[10] (十千…字)一　[11] (第四分別誦)一　[12] ＋(性空佛海德佛空王佛)九字(光明皇后願文)　[13] (東晉…譯)十三字一　[14] ～A. VIII. Verañja. [No. 75]　[15] (十)十六　[16] (第四分別誦)一　[17] ～Verañjā.　[18] ～Nalerupucimanda.　[19] 拄＝柱　[20] 倚＝猗　[21] 坐＝座　[22] 白＝曰*　[23] (味)一　[24] 檀＝壇　[25] 加＝跏　[26] 增＝曾*　[27] 靜＝靖　[28] 室＝空

已得如是定心清淨。無穢無煩柔軟善住得不動心。❶覺憶宿命智通作證。我有行有❷相貌。憶本無量昔所經歷。謂一生二生百生千生。成劫敗劫無量成敗劫。彼衆生名某。彼昔更歷。我曾生彼。如是姓。如是字。如是生。如是飮食。如是受苦樂。如是長壽。如是久住如是壽訖。此死生彼彼死生此。我生在此。如是姓。如是字。如是生。如是飮食。如是受苦樂。如是長壽。如是久住。如是壽訖 是謂我爾時初夜得此第一明達。以本無放逸。樂住遠離修行精懃。謂無智滅而智生。闇壞而明成。無明滅而明生。謂憶宿命智作證明達。復次梵志。我已得如是定心清淨無穢無煩。柔軟善住得不動心。學於生死智通作證。我以清淨天眼出過於人。見此衆生死時生時。好色惡色。妙與不妙。往來善處及不善處。隨此衆生之所作業。見其如眞。若此衆生成就身惡行口意惡行。誹謗聖人。邪見成就邪見業。彼因緣此身壞命終。必至惡處生地獄中。若此衆生成就身妙行口意妙行。不誹謗聖人。正見成就正見業。彼因緣此身壞命終。必昇善處上生天中。是謂我爾時中夜得此第二明達。以本無放逸。樂住遠離修行精❸勤。謂無智滅而智生。闇壞而明成。無明滅而明生。謂生死智作證明達。復次梵志。我已得如是定心清淨無穢無煩。柔軟善住得不動心。學於漏盡智通作證。我知此苦如眞。知此苦❹習。知此苦滅。知此苦滅道如眞。知此漏如眞。知此漏*習。知此漏滅。知此漏滅道如眞。我如是知如是見。欲漏心解脫。有漏無明漏心解脫。解脫已便知解脫。生已盡梵行已立。所作已辦不更受有。知如眞。是謂我爾時後夜得此第三明達。以本無放逸。樂住遠離修行精*勤。謂無智滅而智生。闇壞而明成。無明滅而明生。謂漏盡智作證明達。復次梵志。若有正說而說不癡法。衆生生世。一切衆生最勝。不爲苦樂所覆。當知正說者卽是我也。所以者何。我說不癡法。衆生生世。一切衆生最勝。不爲苦樂所覆。於是鞞蘭若梵志卽便捨杖。稽首佛足。白世尊曰。世尊爲第一。世尊爲大。世尊爲最。世尊爲勝。世尊爲等。世尊爲不等。世尊無與等等。世尊無障。世尊無障人。世尊。我今自歸於佛法及比丘衆。唯願世尊受我爲優婆塞。從今日始終身自歸乃至命盡。佛說如是。鞞蘭若梵志及諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❺黃蘆園經第六竟❻千六百二字

(一五八)❼中阿含梵志品❽頭那經❾第七 ❿第四分別誦

我聞如是。一時佛遊舍衛國。在勝林給孤獨園。爾時頭那梵志中後彷徉往詣佛所。共相問訊却坐一面。世尊問曰。頭那。若有問汝是梵志耶。汝梵志汝自稱說。梵志頭那答曰。瞿曇。若有正稱說梵志者。爲父母所擧受生清淨。乃至七世父母不絕種族。生生無惡博聞總持⓫誦過四典經。深達因緣正文戲五句說。瞿曇。正稱說梵志者卽是我也。所以者何。我爲父母所擧受生清淨。乃至七世父母不絕種族。生生無惡博聞總持。誦過四典經。深達因緣正文戲五句說。世尊告曰。頭那。我今問汝隨所解答。頭那。於意云何。若昔有梵志壽終命過。誦持經書。流布經書。誦習典經。所謂⓬夜吒⓭婆摩⓮婆摩提婆⓯毘奢蜜哆邏⓰夜陀揵尼⓱應疑羅娑⓲婆私吒⓳迦葉⓴婆羅婆㉑婆和。謂此施設五種梵志。有梵志猶如梵。有梵志似如天。有梵志不越界。有梵志越界。有梵志㉒旃荼羅第五。頭那。此五種梵志汝爲似誰。頭那白曰。瞿曇。略說此義不廣分別。我不能知。唯願沙門瞿曇。善說令我知義。世尊告曰。頭那。諦聽善思念之。我當爲汝廣分別說。頭那白曰。唯然瞿曇。頭那梵志受敎而聽。佛言。頭那。云何梵志猶如梵耶。若有梵志爲父母所擧受生清淨。乃至七世父母不絕種族。生生無惡。彼四十八年行童子梵行。欲得經書誦習典經。彼得經書誦習典經已。爲供養師求乞財物。如法非不如法。云何不如法。非田作非治生。非書非算非數非印。非手筆非文章。非經非詩。非以刀杖。非王從事。如法求乞。求乞財物供養於師。布施財物已。心與慈俱。遍滿一方成就遊。如是二三四方四維上下普周一切。心與慈俱。無結無怨無恚無諍。極廣甚大無量善修。遍滿一切世間成就遊。如是悲㉓喜心與捨俱。無結無怨無恚無諍。極廣甚大無量善修。遍滿一切世間成就遊。頭那。如

❶覺＝學㊂㊪ ❷相＝根㊣ ❸勤＝進㊂，懃㊪* ❹習＝集㊄㊪* ❺〔黃蘆…竟〕七字－㊪ ❻〔千六…字〕五字－㊂㊪ ❼〔中阿含〕－㊪ ❽～A. V. 192. Doṇa. ❾第十(十)㊪ ❿〔第四分別誦〕－㊪ ⓫誦…五句說～Mantadhāroṃ tiṇṇaṃ vedāna pāragū sanighaṇḍu-ketubhānaṃ sākkharappabhedānaṃ itihāsapañcamānaṃ padako veyyakaraṇo. 〔(152)參照〕. ⓬～Aṭṭhaka. ⓭～Vāmaka. ⓮Vāmadeva. ⓯毘奢蜜哆邏＝毘奢蜜哆羅㊂㊪, ～Vessāmitta. ⓰Yamadaggi. ⓱～Aṅgīrasa. ⓲～Vāseṭṭha. ⓳迦葉＝迦攝㊂, 迦攝㊪～Kassapa. ⓴～Bhāradvāja. 婆＝娑㊪ ㉑～Bhagu. ㉒旃荼羅＝旃荼羅㊂*，栴荼羅㊪* ～Caṇḍāla. ㉓喜＝憙㊪

是梵志猶如梵也。頭那。云何梵志似如天耶。若有梵志爲父母所舉受生清淨。乃至七世父母不絕種族生生無惡。彼四十八年行童子梵行。欲得經書誦習典經。彼得經書誦習典經已。爲供養師求乞財物。如法非不如法。云何不如法。非田作非治生。非書非算非數非印。非手筆非文章。非經非詩。非以刀杖。非王從事。如法求乞。求乞財物供養於師。布施財物已。行身妙行口意妙行。❶行身妙行口意妙行已。彼因緣此身壞命終。必昇善處上生天中。頭那。如是梵志似如天也。頭那。云何梵志不越界耶。若有梵志爲父母所舉受生清淨。乃至七世父母不絕種族生生無惡。彼四十八年行童子梵行。欲得經書誦習典經。彼得經書誦習典經已。爲供養師求乞財物。如法非不如法。云何不如法。非田作非治生。非書非算非數非印。非手筆非文章。非經非詩。非以刀杖。非王從事。如法求乞。求乞財物供養於師。布施財物已。爲自求妻。如法非不如法。云何不如法。梵志。不如是意。向梵志女令更相愛相攝合會。彼趣梵志女。非不梵志女。亦非刹利女。不懷❷姙不產生。頭那。以何等故梵志非趣懷姙。莫令彼❸男及以女人名不淨❹婬。是故梵志非趣懷*姙。頭那。以何等故梵志非趣產生。莫令彼男及以女人名不淨恚。是故梵志不趣產生。頭那。彼所趣向不爲財物。不爲憍傲。不爲莊嚴。不爲❺玫飾。但爲子故。彼生子已。若有故梵志要誓處所界障。住彼持彼不越於彼。頭那。如是梵志不越界也。頭那。云何梵志爲越界耶。若有梵志爲父母所舉受生清淨。乃至七世父母不絕種族生生無惡。彼四十八年行童子梵行。欲得經書誦習典經。彼得經書誦習典經已。爲供養師求乞財物。如法非不如法。云何不如法。非田作非治生。非書非算非數非印。非手筆非文章。非經非詩。非以刀杖。非王從事。如法求乞。求乞財物供養於師。布施財物已。爲自求妻。如法非不如法。云何不如法。梵志不如是意。向梵志女令更相愛相攝合會。彼趣梵志女。非不梵志女。亦非刹利女。不懷*姙不產生。頭那。以何等故梵志不趣懷*姙。莫令彼男及以女人名不淨*婬。是故梵志不趣懷*姙。頭那。以何等故梵志不趣產生。莫令彼男及以女人名不淨恚。是故梵志不趣產生。頭那。彼所趣向。不爲財物。不爲憍傲。不爲莊嚴。不爲玫飾。但❻爲子故。彼生子已。若有故梵志要誓處所界障。不住止彼。不受持彼。便越於彼。頭那。如是梵志名越界也。頭那。云何梵志梵志旃荼羅。若有梵志爲父母所舉受生清淨。乃至七世父母不絕種族生生無惡。彼四十八年行童子梵行。欲得經書誦習典經。彼得經書誦習典經已。爲供養師求乞財物。如法非不如法。云何不如法。非田作非治生。非書非算非數非印。非手筆非文章。非經非詩。非以刀杖。非王從事。如法求乞。求乞財物供養於師。布施財物已。爲自求妻。如法非不如法。云何不如法。梵志不如是意。向梵志女令更相愛相攝合會。❼趣彼梵志女。非不梵志女。亦不刹利女。不懷*姙不產生。頭那。以何等故梵志不趣懷*姙。莫令彼男及以女人名不淨*婬。是故梵志不趣懷*姙。頭那。以何等故梵志不趣產生。莫令彼男及以女人名不淨恚。是故梵志不趣產生。頭那。彼所趣向。不爲財物。不爲憍傲。不爲莊嚴。不爲玫飾。但爲子故。彼生子已。作王相應事。賊相應事。邪道相應事。作如是說。梵志應作一切事。梵志不以此染著。亦不穢汚。猶若如火淨亦燒不淨亦燒。梵志不應作一切事。梵志不以此染著。亦不穢汚。頭那。如是梵志梵志旃荼羅。頭那。此五種梵志汝爲似誰。頭那白曰。瞿曇。說此最後梵志旃荼羅者。我尚不及。況復餘耶。世尊。我已知。善逝。我已解。世尊。我今自歸於佛法及比丘衆。唯願世尊受我爲優婆塞。從今日始。終身自歸乃至命盡。佛說如是。頭那梵志聞佛所說。歡喜奉行

❽頭那經第七竟❾千八百五十字

(一五九)❿中阿含梵志品阿伽羅訶那經⓫第八

⓬第四分別誦

我聞如是。一時佛遊舍衛國。在勝林給孤獨園。爾時阿伽羅訶那梵志。中後彷徉往詣佛所。共相問訊却坐一面白曰。瞿曇。欲有所

❶〔行〕－(聖)　❷姙＝任(聖)＊　❸男＋（子）(三)　❹婬＝淫(聖)＊　❺玫＝枚(元)(明)＊　❻爲＝生(元)(明)　❼趣彼＝彼趣(三)(聖)　❽〔頭那…竟〕－(聖)
❾〔千八…字〕六字－(三)(聖)　❿〔中阿含〕－(明)　⓫第＋（十）(明)　⓬〔第四分別誦〕－(明)

問。聽乃敢陳。世尊告曰。恣汝所問。梵志即便問曰。瞿曇。梵志經典何所依住。世尊答曰。梵志經典依於人住。梵志即復問曰。瞿曇。人何所依住。世尊答曰。人依稻麥住。梵志即復問曰。瞿曇。稻麥何所依住。世尊答曰。稻麥依地住。梵志即復問曰。瞿曇。地何所依住。世尊答曰。地依水住。梵志即復問曰。瞿曇。水何所依住。世尊答曰。水依風住。梵志即復問曰。瞿曇。風何所依住。世尊答曰。風依空住。梵志即復問曰。瞿曇。空何所依住。世尊答曰。空無所依。但因日月故有虛空。梵志即復問曰。瞿曇。日月何所依住。世尊答曰。日月依於四天王住。梵志即復問曰。瞿曇。四王天何所依住。世尊答曰。四王天依三十三天住。梵志即復問曰瞿曇。三十三天何所依住。世尊答曰。三十三天依焰摩天住。梵志即復問曰。瞿曇。焰摩天何所依住。世尊答曰。焰摩天依兜瑟哆天住。梵志即復問曰。瞿曇。兜瑟哆天何所依住。世尊答曰。兜瑟哆天依化樂天住。梵志即復問曰瞿曇。化樂天何所依住。世尊答曰。化樂天依他化樂天住。梵志即復問曰。瞿曇。他化樂天何所依住。世尊答曰。他化樂天依梵世住。梵志即復問曰。瞿曇。梵世何所依住。世尊答曰。梵世依於大梵住。梵志即復問曰。瞿曇。大梵何所依住。世尊答曰。大梵依於忍辱溫良住。梵志即復問曰。瞿曇。忍辱溫良何所依住。世尊答曰。忍辱溫良依涅槃住。梵志即復問曰。瞿曇。涅槃何所依住。世尊告曰。梵志意欲依無窮事。汝今從我受問無邊。然涅槃者無所依住。但涅槃滅訖涅槃為最。梵志。以此義故從我行梵行。梵志白曰。世尊。我已知。善逝。我已解。世尊。我今自歸於佛法及比丘眾。唯願世尊。受我為優婆塞。從今日始終身自歸乃至命盡。佛說如是。阿伽羅訶那梵志聞佛所說。歡喜奉行

❶阿伽羅訶那經第八竟❷六百三十四字

(一六〇)❸中阿含梵志品❹阿蘭那經❺第九

❻第四分別誦

我聞如是。一時佛遊舍衛國。在勝林給孤獨園。爾時諸比丘於中食後。集坐講堂。論如是事。諸賢。甚奇甚奇。人命極少要至後世。應作善事。應行梵行。生無不死。然今世人於法行於義行於善行於妙行。無為無求。彼時世尊在晝行處。以淨天耳出過於人。聞諸比丘於中食後。集坐講堂論。如是事。諸賢。甚奇甚奇。人命極少要至後世。應作善事。應行梵行。生無不死。然今世人於法行於義行於善行於妙行。無為無求。世尊聞已則於晡時從❼燕坐起往詣講堂。在比丘眾前敷座而坐問諸比丘。汝論何事。以何等故集坐講堂。時諸比丘白曰。世尊。我等眾比丘。於中食後集坐講堂論如是事。諸賢。甚奇甚奇人命極少要至後世應作善事。應行梵行。生無不死。然今世人於法行於義行於善行於妙行。無為無求。世尊。我等共論此事。以此事故集坐講堂。世尊歎曰。善哉善哉。比丘。謂汝作是說。諸賢甚奇甚奇。人命極少要至後世。應作善事。應行梵行。生無不死。然今世人於法行於義行於善行於妙行。無為無求。所以者何。我亦如是說。甚奇甚奇。人命極少要至後世。應作善事。應行梵行。生無不死。然今世人於法行於義行於善行於妙行。無為無求。所以者何。乃過去世時有眾生壽八萬歲。比丘。人壽八萬歲時。此閻浮洲極大豐樂饒財珍寶村邑相近如鷄一飛。比丘。人壽八萬歲時。女年五百乃當出嫁。比丘。人壽八萬歲時唯有如是病。謂寒熱大小便欲不食老。更無餘患。比丘。人壽八萬歲時。有王名拘牢婆。為轉輪王。聰明智慧。有四種軍整御天下。由己自在。如法法王成就七寶。彼七寶者。輪寶象寶馬寶珠寶女寶居士寶主兵臣寶。是謂為七。千子具足顏貌端❽正。勇猛無畏能伏他眾。必當統領此一切地乃至大海。不以刀杖以法教令令得安隱。比丘。拘牢婆王。有梵志名❾阿蘭那大長者。為父母所舉受生清淨。乃至七世父母不絕種族。生生無惡。博聞總持。誦過四典經深達因緣正文戲五句說。比丘。梵志阿蘭那有無量百千摩納磨。梵志阿蘭那為無量百千摩納磨。住一無事處教學經書。爾時梵志阿蘭那獨住靜處。*燕坐思惟。心作是念。甚奇甚奇。人命極少要至後世。應作善事。應行梵行。生無不死。然今世人於法行於義行於善行於妙行。無為無求。我寧

❶〔阿伽…竟〕－明　❷〔六百…字〕－宋元宮　❸〔中阿含〕－明　❹～A. VII. 70. Araka.　❺第十(十)明　❻〔第四分別誦〕－明　❼燕＝宴宋元*　❽正＝政宮　❾Araka.

可剃除鬚髮著袈裟衣。至信捨家無家學道。於是梵志阿蘭那往至若干國衆多摩納磨所。而語彼曰。諸摩納磨。我獨住靜處*燕坐思惟。心作是念。甚奇甚奇。人命極少要至後世。應作善事。應行梵行。生無不死。然今世人於法行。於義行。於善行。於妙行。無爲無求。我今寧可剃除鬚髮著袈裟衣。至信捨家無家學道。諸摩納磨。我今欲剃除鬚髮著袈裟衣。至信捨家無家學道。汝等當作何等。彼若干國衆多摩納磨白曰。尊師。我等所知皆蒙師恩。若尊師剃除鬚髮著袈裟衣。至信捨家無家學道者。我等亦當剃除鬚髮著袈裟衣。至信捨家無家從彼尊師出家學道。於是梵志阿蘭那則於後時剃除鬚髮著袈裟衣。至信捨家無家學道。彼若干國衆多摩納磨。亦剃除鬚髮著袈裟衣。至信捨家無家從彼尊師梵志阿蘭那出家學道。是爲尊師阿蘭那。是爲尊師阿蘭那弟子名號生也。爾時尊師阿蘭那爲弟子說法。諸摩納磨。甚奇甚奇。人命極少要至後世。應作善事。應行梵行。生無不死。然今世人於法行。於義行。於善行。於妙行。無爲無求。爾時尊師阿蘭那爲弟子說法。諸摩納磨。甚奇甚奇。人命極少要至後世。應作善事。應行梵行。生無不死。然今世人於法行。於義行。於善行。於妙行。無爲無求。如是尊師阿蘭那爲弟子說法。復次尊師阿蘭那爲弟子說法。摩納磨。猶如朝露渧在草上。日出則消暫有不久。如是摩納磨。人命如朝露。甚爲難得。至少少味。大苦災患。災患甚多。如是尊師阿蘭那爲弟子說法。復次尊師阿蘭那爲弟子說法。摩納磨。猶大雨時渧水成泡。泡或生或滅。如是摩納磨。人命如泡甚爲難得。至少少味。大苦災患。災患甚多。如是尊師阿蘭那爲弟子說法。復次尊師阿蘭那爲弟子說法。摩納磨。猶如以杖投著水中。還出至速。如是摩納磨。人命如杖投水出速。甚爲難得。至少少味。大苦災患。災患甚多。如是尊師阿蘭那爲弟子說法。復次尊師阿蘭那爲弟子說法。摩納磨。猶新瓦杅投水即出著風熱中。乾燥至速。如是摩納磨。人命如新瓦杅水漬速燥。甚爲難得。至少少味。大苦災患。災患甚多。如是尊師阿蘭那爲弟子說法。復次尊師阿蘭那爲弟子說法。摩納磨。猶如小段肉著大釜水中下熾然火速得消盡。如是摩納磨。人命如肉消。甚爲難得。至少少味。大苦災患。災患甚多。如是尊師阿蘭那爲弟子說法。復次尊師阿蘭那爲弟子說法。摩納磨。猶縛賊送至標下殺。隨其舉足步步趣死。步步趣命盡。如是摩納磨。人命如賊縛送標下殺。甚爲難得。至少少味。大苦災患。災患甚多。如是尊師阿蘭那爲弟子說法。復次尊師阿蘭那爲弟子說法。摩納磨。猶如屠兒牽牛殺。牛隨其舉足步步趣死。步步趣命盡。如是摩納磨。人命如牽牛殺。甚爲難得。至少少味。大苦災患。災患甚多。如是尊師阿蘭那爲弟子說法。復次尊師阿蘭那爲弟子說法。摩納摩。猶如機織隨其行緯近成近訖。如是摩納磨。人命如機織訖。甚爲難得。至少少味。大若災患。災患甚多。如是尊師阿蘭那爲弟子說法。復次尊師阿蘭那爲弟子說法。摩納磨。猶如山水瀑漲流疾多有所漂。水流速駃無須臾停。如是摩納磨。人壽行速去無一時住。如是摩納磨。人命如駃水流。甚爲難得。至少少味。大苦災患。災患甚多。如是尊師阿蘭那爲弟子說法。復次尊師阿蘭那爲弟子說法。摩納磨。猶如夜闇以杖投地。或下頭墮地。或上頭墮地。或復臥墮。或墮淨處。或墮不淨處。如是摩納磨。衆生爲無明所覆。爲愛所繫。或生泥犁。或生畜生。或生餓鬼。或生天上。或生人間。如是摩納磨。人命如闇杖投地。甚爲難得。至少少味。大苦災患。災患甚多。如是尊師阿蘭那爲弟子說法。復次尊師阿蘭那爲弟子說法。摩納磨。我於世斷除貪伺。心無有諍。見他財物諸生活具。不起貪伺欲令我得。我於貪伺淨除其心。如是瞋恚睡眠調悔。我於世斷疑度惑。於諸善法無有猶豫。我於疑惑淨除其心。摩納磨。汝等於世亦當斷除貪伺心無有諍。見他財物諸生活具。不起貪伺欲令我得。汝於貪伺淨除其心。如是瞋恚睡眠*調悔。汝於世斷疑度惑。於諸善法無有猶豫。如是尊師阿蘭那爲弟子說法。復次尊師阿蘭那爲弟子說法。摩納磨。我

杖投＝投杖㊂　犁＝黎㊄㊅㊆　〔是〕－㊄㊅　駃＝駛㊂*　瀑漲＝暴長㊂㊃*　〔下〕－㊂　杅＝盂㊂*　桁＝埥㊂㊃　調＝掉㊄㊅

心與慈俱遍滿一方成就遊。如是二三四方四維上下。普周一切。心與慈俱無結無怨無恚無諍。極廣甚大無量善修。遍滿一切世間成就遊。如是悲喜心與捨俱。無結無怨無恚無諍。極廣甚大無量善修。遍滿一切世間成就遊。摩納磨。汝等亦當心與慈俱遍滿一方成就遊。如是二三四方四維上下。普周一切。心與慈俱。無結無怨無恚無諍。極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊。如是悲喜心與捨俱。無結無怨無恚無諍。極廣甚大無量善修。遍滿一切世間成就遊。如是尊師阿蘭那爲弟子說法。復次尊師阿蘭那爲弟子說梵世法。若尊師阿蘭那爲說梵世法時。諸弟子等有不具足奉行法者。彼命終已或生四王天。或生三十三天。或生燄[1]摩天。或生兜[2]瑟[3]哆天。或生化樂天。或生他化樂天。若尊師阿蘭那爲說梵世法時。諸弟子等設有具足奉行法者。修四梵室。捨離於欲。彼命終已得生梵天。爾時尊師阿蘭那而作是念。我不應與弟子等同俱至後世共生一處。我今寧可更修增上慈。修增上慈已。命終得生晃昱天中。尊師阿蘭那則於後時更修增上慈。修增上慈已。命終得生晃昱天中。尊師阿蘭那及諸弟子。學道不[4]虛得大果報。比丘於意云何。昔時尊師阿蘭那者謂異人耶。莫作斯念。所以者何。比丘當知。即是我也。我於爾時名尊師阿蘭那。我於爾時有無量百千弟子。我於爾時爲諸弟子說梵世法。我說梵世法時。諸弟子等有不具足奉行法者。彼命終已或生四王天。或生三十三天。或生燄*摩天。或生兜瑟[5]哆天。或生化樂天。或生他化樂天。我說梵世法時。諸弟子等設有具足奉行法者。修四梵室。捨離於欲。彼命終已得生梵天。我於爾時而作是念。我不應與弟子等同俱至後世共生一處。我今寧可更修增上慈。修增上慈已。命終得生晃昱天中。我於後時更修增上慈。修增上慈已。命終得生晃昱天中。我於爾時及諸弟子學道不虛得大果報。我於爾時自饒益亦饒益他。饒益多人。愍傷世間。爲天爲人求義及饒益。求安隱快樂。我於爾時說法不至究竟。不究竟白淨。不究竟梵行。不究竟梵行訖。我於爾時不離生老病死啼哭憂慼。亦未能得脫一切苦。比丘。我今出世。如來無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐。我今自饒益亦饒益他。饒益多人。愍傷世間。爲天爲人求義及饒益。求安隱快樂。我今說法。得至究竟。究竟白淨。究竟梵行。究竟梵行訖。我今已離生老病死啼哭憂慼。我今已得脫一切苦。比丘。若有正說者。人命極少要至後世。應行善事。應行梵行。生[6]無不死。比丘。今是正說。所以者何。今若有長壽遠至百歲或復小過者。若有長壽者。命存三百時。春時百夏時百冬時百。是命存千二百月。春四百月。夏四百冬四百。命存千二百月者。命存二千四百半月。春八百夏八百冬八百。命存二千四百半月者。三萬六千晝夜。春[7]萬[8]二千夏*萬*二千冬*萬*二千。命存三萬六千晝夜者。七萬二千食。及障礙及母乳。於有障礙。苦不食。瞋不食。病不食。有事不食。行來不食。至王間不食。齋日不食。不得者不食。是謂比丘。[9]一百歲命存。百歲數時數歲時數。月數半月數月半月數。晝數夜數晝夜數。食數障礙數食障礙數。比丘。若有尊師所爲弟子。起大慈哀憐念愍傷。求義及饒益。求安隱快樂者。我今已作。汝亦當復作。至無事處山林樹下空安靜處。*燕坐思惟勿得放逸。懃加精進莫令後悔。此是我之敎勅。是我訓誨。佛說如是。彼諸比丘聞佛所說。*歡喜奉行

[10]阿蘭那經第九竟[11]三千二百九十一字

中阿含經卷第四十　[12]七千三百七十三字　[13]第四分別誦[14]

[1]摩=磨【宋】【元】*　[2]瑟=率【三】【宮】*　[3]哆=多【三】　[4]虛=處【宮】　[5]哆=多【聖】*　[6]無=死【宮】　[7]萬二千=千二百【宮】*　[8]二千=千二【三】*　[9]一=二【三】【宮】　[10]〔阿蘭…竟〕－【聖】　[11]〔三千…字〕－【三】【宮】　[12]〔七千…字〕－【三】【宮】　[13]〔第四分別誦〕－【明】　[14]＋（光明皇后願文）【聖】

中阿含經卷第四十一

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

(一六一)梵志品[1]梵摩經[2]第十[3]第四分別誦

我聞如是。一時佛遊[4]鞞陀提國。與大比丘衆俱。爾時[5]彌薩羅有[6]梵志。名曰[7]梵摩。極大富樂資財無量。畜牧産業不可稱計。封戸食邑種種具足[8]食豐。彌薩羅乃至水草木。謂摩竭陀王未生怨鞞陀提子。特與梵封。梵志梵摩有一摩納。名優多羅。爲父母所舉受生清淨。乃至七世父母不絶種族。生生無惡。博聞總持誦過[9]四典經。深達因縁正文戲五句說。梵志梵摩聞。有沙門瞿曇釋種子。捨釋宗族。剃除鬚髮著袈裟衣。至信捨家無家學道。遊鞞陀提國。與大比丘衆俱。彼沙門瞿曇有大名稱。周聞十方。彼沙門瞿曇如來無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐。彼於此世天及魔梵沙門梵志。從人至天自知自覺。自作證成就遊。彼說法初妙中妙竟亦妙。有義有文。具足清淨顯現梵行。復次聞。彼沙門瞿曇成就三十二大人之相。若成就大人相者。必有二處眞諦不虛。若在家者必爲轉輪王。聰明智慧。有四種軍。整御天下。由己自在。如法法王成就七寶。彼七寶者。輪寶象寶馬寶珠寶女寶居士寶主兵臣寶。是謂爲七。千子具足顏貌端[10]政勇猛無畏能伏他衆。彼必統領此一切地乃至大海。不以刀杖。以法教令令得安隱。若剃除鬚髮著袈裟衣。至信捨家無家學道者。必得如來無所著等正覺。名稱流布周聞十方。梵志梵摩聞已告曰。[11]優多羅。我聞如是。彼沙門瞿曇釋種子。捨釋宗族。剃除鬚髮著袈裟衣。至信捨家無家學道。遊鞞陀提國。與大比丘衆俱。優多羅。彼沙門瞿曇有大名稱。周聞十方。彼沙門瞿曇如來無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐。彼於此世天及魔梵沙門梵志。從人至天自知自覺。自作證成就遊。彼說[12]法初妙中妙竟亦妙。有義有文。具足清淨顯現梵行。復次優多羅。彼沙門瞿曇成就三十二大人之相。若成就大人相者。必有二處眞諦不虛。若在家者必爲轉輪王。聰明智慧。有四種軍。整御天下。由己自在。如法法王成就七寶。彼七寶者。輪寶象寶馬寶珠寶女寶居士寶主兵臣寶 是謂爲七。千子具足顏貌端*政。勇猛無畏能伏他衆。彼必統領此一切地乃至大海。不以刀杖。以法教令令得安隱。若剃除鬚髮著袈裟衣。至信捨家無家學道者。必得如來無所著等正覺。名稱流布周聞十方。優多羅。汝受持諸經。有三十二大人之相。若成就大人相者。必有二處眞諦不虛。若在家者。必爲轉輪王。聰明智慧。有四種軍。整御天下。由己自在如法法王成就七寶。彼七寶者。輪寶象寶馬寶珠寶女寶居士寶主兵臣寶。是謂爲七。千子具足顏貌端*政。勇猛無畏能伏他衆。彼必統領此一切地乃至大海。不以刀杖。以法教令令得安隱。若剃除鬚髮著袈裟衣。至信捨家無家學道者。必得如來無所著等正覺。名稱流布周聞十方。優多羅答曰。唯然[13]世尊。我受持諸經。有三十二大人之相。若成就大人相者。必有二處眞諦不虛。若在家者。必爲轉輪王。聰明智慧。有四種軍。整御天下。由己自在。如法法王成就七寶。彼七寶者。輪寶象寶馬寶珠寶女寶居士寶主兵臣寶。是謂爲七。千子具足顏貌端*政。勇猛無畏能伏他衆。彼必統領此一切地乃至大海。不以刀杖。以法教令令得安隱。若剃除鬚髮著袈裟衣。至信捨家無家學道者。必得如來無所著等正覺。名稱流布周聞十方。梵志梵摩告曰。優多羅。汝往詣彼沙門瞿曇所。觀彼沙門瞿曇。爲如是爲不如是。實有三十二大人[14]相耶。優多羅摩納聞已。稽首梵志梵摩足。繞三匝而去。往詣佛所。共相問訊却坐一面。觀世尊身三十二相。彼見世尊身有三十相。於二相疑惑。陰馬藏及廣長舌。世尊念曰。此優多羅於我身觀三十二相。彼見有三十相。於二相疑惑。陰馬藏及廣長舌。我今寧可斷其疑惑。世尊知已即如其像作如意足。如其像作如意足已。令優多羅[15]摩納見我身陰馬藏及廣長舌。於是世尊即如其像作如意足。如其像作如意足已。優多羅摩納見世尊身陰馬藏及廣長舌。廣長舌者從口出舌盡覆其面。優多羅摩納見已。

[1]～M. 91. Brahmāyu sutta. [2]第十＝第二十【明】 [3]〔第四分別誦〕－【明】 [4]～Videha. [5]～Mithilā. [6]～Brāhmaṇa. [7]～Brahmāyu. [8]食豐＝豐饒【宮】 [9]四典經～三典經 Tiṇṇa veda. [10]政＝正【宮】* [11]～Uttara. [12]〔法〕－【宮】 [13]〔世〕－【明】 [14]（之）＋相【明】 [15]～Māṇava.

而作是念。沙門瞿曇成就三十二大人之相。若成就大人相者。必有二處眞諦不虛。若在家者。必爲轉輪王。聰明智慧。有四種軍。整御天下。由己自在。如法法王成就七寶。彼七寶者。輪寶象寶馬寶珠寶女寶居士寶主兵臣寶。是謂爲七。千子具足顏貌端*政。勇猛無畏能伏他衆。彼必統領此一切地乃至大海。不以刀杖。以法教令令得安隱。若剃除鬚髮。著袈裟衣。至信捨家無家學道者。必得如來無所著等正覺。名稱流布周聞十方。優多羅摩納。復作是念。我寧可極觀威儀禮節。及觀遊行所趣。於是優多羅摩納尋隨佛行。於夏四月觀威儀禮節。及觀遊行所趣。優多羅摩納過夏四月。悅可世尊威儀禮節及觀遊行所趣。白曰。瞿曇。我今有事欲還請辭。世尊告曰。優多羅。汝去隨意。優多羅摩納聞世尊所說善受善持。卽從❶坐起繞三匝而去。往詣梵志梵摩所。稽首梵志梵摩足却坐一面。梵志梵摩問曰。優多羅。實如所聞。沙門瞿曇有大名稱周聞十方。爲如是。爲不如是。實有三十二大人相耶。優多羅摩納答曰。唯然尊。實如所聞。沙門瞿曇有大名稱周聞十方。沙門瞿曇如是非不如是。實有三十二相。尊。沙門瞿曇足安平立。是謂尊沙門瞿曇大人大人之相。復次尊。沙門瞿曇足下生輪。輪有千輻一切具足。是謂尊沙門瞿曇大人大人之相。復次尊。沙門瞿曇足指纖長。是謂尊沙門瞿曇大人大人之相。復次尊。沙門瞿曇足周正直。是謂尊沙門瞿曇大人大人之相。復次尊。沙門瞿曇足跟踝後兩邊平滿。是謂尊沙門瞿曇大人大人之相。復次尊。沙門瞿曇足兩踝❷𦟛。是謂尊沙門瞿曇大人大人之相。復次尊。沙門瞿曇身毛上向。是謂尊沙門瞿曇大人大人之相。復次尊。沙門瞿曇手足網縵猶如❸鴈王。是謂尊沙門瞿曇大人大人之相。復次尊。沙門瞿曇手足極妙。柔弱❹軟軟猶兜羅華。是謂尊沙門瞿曇大人大人之相。復次尊。沙門瞿曇肌皮*軟細塵水不著。是謂尊沙門瞿曇大人大人之相。復次尊。沙門瞿曇一一毛。一一毛者。身一一孔一毛生。色若紺青如螺右旋。是謂尊沙門瞿曇大人大人之相。復次尊。沙門瞿曇鹿❺蹲腸猶如鹿王。是謂尊沙門瞿曇大人大人之相。復次尊。沙門瞿曇陰馬藏猶良馬王。是謂尊沙門瞿曇大人大人之相。復次尊。沙門瞿曇身形圓好。猶尼拘類樹。上下圓相稱。是謂尊沙門瞿曇大人大人之相。復次尊。沙門瞿曇身不阿曲。身不曲者。平立❻伸手以摩其膝。是謂尊沙門瞿曇大人大人之相。復次尊。沙門瞿曇身黃金色如紫磨金。是謂尊沙門瞿曇大人大人之相。復次尊。沙門瞿曇身七處滿。七處滿者。兩手兩足兩肩及❼項。是謂尊沙門瞿曇大人大人之相。復次尊。沙門瞿曇其上身大猶如師子。是謂尊沙門瞿曇大人大人之相。復次尊。沙門瞿曇師子頰車。是謂尊沙門瞿曇大人大人之相。復次尊。沙門瞿曇脊背平直。是謂尊沙門瞿曇大人大人之相。復次尊。沙門瞿曇兩肩上連通頸平滿。是謂尊沙門瞿曇大人大人之相。復次尊。沙門瞿曇四十齒❽牙。齒不踈齒白齒通。味第一味。是謂尊沙門瞿曇大人大人之相。復次尊。沙門瞿曇梵音可愛。其聲猶如❾迦羅毘伽。是謂尊沙門瞿曇大人大人之相。復次尊。沙門瞿曇廣長舌。廣長舌者。舌從口出遍覆其面。是謂尊沙門瞿曇大人大人之相。復次尊。沙門瞿曇承淚處滿猶如牛王。是謂尊沙門瞿曇大人大人之相。復次尊。沙門瞿曇眼色紺青。是謂尊沙門瞿曇大人大人之相。復次尊。沙門瞿曇頂有肉髻團圓相稱。髮螺右旋。是謂尊沙門瞿曇大人大人之相。復次尊。沙門瞿曇眉間生毛潔白右縈。是謂尊沙門瞿曇大人大人之相。是謂尊沙門瞿曇成就三十二大人之相。若成就大人相者必有二處眞諦不虛。若在家者。必爲轉輪王。聰明智慧。有四種軍整御天下。由己自在如法法王成就七寶。彼七寶者。輪寶象寶馬寶珠寶女寶居士寶主兵臣寶。是謂爲七。千子具足顏貌端*政勇猛無畏能伏他衆。彼必統領此一切地乃至大海。不以刀杖以法教令令得安隱。若剃除鬚髮著袈裟衣。至信捨家無家學道者。必得如來無所著等正覺。名稱流布周聞十方。復次尊。我見沙門瞿曇著衣已著衣。被衣已被衣。出房已出房。出園已出園。行道至村間。入村已入村。在巷入家已入家。正床已正床。坐已坐。澡手

❶坐＝座(明)*　❷𦟛＝膞(宋)　❸鴈＝鵞(元)(明)　❹軟＝濡(宮)*　❺蹲＝腨(元)(明)(宮)　❻伸＝申(宮)　❼項＝頸(宮)　❽牙＝平(宮)(聖)　❾Karavīka-bhāṇi.

已澡手。受飲食。已受飲食。食已食。澡手呪願從*坐起。出家已出家。在巷出村已出村。入園已入園。入房已入房。尊。沙門瞿曇著衣齊整。[1]不高不下。衣不近體。風不能令衣遠離身。尊。沙門瞿曇被衣齊整。不高不下。衣不近體。風不能令衣遠離身。尊。沙門瞿曇常著新衣隨順於聖。以刀割截染作惡色。如是彼聖染作惡色。彼持衣者。不為財物。不為貢高。不為自飾。不為莊嚴。但為障蔽蚊虻風日之所觸故。及為慙愧覆其身故。彼出房時身不低仰。尊。沙門瞿曇出房時終不低身。尊。沙門瞿曇若欲行時先舉右足。正舉正下。行不擾亂亦無惡亂。行時兩[2]踝終不相[3]振。尊。沙門瞿曇行時不為塵土所坌。所以者何。以本善行故。彼出園時身不低仰。尊。沙門瞿曇出園時終不低身。往到村間身極右旋。觀察如龍遍觀而觀。不恐不怖亦不驚懼觀於諸方。所以者何 以如來無所著等正覺故。彼入村時身不低仰。尊。沙門瞿曇入村時終不低身。彼在街巷不低視亦不仰視唯直正視。於中不礙所知所見。尊。沙門瞿曇諸根常定。所以者何。以本善行故。彼入家時身不低仰。尊。沙門瞿曇入家時終不低身。尊。沙門瞿曇迴身右旋正床而坐。彼於床上不極身力坐。亦不以手案脞坐床。彼坐床已。不悒悒不煩惱亦復不樂。受澡水時不高不下不多不少。彼受飲食不高不下不多不少。尊。沙門瞿曇受食平鉢等羹[4]飲食。尊。沙門瞿曇[5]摶食齊整徐著口中。*摶食未至不豫張口及在口中三嚼而咽。無飯及羹亦不斷碎。有餘在口復內後*摶。尊。沙門瞿曇以三事清淨食。欲得味。不欲染味。彼食不為財物。不為[6]貢高。不為自飾。不為莊嚴。但欲存身久住無患用止故疹不起新病。存命無[7]患有力快樂飯食已訖受[8]洗手水。不高不下不多不少受澡鉢水。不高不下不多不少。彼洗手淨已其鉢亦淨。洗鉢淨已其手亦淨。拭手已便拭鉢拭鉢已便拭手。彼洗拭鉢已。安著一面不近不遠。不數觀鉢亦不為鉢。彼不毀呰此食亦不稱譽彼食。但[9]憪默[10]然已。為諸居士說法。勸發渴仰成就歡喜。無量方便為彼說法。勸發渴仰成就歡喜已。即從[11]坐起便退而還。彼出家時身不低仰。尊沙門瞿曇出家時終不低身。彼在街巷不低視亦不仰視唯直正視。於中不礙所知所見。尊。沙門瞿曇諸根常定。所以者何。以本善行故。彼出村時身不低仰。尊。沙門瞿曇出村時終不低身。彼入園時身不低仰。尊。沙門瞿曇入園時終不低身。彼中食後收舉衣鉢澡洗手足。以尼師[12]檀著於肩上入房[13]宴坐。尊。沙門瞿曇饒益世間故入房*宴坐。尊。沙門瞿曇則於晡時從*宴坐起。面色光澤。所以者何。以如來無所著等正覺故。尊。沙門瞿曇口出八種音聲。一曰甚深。二曰毘摩樓[14]簸。三曰入心。四曰可愛。五曰極滿。六曰活瞿。七曰分了。八曰智也。多人所愛。多人所樂。多人所念。令得心定。尊。沙門瞿曇隨眾說法聲不出眾外。唯在於眾。為彼說法。勸發渴仰成就歡喜。無量方便為彼說法。勸發渴仰成就歡喜已。即從*坐起[15]還歸本所。尊。沙門瞿曇其像如是。但有殊勝復過於是。尊。我欲詣彼沙門瞿曇從學梵行。梵志梵摩告曰。隨意。於是優多羅摩納稽首梵志梵摩足。繞三匝而去。往詣佛所稽首佛足。却坐一面白曰。世尊。願從世尊學道受具足成就比丘。得從世尊修行梵行。於是世尊度優多羅摩納。令學道受具足。度優多羅摩納。令學道受具足已。遊行鞞陀提國。與大比丘眾俱。展轉進前到彌薩羅住彌薩羅[16]大天㮈林。彼彌薩羅梵志居士聞。沙門瞿曇釋種子捨釋宗族出家學道。遊行鞞陀提國。與大比丘眾俱。展轉來至此彌薩羅。住大天㮈林。沙門瞿曇有大名稱周聞十方。沙門瞿曇如來無所著等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人師號佛眾祐。彼於此世天及魔梵沙門梵志從人至天自知自覺自作證成就遊。彼說法初妙中妙竟亦妙。有義有文具足清淨顯現梵行。若有見如來無所著等正覺。敬重禮拜供養承事者快得善利。我等寧可共往見彼沙門瞿曇禮拜供養。彼彌薩羅梵志居士。各與等類眷屬相隨。從彌薩羅出北行至大天㮈林。欲見世尊禮拜供養。往詣佛所已。或有彌薩羅

[1]不＝人　[2]踝＝踝　[3]振＝揉　[4]飲＝飯　[5]摶＝揣*　[6]貢＝切　[7]患＝惡　[8]洗＝澡　[9]憪＝嘿　[10]然＋(食)　[11]坐＝座*　[12]檀＝壇　[13]宴＝燕*　[14]簸＝磁　[15]還歸＝歸還　[16]〜Makhādevambavana.

梵志居[1]士稽首佛足却坐一面。或有與佛共相問訊却坐一面。或有叉手向佛却坐一面。或有遙見佛已默然而坐。彼彌薩羅梵志居士各各坐已佛爲說法。勸發渴仰成就歡喜。無量方便。爲彼說法勸發渴仰成就歡喜已默然而住。梵志梵摩聞。沙門瞿曇釋種子捨釋宗族出家學道。遊行鞞陀提國。與大比丘衆俱展轉來至此彌薩羅國。住大天㮈林。彼沙門瞿曇有大名稱周聞十方。彼沙門瞿曇如來無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐。彼於此世天及魔梵沙門梵志。從人至天自知自覺。自作證成就遊。彼說法初妙中妙竟亦妙。有義有文。具足清淨顯現梵行。若有見如來無所著等正覺敬重禮拜供養承事者快得善利。我寧可往見沙門瞿曇禮拜供養。梵志梵摩告御者曰。汝速嚴駕。[2]我今欲往詣沙門瞿曇。御者受教即速嚴駕訖。還白曰。嚴駕已畢。尊自知時。於是梵摩乘極賢妙車。從彌薩羅出北行至大天㮈林。欲見世尊禮拜供養。爾時世尊在無量衆前後圍繞而爲說法。梵志梵摩遙見[3]世尊在無量衆前後圍繞而爲說法。見已恐怖。於是梵摩即避在道側至樹下住。告一摩納。汝往詣彼沙門瞿曇爲我問訊。聖體康強安快無病。起居輕便氣力如常耶。作如是語。瞿曇。我師梵摩問訊。聖體康強安快無病。起居輕便氣力如常耶。瞿曇。我師梵摩欲來見沙門瞿曇。於是摩納即受教行。往詣佛所共相問訊。却坐一面白曰。瞿曇。我師梵摩問訊。聖體康強安快無病。起居輕便氣力如常耶。瞿曇。我師梵摩欲來[4]見沙門瞿曇。世尊告曰。摩納。令梵志梵摩安隱快樂。令天及人阿修羅揵沓和羅刹及餘種種身安隱快樂。摩納。梵志梵摩欲來隨意。於是摩納聞佛所說善受善持。即從[5]坐起繞佛三匝而去。還詣梵志梵摩所白曰。尊。我已通沙門瞿曇。彼沙門瞿曇今住待尊。唯尊知時。梵志梵摩即從車下步詣佛所。彼衆遙見梵志梵摩來。即從[6]座起開道避之。所以者何。以有名德及多識故。梵志梵摩告彼衆曰。諸賢各各復坐。我欲直往見沙門瞿曇。於是梵摩往詣佛所。共相問訊却坐一面。爾時梵摩不壞二根。眼根及耳根。梵志梵摩坐已。諦觀佛身三十二相。彼見三十於二相有疑。陰馬藏及廣長舌。梵志梵摩即時以偈。問世尊曰

如我昔曾所聞　三十二大人相
於中求不見二　尊沙門瞿曇身
爲有陰馬藏不　一切人尊深密
云何爲人最尊　不現視微妙舌
若尊有廣長舌　唯願令我得見
今實有疑惑心　願調御決我疑

世尊作是念。此梵志梵摩求我身三十二相。彼見三十於二有疑。陰馬藏及廣長舌。我今寧可除彼疑惑。世尊知已。作如其像如意足。作如其像如意足已。梵志梵摩見世尊身陰馬藏及廣長舌。於中廣長舌者。舌從口出盡覆其面。世尊止如意足已。爲梵志梵摩說此頌曰

謂汝昔曾所聞　三十二大人相
彼一切在我身　滿具足最上正
調御斷於我疑　梵志發微妙信
至難得見聞　最上正盡覺
出世爲極難　最上正盡覺
梵志我正覺　無上正法王

梵志梵摩聞已而作是念。此沙門瞿曇成就三十二大人之相。謂成就大人相者。必有二處眞諦不虛。若在家者必爲轉輪王。聰明智慧。有四種軍整御天下。如法法王成就七寶。彼七寶者。輪寶象馬寶珠寶女寶居士寶主兵臣寶。是謂爲七。千子具足顏貌端*政。勇猛無畏能伏他衆。彼必統領此一切地乃至大海。不以刀杖以法教令令得安隱。若剃除鬚髮著袈裟衣。至信捨家無家學道者。必得如來無所著等正覺。名稱流布周聞十方。於是世尊而作是念。此梵志梵摩長夜無[7]諛諂無欺誑。所欲所問者。一切欲知非爲觸嬈。彼亦如是。我寧可[8]說彼甚深阿毘曇。世尊知已。爲梵志梵摩即說頌曰

現世樂法故　饒益爲後世
梵志汝問事　隨本意所思
彼彼諸問事　我爲汝斷疑
[9]世尊[10]已許問　梵志梵摩故
便問世尊事　隨本意所思
云何爲梵志　[11]三達有何義

[1]士＝寺【元】　[2]我今＝乾還【元】【明】　[3]世＝出【元】　[4]（欲）＋見【宮】　[5]坐＝座【元】【明】　[6]座＝坐【宮】　[7]諛＝[illegible]【宮】　[8]說＝請【宮】　[9]世尊…所思～Atha kho Brahmāyu brāhmaṇo Bhagavantaṃ gāthāhiṃ ajjhabhāsi.　[10]已＝既【宮】　[11]三達～Tevijja.

以何說無著　何等正盡覺

爾時世尊以頌答曰

滅惡不善法　立住擇梵行
修習梵志正　以此爲梵志
明達於過去　見樂及惡道
得無明盡說　知是立牟尼
善知淸淨心　盡脫婬怒癡
成就於三明　以此爲三達
遠離不善法　正住第一義
第一世所敬　以此爲無著
饒益天及人　與眼滅壞諍
普知現觀盡　以此正盡覺

於是梵摩即從座起，欲稽首佛足。彼時大衆同時俱發高大音聲：沙門瞿曇甚奇甚特。有大如意足，有大威德，有大福祐，有大威神。所以者何。此彌薩羅國所有梵志居士者，梵志梵摩於彼最第一。謂出生故。梵志梵摩爲父母所舉，受生淸淨。乃至七世父母不絕種族，生生無惡。彼爲沙門瞿曇極下意尊敬作禮供養奉事。沙門瞿曇甚奇甚特。有大如意足，有大威德，有大福祐，有大威神。所以者何。此彌薩羅國所有梵志居士者，梵志梵摩於彼最第一。謂學書故。梵志梵摩博聞總持，誦過四典經，深達因緣，正文戲五句說，彼爲沙門瞿曇極下意尊敬作禮供養奉事。沙門瞿曇甚奇甚特。有大如意足，有大威德，有大福祐，有大威神。所以者何。此彌薩羅國所有梵志居士者，梵志梵摩於彼最第一。謂財物故。梵志梵摩極大富樂資財無量。畜牧産業不可稱計。封戶食邑種種具足食豈。彌薩羅乃至水草木。謂王摩竭陀未生怨鞞陀提子。特與梵封。彼爲沙門瞿曇極下意尊敬作禮供養奉事。沙門瞿曇甚奇甚特。有大如意足，有大威德，有大福祐，有大威神。所以者何。此彌薩羅國所有梵志居士者，梵志梵摩於彼最第一。謂壽命故。梵志梵摩極大長老。壽命具足年百二十六。彼爲沙門瞿曇極下意尊敬作禮供養奉事。

是時世尊以他心智知彼大衆心之所念。世尊知已。告梵志梵摩。止止梵志。但心喜足。可還復坐。爲汝說法。梵志梵摩稽首佛足，却坐一面。世尊爲彼說法，勸發渴仰，成就歡喜。無量方便爲彼說法，勸發渴仰，成就歡喜已。如諸佛法先說端政法，聞者歡悅。謂說施，說戒，說生天法，毀呰欲爲災患，生死爲穢，稱歎無欲爲妙道品白淨，爲說是已。佛知彼有歡喜心。具足心。柔軟心。堪耐心。昇上心。一向心。無疑心。無蓋心，有能有力受佛正法，謂如諸佛所說正要，世尊具爲彼說苦習滅道。梵志梵摩即於座上見四聖諦苦習滅道。猶如白素易染爲色。如是梵摩即於座上見四聖諦苦習滅道。於是梵摩見法得法，覺白淨法，斷疑度惑。更無餘尊。不復由他。無有猶豫，已住果證，於世尊法得無所畏，即從座起稽首佛足，世尊。我今自歸於佛法及比丘衆。唯願世尊受我爲優婆塞，從今日始終身自歸乃至命盡。

時梵志梵摩叉手向佛白曰。世尊。唯願明日垂顧受請，及比丘衆。世尊爲梵志梵摩故默然而受。梵志梵摩知世尊默然受已，稽首佛足，繞三匝而去。還歸其家，即於其夜施設餚饌極妙上味。種種豐饒食噉含消。施設已訖平旦敷床，至時唱曰。世尊。飯食已辦。唯聖知時。於是世尊過夜平旦著衣持鉢比丘翼從。世尊在前往詣梵志梵摩家，於比丘衆前敷座而坐。梵志梵摩知世尊及比丘衆坐已定。自行澡水，以上味餚饌種種豐饒食噉含消。自手斟酌令極飽滿，食訖收器行澡水竟。取一小床坐受呪願。梵志梵摩坐已。世尊爲彼說呪願曰

呪火第一齋　通音諸音本
王爲人中尊　海爲江河長
月爲星中明　明照無過日
上下維諸方　及一切世間
從人乃至天　唯佛最第一

於是世尊爲梵志梵摩說呪願已從座起去。彌薩羅國住經數日，攝衣持鉢則便遊行至舍衞國，展轉前進到舍衞國，住勝林給孤獨園。於是衆多比丘舍衞乞食時聞彼彌薩羅梵志梵摩以偈問佛事，彼便命終。諸比丘聞已。食訖中後收舉衣鉢，澡洗手足，以尼師檀著於肩上，往詣佛所。稽首作禮却住一面白曰。世尊。我等衆多比丘，平旦著衣持鉢入舍衞乞食時聞。彼彌薩羅梵志梵摩以偈問佛事，彼便命終。世尊。彼至何處，爲生何許。後世云何。世尊答曰。

① 盡＝眞　② 擇＝釋　③ 正＝行　④ 無明盡＝盡無明　⑤ 說＝訖　⑥ 正盡＝爲正　⑦ 座＝坐　⑧ （尊）－　⑨ 食豈＝豈健　⑩ 陀＝提　⑪ 特＝待　⑫ 喜＝意　⑬ 受佛＝堪受　⑭ 要＝心　⑮ 習＝集*　⑯ 座＝坐*　⑰ 猶如…如是 Seyyathāpi nāma suddham vattham apagatakālakam sammadeva rajanam patigaṇheyya, evam evam.　⑱ 味＝法　⑲ 飯＝飲　⑳ 前進＝進前　㉑ 禮＝理　㉒ 我＝衆

比丘。梵志梵摩極有大利最後知法。爲法故不煩勞我。比丘。梵志梵摩五下分結盡。生彼得般涅槃。得不退法不還此世。爾時世尊記說梵摩得阿那含。佛說如是。梵志梵摩及諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

梵摩經第十竟(六千七百七十六字)

中阿含經卷第四十一(六千七百七十六字)

中阿含梵志品第一竟(三萬四百五十四字)

中阿含經卷第四十二

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

根本分別品第二(有十經)　第四分別誦

分別六界・處　觀法・溫泉林
釋中禪室尊　阿難說・意行
拘樓瘦無諍　鸚鵡・分別業

(一六二)中阿含根本分別品分別六界經第一

我聞如是。一時佛遊摩竭陀國。往詣王舍城宿。於是世尊往至陶家。語曰。陶師。我今欲寄陶屋一宿。汝見聽耶。陶師答曰。我無所違。然有一比丘先已住中。若彼聽者欲往隨意。爾時尊者弗迦邏娑利先已在彼住陶屋中。於是世尊出陶師家。入彼陶屋。語尊者弗迦邏娑利曰。比丘。我今欲寄陶屋一宿。汝見聽耶。尊者弗迦邏娑利答曰君。我無所違。且此陶屋草座已敷。君欲住者自可隨意。爾時世尊從彼陶屋出外洗足訖還入內。於草座上敷尼師檀結跏趺坐。竟夜默然靖坐定意。尊者弗迦邏娑利。亦竟夜默然靖坐定意。彼時世尊而作是念。此比丘住止寂靖甚奇甚特。我今寧可問彼比丘。汝師是誰。依誰出家學道受法。世尊念已問曰。比丘。汝師是誰。依誰出家學道受法。尊者弗迦邏娑利答曰。賢者。有沙門瞿曇釋種子。捨釋宗族。剃除鬚髮。著袈裟衣。至信捨家無家學道。覺無上正盡覺。彼是我師。依彼出家學道受法。世尊卽復問曰。比丘。曾見師耶。尊者弗迦邏娑利答曰。不見。世尊問曰。若見師者爲識不耶。尊者弗迦邏娑利答曰。不識。然賢者。我聞世尊如來無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐。彼是我師。依彼出家學道受法。彼時世尊復作是念。此族姓子。依我出家學道受法。我今寧可爲說法耶。世尊念已。語尊者弗迦邏娑利曰。比丘。我爲汝說法。初善中善竟亦善。有義有文。具足清淨顯現梵行。謂分別六界。汝當諦聽善思念之。尊者弗迦邏娑利答曰。唯然。佛告彼曰。比丘。人有六界聚。六觸處。十八意行。四住處。若有住彼不聞憂慼事。不聞憂慼事已。意便不憎不憂不勞亦不恐怖。如是有教。不放逸慧。守護眞諦。長養惠施。比丘。當學最上。當學至寂。分別六界。如是比丘。人有六界聚。此說何因。謂地界水界火界風界空界識界。比丘。人有六界聚者。因此故說。比丘。人有六觸處。此說何因。謂比丘眼觸見色。耳觸聞聲。鼻觸嗅香。舌觸嘗味。身觸覺觸。意觸知法。比丘。人有六觸處者。因此故說。比丘。人有十八意行。此說何因。謂比丘眼見色。觀色喜住。觀色憂住。觀色捨住。如是耳鼻舌身意知法。觀法喜住。觀法憂住。觀法捨住。比丘。此六喜觀。六憂觀。六捨觀。合已十八行。比丘。人有十八意行者。因此故說。比丘。人有四住處。此說何因。謂眞諦住處。慧住處。施住處。息住處。比丘。人有四住處者。因此故說。云何比丘。不放逸慧。若有比丘分別身界。今我此身有內地界而受於生。此爲云何。謂髮毛爪齒。麤細膚皮肉骨筋。腎心肝肺脾。大腸胃糞。如斯之比。此身中餘在內。內所攝堅。堅性住內。於生所受。是謂比丘內地界也。比丘。若有內地界及外地界者。彼一切總說地界。彼一切非我有。我非彼有。亦非神也。如是慧觀知其如眞。心不染著於此地界。是謂比丘不放逸慧。復次比丘。不放逸慧。若有比丘分別身界。今我此身有內水界而受於生。此爲云何。謂腦膜眼淚汗涕唾膿血肪髓涎淡小便。如斯之比。此身中餘在內。內所攝水。水性潤內。於生所受。是謂比丘內

(31) ～Aṭṭhādasamanopavicāra. (32) ～Somanassaṭṭhānīyaṃ rūpaṃ upavicarati. (33)〔者〕－(聖) (34) ～Caturādhiṭṭhāna. (35) 麤細＝麁細(宋)(元) (36) 水＝外(聖) (37) 膜＝膸(三)，腦(聖) (38) 涎＝(聖) (39) 淡＝痰(宋)，痰(元)(明)

(1)〔梵摩經…竟〕－(明) (2) 六千七百七十六字＝六千七百六十四字(宋)，－(元)(明)(宮) (3) 卷末題與品末題位置前後(三)(宮) (4)〔六千七百七十六字〕－(三)(宮) (5)〔中阿含〕－(明) (6) 第一竟＝第二十竟(明) (7) 三萬四百五十四字＝第四分別誦(宋)(元)，－(明) (8)＋(性空佛海據佛藥王佛天王佛觀世音菩薩藥王菩薩)二十一字(光明皇后願文)(聖) (9)〔中阿…四十二〕－(聖) (10)〔東晉…提婆譯〕－(聖) (11)(中阿鋡)＋根本分別品(聖) (12) 第二＝第十三(明) (13)(誦)＋卷四十二(明) (14) 鵡＝鵡(元) (15)〔中阿含〕－(三) (16) 含＝鋡(聖) (17) ～M. 140. Dhātuvibhaṅga sutta. (18) 陀＝提(三) (19) ～Kumbhakāra. (20) 耶＝邪(聖)* (21) 弗迦邏娑＝弗迦羅(三)* ～Pukkusāti. (22) 座＝坐(聖)* (23) 檀＝但(三) (24) 靖＝靜(聖)* (25) 靖＝靜(三)(聖) (26) ～Paññaṃ nappamajjeyya. (27) 惠＝慧(聖) (28) ～Chadhātuto ayaṃ puriso ti. (29) ～Chaphassāyatana. (30) 嗅＝臭(聖)

水界也。比丘。若有內水界及外水界者。彼一切總說水界。彼一切非我有。我非彼有。亦非神也。如是慧觀知其如眞。心不染著於此水界。是謂比丘不放逸慧。復次比丘。不放逸慧。若有比丘。分別此身界。今我此身有內火界而受於生。此爲云何。謂熱身暖身煩悶身溫[1]莊身。謂消飮食。如斯之比。此身中餘在內。內所攝火。火性熱內。於生所受。是謂比丘內火界也。比丘。若有內火界及外火界者。彼一切總說火界。彼一切非我有。我非彼有。亦非神也。如是慧觀知其如眞。心不染著於此火界。是謂比丘不放逸慧。復次比丘。不放逸慧。若有比丘分別身界。今我此身有內風界而受於生。此爲云何。謂上風下風脇風掣縮風蹴風非道風節[2]節風息出風息入風。如斯之比。此身中餘在內。內所攝風。風性動內。於生所受。是謂比丘內風界也。比丘。若有內風界及外風界者。彼一切總說風界。彼一切非我有。我非彼有。亦非神也。如是慧觀知其如眞。心不染著於此風界。是謂比丘不放逸慧。復次比丘。不放逸慧。若有比丘分別身界。今我此身有內空界而受於生。此爲云何。謂眼空耳空鼻空口空咽喉動搖。謂食噉[3]含消。安徐咽住。若下過出。如斯之比。此身中餘在內。內所攝空。在空不爲肉皮骨筋所覆。是謂比丘內空界也。比丘。若有內空界及外空界者。彼一切總說空界。彼一切非我有。我非彼有。亦非神也。如是慧觀知其如眞。心不染著於此空界。是謂比丘不放逸慧。比丘。若有比丘於此五界知其如眞。知如眞已心不染彼。而解脫者唯有餘識。此何等識。樂識苦識喜識憂識捨識。比丘。[4]因樂更樂故生樂覺。彼覺樂覺。覺樂覺已即知覺樂覺。若有比丘滅此樂更樂。滅此樂更樂已。若有從樂更樂生樂覺者。彼亦滅息止知已冷也。比丘因苦更樂故生苦覺。彼覺苦覺。覺苦覺已。即知覺苦覺。若有比丘滅此苦更樂。滅此苦更樂已。若有從苦更樂生苦覺者。彼亦滅息止知已冷也。比丘。因喜更樂故生喜覺。彼覺喜覺。覺喜覺已。即知覺喜覺。若有比丘滅此喜更樂。滅此喜更樂已。若有從喜更樂生喜覺者。彼亦滅息止知已冷也。比丘。因憂更樂故生憂覺。彼覺憂覺。覺憂覺已。即知覺憂[5]覺。若有比丘滅此憂更樂。滅此憂更樂已。若有從憂更樂生憂覺者。彼亦滅息止知已冷也。比丘。因捨更樂故生捨覺。彼覺捨覺。覺捨覺已。即知覺捨[6]覺。若有比丘滅此捨更樂。滅此捨更樂已。若有從捨更樂生捨覺者。彼亦滅息止知已冷也。比丘。彼彼更樂故生彼彼覺。滅彼彼更樂已彼彼覺亦滅。彼知此覺從更樂。更樂本更樂習從更樂生。以更樂爲首。依更樂行。比丘。猶如火母因鑽及人方便熱相故而生火也。比丘。彼彼衆多林木相離分散。若從彼生火。火數熱於生數受。彼都滅止息則冷樵木也。如是比丘。彼彼更樂故生彼彼覺。滅彼彼更樂故彼彼覺亦滅。彼知此覺從更樂。更樂本更樂習從更樂生。以更樂爲首。依更樂行。若比丘不染此三覺而解脫者。彼比丘唯存於捨極清淨也。比丘。彼比丘作是念。我此清淨捨。移入無量空處。修如是心。依彼住彼立彼緣彼繫縛於彼。我此清淨捨。移入無量識處。無所有處。非有想非無想處。修如是心。依彼住彼立。彼緣彼繫縛於彼。比丘。猶工[7]煉金上妙之師。以火燒金鍛令極薄。又以火[8]煉。數數足火熱*煉令淨。極使柔軟而有光明。比丘。此金者於金師以數數足火熱*煉令淨。極使柔軟而有光明已。彼金師者隨所施設。或[9]縺綰綵鬘飾新衣。指[10]鐶臂釧瓔珞寶鬘隨意所作。如是比丘。彼比丘作是念。我此清淨捨。移入無量空處。修如是心。依彼住彼立。彼緣彼繫縛於彼。我此清淨捨。移入無量識處。無所有處。非有想非無想處。修如是心。依彼住彼立。彼緣彼繫縛於彼。彼比丘復作是念。我此清淨捨。依無量空處者。故是有爲。若有爲者則是無常。若無常者即是苦也。若是苦者便知苦。知苦已彼此捨不復移入無量空處。我此清淨捨。依無量識處。無所有處。非有想非無想處者故是有爲。若有爲者則是無常。若無常者即是苦也。若是苦者便知苦。知苦已彼此捨不復移入無量識處。無所有處。非有想非無想處。比丘。若有比丘

[1] 莊＝壯【三】，一【宮】，在【聖】 [2] 節＋(行)【三】【宮】【聖】 [3] 〔含〕－【宮】【聖】 [4] 因樂更樂…知覺樂覺 Sukhavedanīyaṃ phassaṃ paṭicca uppajjati sukhā vedanā. So sukhaṃ vedanaṃ vediyamāno sukhaṃ vedanaṃ vediyāmīti pajānāti. [5] 覺＋(者)【三】 [6] 〔覺〕－【聖】 [7] 煉＝鍊【宋】【元】【明】* 鍊【宮】【聖】* [8] 煉＝[illegible]【宋】【元】，[illegible]【明】，[illegible]【宮】，[illegible]【聖】 [9] 縺＝纏【三】 [10] 鐶＝環【聖】

於此四處以慧觀之知其如眞心不成就不移入者。彼於爾時不復有爲亦無所思。謂有及無。彼受身最後覺。則知受身最後覺。受命最後覺。[1]則知受命最後覺。身壞命終壽命已訖。彼所覺一切滅息止。知至冷也。比丘。譬如然燈因油因炷。彼若無人更增益油亦不續炷。是爲前已滅訖。後不相續無所復受。如是比丘受身最後覺。則知受身最後覺。受命最後覺。則知受命最後覺。身壞命終壽命已訖。彼所覺一切滅息止。知至冷也。比丘。是謂比丘第一正慧。謂至究竟滅訖。漏盡比丘成就於彼。成就第一正慧處。比丘。此解脫住眞諦得不移動。眞諦者謂如法也。妄言者謂虛妄法。比丘。成就彼[2]第一眞諦處。比丘。彼比丘施[3]說施若本必有怨家。彼於爾時放捨吐離解脫滅訖。比丘。是謂比丘第一[4]正惠施。謂捨離一切世盡無欲滅息止。比丘。成就於彼成就第一*惠施處。比丘。彼比丘心爲欲恚癡所穢不得解脫。比丘。此一切婬怒癡盡。無欲滅息止得第一[5]息。比丘。成就彼者成就第一息處。比丘。我者是自擧。我當有是亦自擧。我當非有非無。是亦自擧。我當色有是亦自擧。我當無色有。是亦自擧。我當非有色非無色。是亦自擧。我當有想。是亦自擧。我當無想。是亦自擧。我當非有想非無想。是亦自擧。是貢高是憍慠是放逸。比丘。若無此一切自擧貢高憍慠放逸者。意謂之息。比丘。若意息者。便不憎不憂不勞不怖。所以者何。彼比丘成就法故。不復有可說憎者。若不憎則不憂。不憂則不愁。不愁則不勞。不勞則不怖。因不怖便當般涅槃。生已盡梵行已立。所作已辦不更受有知如眞。說此法已。尊者弗[6]迦邏娑利遠塵離垢諸法[7]法眼生。於是尊者*弗迦邏娑利見法得法。覺白淨法斷疑度[8]惑。更無餘尊不復由他。無有猶豫已住果證。於世尊法得無所畏。即從[9]坐起稽首佛足白曰。世尊。我悔過。善逝。我自首。如愚如癡。如不定如不善解。不識良田不能自知。所以者何。以我稱如來無所著等正覺爲[10]君也。唯願世尊。聽我悔過。我悔過已後不更作。世尊告曰。比丘。汝實愚癡。汝實不定。汝不善解。謂稱如來無所著等正覺爲君也。比丘。若汝能自悔過。見已發露。護不更作者。比丘。如是則於聖法律中益而不損。謂能自悔過。見已發露。護不更作。佛說如是。尊者弗[11]迦邏娑利聞佛所說。歡喜奉行

[12]分別六界經第一竟[13]三千一百三十一字

(一六三)[14]中阿含根本分別品[15]分別六處經第二

[16]第四分別誦

我聞如是。一時佛遊舍衞國。[17]在勝林給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。我當爲汝說法。初妙中妙竟亦妙。有義有文。具足清淨顯現梵行。謂分別六處經。諦聽諦聽。善思念之。時諸比丘白曰。世尊。唯當受敎。佛言。汝等六處當知內也。六更樂處當知內。十八意行當知內。[18]三十六刀當知內。於中斷彼成就是無量說法。當知內三意止。謂聖人所習。聖人所習已衆可敎。無上調御士者。調御士趣一切[19]方。是謂分別六處經事。六處當知內者。此何因說。謂眼處耳鼻舌身意處。六處當知內者。因此故說。六更樂處當知內者。此何因說。謂眼更樂爲見色。耳更樂爲聞聲。鼻更樂爲嗅香。舌更樂爲嘗味。身更樂爲覺觸。意更樂爲知法。六更樂處當知內者。因此故說。十八意行當知內者。此何因說。比丘者眼見色已。分別色喜住。分別色憂住。分別色捨住。如是耳鼻舌身意知法已。分別法喜住。分別法憂住。分別法捨住。是謂分別六喜。分別六憂。分別六捨。總說十八意行。十八意行當知內者。因此故說。三十六刀當知內者。此何因說。有六喜依著。有六喜依無欲。有六憂依著。有六憂依無欲。有六捨依著。有六捨依無欲。云何六喜依著。云何六喜依無欲。眼見色已生喜。當知二種。或依著。或依無欲。云何喜依著。[20]眼知色可喜意念[21]愛色欲相應樂。未得者欲得。已得者。憶已生喜。如是喜。是謂喜依著。云何喜依無欲。知色無常變易。盡無欲滅息。前及今一切色無常苦滅法。憶已生喜。如是

[1]則＝到(聖)　[2]第一眞諦處～Parama saccādhiṭṭhāna.　[3]說施若＝設若(宋)，設苦(元)(明)　[4]正惠施＝正慧施(元)(明)～Ariya cāga.　[5]息～Upasama.　[6]迦邏＝加羅(聖)*　[7][法]－(三)　[8]惑＝或(聖)　[9]坐＝座(元)(明)　[10]Āvuso.　[11]迦邏＝加羅(三)(聖)，迦羅(宮)　[12][分別…竟]－(明)　[13]三千一百三十一字＝三千一百三十字(宋)(宮)，－(元)(明)(聖)　[14][中阿含]－(明)　[15]～M.137. Saḷāyatana vibhaṅga sutta.　[16][第四分別誦]－(明)　[17]在＝安(宋)　[18]三十六刀～Chattiṃsa sattapadā.　[19]方＋(便)(聖)　[20]眼知色…欲相應樂～Cakkhuviññeyyānaṃ rūpānaṃ iṭṭhānaṃ kantānaṃ manāpānaṃ manoramānaṃ lokāmisapaṭisaṃyuttānaṃ paṭilābhaṃ.　[21]愛＝受(三)

喜是謂喜依無欲。如是耳鼻舌身意知法已生喜。當知二種。或依著或依無欲。云何喜依著。意知法可喜意念愛法欲相應樂。未得者欲得。已得者憶已生喜。如是喜是謂喜依著。云何喜依無欲。知法無常變易。盡無欲滅息。前及今一切法無常苦滅法。憶已生喜。如是喜。是謂喜依無欲。云何六憂依著。云何六憂依無欲。眼見色已生憂。當知二種。或依著或依無欲。云何憂依著。眼知色可喜意念愛色欲相應樂。未得者不得。已得者過去散。壞滅變易生憂。如是憂是謂憂依著。云何憂依無欲。知色無常變易。盡無欲滅息。前及今一切色無常苦滅法。憶已作是念。我何時彼處成就遊。謂處諸聖人成就遊。是爲上具觸願恐怖知苦憂生憂。如是憂是謂憂依無欲。如是耳鼻舌身意知法已生憂。當知二種。或依著或依無欲。云何憂依著。意知法可喜意念愛法欲相應樂。未得者不得。已得者過去散。壞滅變易生憂。如是憂是謂憂依著。云何憂依無欲。知法無常變易。盡無欲滅息。前及今一切法無常苦滅法。憶已作是念。我何時彼處成就遊。謂處諸聖人成就遊。是爲上具觸願恐怖知苦憂生憂。如是憂是謂憂依無欲。云何六捨依著。云何六捨依無欲。眼見色已❶生捨。當知二種。或依著或依無欲。云何捨依著。眼知色生捨。彼不等不多聞無智慧愚癡凡夫。爲色有捨不離色。是謂捨依著。云何捨依無欲。知色無常變易。盡無欲滅息。前及今一切色無常苦滅法。憶已捨住。若有至意修習捨。是謂捨依無欲。如是耳鼻舌身意知法已生捨。當知二種。或依著。或依無欲。云何捨依著。意知法生捨平等不多聞無智慧愚癡凡夫。爲法有捨不離法。是謂捨依著。云何捨依無欲。意知法無常變易。盡無欲滅息。前及今一切法無常苦滅法。憶已捨住。若有至意修習捨。是謂捨依無欲。是爲六喜依著。六喜依無欲。六憂依著。六憂依無欲。六捨依著。六捨依無欲。總說三十六刀。當知內者因此故說。於中斷彼成就是者。此何因說。謂此六喜依無欲。取是依是住是也。謂此六喜依著。滅彼除彼吐彼。如是斷彼也。謂此六憂依無欲。取是依是住是也。謂此六憂依著。滅彼除彼吐彼。如是斷彼也。謂此六捨依無欲。取是依是住是也。謂此六捨依著。滅彼除彼吐彼。如是斷彼也。謂此六憂依無欲。取是依是住是也。謂此六喜依無欲。滅彼除彼吐彼。如是斷彼也。謂此六捨依無欲。取是依是住是也。謂此六憂依無欲。滅彼除彼吐彼。如是斷彼也。❷有捨無量更樂若干更樂。❸有捨一更樂不若干更樂。云何有捨無量更樂若干更樂。若捨爲色爲聲爲香爲味爲觸。此捨無量更樂若干更樂。云何捨一更樂不若干更樂謂捨或依❹無量空處。或依❺無量識處。或依❻無所有處。或依❼非有想非無想處。此捨一更樂不若干更樂。謂此捨有一更樂不若干更樂。取是依是住是也。謂此捨有無量更樂若干更樂。滅彼除彼吐彼。如是斷彼也。取無量依無量住無量。謂此捨有一更樂不若干更樂。取是依是住是也。謂此捨有無量更樂若干更樂。滅彼除彼吐彼。如是斷彼也。於中斷彼成就是者。因此故說。無量說法當知內者。此何因說。如來有四弟子。有增上行。有增上意。有增上念。有增上慧。有辯才成就第一辯才壽活百歲。如來爲彼說法滿百年。除飲食時。大小便時。睡眠息時。及聚會時。彼如來所說法文句法句。觀義以慧而速觀義。不復更問於如來法。所以者何。如來說法無有極不可盡法。文句法句觀義。乃至四弟子命終。猶如四種善射之人。挽彊俱發。善學善知。而有方便。速徹過去。如是世尊有四弟子。有增上行。有增上意。有增上念。有增上慧。有辯才成就第一辯才壽活百歲。如來爲彼說法滿百年。除飲食時。大小便時。睡眠息時。及聚會時。彼如來所說法文句法句。觀義以慧而速觀義。不復更問於如來法。所以者何。如來無極不可盡。無量說法當知內者。因此故說。三❽意止謂聖人所習。聖人所習。已衆可教者。此何因說。若如來爲弟子說法。憐念愍傷。求義及饒益。求安隱快樂。發慈悲心。是爲饒益。是爲快樂。是爲饒益樂。若彼弟子而不恭敬。亦不順行。不立於智。其心不趣向法次法。不受正法違世尊教。不能得定者。世尊不以此爲

❶生＝集[illegible]　❷有捨無量…若干更樂 ～Atthi bhikkhave upekhā nānattā nānattasitā.　❸有捨一更樂不若干更樂 ～Atthi upekhā ekattā ekattasitā.　❹～Ākāsānañcāyatananissitā.　❺～Viññāṇañcāyatananissitā.　❻～Ākiñcaññāyatananissitā.　❼Nevasaññānāsaññāyatananissitā.　❽意止 ～Satipaṭṭhāna.

憂慼也。但世尊捨無所爲。常念常智。是謂第一意止。謂聖人所習。聖人所習已衆可教也。復次如來爲弟子說法。憐念愍傷求義及饒益。求安隱快樂。發慈悲心。是爲饒益是爲快樂是爲饒益樂。若彼弟子恭敬順行而立於智。其心歸趣向法次法。受持正法。不違世尊教。能得定者。世尊不以此爲歡喜也。但世尊捨無所爲。常念常智。是[1]謂第二意止。謂聖人所習。聖人所習已衆可教也。復次如來爲弟子說法。憐念愍傷。求義及饒益。求安隱快樂。發慈悲心。是爲饒益。是爲快樂。是爲饒益樂。或有弟子。而不恭敬。亦不順行。不立於智。其心不趣向法次法。不受正法。違世尊教。不能得定者。或有弟子。恭敬順行而立於智。其心歸趣向法次法。受持正法。不違世尊教。能得定者。世尊不以此爲憂慼。亦不歡喜。但世尊捨無所爲。常念常智是謂第三意止。謂聖人所習。聖人所習已衆可[2]教也。三意止。謂聖人所習。聖人所習已衆可教者。因此故說。無上調御士者。[3]調御士趣一切方者。此何因說。*調御士者。此說調御士趣一方。或東方或南方或西方或北方。調御象者。調御象趣一方。或東方或南西北方。調御馬者。調御馬趣一方。或東方或南西北方。調御牛者調御牛趣一方。或東方或南西北方也。無上調御士者調御士趣一切方。於中方者色觀色。是謂第一方。內無色想外觀色。是謂第二方。淨解脫身觸成就遊。是謂第三方。度一切色想。滅有[4]對想。不念若干想。無量空是無量空處成就遊。是謂第四方。度一切無量空處。無量識。是無量識處成就遊。是謂第五方。度一切無量識處。無所有。是無所有處成就遊。是謂第六方。度一切無所有處。非有想非無想。是非有想非無想處成就遊。是謂第七方。度一切非有想非無想處。想知滅盡身觸成就遊。慧觀漏盡斷智。是謂第八方。無上調御士者。調御士趣一切方者。因此故說。佛說如是。彼諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[5]分別六處經第二竟[6](二千五百一十二字)

(一六四)[7]中阿含根本分別品[8]分別觀法經第三

[9]第四分別誦

我聞如是。一時佛遊舍衛國。在勝林給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。我當爲汝說法。初妙中妙竟亦妙。有義有文。具足清淨顯現梵行。謂分別觀法經。諦聽諦聽。善思念之。時諸比丘白曰。世尊。唯當受教。佛言。比丘。如是如是觀。如汝觀已。比丘。心出外灑散。心不[10]住內。不受而恐怖。比丘。如是如是觀。如汝觀已。比丘。心不出外不灑散。心住內不受不恐怖。如是不復生老病死。是說苦邊。佛說如是已。卽從[11]坐起入室[12]燕坐。於是諸比丘便作是念。諸賢當知。世尊略說此義。不廣分別。卽從坐起入室燕坐。比丘如是如是觀。如汝觀已。比丘。心出外灑散。心不住內。不受而恐怖。比丘。如是如是觀。如汝觀已。比丘。心不出外不灑散。心住內不受不恐怖。如是不復生老病死。是說苦邊。彼復作是念。諸賢。誰能廣分別世尊向所略說義。彼復作是念。[13]尊者大迦[14]旃延常爲世尊之所稱譽。及諸智梵行人。尊者大迦旃延。能廣分別世尊向所略說義。諸賢。共往詣尊者大迦旃延所。請說此義。若尊者大迦旃延爲分別者。我等當善受持。於是諸比丘往詣尊者大迦旃延所。共相問訊。却坐一面。白曰。尊者大迦旃延。當知世尊略說此義。不廣分別。卽從坐起入室燕坐。比丘。如是如是觀。如汝觀已。比丘。心出外灑散心不住內。不受而恐怖。比丘。如是如是觀。如汝觀已。比丘。心不出外不灑散。心住內不受不恐怖。如是不復生老病死。是說苦邊。我等便作是念。諸賢。誰能廣分別世尊向所略說義。我等復作是念。尊者大迦旃延。常爲世尊之所稱譽。及諸智梵行人。尊者大迦旃延。能廣分別世尊向所略說義。唯願尊者大迦旃延。爲慈愍故而廣說之。爾時尊者大迦旃延告曰。諸賢。聽我說喩。慧者聞喩則解其義。諸賢。猶如有人欲得求實。爲求實故持斧入林。彼見大樹成根莖節枝葉花實。彼人不觸根莖節實。但觸枝葉。諸賢所說亦復如是。世尊現在。捨來就我而問此義。所以者何。諸賢當知。[15]世尊是眼是智是義是法法主法將。說眞諦義現一切義由彼世尊。諸賢。應往詣世尊所而問此義。世尊此云何。此何

[1]謂＝爲【宋】 [2]〔教也…教〕十八字－【聖】 [3]（謂）＋謂【三】【宮】* [4]對＝礙【聖】* [5]〔分別…竟〕－【明】 [6]二千五百一十二字＝二千五百一十字【宋】【聖】，－【元】【明】【宮】 [7]〔中阿含〕－【聖】 [8]〜M.138. Uddesa-vibhaṅga sutta. [9]〔第四分別誦〕－【明】 [10]住＝生【元】 [11]坐＝座【聖】* [12]燕＝宴【三】【宮】* [13]〜Āyasmā Mahā-kaccāna. [14]旃＝栴【宋】【元】* [15]世尊…彼世尊〜Bhagavā jānaṃ jānāti passaṃ passati cakkhubhūto ñāṇabhūto dhammabhūto brahmabhūto vattā pavattā atthassa ninnetā amatassa dātā dhammasāmī Tathāgato.

義。如世尊說者。諸賢等當善受持。時諸比丘白曰。唯然尊者大迦旃延。世尊是眼是智是義是法法主法將。說眞諦義現一切義由彼世尊。我等應往詣世尊所而問此義世尊此云何。此何義。如世尊說者。我等當善受持。然尊者大迦旃延常爲世尊之所稱譽。及諸智梵行人。尊者大迦旃延。能廣分別世尊向所略說義。唯願尊者大迦旃延。爲慈愍故而廣說之。尊者大迦旃延告諸比丘。諸賢等共聽我所說。諸賢。云何比丘心出外灑散。諸賢。比丘眼見色識食色相。識著色樂相。識縛色樂相。彼色相味結縛心出外灑散。如是耳鼻舌身意知法。識食法相。識著法樂相。識縛法樂相。彼法相味結縛心出外灑散。諸賢。如是比丘心出外灑散。諸賢。云何比丘心不出外灑散。諸賢。比丘眼見色。識不食色相。識不著色樂相。識不縛色樂相。彼色相味不結縛心。不出外灑散。如是耳鼻舌身意知法。識不食法相。識不著法樂相。識不縛法樂相。彼法相味不結縛心。不出外灑散。諸賢。如是比丘心不出外灑散。諸賢。云何比丘心不住內。諸賢。比丘離欲離惡不善之法。[1]有覺有觀。[2]離生喜樂得初禪成就遊。彼識著離味。依彼住彼緣彼縛彼識不住內。復次諸賢。比[3]丘[4]覺觀已息[5]內[6]靜一心。無覺無觀。定生喜樂得第二禪成就遊。彼識著定味。依彼住彼緣彼縛彼識不住內。復次諸賢。比丘離於喜欲捨無求遊。正念正智而身覺樂。謂聖所說聖所捨。念樂住室得第三禪成就遊。彼識著無喜味。依彼住彼緣彼縛彼識不住內。復次諸賢。比丘樂滅苦滅。喜憂本已滅。不苦不樂。捨念清淨得第四禪成就遊。彼識著捨及念清淨味。依彼住彼緣彼縛彼。識不住內。復次諸賢。比丘度一切色想。滅有對想。不念若干想。無量空。是無量空處成就遊。彼識著空智味。依彼住彼緣彼縛彼識不住內。復次諸賢。比丘度一切無量空處。無量[7]識。是無量識處成就遊。彼識著識智味。依彼住彼緣彼縛彼識不住內。復次諸賢。比丘度一切無量識處無所有。是無所有處成就遊。彼識著無所有智味。依彼住彼緣彼縛彼識不住內。復次諸賢。比丘度一切無所有處非有想非無想。是非有想非無想處成就遊。彼識著無想智味。依彼住彼緣彼縛彼識不住內。諸賢。如是比丘心不住內。諸賢。云何比丘心住內。諸賢。比丘離欲離惡不善之法。有覺有觀。離生喜樂得初禪成就遊。彼識不著離味。不依彼不住彼。不緣彼不縛彼。識住內也。復次諸賢。比丘覺觀已息。內靜一心。無覺無觀。定生喜樂得第二禪成就遊。彼識不著定味。不依彼不住彼。不緣彼不縛彼。識住內也。復次諸賢。比丘離於喜欲捨無求遊。正念正智而身覺樂。謂聖所說聖所捨。念樂住室得第三禪成就遊。彼識不著無喜味。不依彼不住彼[8]不緣彼不縛彼。識住內也。復次諸賢。比丘樂滅苦滅喜憂本已滅。不苦不樂。捨念清淨得第四禪成就遊。識不著捨及念清淨味。不依彼不住彼。不緣彼不縛彼。識住內也。復次諸賢。比丘度一切色想。滅有對想。不念若干想。無量空。是無量空處成就遊。彼識不著空智味。不依彼不住彼。不緣彼不縛彼。識住內也。復次諸賢。比丘度一切無量空處。無量識。是無量識處成就遊。彼識不著識智味。不依彼不住彼不緣彼不縛彼。識住內也。復次諸賢。比丘度一切無量識處無所有。是無所有處成就遊。彼識不著無所有智味。不依彼不住彼。不緣彼不縛彼。識住內也。復次諸賢。比丘度一切無所有處非有想非無想。是非有想非無想處成就遊。彼識不著無想智味。不依彼不住彼。不緣彼不縛彼識住內也。諸賢。如是比丘心住內也。諸賢。云何比丘不受而恐怖。諸賢。比丘不離色染。不離色欲。不離色愛。不離色渴。諸賢。若有比丘不離色染。不離色欲。不離色愛。不離色渴者。彼欲得色求色著色住色。色即是我。色是我有。欲得色著色住色。色即是我。色是我有已。識捫摸色。識捫摸色已。變易彼色時。識轉於色。識轉於色已。彼生恐怖法。心住於中。因心不知故。便怖懼煩勞不受而恐怖。如是覺想行。比丘不離識染。不離識欲。不離識愛。不離識渴。諸賢。若有比丘不離識染。

[1] 有覺有觀～Savitakkaṃ Savicāraṃ. [2] 離生喜樂～Nivekaja pītisukha. [3] 〔丘〕－[宮] [4] （喜）＋覺[宋][元] [5] ～Ekodibhāva. [6] 靜＝靖[宋][元]* [7] 識＋（處）[宮] [8] 〔不緣彼〕－[三][宮]

不離識欲。不離識愛。不離識渴者。彼欲得識求識著識住識。識卽是我。識是我有。彼欲得識求識著識住識。識卽是我。識是我有已。識捫摸識。識捫摸識已。變易彼識時。識轉於識。識轉於識已。彼生恐怖法。心住於中。因心不知故。便怖懼煩勞不受而恐怖。諸賢。如是比丘不受恐怖。諸賢。云何比丘不受不恐怖。諸賢。比丘離色染。離色欲。離色愛。離色渴。諸賢。若有比丘離色染。離色欲。離色愛。離色渴者。彼不欲得色。不求色。不著色。不住色。色非是我。色非我有。彼不欲得色。不求色。不著色。不住色。色非是我。色非我有已。識不捫摸色。識不捫摸色已。變易彼色時。識不轉於色。識不轉於色已。彼不生恐怖法。心不住中。因心知故便不怖懼。不煩勞。不受。不恐怖。如是覺想行。比丘離識染。離識欲。離識愛。離識渴。諸賢。若有比丘離識染。離識欲。離識愛。離識渴者。彼不欲得識。不求識。不著識。不住識。識非是我。識非我有。彼不欲得識。不求識。不著識。不住識。識非是我。識非我有已。識不捫摸識。識不捫摸識已。變易彼識時。識不轉於識。識不轉於識已。彼不生恐怖法。心不住中。因心知故。便不怖懼。不煩勞。不受不恐怖。諸賢如是比丘不受不恐怖。諸賢。謂世尊略說此義。不廣分別。卽從坐起入室燕坐。比丘如是如是觀。如汝觀已。比丘。心出外灑散。心不住內。不受而恐怖。比丘如是如是觀。如汝觀已。比丘。心不出外不灑散心住內。不受不恐怖。如是不復生老病死。是說苦邊。此世尊略說不廣分別義。我以此句以此文廣說如是。諸賢。可往向佛具陳。若如世尊所說義者。諸賢等便可受持。於是諸比丘聞尊者大迦旃延所說。善受持誦卽從坐起。繞尊者大迦旃延三匝而去。往詣佛所。稽首作禮。却坐一面白曰。世尊。向世尊略說此義不廣分別。卽從坐起入室燕坐。尊者大迦旃延以此句以此文而廣說之。世尊聞已嘆曰。善哉善哉。我弟子中有眼有智有法有義。所以者何。謂師為弟子略說此義不廣分別。彼弟子以此句以此文而廣說之。如迦旃延比丘所說。汝等應當如是受持。所以者何。以說觀義應如是也。佛說如是。彼諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

分別觀法經第三竟 (二千七百五十一字)

中阿含經卷第四十二 (八千三百九十四字)

中阿含經卷第四十三

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

(一六五)根本分別品溫泉林天經第四 第四分別誦

我聞如是。一時佛遊王舍城。在竹林迦蘭哆園。爾時尊者三彌提亦遊王舍城。住溫泉林。於是尊者三彌提。夜將向旦。從房而出往詣溫泉。脫衣岸上。入溫泉浴。浴已還出拭體著衣。爾時有一天。形體極妙色像巍巍。夜將向旦往詣尊者三彌提所。稽首作禮却住一面。彼天色像威神極妙光明普照。於溫泉岸彼天却住於一面已。白尊者三彌提曰。比丘受持跋地羅帝偈耶。尊者三彌提答彼天曰。我不受持跋地羅帝偈也。尊問彼天。汝受持跋地羅帝偈耶。彼天答曰。我亦不受持跋地羅帝偈也。尊者三彌提復問彼天。誰受持跋地羅帝偈耶。彼天答曰。世尊遊此王舍城。在竹林迦蘭哆園。彼受持跋地羅帝偈也。比丘。可往面從世尊善受持誦跋地羅帝偈。所以者何。跋地羅帝偈者。有法有義。為梵行本。趣智趣覺趣於涅槃。族姓者至信捨家無家學道。當以跋地羅帝偈善受持誦。彼天說如是。稽首尊者三彌提足。繞三匝已卽彼處沒。於是尊者三彌提。天沒不久。往詣佛所。稽首作禮。却坐一面白曰。世尊。我於今日夜將向旦。出房往詣彼溫泉所。脫衣岸上。入溫泉浴。浴已便出住岸拭身。爾時有一天。形體極妙色像巍巍。夜將向旦來詣我所。稽首作禮却住一面。彼天色像威神極妙光明普照。於溫泉岸彼天却住於一面已。而白我曰。比丘。受持跋地羅帝偈耶。我答彼天。不受持跋地羅帝偈也。我問彼天。汝受持跋地羅帝偈耶。彼天答曰。我亦不受持跋地羅帝偈也。我復問

〔分別…竟〕－宮 二千七百五十一字＝二千七百四十六字宋，－元明宮 八千三百九十四字＝八千四百一十六字宋，－元明宮 十(光明皇后願文)聖 〔中阿含…四十三〕－聖 〔東晉…提婆譯〕－聖 (中阿含)十根本聖 ～M. 133. Kaccāna-bhaddakaratta sutta. 〔第四分別誦〕－宮 誦十(卷四十三)聖 迦＝加聖 哆＝陀明 Āyasmā Samiddhi. ～Tapodārāma. ～Aññatarā devatā. ～Bhaddekaratta. 地＝哆宋元 耶＝邪聖* 哆＝地宋元，陀明

誰受持跋地羅帝偈耶。彼天答曰。世尊遊此王舍城。住竹林*迦蘭[1]哆園。彼受持跋地羅帝偈也。比丘。可往面從世尊善受持誦跋地羅帝偈。所以者何。跋地羅帝偈者。有義有法為梵行本。趣智趣覺趣於涅槃。族姓者至信捨家無家學道。當以跋地羅帝偈善受持誦。彼天說如是。稽首我足。繞三匝已。即彼處沒。世尊問曰。三彌提。汝知彼天從何處來。彼天名何耶。尊者三彌提答曰。世尊。我不知彼天從何所來。亦不知名也。世尊告曰。三彌提。彼天子名正殿。為三十三天軍將。於是尊者三彌提白曰。世尊。今正是時。善逝。今正是時。若世尊為諸比丘說跋地羅帝偈者。諸比丘從世尊聞已。當善受持。世尊告曰。三彌提。諦聽諦聽。善思念之。我當為汝說。尊者三彌提白曰。唯然。時諸比丘受教而聽。佛言

慎莫念過去　亦勿願未來
過去事已滅　未來復未至
現在所有法　彼亦當為思
念無有堅強　慧者覺如是
若作聖人行　孰知愁於死
我要不會彼　大苦災患終
如是行精勤　晝夜無懈怠
是故常當說　跋地羅帝偈

佛說如是。即從座起。入室[2]宴坐。於是諸比丘便作是念。諸賢當知。世尊略說此教。不廣分別。即從座起。入室宴坐

慎莫念過去　亦勿願未來
過去事已滅　未來復未至
現在所有法　彼亦當為思
念無有堅強　慧者覺如是
若作聖人行　孰知愁於死
我要不曾彼　大苦災患終
如是行精勤　晝夜無懈怠
是故常當說　跋地羅帝偈

彼復作是念。諸賢。誰能廣分別世尊向所略說義。彼復作是念。尊者大迦旃延常為世尊之所稱譽。及諸智梵行人。尊者大迦旃延能廣分別世尊向所略說義。諸賢。共往詣尊者大迦旃延所。請說此義。若尊者大迦旃延為分別者。我等當善受持。於是諸比丘往詣尊者大迦旃延所。共相問訊。却坐一面。白曰。尊者大迦旃延。當知世尊略說此教。不廣分別。即從座起。入室*宴坐

慎莫念過去　亦勿願未來
過去事已滅　未來復未至
現在所有法　彼亦當為思
念無有堅強　慧者覺如是
若[3]學聖人行　孰知愁於死
我要不會彼　大苦災患終
如是行精勤　晝夜無懈怠
是故常當說　跋地羅帝偈

我等便作是念。諸賢。誰能廣分別世尊向所略說義。我等復作是念。尊者大迦旃延。常為世尊之所稱譽。及諸智梵行人。尊者大迦旃延。能廣分別世尊向所略說義。唯願尊者大迦旃延。為慈愍故而廣說之。尊者大迦旃延告曰。諸賢。聽我說喻。慧者聞喻則解其義。諸賢。猶如有人欲得求實。為求實故持斧入林。彼見大樹成根莖節枝葉華實。彼人不觸根莖節實。但觸枝葉。諸賢所說亦復如是。世尊現在捨來就我而問此義。所以者何。諸賢。當知。世尊是眼是智是義是法法主[4]法將。說真諦義現一切義由彼世尊。諸賢。應往詣世尊所而問此義。世尊此云何。此何義。如世尊說者。諸賢等當善受持。時諸比丘白曰。唯然尊者大迦旃延。世尊是眼是智是義是法法主法將。說真諦義現一切義由彼世尊。我等[5]往詣世尊所而問此義。世尊此云何。此何義。如世尊說者。我等當善受持。然尊者大迦旃延。常為世尊之所稱譽。及諸智梵行人。尊者大迦旃延能廣分別世尊向所略說義。唯願尊者大迦旃延。為慈愍故。而廣說之。尊者大迦旃延告諸比丘。諸賢等。共聽我所說。諸賢。云何比丘念過去耶。諸賢。比丘實有眼知色可喜意所念。愛色欲相應心。樂捫摸本。本即過去也。彼為過去識欲染著。因識欲染著已則便樂彼。因樂彼已便念過去。如是耳鼻舌身。實有意知法可喜意所念。愛法欲相應心。樂捫摸本。本即過去也。彼為過去識欲染著。因識欲染著已則便樂彼。因樂彼已。便念過去。諸賢。如是比丘念過去也。諸賢。云何比丘不念過去。諸賢。比丘實有眼知色可喜意所念。愛色欲相應心。樂捫摸

[1] 哆＝陀㊂　[2] 宴＝燕㊂*　[3] 學＝作㊂　[4] 法＝將㊆　[5] (應)＋往㊂

本。本卽過去也。彼爲過去識不欲染著，因識不欲染著已則便不樂彼。因不樂彼已便不念過去。如是耳鼻舌身。實有意知法可喜意所念。愛法欲相應心樂，抑摸本。本卽過去也。彼爲過去識不欲染著，因識不欲染著已則便不樂彼。[1]因不樂彼已便不念過去。諸賢。如是比丘不念過去也。諸賢。云何比丘願未來耶。諸賢。比丘若有眼色眼識。未來者彼未得欲得已得心願。因心願已則便樂彼。因樂彼已便願未來。如是耳鼻舌身。若有意法意識。未來者未得欲得已得心願。因心願已則便樂彼。因樂彼已便願未來。諸賢。如是比丘願未來也。諸賢。云何比丘不願未來。諸賢。比丘若有眼色眼識。未來者未得不欲得已得心不願。因心不願已則便不樂彼。因不樂彼已便不願未來。如是耳鼻舌身。若有意法意識。未來者未得不欲得已得心不願。因心不願已則便不樂彼。因不樂彼已便不願未來。諸賢如是比丘不願未來也。諸賢。云何比丘受現在法。諸賢。比丘若有眼色眼識。現在者彼於現在識欲染著。因識欲染著已則便樂彼。因樂彼已便受現在法。如是耳鼻舌身。若有意法意識。現在者彼於現在識欲染著。因識欲染著已則便樂彼。因樂彼已便受現在法。諸賢。如是比丘受現在法也。諸賢。云何比丘不受現在法。諸賢。比丘若有眼色眼識。現在者彼於現在識不欲染著。因識不欲染著已則便不樂彼。因不樂彼已便不受現在法。如是耳鼻舌身。若有意法意識。現在者彼於現在識不欲染著。因識不欲染著已則便不樂彼。因不樂彼已便不受現在法。諸賢。如是比丘不受現在法。諸賢。謂世尊略說此教，不廣分別，卽從[2]座起入室*宴坐。

愼莫念過去　亦勿願未來
過去事已滅　未來復未至
現在所有法　彼亦當爲思
念無有堅強　慧者覺如是
若學聖人行　孰知愁於死
我[3]要不會彼　[4]大苦災患終
如是行精勤　晝夜無懈怠
是故常當說　跋地羅帝偈

此世尊略說不廣分別。我以此句以此文廣說如是。諸賢。可往向佛具陳。若如世尊所說義者。諸賢等便可共受持。於是諸比丘聞尊者大迦旃延所說。善受持誦。卽從[5]座起繞尊者大迦旃延三匝而去。往詣佛所稽首作禮。却坐一面白曰。世尊。向世尊略說此教，不廣分別，卽從*座起入室*燕坐。尊者大迦旃延以此句以此文而廣說之。世尊聞已歎曰。善哉善哉。我弟子中有眼有智有法有義。所以者何。謂師爲弟子略說此教，不廣分別，彼弟子以此句以此文而廣說之。如大迦旃延比丘所說，汝等應當如是受持。所以者何。以說觀義應如是也。佛說如是。彼諸比丘聞佛所說，歡喜奉行

[6]溫泉林天經第四竟[7]二千五百八十字

（一六七）[8]中阿含根本分別品[9]釋中禪室尊經第五　[10]第四分別誦

我聞如是。一時佛遊舍衞國，在勝林給孤獨園。爾時尊者[11]盧夷強耆，遊於[12]釋中，在無事禪室，於是尊者盧夷強耆，夜將向旦，從彼禪室出，在露地禪室蔭中，於繩床上敷尼師[13]檀結跏趺坐。爾時有一天，形體極妙色像巍巍，夜將向旦，往詣尊者盧夷強耆所，稽首作禮却住一面。彼天色像威神極妙光明普照。於其禪室彼天却住於一面已，白尊者盧夷強耆曰。比丘。受持跋地羅帝偈及其義耶。尊者盧夷強耆答彼天曰。我不受持跋地羅帝偈，亦不受義。尊問彼天。汝受持跋地羅帝偈及其義耶。彼天答曰。我受持跋地羅帝偈，然不受義。尊者盧夷強耆復問彼天，云何受持跋地羅帝偈，而不受義耶。彼天答曰。一時世尊遊王舍城，住竹林[14]迦蘭[15]哆園。爾時世尊爲諸比丘，說跋地羅帝偈

愼莫念過去　亦勿願未來
過去事已滅　未來復未至
現在所有法　彼亦當爲思
念無有堅強　慧者覺如是
若學聖人行　孰知愁於死
我要不會彼　大苦災患終
如是行精勤　晝夜無懈怠
是故常當說　跋地羅帝偈

[1]（樂）+因㊂　[2]座＝坐㊂㊅*　[3]要＝惡㊂　[4]大＝天㊄　[5]座＝坐㊆㊂㊅　[6]〔溫泉…四竟〕－㊇　[7]二千五百八十字＝二千五百八十四字㊆，－㊄㊇　[8]〔中阿含〕－㊇　[9]～M.134. Lomasakaṅgiya bhaddekaratta sutta.　[10]〔第四分別誦〕－㊇　[11]～Lomasakaṅgiya.　[12]～Sakka.　[13]檀＝壇㊂*　[14]迦＝加㊂　[15]哆＝陀㊇

比丘。我如是受持跋地羅帝偈。不受持義。尊者盧夷強耆復問彼天。誰受持跋地羅帝偈及其義耶。彼天答曰。佛遊舍衛國。在勝林給孤獨園。彼受持跋[1]地羅帝偈及其義也。比丘。可往面從世尊善受持誦跋地羅帝偈及其義也。所以者何。跋地羅帝偈及其義者。有義有法爲梵行本。趣智趣覺趣於涅槃。族姓者至信捨家無家學道。當以跋地羅帝偈及其義善受持誦。彼天說如是。稽首尊者盧夷強耆足。繞三匝已即彼處沒。天沒不久。於是尊者盧夷強耆在釋中受夏坐訖。過三月已補治衣竟。攝衣持鉢往詣舍衛國。展轉進前至舍衛國。住勝林給孤獨園。爾時尊者盧夷強耆往詣佛所。稽首作禮却坐一面白曰。世尊。我一時遊於釋中在無事禪室。世尊。我於爾時夜將向旦。從彼禪室出在露地禪室蔭中。於繩床上敷尼師*檀結跏[2]趺坐。爾時有一天形體極妙色像巍巍。夜將向旦來詣我所。稽首作禮却住一面。彼天色像威神極妙光明普照。於其禪室彼天却住於一面已而白我曰。比丘。受持跋地羅帝偈及其義耶。我答彼天。不受持跋地羅帝偈。亦不受義。尋問彼天。汝受持跋地羅帝偈及其義耶。彼天答曰。我受持跋地羅帝偈。然不受義。我復問天。云何受持跋地羅帝偈而不受義耶。天答我曰。一時佛遊王舍城。住竹林*迦蘭[3]哆園。爾時世尊爲諸比丘說跋地羅帝偈

愼莫念過去　亦勿願未來
過去事已滅　未來復未至
現在所有法　彼亦當爲思
念無有堅強　慧者覺如是
若學聖人行　孰知愁於死
我要不會彼　大苦災患終
如是行精勤　晝夜不懈怠
是故常當說　跋地羅帝偈

比丘。我如是受持跋地羅帝偈。不受持義也。我復問天。誰受持跋地羅帝偈及其義也。天答我曰。佛遊舍衛國。在勝林給孤獨園。彼受持跋地羅帝偈及其義也。比丘。可往[4]面從世尊善受持誦跋地羅帝偈及其義耶。所以者何。跋地羅帝偈及其義者有義有法爲梵行本。趣智趣覺趣於涅槃。族姓者至信捨家無家學道。當以跋地羅帝偈及其義善受持誦。彼天說如是。稽首[5]我足。繞三匝已即彼處沒。於是世尊問尊者盧夷強耆。汝知彼天從何處來。彼天名何耶。尊者盧夷強耆答曰。世尊。我不知彼天從何處來。亦不知名也。世尊告曰。強耆。彼天子名[6]般那爲三十三天軍將。彼時尊者盧夷強耆白曰。世尊。今正是時。善逝。今正是時。若世尊爲諸比丘說跋地羅帝偈及其義者。諸比丘從世尊聞已當善受持。世尊告曰。強耆。諦聽善思念之。我當爲汝廣說其義。尊者盧夷強耆白曰。唯然當受教聽。佛言

愼莫念過去　亦勿願未來
過去事已滅　未來復未至
現在所有法　彼亦當爲思
念無有堅強　慧者覺如是
若作聖人行　孰知愁於死
我要不會彼　大苦災患終
如是行精勤　晝夜無懈怠
是故常當說　跋地羅帝偈

強耆。云何比丘念過去耶。若比丘樂過去色。欲著住。樂過去覺想行識。欲著住。如是比丘念過去也。強耆。云何比丘不念過去。若比丘不樂過去色。不欲不著不住。不樂過去覺想行識。不欲不著不住。如是比丘不念過去。強耆。云何比丘願未來耶。若比丘樂未來色。欲著住。樂未來覺想行識。欲著住。如是比丘願未來也。強耆。云何比丘不願未來。若比丘不樂未來色。不欲不著不住。不樂未來覺想行識。不欲不著不住。如是比丘不願未來。強耆。云何比丘受現在法。若比丘樂現在色。欲著住。樂現在覺想行識。欲著住。如是比丘受現在法。強耆。云何比丘不受現在法。若比丘不樂現在色。不欲不著不住。不樂現在覺想行識。不欲不著不住。如是比丘不受現在法。佛說如是。尊者盧夷強耆及諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[7]釋中禪室尊經第[8]五竟　[9]千五百三十六字

(一六七)[10]中阿含根本分別品[11]阿難說經第六

[12]第四分別誦

我聞如是。一時佛遊舍衛國。在勝林給孤

[1]地＝陀【宋】【元】　[2]趺＝跏【宋】【元】　[3]哆＝地【宋】【元】，陀【明】　[4]面＝而【元】【明】　[5]我＝禮【宮】　[6]～Candana　[7]〔釋…五竟〕－【明】　[8]五＝四【元】　[9]千五百三十六字＝千五百三十四字【宋】，－【元】【明】　[10]〔中阿含〕－【明】　[11]～M. 132. Ananda bhaddekaratta sutta.　[12]〔第四分別誦〕－【明】

獨園。爾時尊者阿難爲諸比丘夜集講堂。說跋地羅帝偈及其義也。爾時有一比丘。過夜平旦往詣佛所。稽首作禮却坐一面白曰。世尊。彼尊者阿難爲諸比丘夜集講堂。說跋地羅帝偈及其義也。於是世尊告一比丘。汝往至阿難比丘所作如是語。阿難。世尊呼汝。彼一比丘受世尊教。卽從座起稽首佛足。繞三匝而去。往至尊者阿難所。而語曰。世尊呼尊者阿難。尊者阿難卽往佛所。稽首作禮却住一面。世尊問曰。阿難。汝實爲諸比丘夜集講堂。說跋地羅帝偈及其義耶。尊者阿難答曰。唯然。世尊問曰。阿難。汝云何爲諸比丘說跋地羅帝偈及其義耶。尊者阿難卽便說曰

愼莫念過去　亦勿願未來
過去事已滅　未來復未至
現在所有法　彼亦當爲思
念無有堅强　慧者覺如是
❶爲作聖人行　孰知愁於死
我要不會彼　大苦災患終
如是行精❷進　晝夜無懈怠
是故常當說　跋地羅帝偈

世尊卽復問曰。阿難。云何比丘念過去耶。尊者阿難答曰。世尊。若有比丘樂過去色欲著住。樂過去覺想行識欲著住。如是比丘念過去也。世尊卽復問曰。阿難云何比丘不念過去。尊者阿難答曰。世尊。若比丘不樂過去色。不欲不著不住。不樂過去覺想行識。不欲不著不住。如是比丘不念過去。世尊卽復問曰。阿難。云何比丘願未來耶。尊者阿難答曰。世尊。若比丘樂未來色欲著住。樂未來覺想行識欲著住。如是比丘願未來也。世尊卽復問曰。阿難。云何比丘不願未來。尊者阿難答曰。世尊。若比丘不樂未來色。不欲不著不住。不樂未來覺想行識。不欲不著不住。如是比丘不願未來。世尊卽復問曰。阿難。云何比丘受現在法。尊者阿難答曰。世尊。若比丘樂現在色欲著住。樂現在覺想行識欲著住。如是比丘受現在法。世尊卽復問曰。阿難。云何比丘不受現在法。尊者阿難答曰。世尊。若比丘不樂現在色。不欲不著不住。不樂現在覺想行識。不欲不著不住。如是比丘不受現在法。世尊。我以如是。爲諸比丘夜集講堂。說跋地羅帝偈及其義也。於是世尊告諸比丘。善哉善哉。我弟子有眼有智有義有法。所以者何。謂弟子在師面前如是句如是文廣說此義。實如阿難比丘所說。汝等應當如是受持。所以者何。此說觀義應如是也。佛說如是。尊者阿難及諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❸阿難說經第六竟❹七百七十二字

(一六八)❺中阿含根本分別品❻意行經第七　❼第四分別誦

我聞如是。一時佛遊舍衛國。在勝林給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。我今爲汝說法。初妙中妙竟亦妙。有義有文。具足清淨顯現梵行。謂分別意行經。如意行生。諦聽諦聽。善思念之。時諸比丘受教而聽。佛言。云何意行生。若有比丘離欲離惡不善之法。有覺有觀。離生喜樂得初禪成就遊。彼此定樂欲住。彼此定樂欲住已。必有是處。住彼樂彼。命終生梵身天中。諸梵身天者。生彼住彼。受離生喜樂。及比丘住此入初禪。受離生喜樂。此二離生喜樂無有差別二俱等等。所以者何。先此行定然後生彼。彼此定如是修如是習。如是廣布。生梵身天中。如是意行生。復次比丘。覺觀已息內❽靖一心。無覺無觀。定生喜樂得第二禪成就遊。彼此定樂欲住。彼此定樂欲住已。必有是處。住彼樂彼。命終生晃昱天中。諸晃昱天者。生彼住彼。受定生喜樂。及比丘住此。入第二禪受定生喜樂。此二定生喜樂無有差別二俱等等。所以者何。先此行定然後生彼。彼此定如是修如是習。如是廣布。生晃昱天中。如是意行生。復次比丘。離於喜欲捨無求遊。正念正智而身覺樂。謂聖所說聖所捨。念樂住室得第三禪成就遊。彼此定樂欲住。彼此定樂欲住已。必有是處。住彼樂彼。命終生遍淨天中。諸遍淨天者。生彼住彼。受無喜樂。及比丘住此。入第三禪受無喜樂。此二無喜樂無有差別二俱等等。所以者何。先此行定然後生彼。彼此定如是修如是習。如是廣布。生遍淨天中。如是意行生。復次比丘。樂滅苦滅喜憂本已滅。不苦不樂。捨念清淨得第四禪成就遊。彼此定樂欲住。彼此定樂欲住已。必有是處。住彼樂彼

❶爲＝若㊂　❷進＝勸㊂㊪　❸〔阿難…竟〕－㊐　❹〔七百七十二字〕－㊄㊐㊪　❺〔中阿含〕－㊐　❻～M.120.Saṅkhāruppatti sutta.　❼〔第四分別誦〕－㊐　❽靖＝靜㊂㊐㊪

彼命終生果實天中。諸果實天者。生彼住彼受捨念清淨樂。及比丘住此。入第四禪受捨念清淨樂。此二捨念清淨樂。無有差別二俱等等。所以者何。先此行定然後生彼彼此定如是修。如是習。如是廣布。生果實天中。如是意行生。復次比丘。度一切色想。滅有❶對想。不念若干想。無量空。是無量空處成就遊。彼此定樂欲住。彼此定樂欲住已。必有是處。住彼樂彼。命終生無量空處天中。諸無量空處天者生彼住彼受無量空處想。及比丘住此。受無量空處想。此二無量空處想無有差別二俱等等。所以者何。先此行定然後生彼。彼此定如是修。如是習。如是廣布。生無量空處天中。如是意行生。復次比丘。度無量空處無量識。是無量識處成就遊。彼此定樂欲住。彼此定樂欲住已。必有是處。住彼樂彼。命終生無量識處天中。諸無量識處天者。生彼住彼受無量識處想。及比丘住此。受無量識處想。此二無量識處想無有差別二俱等等。所以者何。先此行定然後生彼。彼此定如是修。如是習。如是廣布。生無量識處天中。如是意行生。復次比丘。度無量識處無所有。是無所有處成就遊。彼此定樂欲住。彼此定樂欲住已。必有是處。住彼樂彼。命終生無所有處天中。諸無所有處天者。生彼住彼受無所有處想。及比丘住此。受無所有處想。此二無所有處想無有差別。二俱等等。所以者何。先此行定然後生彼。彼此定如是修。如是習。如是廣布。生無所有處天中。如是意行生。復次比丘。度一切無所有處想。非有想非無想。是非有想非無想處成就遊。彼此定樂欲住。彼此定樂欲住已。必有是處。住彼樂彼。命終生非有想非無想處天中。諸非有想非無想處天者。生彼住彼受非有想非無想處想。及比丘住此。受非有想非無想處想。此二想無有差別二俱等等。所以者何。先❷此行定然後生彼。彼此定如是修。如是習。如是廣布。生非有想非無想處天中。如是意行生。復次比丘。度一切非有想非無想處想。知滅身觸成就遊。慧見諸漏盡斷智。彼諸定中。此定說最第一最大最上最勝最妙。猶如因牛有乳。因乳有酪。因酪有生❸酥。因生*酥有熟*酥。因熟*酥有*酥精。*酥精者說最第一最大最上最勝最妙。如是彼諸定中。此定說最第一最大最上最勝最妙。得此定依此定住此定已。不復受生老病死苦。是說苦邊。佛說如是。彼諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❹意行經第七竟❺千三百十九字

(一六九)❻中阿含根本分別品❼拘樓瘦無諍經第八❽第四分別誦

我聞如是。一時佛遊❾婆奇瘦劍❿磨瑟曇拘樓都邑。爾時世尊告諸比丘。我當為汝說法。初妙中妙竟亦妙。有義有文。具足清淨顯現梵行。名分別無諍經。諦聽諦聽善思念之。時諸比丘受教而聽。佛言。莫求欲樂極下賤業爲凡夫行。亦莫求自身苦行至苦非聖行無義⓫相應。⓬離此二邊則有中道。成眼成智自在成定。趣智趣覺趣於涅槃。有稱有譏。有無稱無譏而爲說法。決定於⓭齊決定知已。所有內樂⓮常求彼也。莫相⓯導說。亦莫面前稱譽齊限說。莫⓰求齊限。隨國俗法莫是莫非。此分別無諍經事。莫求欲樂極下賤業爲凡夫行。亦莫求自身苦行至苦非聖行無義相應者。此何因說。莫求欲樂極下賤業爲凡夫行。是說一邊。亦莫求自身苦行至苦非聖行無義相應者。是說二邊。莫求欲樂極下賤業爲凡夫行。亦莫求自身苦行至苦非聖行無義相應者。因此故說。離此二邊則有中道。成眼成智自在成定。趣智趣覺趣涅槃者。此何因說。有聖道八⓱支。正見乃至正定。是謂爲八。離此二邊則有中道。成眼成智自在成定。趣智趣覺趣涅槃者。因此故說。有稱有譏有無稱無譏而爲說法者。此何因說。云何爲稱。云何爲譏。而不說法。若有欲相應與喜樂俱。極下賤業。爲凡夫行。此法有苦有煩有熱⓲有憂慼邪行。彼知此已則便自譏。所以者何。欲者無常苦⓳磨滅法。彼知欲無常已。是故彼一切有苦有煩有熱有憂慼邪行。彼知此已。是故便自譏。自身苦行至苦非聖行無義相應。此法有苦有煩有熱有憂慼邪行。彼知此已則便自譏。所以者何。彼沙門梵志所可畏苦。剃除鬚髮著袈裟衣。至信捨家無家學道者。彼沙門梵志復抱此苦。是故彼一切有苦有煩有

❶對＝礙【三】【聖】　❷此行＝行此【三】　❸酥＝蘇【宋】【聖】*　❹〔意行經第七竟〕－【聖】　❺〔千三百十九字〕－【宋】【元】【明】【聖】　❻〔中阿含〕－【聖】　❼～M. 139. Araṇa-Vibhaṅga sut'a.　❽〔第四分別誦〕－【聖】　❾婆＝娑【三】　❿磨＝摩【三】　⓫相＝想【聖】　⓬Fta te ubho ante anupagamma majjhimā paṭipadā tathāgatena.　⓭齊＝齋【聖】　⓮常＝嘗【三】【聖】　⓯導＝道【三】【宮】【聖】　⓰求＝不【三】　⓱支＝枝【宮】【聖】　⓲～Saparilāhā micchāpaṭipadā.　⓳磨＝摩【三】【聖】*

熱有憂慼邪行。彼知此已。是故便自譏。❶有結不盡。此法有苦有煩有熱有憂慼邪行。彼知此已則便自譏。所以者何。若有結不盡者。彼有亦不盡。是故彼一切有煩有熱有憂慼邪行。彼知此已是故便自譏也。有結盡者。此法無苦無煩無熱無憂慼正行。彼知此已則便自稱。所以者何。若有結盡者。彼有亦盡。是故彼一切無苦無煩無熱無憂慼正行。彼知此已。是故便自稱也。不求內樂。此法有苦有煩有熱有憂慼邪行。彼知此已則便自譏。所以者何。若有不求內樂者。彼亦不求內。是故彼一切有苦有煩有熱有憂慼邪行。彼知此已。是故便自譏也。求於內樂。此法無苦無煩無熱無憂慼正行。彼知此已則便自稱。所以者何。若有求內樂者。彼亦求內。是故彼一切無苦無煩無熱無憂慼正行。彼知此已。是故便自稱。如是有稱有譏而不說法也。不稱不譏而為說法。云何不稱不譏而為說法。若欲相應與喜樂俱。極下賤業為凡夫行。此法有苦有煩有熱有憂慼邪行。彼知此已則便說法。所以者何。彼不如是說。欲無常苦磨滅法。彼知欲無常已。是故彼一切有苦有煩有熱有憂慼邪行。不達此法。唯有苦法。有煩有熱有憂慼邪行。彼知此已。是故便說法。自身苦行至苦非聖行無義相應。此法有苦有煩有熱有憂慼邪行。彼知此已則便說法。所以者何。彼不如是說。自身苦行至苦非聖行無義相應。此法有苦有煩有熱有憂慼邪行。不達此法。唯有苦法。有煩有熱有憂慼邪行。彼知此已。是故便說法也。有結不盡。此法有苦有煩有熱有憂慼邪行。彼知此已則便說法。所以者何。彼不如是說。若有結不盡者。彼有亦不盡。是故彼一切有苦有煩有熱有憂慼邪行。不達此法。唯有苦法。有煩有熱有憂慼邪行。彼知此已。是故便說法也。有結盡者。此法無苦無煩無熱無憂慼正行。彼知此已則便說法。所以者何。彼不如是說。若有結盡者。彼有亦盡。是故彼一切無苦無煩無熱無憂慼正行。不達此法。唯無苦法。無煩無熱無憂慼正行。彼知此已。是故便說法也。不求內樂。此法有苦有煩有熱有憂慼邪行。彼知此已則便說法。所以者何。彼不如是說。若不求內樂者。彼亦不求內。是故彼一切有苦有煩有熱有憂慼邪行。不達此法。唯有苦法。有煩有熱有憂慼邪行。彼知此已。是故便說法也。求於內樂。此法無苦無煩無熱無憂慼正行。彼知此已則便說法。所以者何。彼不如是說。若有求內樂者。彼亦求內。是故彼一切無苦無煩無熱無憂慼正行。不達此法。唯無苦法。無煩無熱無憂慼正行。彼知此已。是故便說法。如是不稱不譏而為說法。有稱有譏有無稱無譏而為說法者。因此故說也。決定於❷齊決定知已。所有內樂當求彼者。此何因說。有樂非聖樂是凡夫樂。病本癰本箭刺之本。有食有生死。不可修不可習不可廣布。我說於彼則不可修也。有樂是聖樂無欲樂離樂息樂正覺之樂。無食無生死。可修可習可廣布。我說於彼則可修也。云何有樂非聖樂是凡夫樂。病本癰本箭刺之本。有食有生死。不可修不可習不可廣布。我說於彼不可修❸也。彼若因五欲功德生喜生樂。此樂非聖樂是凡夫樂。病本癰本箭刺之本。有食有生死。不可修不可習不可廣布。我說於彼則不可修。云何有樂是聖樂無欲樂離樂息樂正覺之樂。無食無生死。可修可習可廣布。我說於彼則可修耶。若有比丘離欲離惡不善之法。至得第四禪成就遊。此樂是聖樂無欲樂離樂息樂正覺之樂。無食無生死。可修可習可廣布。我說於彼則可修也。決定於*齊決定知已。所有內樂當求彼者。因此故說。莫相❹導說。亦莫面前稱譽者。此何因說。有相*導說。不真實虛妄無義相應。有相*導說真實不虛妄無義相應。有相*導說真實不虛妄與義相應。於中若有*導說不真實虛妄無義相應者。此終不可說。於中若有*導說真實不虛妄無義相應者。彼亦當學不說是也。於中若有*導說真實不虛妄義相應者。彼為知時正智正念令成就彼。如是面前稱譽莫相*導說。亦莫面前稱譽者因此故說。齊限說莫不齊限者。此何因說。不齊限說者煩身。念喜忘。心疲極。聲壞。向智者不自在也。齊限說者。不煩身。念不喜忘。心不疲極。聲

❶有結～Bhavasaṃyojana. ❷齊＝齋㊂㊅* ❸也＝耶㊂ ❹導＝道㊂㊅㊇*

不壞。向智者得自在也。齊限說莫不齊限者。因此故說。隨國俗法莫是莫非者。此何因說。云何隨國俗法是及非[1]耶。彼彼方。彼彼人間。彼彼事。或說甌。或說楴。或說[2]杅。或說椀。或說器。如彼彼方。彼彼人間。彼彼事。或說甌。或說楴。或說*杅。或說椀。或說器。彼彼事隨其力一向說此。是眞諦餘者虛妄。如是隨國俗法是及非也。云何隨國俗法不是不非耶。彼彼方。彼彼人間。彼彼事。或說甌。或說楴。或說*杅。或說椀。或說器。如彼彼方。彼彼人間。彼彼事。或說甌或說楴。或說*杅。或說椀。或說器。彼彼事。不隨其力不一向說。此是眞諦餘者虛妄。如是隨國俗法不是不非也。隨國俗法莫是莫非者。因此故說。有諍法無諍法。云何[3]有諍法。云何無諍法。若欲相應與喜樂俱。極下賤業爲凡夫行此法有諍。以何等故此法有諍。此法有苦有煩有熱有憂慼邪行。是故此法則有諍也。若自身苦行至苦非聖行無義相應。此法有諍。以何等故此法有諍。此法有苦有煩有熱有憂慼邪行。是故此法則有諍也。離此二邊則有中道。成眼成智自在成定。趣智趣覺趣於涅槃。此法無諍。以何等故此法無諍。此法無苦無煩無熱無憂慼正行。是故此法則無諍也。有結不盡此法有諍。以何等故此法有諍。此法有苦有煩有熱有憂慼邪行。是故此法則有諍也。有結滅盡此法無諍。以何等故此法無諍。此法無苦無煩無熱無憂慼正行。是故此法則無諍也。不求內樂此法有諍。以何等故此法有諍。此法有苦有煩有熱有憂慼邪行。是故此法則有諍也。求於內樂此法無諍。以何等故此法無諍。此法無苦無煩無熱無憂慼正行。是故此法則無諍也。於中若有樂非聖樂是凡夫樂。病本癰本箭刺之本。有食有生死。不可修不可習不可廣布。我說於彼則不可修。此法有諍。以何等故此法有諍。此法有苦有煩有熱有憂慼邪行。是故此法則有諍也。於中若有樂是聖樂。無欲樂離樂息樂正覺之樂。無食無生死。可修可習可廣布。我說於彼則可修也。此法無諍。以何等故此法無諍。此法無苦無煩無熱無憂慼正行。是故此法則無諍也。於中若有*導說不眞實虛妄無義相應。此法有諍。以何等故此法有諍。此法有苦有煩有熱有憂慼邪行。是故此法則有諍也。於中若有*導說眞實不虛妄無義相應。此法有諍。以何等故此法有諍。此法有苦有煩有熱有憂慼邪行。是故此法則有諍也。於中若有*導說眞實不虛妄與義相應。此法無諍。以何等故此法無諍。此法無苦無煩無熱無憂慼正行。是故此法則無諍也。無齊限說者此法有諍。以何等故此法有諍。此法有苦有煩有熱有憂慼邪行。是故此法則有諍也。齊限說[4]者此法無諍。以何等故此法無諍。此法無苦無煩無熱無憂慼正行。是故此法則無諍也。隨國俗法是及非。此法有諍。以何等故此法有諍。此法有苦有煩有熱有憂慼邪行。是故此法則有諍也。隨國俗法不是不非此法無諍。以何等故此法無諍。此法無苦無煩無熱無憂慼正行。是故此法則無諍也。是謂諍法。汝等當知。諍法及無諍法。知諍法及無諍法已。棄捨諍法修習無諍法。汝等當學。如是須菩提族姓子以無諍道。於後知法如法

知法如眞[5]實　須菩提說偈
此行眞實空　捨此住止息

佛說如是。彼諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[6]拘樓瘦[7]無諍經第八竟[8]三千一十六字

中阿[9]含經卷第四十三[10]九千二百二十三字　[11]第四分別誦[12]

中阿[13]含經卷第四十四

[14]東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

(一七〇) 根本分別品[15]鸚鵡經第九　[16]第四分別誦

我聞如是。一時佛遊舍衛國。在勝林給孤獨園。爾時世尊過夜平旦。著衣持鉢入[17]舍衛乞食。於乞食時。往詣[18]鸚鵡摩納都提子家。是時鸚鵡摩納都提子少有所爲出行不在。彼時鸚鵡摩納都提子家有白狗。在大床上[19]金槃中食。於是白狗遙見佛來。見已便吠。世尊語白狗。汝不應爾。謂汝從[20]呧

[1]耶＝邪【聖】*　[2]杅＝盂【聖】*　[3]有諍法＝諍【三】，〔有〕－【聖】　[4]〔者〕－【聖】　[5]實＝法【元】【明】　[6]〔拘…八覺〕－【明】　[7]無＝天【聖】　[8]三千十六字＝三千一百八十五字【宋】【聖】，－【元】【明】【聖】　[9]含＝鋡【聖】　[10]九千二百二十三字＝九千三百九十四字【宋】【聖】，－【元】【明】【聖】　[11]〔第四分別誦〕－【明】【聖】　[12]＋(光明皇后願文)【聖】　[13]含＝鋡【聖】*　[14]〔東晉…婆譯〕－【聖】　[15]M. 135. Cūḷa Kamma-vibhaṅga sutta. 〔Nos. 78-81〕　[16]〔第四分別誦〕－【明】　[17]舍衛＋(城)【三】　[18]～Subha māṇava Todeyyaputta.　[19]金槃＝金盤【三】【聖】*　[20]呧＝抵【元】【明】*，眡【聖】*

至吠。白狗聞已極大瞋恚。從床來下至木聚邊憂慼愁臥。鸚鵡摩納都提子於後還家。見已白狗極大瞋恚。從床來下至木聚邊憂慼愁臥。問家人曰。誰觸嬈我狗令極大瞋恚。從床來下至木聚邊憂慼愁臥。家人答曰。我等都無觸嬈白狗。令大瞋恚從床來下至木聚邊憂慼愁臥。摩納當知。今日沙門瞿曇來此乞食。白狗見已便逐吠之。沙門瞿曇語白狗曰。汝不應爾。謂汝從*呧至吠。因是摩納故令白狗極大瞋恚。從床來下至木聚邊憂慼愁臥。鸚鵡摩納都提子聞已便大瞋恚。欲誣世尊。欲謗世尊。欲墮世尊。如是誣謗墮沙門瞿曇。即從舍衛出往詣勝林給孤獨園。彼時世尊無量大衆前後圍繞而為說法。世尊遙見鸚鵡摩納都提子來。告諸比丘。汝等見鸚鵡摩納都提子來耶。答曰。見也。世尊告曰。鸚鵡摩納都提子今命終者。如①屈伸臂頃必生地獄。所以者何。以彼於我極大瞋恚。若有衆生因②心瞋恚故。身壞命終必至惡處生地獄中。於是鸚鵡摩納都提子。往詣佛所語世尊曰。沙門瞿曇。今至我家乞食來耶。世尊答曰。我今往至汝家乞食。瞿曇。向我白狗說何等事。令我白狗極大瞋恚。從床來下至木聚邊憂慼愁臥。世尊答曰。我今平旦著衣持鉢。入舍衛乞食。展轉往詣汝家乞食。於是白狗遙見我來。見已而吠。我語白狗。汝不應爾。謂汝從*呧至吠。是故白狗極大瞋恚。從床來下至木聚邊憂慼愁臥。鸚鵡摩納問世尊曰。白狗前世是我何等。世尊告曰。止止摩納。愼莫問我。汝聞此已必不可意。鸚鵡摩納復更再三問世尊曰。白狗前世是我何等。世尊亦至再三告曰。止止摩納。愼莫問我。汝聞此已。必不可意。世尊復告於摩納曰。汝至再三問我不止。摩納當知。彼白狗者。於前世時即是汝父。名都提也。鸚鵡摩納聞是語已。倍極大恚。欲誣世尊。欲謗世尊。欲墮世尊。如是誣謗墮沙門瞿曇。語世尊曰。我父都提大行布施。作大齋祠。身壞命終③正生梵天。何因何緣乃生於此下賤狗中。世尊告曰。汝父都提以此增上慢。是故生於下賤狗中。

梵志增上慢　此終六處生
雞狗猪及豺　驢五地獄六

鸚鵡摩納。若汝不信我所說者。汝可還歸語白狗曰。若前世時是我父者。白狗當還在大床上。摩納。白狗必還上床也。若前世時是我父者。白狗還於*金槃中食。摩納。白狗必當還於*金槃中食也。若前世時是我父者。示我所舉金銀水精珍寶藏處。謂我所不知。摩納。白狗必當示汝已前所舉金銀水精珍寶藏處。謂汝所不知。於是鸚鵡摩納聞佛所說。善受持誦繞世尊已而還其家。語白狗曰。若前世時是我父者。白狗當還在大床上。白狗即還在大床上。若前世時是我父者。白狗還於*金槃中食。白狗即還*金槃中食。若前世時是我父者。當示於我父本所舉金銀水精珍寶藏處。謂我所不知。白狗即從床上來下。往至前世所止宿處。以口及足④掊床四脚下。鸚鵡摩納便從彼處大得寶物。於是鸚鵡摩納都提子得寶物已。極大歡喜。以右膝著地叉手向勝林給孤獨園。再三舉聲稱譽世尊。沙門瞿曇所說不虛。沙門瞿曇所說眞諦。沙門瞿曇所說如⑤寶。再三稱譽已。從舍衛出往詣勝林給孤獨園。爾時世尊無量大衆前後圍繞而為說法。世尊遙見鸚鵡摩納來。告諸比丘。汝等見鸚鵡摩納來耶。答曰。見也。世尊告曰。鸚鵡摩納今命終者。如*屈伸臂頃必⑥至善處。所以者何。彼於我極有善心。若有衆生因善心故。身壞命終必至善處生於天中。爾時鸚鵡摩納往詣佛所。共相問訊却坐一面。世尊告曰。云向摩納。如⑦我所說白狗者為如是耶。不如是耶。鸚鵡摩納⑧白曰。瞿曇。實如所說。瞿曇。我復欲有所問。聽乃敢陳。世尊告曰。恣汝所問。瞿曇。何因何緣彼衆生者俱受人身。而有高下。有妙不妙。所以者何。瞿曇。我見有短壽有長壽者。⑨見有多病有少病者。見不端⑩正有端*正者。*見無威德有威德者。*見有卑⑪賤族有尊貴族者。見無財物有財物者。見有惡智有善智者。世尊答曰。彼衆生者因自行⑫業。因業得報。緣業依業業處。衆生隨其高下處妙不妙。鸚鵡摩納白世尊曰。沙門瞿曇所說至略。不廣分別。我不能知。願沙門瞿曇為我廣說。

①屈伸＝屈申㊂*　②心瞋恚＝瞋恚心㊂㊅　③正生＝生妙㊂㊅　④掊＝把㊂㊅　⑤寶＝實㊅　⑥至＝生㊂㊅　⑦我＝如㊅　⑧白＝答㊂，一家　⑨(見)－㊅*　⑩正＝政㊅*　⑪賤＋(賤)㊅　⑫～Kamma.

令得知義。世尊告曰。摩納。諦聽善思念之。我當為汝廣分別說。鸚鵡摩納白曰。唯然當受教聽。佛言。摩納。何因何緣男子女人壽命極短。若有男子女人殺生凶弊極惡飲血。害意著惡無有慈心。於諸衆生乃至蜫蟲。彼受此業。作具足已。身壞命終必至惡處。生地獄中。來生人間壽命極短。所以者何。此道受短壽。謂男子女人殺生凶弊極惡飲血。摩納當知。此業有如是報也。摩納。何因何緣男子女人壽命極長。若有男子女人離殺斷殺。棄捨刀杖。有慚有愧有慈悲心。饒益一切乃至蜫蟲。彼受此業。作具足已。身壞命終●必昇善處。生於天中。來生人間壽命極長。所以者何。此道受長壽。謂男子女人離殺斷殺。摩納當知。此業有如是報也。摩納。何因何緣男子女人多有疾病。若有男子女人觸嬈衆生。彼或以手拳。或以木石。或以刀杖觸嬈衆生。彼受此業。作具足已。身壞命終必至惡處。生地獄中。來生人間多有疾病。所以者何。此道受多疾病。謂男子女人觸嬈衆生。摩納當知。此業有如是報也。摩納何因何緣男子女人無有疾病。若有男子女人不觸嬈衆生。彼不以手拳。不以木石。不以刀杖觸嬈衆生。彼受此業。作具足已。身壞命●終必昇善處。生於天中。來生人間無有疾病。所以者何。此道受無疾病。謂男子女人不觸嬈衆生。摩納當知。此業有如是報也。摩納。何因何緣男子女人形不端*正。若有男子女人急性多惱。彼少所聞便大瞋恚憎嫉生憂廣生諍怒。彼受此業。作具足已。身壞命終必至惡處。生地獄中。來生人間形不端*正。所以者何。此道受形不端*正。謂男子女人急性多惱。摩納當知。此業有如是報也。摩納。何因何緣男子女人形體端正。若有男子女人不急性多惱。彼聞柔軟麤●獷強言。不大瞋恚。不憎嫉生憂。不廣生諍怒。彼受此業。作具足已。身壞命終必昇善處。生於天中。來生人間形體端*正。所以者何。此道受形體端*正。謂男子女人不急性多惱。摩納當知。此業有如是報也。摩納。何因何緣男子女人無有威德。若有男子女人內懷嫉妬。彼見他得供養恭敬便生嫉妬。若見他有物欲令我得。彼受此業。作具足已。身壞命終必至惡處生地獄中。來生人間無有威德。所以者何。此道受無威德。謂男子女人內懷嫉妬。摩納當知。此業有如是報也。摩納。何因何緣男子女人有大威德。若有男子女人不懷嫉妬。彼見他得供養恭敬不生嫉妬。若見他有物不欲令我得。彼受此業。作具足已。身壞命終必昇善處。生於天中。來生人間有大威德。所以者何。此道受有威德。謂男子女人不懷嫉妬。摩納當知。此業有如是報也。摩納。何因何緣男子女人生卑賤族。若有男子女人憍傲大慢彼可敬不敬。可重不重。可貴不貴。可奉不奉。可供養不供養。可與道不與道。可與坐不與坐。可叉手向禮拜問訊。不叉手向禮拜問訊。彼受此業。作具足已。身壞命終必至惡處。生地獄中。來生人間生卑賤族。所以者何。此道受生卑賤族。謂男子女人憍傲大慢。摩納當知。此業有如是報也。摩納。何因何緣男子女人生尊貴族。若有男子女人不憍傲大慢。彼可敬而敬。可重而重。可貴而貴。可奉事而奉事。可供養而供養。可與道而與道。可與坐而與坐。可叉手向禮拜問訊而叉手向禮拜問訊。彼受此業。作具足已。身壞命終必昇善處。生於天中。來生人間生尊貴族。所以者何。此道受生尊貴族。謂男子女人不憍傲大慢。摩納當知。此業有如是報也。摩納。何因何緣男子女人無有財物。若有男子女人不作施主不行布施。彼不施與沙門梵志貧窮孤獨遠來乞者。飲食衣被華鬘塗香屋舍床榻明燈給使。彼受此業。作具足已。身壞命終必至惡處。生地獄中。來生人間無有財物。所以者何。此道受無財物。謂男子女人不作施主不行布施。摩納當知。此業有如是報也。摩納。何因何緣男子女人多有財物。若有男子女人作施主行布施。彼施與沙門梵志貧窮孤獨遠來乞者。飲食衣被花鬘塗香屋舍床榻明燈給使。彼受此業。作具足已。身壞命終必昇善處。生於天中。來生人間多有財物。所以者何。此道受多有財物。謂男子女人作施主行布施。摩納當知。此業有如是報也。摩納。何因何緣

❶必＝一【明】　❷獷＝粗【明】　❸施＝謂【明】

男子女人有惡智慧。若有男子女人不數數往詣彼問事。彼若有名德沙門梵志。不往詣彼隨時問義。諸尊何者為善何者不善。何者為罪何者非罪。何者為妙何者不妙。何者為白何者為黑。白黑從何生。何義現世報。何義後世報。設問不行。彼受此業。作[1]具足已。身壞命終必至惡處。生地獄中。來生人間。有惡智慧。所以者何。此道受惡智慧。謂男子女人不數數往詣彼問事。摩納當知。此業有如是報也。摩納。何因何緣男子女人有善智慧。若有男子女人能數數往詣彼問事。彼若有名德沙門梵志。數往詣彼隨時問義。諸尊何者為善何者不善何者為罪何者非罪何者為妙何者不妙。何者為白何者為黑。白黑從何。何義現世報。何義後世報。問已能行。彼受此業。作具足已。身壞命終必昇善處。生於天中。來生人間。有善智慧。所以者何。此道受善智慧。謂男子女人能數數往詣彼問事。摩納當知。此業有如是報也。摩納當知。作短壽相應業。必得短壽。作長壽相應業。必得長壽。作多疾病相應業。必得多疾病。作少疾病相應業。必得少疾病。作不端*正相應業。必得不端*正。作端正相應業。必得端正。作無威德相應業。必得無威德。作威德相應業。必得威德。作卑賤族相應業。必得卑賤族。作尊貴族相應業。必得尊貴族。作無財物相應業。必得無財物。作多財物相應業。必得多財物。作惡智慧相應業。必得惡智慧。作善智慧相應業。必得善智慧。摩納。此是我前所說。眾生因自行業。因業得報。緣業依業業處。眾生隨其高下處妙不妙。鸚鵡摩納都提子白曰。世尊。我已解。善逝。我已知。世尊。我今自歸於佛法及比丘眾。唯願世尊。受我為優婆塞。從今日始終身自歸乃至命盡。世尊。從今日入都提家。如入此舍衛地優婆塞家。令都提家長夜得利義。得饒益安隱快樂。佛說如是。鸚鵡摩納都提子及無量眾聞佛所說。歡喜奉行

[2]鸚鵡經第九竟[3]三千四百六十五字

（一七一）[4]中阿*含根本分別品[5]分別大業經第十[6]第四分別誦

我聞如是。一時佛遊王舍城在竹林迦蘭哆園。爾時尊者[7]三彌提亦遊王舍城。住[8]無事禪屋中。於是[9]異學哺羅陀子。中後彷徉往詣尊者三彌提所。共相問訊却坐一面。賢三彌提。我欲有所問。聽我問耶。尊者三彌提答曰。賢哺羅陀子。欲問便問。我聞已當思。異學哺羅陀子便問曰。賢三彌提。我面從沙門瞿曇聞。面從沙門瞿曇受。身口業虛妄。唯意業真諦。或有[10]定。比丘入彼定無所覺。尊者三彌提告曰。賢哺羅陀子。汝莫作是說。莫誣謗世尊。誣謗世尊者為不善也。世尊不如是說。賢哺羅陀子。世尊無量方便說。若[11]故作業作已成者我說無不受報。或現世受或後世受。若不故作業作已成者我不說必受報也。異學哺羅陀子亦再三語尊者三彌提曰。賢三彌提。我面從沙門瞿曇聞。面從沙門瞿曇受。身口業虛妄唯意業真諦。或有定。比丘入彼定無所覺。尊者三彌提亦再三告曰。賢哺羅陀子。汝莫作是說。莫誣謗世尊。誣謗世尊者為不善也。世尊不如是說。賢哺羅陀子。世尊無量方便說。若故作業作已成者我說無不受報。或現世受或後世受。若不故作業作已成者我不說必受報也。異學哺羅陀子問尊者三彌提。若故作業作已成者當受何報。尊者三彌提答曰。賢哺羅陀子。若故作業作已成者必受苦也。異學哺羅陀子復問尊者三彌提曰。賢三彌提。汝於此法律學道幾時。尊者三彌提答曰。賢哺羅陀子。我於此法律學道未久始三年耳。於是異學哺羅陀子便作是念。年少比丘尚能護師。況復舊學上[12]尊[13]上尊人耶。於是異學哺羅陀子聞尊者三彌提所說不是不非。即從[14]座起奮頭而去。彼時尊者大周那去尊者三彌提晝行坐處不遠。於是尊者大周那。謂尊者三彌提與異學哺羅陀子所共論者。彼盡誦習善受持已。即從*座起往[15]詣尊者阿難所。共相問訊却坐一面。謂尊者三彌提與異學哺羅陀子所共論者。盡向尊者阿難說之。尊者阿難聞已語曰。賢者周那。得因此論可往見佛奉獻世尊。賢者周那今共詣佛。具向世尊而說此義。或能因是得從世尊聞異法也。於是尊者阿難尊者大周那共往詣佛。尊者大周那稽首佛足却[16]坐一面。尊者阿難稽首佛足却住一面。彼時尊者阿難

[1]具＝共(宋)(元)　[2]〔鸚鵡…竟〕－(聖)　[3]〔三千……五字〕－(三)(聖)　[4]〔中阿含〕－(聖)　[5]～M.136. Mahā-kamma-vibhaṅga sutta.　[6]〔第四分別誦〕－(聖)　[7]～Samiddhi.　[8]～Araññakuṭikā.　[9]～Potaliputta paribbājaka.　[10]定～Samāpatti.　[11]故作業～Sañcetanika kamma.　[12]〔尊上〕－(宋)　[13]〔上尊〕－(三)　[14]座＝坐(聖)*　[15]詣＝告(三)　[16]坐＝住(聖)

語曰。賢者大周那可說可說。於是世尊問曰。阿難。周那比丘。欲說何事。尊者阿難白曰。世尊。今自當聞。於是尊者大周那。謂尊者三彌提與異學哺羅陀子所共論者。盡向佛說。世尊聞已告曰。阿難。看三彌提比丘癡人無道。所以者何。異學哺羅陀子[1]問事不定。而三彌提比丘癡人[2]一向答也。尊者阿難白曰。世尊。若三彌提比丘。因此事說所有覺者。是苦當何咎耶。世尊[3]呵尊者阿難曰。看阿難比丘。亦復無道。阿難。此三彌提癡人。彼異學哺羅陀子盡問。三覺樂覺苦覺不苦不樂覺。阿難。若三彌提癡人。為異學哺羅陀子所問。如是答者。賢哺羅陀子。若故作樂業作已成者。當受樂報。若故作苦業作已成者。當受苦報。若故作不苦不樂業作已成者。當受不苦不樂報。阿難。若三彌提癡人。為異學哺羅陀子所問。如是答者。異學哺羅陀子眼尚不敢視三彌提癡人。況復能問如是事耶。阿難。若汝從世尊[4]問[5]分別大業經者。於如來倍復增上心[6]靖得喜。於是尊者阿難叉手向佛白曰。世尊今正是時。善逝今正是時。若世尊為諸比丘說分別大業經者。諸比丘聞已當善受持。世尊告曰。阿難。諦聽善思念之。我當為汝具分別說。尊者阿難白曰。唯然。時諸比丘受教而聽。佛言。阿難。或有一不離殺不與取邪婬妄言乃至邪見。此不離不護已。身壞命終生善處天中。阿難。或有一離殺不與取邪婬妄言乃至邪見。此離護已。身壞命終生惡處地獄中。阿難。或有一不離殺不與取邪婬妄言乃至邪見。此不離不護已。身壞命終生惡處地獄中。阿難。或有一離殺不與取邪婬妄言乃至邪見。此離護已。身壞命終生善處天中。阿難。若有一不離殺不與取邪婬妄言乃至耶見。此不離不護已。身壞命終生善處天中者。若有沙門梵志得天眼。成就天眼而見彼。見已作是念。無身惡行。亦無身惡行報。無口意惡行。亦無口意惡行報。所以者何。我見彼不離殺不與取邪婬妄言乃至邪見。此不離不護已。身壞命終生善處天中。若更有如是[7]比不離殺不與取邪婬妄言乃至邪見。此不離不護者。彼一切身壞命終亦生善處天中。如是見者則為正見。異是見者則彼智趣[8]耶。若所見所知極力捫摸。一向著說此是真諦餘皆虛妄。阿難。若有一離殺不與取邪婬妄言乃至邪見。此離護已。身壞命終生惡處地獄中者。若有沙門梵志得天眼。成就天眼而見彼。見已作是念。無身妙行。亦無身妙行報。無口意妙行。亦無口意妙行報。所以者何。我見彼離殺不與取邪婬妄言乃至邪見。此離護已身壞命終生惡處地獄中。若更有如是*比離殺不與取邪婬妄言乃至邪見。此離護者。彼一切身壞命終亦生惡處地獄中。如是見者則為正見。異是見者則彼智趣*耶。若所見所知極力捫摸。一向著說此是真諦餘皆虛妄。阿難。若有一不離殺不與取邪婬妄言乃至邪見。此不離不護已。身壞命終生惡處地獄中者。若有沙門梵志得天眼。成就天眼而見彼。見已作是念。有身惡行。亦有身惡行報。有口意惡行。亦有口意惡行報。所以者何。我見彼不離殺不與取邪婬妄言乃至邪見。此不離不護已。身壞命終生惡處地獄中。若更有如是[9]比不離殺不與取邪婬妄言乃至邪見。此不離不護者。彼一切身壞命終亦生惡處地獄中。如是見者則為正見。異是見者則彼智趣耶。若所見所知極力捫摸。一向著說此是真諦餘皆虛妄。阿難。若有*一離殺不與取邪婬妄言乃至邪見。此離護已。身壞命終生善處天中者。若有沙門梵志得天眼。成就天眼而見彼。見已作是念。有身妙行。亦有身妙行報。有口意妙行。亦有口意妙行報。所以者何。我見彼離殺不與取邪婬妄言乃至邪見。此離護已身壞命終生善處天中。若更有如是*比離殺不與取邪婬妄言乃至邪見。此離護者。彼一切身壞命終亦生善處天中。如是見者則為正見。異是見者則彼智趣*耶。若所見所知極力捫摸。一向著說此是真諦餘皆虛妄。阿難。於中若有一沙門梵志得天眼。成就天眼作如是說。無身惡行。亦無身惡行報。無口意惡行。亦無口意惡行報者。我不聽彼。若作是說。我見彼不離殺不與取邪婬妄言乃至耶見。此不離不護已。身壞命終生善處天中。我聽彼也。若作是說。若更有如是比。不離殺不與取邪婬妄言乃至邪見。此不離不護者彼一切身壞命終亦生善

[1] 問事不定～Vibhajja byāka aniyo pañho, 問事不足【聖】　[2] 一向答～Ekaṃsena byākato.　[3] 呵＝訶【聖】　[4] 問＝聞【三】　[5] 分別大業(經)～Mahākamma vibhaṅga.　[6] 靖＝靜【三】　[7] 比＋(丘)【三】【宮】*　[8] 經中耶字與邪字混用【三】　[9] 比＝此【宮】, ＋(丘)【聖】*

處天中者。我不聽彼。若作是說。如是見者則為正見。異是見者則彼智趣邪者。我不聽彼。若所見所知極力捫摸。一向著說此是眞諦餘皆虛妄者。我不聽彼。所以者何。阿難。如來知彼人異。阿難。於中若有一沙門梵志得天眼。成就天眼。作如是說。無身妙行。亦無身妙行報。無口意妙行。亦無口意妙行報。我不聽彼。若作是說。我見彼離殺不與取邪婬妄言乃至邪見。此離護已。身壞命終生惡處地獄中。我聽彼也。若作是說。若更有如是比離殺不與取邪婬妄言乃至邪見。此離護者。彼一切身壞命終亦生惡處地獄中者。我不聽彼。若作是說。如是見者則為正見。異是見者則彼智趣邪者。我不聽彼。若所見所知極力捫摸。一向著說此是眞諦餘皆虛妄者。我不聽彼。所以者何。阿難。如來知彼人異。阿難。於中若有一沙門梵志得天眼。成就天眼。作如是說。有身惡行。亦有身惡行報。有口意惡行。亦有口意惡行報。我聽彼也。若作是說。我見彼不離殺不與取邪婬妄言乃至邪見。此不離不護已。身壞命終生惡處地獄中者。我聽彼也。若作是說。若更有如是比不離殺不與取邪婬妄言乃至邪見。此不[1]離不護者。彼一切身壞命終亦生惡處地獄中者。我不聽彼。若作是說。如是見者則為正見。異是見者則彼智趣邪者。我不聽彼。若所見所知極力捫摸。一向著說此是眞諦餘皆虛妄者。我不聽彼。所以者何。阿難。如來知彼人異。阿難。於中若有一沙門梵志得天眼。成就天眼。作如是說。有身妙行。亦有身妙行報。有口意妙行。亦有口意妙行報者。我聽彼也。若作是說。我見彼離殺不與取邪婬妄言乃至邪見。此離護已。身壞命終生善處天中者。我聽彼也。若作是說。若更有如是比離殺不與取邪婬妄言乃至邪見。彼一切身壞命終亦生善處天中者。我不聽彼。若作是說。如是見者則為正見。異是見者則彼智趣邪者。我不聽彼。若所見所知極力捫摸。一向著說此是眞諦餘皆虛妄者。我不聽彼。所以者何。阿難。如來知彼人異。阿難。若有一不離殺不與取邪婬妄言乃至邪見。此不離不護已。身壞命終生善處天中者。彼若本作不善業作已成者。因不離不護故。彼於現法中受報訖而生於彼。或復因後報故彼不以此因。不以此緣。身壞命終生善處天中。或復本作善[2]業作已成者。因離護故。未盡應受善處報。彼因此緣此故。身壞命終生善處天中。或復死時生善心。心所有法正見相應。彼因此緣此。身壞命終生善處天中。阿難。如來知彼人為如是也。阿難。若有一離殺不與取邪婬妄言乃至邪見。此離護已。身壞命終生惡處地獄中者。彼若本作善業作已成者。因離護故。彼於現法中受報訖而生於彼。或復因後報故。彼不以此因。不以此緣。身壞命終生惡處地獄中。或復本作不善業作已成者。因不離不護故。未盡應受地獄報。彼因此緣此。身壞命終生惡處地獄中。或復死時生不善心。心所有法邪見相應。彼因此緣此。身壞命終生惡處地獄中。阿難。如來知彼人為如是也。阿難。若有一[3]不離殺不與取邪婬妄言乃至邪見。此不離不護已。身壞命終生惡處地獄中者。彼即因此緣此。身壞命終生惡處地獄中。或復本作不善業作已成者。因不離不護故。未盡應受地獄報。彼因此緣此。身壞命終生惡處地獄中。或復死時生不善心。心所有法邪見相應。彼因此緣此。身壞命終生惡處地獄中。阿難如來知彼人為如是也。阿難。若有一離殺不與取邪婬妄言乃至邪見。此離護已。身壞命終生善處天中者。彼即因此緣此。身壞命終生善處天中。或復本作善業作已成者。因離護故。未盡應受報。彼因此緣此。身壞命終生善處天中。或復死時生善心。心所有法正見相應。彼因此緣此。身壞命終生善處天中。阿難。如來知彼人為如是也

復次有四種人。或有人無有似有。或有似無有。或無有似無有。或有似有。阿難。猶如四種㮈。或㮈不熟似熟。或熟似不熟。或不熟似不熟。或熟似熟。如是阿難。四種㮈喩人。或有人無有似有。或有似無有。或無有似無有。或有似有

佛說如是。尊者阿難及諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[4]分別大業經第十竟[5]三千五百七字

[1]離＝與[宮] [2]業＝處[宮] [3]不＝人[三] [4]〔分別…竟〕－[聖] [5]〔三千五百七字〕－[三][聖]

[1]中阿*含經卷第四十四[2] 六千九百七十二字

[3]中阿*含根本分別品[4]第二竟[5] 二萬四千五百八十九字

[6]第四分別誦[7]

中阿含經卷第四十五

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

心品[8]第三 有十經 第四分別誦

心・浮・受法二　行禪・説・獵師

五[9]枝財物主　瞿曇彌・多界

(一七三)[10]中阿含心品[11]心經第一

我聞如是。一時佛遊舍衛國。在勝林給孤獨園。爾時有一比丘。獨安[12]靖處宴坐思惟。心作是念。誰將世間去。誰爲染著。誰起自在。彼時比丘則於晡時。從宴坐起往詣佛所。稽首禮足却坐一面白曰世尊。我今獨安*靖處宴坐思惟。心作是念。誰將世間去。誰爲染著。誰起自在。世尊聞已歎曰。善哉善哉。比丘。謂有賢道而有賢觀。極妙辯才有善思惟。誰將世間去。誰爲染著。誰起自在耶。比丘。所問爲如是耶。比丘答曰。如是世尊。世尊告曰。比丘。心將世間去。心爲染著。心起自在。比丘。彼將世間去。彼爲染著。彼起自在。比丘。多聞聖弟子。非心將去。非心染著。非心自在。比丘。多聞聖弟子不隨心自在。而心隨多聞聖弟子。比丘白曰。善哉善哉。唯然世尊。彼時比丘聞佛所説歡喜奉行。問曰　世尊。多聞比丘説多聞比丘。世尊。云何多聞比丘。云何施設多聞比丘。世尊聞已歎曰。善哉善哉。比丘。謂有賢道而有賢觀。極妙辯才有善思惟。世尊。多聞比丘説多聞比丘。世尊。云何多聞比丘。云何施設多聞比丘。比丘。所問爲如是耶。比丘答曰。如是世尊。世尊告曰。比丘。我所説甚多。謂[13]正經歌詠記説偈他因縁撰録本起此説生處廣解未曾有法及説義。比丘。若有族姓子。我所説[14]四句偈。知義知法。趣法向法。趣順梵行。比丘。説多聞比丘無復過是。比丘。如是多聞比丘。如來如是施設多聞比丘。比丘白曰。善哉善哉。唯然世尊。彼時比丘聞佛所説歡喜奉行

問曰。世尊。[15]多聞比丘明達智慧。説多聞比丘明達智慧。世尊。云何多聞比丘明達智慧。云何施設多聞比丘明達智慧。世尊聞已歎曰。善哉善哉。比丘。謂有賢道而有賢觀。極妙辯才有善思惟。世尊。多聞比丘明達智慧。説多聞比丘明達智慧。世尊。云何多聞比丘明達智慧。云何施設多聞比丘明達智慧。比丘。所問爲如是耶。比丘答曰。如是世尊。世尊告曰。比丘。若比丘聞此苦。復以慧正見苦如眞者。聞苦[16]習苦滅苦滅道。復以慧正見[17]苦滅道如眞者。比丘。如是多聞比丘明達智慧。如來如是施設多聞比丘明達智慧。比丘白曰。善哉善哉。唯然世尊。彼時比丘聞佛所説歡喜奉行。問曰。世尊[18]聰明比丘黠慧廣慧。説聰明比丘黠慧廣慧。世尊。云何聰明比丘黠慧廣慧。云何施設聰明比丘黠慧廣慧。世尊聞已歎曰。善哉善哉。比丘謂有賢道而有賢觀。極妙辯才有善思惟。世尊。云何聰明比丘黠慧廣[19]慧。云何施設聰明比丘黠慧廣慧。比丘。所問爲如是耶。比丘答曰。如是世尊。世尊告曰。若比丘不念自害。不念害他。亦不念倶害。比丘但念自饒益及饒益他。饒益多人。愍傷世間。爲天爲人求義及饒益。求安隱快樂。比丘。如是聰明比丘黠慧廣慧。[20]如是如來施設聰明比丘黠慧廣慧。比丘白曰。善哉善哉。唯然世尊。彼時比丘聞佛所説。善受善持。善誦習已。即從[21]坐起稽首佛足。繞三匝而還。彼時比丘聞世尊教。在遠離獨住。心無放逸。修行精勤。彼在遠離獨住。心無放逸。修行精勤已。族姓子所爲。剃除鬚髮。著袈裟衣。至信捨家無家學道者。唯無上梵行訖。於現法中自知自覺自作證成就遊。生已盡梵行已立。所作已辦不更受有知如眞。彼尊者知法已。乃至得阿羅[22]訶。佛説如是。彼諸比丘聞佛所説。歡喜奉行

[23]心經第一竟[24]千五十四字

(一七四)[25]中阿含心品[26]浮彌經第二　[27]第四分別誦

我聞如是。一時佛遊王舍城。在竹林迦蘭哆園。爾時尊者[28]浮彌。亦在王舍城無事禪

[21]坐＝座(元)(明)　[22]訶＝漢(明)　[23]〔心經第一竟〕－(聖)　[24]〔千五十四字〕－(明)　[25]〔中阿含〕－(聖)　[26]～M. 126. Bhūmija sutta.　[27]〔第四分別誦〕－(聖)　[28]～Bhūmija.

[1]卷末題與品末題位置前後(明)　[2]〔六千…字〕－(明)(聖)　[3]〔中阿含〕－(聖)〔中阿含…竟〕十一字－(宋)(元)　[4]第二＝第十三(聖)　[5]〔二萬四千九百八十九字〕－(明)(聖)　[6]〔第四分別誦〕－(明)　[7]＋(光明皇后願文)(聖)　[8]第三＝第十四(聖)　[9]枝＝支(聖)　[10]〔中阿含〕－(聖)　[11]～A. IV. 186. Ummagga.〔No. 82〕　[12]靖＝靜(明)*　[13]正經…説義～Sutta(正經), Geyya(歌詠), Veyyākaraṇa(記説), Gāthā (偈他), Udāna (此説) Itivuttaka (本起), Jātaka (生處), Abbhuta-dhamma (未曾有法), Vedalla(廣解).　[14]～Catuppādā gāthā.　[15]～Sutavā nibbedhika-pañña.　[16]習＝集(元)(明)　[17]苦＋(集)(元)(明)　[18]～Paṇḍito mahāpañño.　[19]慧＋(聰明比丘黠慧廣慧世尊)十一字(明)　[20]如是如來＝如來如是

室中。於是尊者浮彌過夜平旦著衣持鉢欲入王舍城而行乞食。尊者浮彌復作是念。且置入王舍城乞食。我寧可往至❶王子耆婆先那童子家。於是尊者浮彌。便往至王子耆婆先那童子家。王子耆婆先那童子。遙見尊者浮彌來。即從❷座起偏袒著衣。叉手向尊者浮彌。作如是說。善來尊者浮彌。尊者浮彌久不來此。可坐此床。尊者浮彌即便就坐。王子耆婆先那童子。稽首尊者浮彌足。却❸坐一面。白曰。尊者浮彌。我欲有所問。聽我問耶。尊者浮彌答曰。王童子。欲問便問。我聞已當思。王童子便問尊者浮彌。或有沙門梵志。來詣我所而語我曰。王童子。有人作願行正梵行。彼必得果。或無願。或願無願。或非有願非無願行正梵行。彼必得果。尊者浮彌尊師。何意云何說。尊者浮彌告曰。王童子。我不面從世尊聞。亦不從諸梵行聞。王童子。世尊或如是說。或有人作願行正梵行彼必得果。或無願。或願無願。或非有願非無願行正梵行。彼必得果。王童子白曰。若尊者浮彌。尊師如是意如是說者。此於世間天及魔梵沙門梵志從人至天最在其上。尊者浮彌。可在此食。尊者浮彌默然而受。王童子知尊者浮彌默然受已。即從坐起自行澡水。以極美淨妙種種豐饒食噉含消。自手斟酌令得飽滿。食訖收器行澡水已。取一小床別坐聽法。尊者浮彌為彼說法。勸發渴仰成就歡喜。無量方便為彼說法。勸發渴仰成就歡喜已。從坐起去往詣佛所。稽首佛足。却坐一面。與王童子所共論者。盡向佛說。世尊聞已告曰。浮彌。何意不爲王童子說。四喩耶。尊者浮彌問曰。世尊。何謂四喩。世尊答曰。浮彌。若有沙門梵志。邪見邪見定。彼作願行行邪梵行必不得果。無願。願無願。非有願非無願。行邪梵行。必不得果。所以者何。以邪求果謂無道也。浮彌猶如有人欲得乳者而攢牛角。必不得乳。無願願無願。非有願非無願。人欲得乳而攢牛角。必不得乳。所以者何。以邪求乳。謂攢牛角也。如是浮彌。若有沙門梵志。邪見邪見定彼作願行行邪梵行必不得果。無願。願無願。非有願非無願。行邪梵行。必不得果。所以者何。以邪求果。謂無道也。浮彌。若有沙門梵志正見正見定。彼作願行行正梵行彼必得果。無願。願無願。非有願非無願。行正梵行。彼必得果。所以者何。以正求果。謂有道也。浮彌猶如有人欲得乳者。飽飮❹飼牛而攢牛乳。彼必得乳。無願願無願。非有願非無願。人欲得乳飽飮*飼牛。而攢牛乳彼必得乳。所以者何。以正求乳謂攢牛乳也。如是浮彌。若有沙門梵志正見正見定。彼作願行行正梵行彼必得果。無願願無願。非有願非無願。行正梵行彼必得果。所以者何。以正求果。謂有道也。浮彌。若有沙門梵志邪見邪見定。彼作願行行邪梵行必不得果。無願。願無願。非有願非無願。行邪梵行必不得果。所以者何。以邪求果。謂無道也。浮彌。猶如有人欲得*酥者。以器盛水以抨抨之。必不得❺酥。無願願無願。非有願非無願。人欲得*酥以器盛水。以抨抨之必不得*酥。所以者何。以邪求*酥。謂抨水也。如是浮彌。若有沙門梵志邪見邪見定。彼作願行行邪梵行必不得果。無願願無願。非有願非無願。行邪梵行必不得果。所以者何。以邪求果。謂無道也。浮彌若有沙門梵志正見正見定。彼作願行行正梵行彼必得果。無願。願無願。非有願非無願。行正梵行彼必得果所以者何。以正求果。謂有道也。浮彌。猶如有人欲得酥者。以器盛酪以抨抨之彼必得*酥。無願。願無願。非有願非無願。人欲得*酥以器盛酪。以抨抨之彼必得*酥。所以者何以正求酥。謂抨酥也。如是浮彌。若有沙門梵志正見正見定。彼作願行行正梵行彼必得果。無願。願無願。非有願非無願。行正梵行彼必得果。所以者何。以正求果。謂有道也。浮彌。若有沙門梵志邪見邪見定。彼作願行行邪梵行必不得果。無願願無願。非有願非無願。行邪梵行必不得果。所以者何。以邪求果。謂無道也。浮彌。猶如有人欲得油者。以❻笮具盛沙以❼冷水漬。而取壓之必不得油。無願。願無願。非有願非無願。人欲得油以*笮具盛沙以冷水漬。而取壓之必不得油。所以者何。以邪求油。謂壓沙也。如是浮彌。若有沙門梵志邪見邪見定。彼作願行行邪梵行必不

❶～Jayasenassa rājakumārassa nivesana. ❷座＝坐【宋】 ❸坐＝住【宋】 ❹坐＝座【元】【明】 ❺飼＝飤【明】* ❻酥＝蘇【明】* ❼笮＝榨【明】 搾【元】【明】* ❽冷＝於【元】

得果。無願願無願。非有願非無願。行邪梵行必不得果。所以者何。以邪求果。謂無道也。浮彌。若有沙門梵志正見正見定。彼作願行行正梵行。彼必得果。無願願無願。非有願非無願。行正梵行。彼必得果。所以者何。以正求果。謂有道也。猶如有人欲得油者。以*笮具盛麻子。以❶煖湯漬而取壓之彼必得油。無願。願無願。非有願非無願。人欲得油。以*笮具盛麻子以*煖湯漬而取壓之彼必得油。所以者何。以正求油。謂壓麻子也。如是浮彌。若有沙門梵志正見正見定。彼作願行行正梵行。彼必得果。無願。願無願。非有願非無願。行正梵行。彼必得果。所以者何。以正求果。謂有道也。浮彌。若有沙門梵志邪見邪見定。彼作願行行邪梵行。必不得果。無願願無願。非有願非無願。行邪梵行必不得果。所以者何。以邪求果。謂無道也。浮彌。猶如有人欲得火者。以濕木作火母。以濕鑽鑽。必不得火。無願。願無願。非有願非無願。人欲得火。以濕木作火母。以濕鑽鑽。必不得火。所以者何。以邪求火。謂鑽濕木也。如是浮彌。若有沙門梵志邪見邪見定。彼作願行行邪梵行。必不得果。無願願無願。非有願非無願。行邪梵行。必不得果。所以者何。以邪求果。謂無道也。浮彌若有沙門梵志正見正見定。彼作願行行正梵行。彼必得果。無願。願無願。非有願非無願。行正梵行彼必得果。所以者何。以正求果。謂有道也。浮彌。猶如有人欲得火者。以燥木作火母。以燥鑽鑽。彼必得火。無願。願無願。非有願非無願。人欲得火。以燥木作火母。以燥鑽鑽。彼必得火。所以者何。以正求火。謂鑽燥木也。如是浮彌。若有沙門梵志正見正見定。彼作願行行正梵行彼必得果。無願。願無願。非有願非無願。行正梵行。彼必得果。所以者何。以正求果。謂有道也。浮彌。若汝爲王童子說此四喩者。王童子聞已必大歡喜。供養於汝盡其形壽。謂衣被❷飮食臥具湯藥。及餘種種諸生活具。尊者浮彌白曰。世尊。我本未曾聞此四喩。何由得說。唯今始從世尊聞之。佛說如是。尊者浮彌及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

❸浮彌經第二竟❹二千八十三字

(一七四)❺中阿含心品❻受法經第三　❼第四分別誦

我聞如是。一時佛遊舍衞國。在勝林給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。世間眞實有❽四種受法。云何爲四。或有受法。現樂當來受苦報。或有受法。現苦當來受樂報。或有受法。現苦當來亦受苦報。或有受法。現樂當來亦受樂報。云何受法現樂當來受苦報。或有沙門梵志。快莊嚴女共相娛樂。作如是說。此沙門梵志。於欲見當來有何恐怖。有何災患。而斷於欲施設斷欲。此快莊嚴於女身體。樂更樂觸。彼與此女共相娛樂於中遊戲。彼受此法成具足已。身壞命終趣至惡處生地獄中。方作是念。彼沙門梵志。於欲見此當來恐怖見此災患故。斷於欲。施設斷欲。我等因欲緣欲故。受如是極苦甚重苦也。猶春後月日中極熱。有葛❾藤子❿日炙⓫坼迸。墮一⓬娑羅樹下。彼時娑羅樹神。因此故而生恐怖。於是彼樹神。若邊傍種子村神村百穀藥木。有親親朋友樹神。於種子見當來有恐怖有災患故。便往至彼樹神所。而慰勞曰。樹神勿怖。樹神勿怖。今此種子。或爲鹿食。或孔雀食。或風吹去。或⓭村火燒。或野火燒。或敗壞不成種子。如是樹神。汝得安隱。若此種子。非爲鹿食。非孔雀食。非風吹去。非村火燒。非野火燒。亦非敗壞不成種子。此種子不缺不穿。亦不⓮剖坼。不爲風雨日所中傷。得大雨漬。便速生也。彼樹神而作是念。以何等故。彼邊傍種子村神村百穀藥木。親親朋友樹神。於種子見當來有何恐怖有何災患。而來慰勞我言。樹神勿怖。樹神勿怖。樹神此子或爲鹿食。⓯或孔雀食。或風吹去。或村火燒。或野火燒。或敗壞不成種子。如是樹神。汝得安隱。若此種子。非爲鹿食。非孔雀食。非風吹去。非村火燒。非野火燒。亦非敗壞不成種子。此種子不缺不穿。亦不*剖坼。不爲風雨日所中傷。得大雨漬。便速生也。成莖枝葉。柔軟成節。觸體喜悅。此莖枝葉柔軟成節。觸體喜悅樂更樂觸。此緣樹成大枝節葉。纏裹彼樹。覆蓋在上。覆蓋在上已。彼樹神⓰方作是念。彼邊傍種子村神村百穀藥

❶煖＝暖(明)*　❷飮＝飯(三)　❸〔浮彌經…竟〕－(明)　❹〔二千…字〕－(明)　❺〔中阿含〕－(明)　❻受法經十(上)(明)～M. 45. Dhammasamādāna sutta.　❼〔第四分別誦〕－(明)　❽Cattāri dhammasamādānāni.　❾藤＝騰(宋)　❿日＝目(明)　⓫坼＝岸(宋)，拆(元)(明)　⓬～Sāla.　⓭村＝得(宋)　⓮剖坼＝剖拆(宋)*　⓯或＋(或)(三)　⓰方＝而(三)

木。親親朋友樹神。於種子見此當來[1]恐怖[2]見此災患故。而來慰勞我言。樹神勿[3]怖。樹神勿怖。[4]此種子。或爲鹿食。或孔雀食。或風吹去。或村火燒。或野火燒。或敗壞不成種子。如是樹神。汝得安隱。若此種子。非爲鹿食。非孔雀食。非風吹去。非村火燒。非野火燒。亦非敗壞不成種子。此種子不缺不穿。亦不剖坼。不爲風雨日所中傷。得大雨漬。便速生也。我因種子緣種子故。受此極苦甚重苦也。如是或有沙門梵志。快莊嚴女共相娛樂。作如是說。此沙門梵志。於欲見當來有何恐怖。有何災患。而斷於欲施設斷欲。此快莊嚴於女身體樂更樂觸。彼與此女共相娛樂於中遊戲。彼受此法成具足已。身壞命終趣至惡處生地獄中。方作是念。彼沙門梵志。於欲見此當來恐怖見此災患故。斷於欲施設斷欲。我等因欲諍欲緣欲故。受如是極苦甚重苦也。是謂受法現樂當來受苦報。云何受法現苦當來受樂報。或有一自然重濁欲重濁恚重濁癡。彼數隨欲心受苦憂慼。數隨恚心癡心受苦憂慼。彼以苦以憂。盡其形壽。修行梵行。乃至啼泣墮淚。彼受此法成具足已。身壞命終必昇善處生於天中。是謂受法現苦當來受樂報。云何受法現苦當來亦受苦報。或有沙門梵志裸形無衣。或以手爲衣。或以葉爲衣。或以珠爲衣。或不以瓶取水。或不以櫆取水。不食刀杖劫抄之食。不食欺妄食。不自往不遣信。不來尊不善尊不住尊。若有二人食不在中食。不懷妊家食。不畜狗家食。家有糞蠅飛來而不食。不噉魚。不食肉。不飲酒。不飲惡水。或都不飲。學無飲行。或噉一口以一口爲足。或二三四乃至七口。以七口爲足。或食一得。以一得爲足。或二三四乃至七得。以七得爲足。或日一食。以一食爲足。或二三四五六七日半月一月一食。以一食爲足。或食菜茹。或食稗子。或食穄米。或食雜𪍿。或食[5]頭頭邏食。或食[6]麤食。或至無事處依於無事。或食根。或食果。或食自落果。或持連合衣。或持毛衣。或持頭舍衣。或持毛頭舍衣。或持全皮。或持穿皮。或持全穿皮。或持散髮。或持編髮。或持散編髮。或有剃髮。或有剃鬚。或剃鬚髮。或有拔髮。或有拔鬚。或拔鬚髮。或住立斷坐。或修蹲行。或有臥刺以刺爲床。或有臥[7]草以*草爲床。或有事水晝夜手抒。或有事火竟[8]昔燃之。或事日月尊祐大德叉手向彼。如此之比受無量苦學煩熱行。彼受此法成具足已。身壞命終必至惡處生地獄中。是謂受法現苦當來亦受苦報。云何受法現樂當來亦受樂報。或有一自然不重濁欲。不重濁恚。不重濁癡。彼不數隨欲心受苦憂慼。不數隨恚心癡心受苦憂慼。彼以樂以喜。盡其形壽修行梵行。乃至歡[9]悅心。彼受此法成具足已。五下分結盡。化生於彼而般涅槃。得不退法不還此世。是謂受法現樂當來亦受樂報。世間眞實有是四種受法者。因此故說。佛說如是。彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

[10]受法經第三竟[11]一千五百八十三字

(一七五)[12]中阿含心品[13]受法經第四[14]第四分別誦

我聞如是。一時佛遊拘樓瘦劍磨瑟曇拘樓都邑。爾時世尊告諸比丘。此世間如是欲如是[15]望如是愛如是樂如是意。令不喜不愛不可法滅。喜愛可法生。彼如是欲如是[16]望如是愛如是樂如是意。然不喜不愛不可法生。喜愛可法滅。此是癡法。我法甚深難見難覺難達。如是我法甚深難見難覺難達。不喜不愛不可法滅。喜愛可法生。是不癡法。世間眞實有四種受法。云何爲四。或有受法現樂當來受苦報。或有受法現苦當來受樂報。或有受法現苦當來亦受苦報。或有受法現樂當來亦受樂報。云何受法現樂當來受苦報。或有一自樂自喜殺生。因殺生生樂生喜。彼自樂自喜。不與取邪婬妄言乃至邪見。因邪見生樂生喜。如是身樂心樂。不善從不善生。不趣智不趣覺不趣涅槃。是謂受法現樂當來受苦報。云何受法現苦當來受樂報。或有一自苦自憂斷殺。因斷殺生苦生憂。彼自苦自憂。斷不與取邪婬妄言乃至斷邪見。因斷邪見生苦生憂。如是身苦心苦。善從善生。趣智趣覺趣於涅槃。是謂受法現苦當來受樂報。云何受法現苦當來亦受苦報。或有一自苦自憂殺生。因殺生生苦生憂。彼自苦自憂。不與取邪婬妄言乃至邪見。因邪見生苦生

[1] (有何)+恐【宋】 [2] 見此=有何【宋】 [3] 怖=恐【三】 [4] (樹神)+此【三】 [5] 頭頭邏食=頭頭羅食【三】 [6] 麤=麁【宋】 [7] 草=藁【宋】【元】,果【明】* [8] 昔=宿【元】【明】 [9] 悅=喜【三】 [10] 〔受法…竟〕－【明】 [11] 〔一千五百八十三字〕－【三】 [12] 〔中阿含〕－【明】 [13] 受法經十(下)【明】〜M. 46. Dhammasamādāna sutta. (No. 83) [14] 〔第四分別誦〕－【明】 [15] 望=經【元】【明】 [16] 望=經【明】

憂。如是身苦心苦。不善從不善生。不趣智不趣覺不趣涅槃。是謂受法現苦當來亦受苦報。云何受法現樂當來亦受樂報。或有一自樂自喜斷殺。因斷殺生樂生喜。彼自樂自喜斷不與取邪婬妄言乃至斷邪見。因斷邪見生樂生喜。如是身樂心樂。善從善生。趣智趣覺趣於涅槃。是謂受法現樂當來亦受樂報。若有受法現樂當來受苦報。彼癡者不知如眞此受法現樂當來受苦報。不知如眞已。便習行不斷。習行不斷已。便不喜不愛不可法生。喜愛可法滅。猶如❶阿摩尼藥。一分好色香味。然雜以毒。或有人爲病故服。服時好色香味可口而不傷咽。服已在腹便不成藥。如是此受法。現樂當來受苦報。彼癡者不知如眞此受法現樂當來受苦報。不知如眞已。便習行不斷。習行不斷已。便不喜不愛不可法生。喜愛可法滅。是謂癡法。若有受法現苦當來受樂報。彼癡者不知如眞此受法現苦當來受樂報。不知如眞已。便不習行而斷之。不習行斷已。便不喜不愛不可法生。喜愛可法滅。是謂癡法。若有受法現苦當來亦受苦報。彼癡者不知如眞此受法現苦當來亦受苦報。不知如眞已。便習行不斷。習行不斷已。便不喜不愛不可法生。喜愛可法滅。猶如大小便復雜以毒。或有人爲病故服。服時惡色臭無味。不可口而傷咽。服已在腹便不成藥。如是此受法。現苦當來亦受苦報。彼癡者不知如眞此受法現苦當來亦受苦報。不知如眞已。便習行不斷。習行不斷已。便不喜不愛不可法生。喜愛可法滅。是謂癡法。若有受法現樂當來亦受樂報。彼癡者不知如眞此受法現樂當來亦受樂報。不知如眞已。便不習行而斷之。不習行斷已。便不喜不愛不可法生。喜愛可法滅。是謂癡法。彼習行法不知如眞。不習行法不知如眞。習行法不知如眞。不習行法不知如眞已。不習行法習。習行法不習。不習行法習。習行法不習已。便不喜不愛不可法生。喜愛可法滅。是謂癡法。若有受法現樂當來受苦報。彼慧者知如眞此受法現樂當來受苦報。知如眞已。便不習行而斷之。不習行斷已。便喜愛可法生。不喜不愛不可法滅。是謂慧法。若有受法現苦當來受樂報。彼慧者知如眞此受法現苦當來受樂報。知如眞已。便習行不斷。習行不斷已。便喜愛可法生。不喜不愛不可法滅。猶如大小便和若干種藥。或有人爲病故服。服時惡色臭無味。不可口而傷咽。服已在腹便成藥。如是此受法現苦當來受樂報。彼慧者知如眞此受法現苦當來受樂報。知如眞已。便習行不斷。習行不斷已便喜愛可法生。不喜不愛不可法滅。是謂慧法。若有受法現苦當來亦受苦報。彼慧者知如眞此受法現苦當來亦受苦報。知如眞已。便不習行而斷之不習行斷已。便喜愛可法生。不喜不愛不可法滅。是謂慧法。若有受法現樂當來亦受樂報。彼慧者知如眞此受法現樂當來亦受樂報。知如眞已。便習行不斷。習行不斷已。便喜愛可法生。不喜不愛不可法滅。猶如❷酥蜜和若干種藥。或有人爲病故服。服時好色香味可口而不傷咽。服已在腹便成藥。如是此受法現樂當來亦受樂報。彼慧者知如眞此受法現樂當來亦受樂報。知如眞已。便習行不斷。習行不斷已。便喜愛可法生。不喜不愛不可法滅。是謂慧法。彼習行法知如眞。不習行法知如眞。習行法知如眞。不習行法知如眞已。便習行法習。不習行法不習。習行法習。不習行法不習已。便喜愛可法生。不喜不愛不可法滅。是謂慧法。世間眞實有是四種受法者。因此故說。佛說如是。彼諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❸受法經第四竟❹　一千五百七十五字

中阿含經卷第四十五❺　六千二百九十五字

中阿含經卷第四十六

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

（一七六）心品行禪經第五　❻第四分別誦

我聞如是。一時佛遊舍衞國。在勝林給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。世間眞實有四種行禪者。云何爲四。或有行禪者。熾盛而謂衰退。或有行禪者。衰退而謂熾盛。或有行禪者。衰退則知衰退如眞。或有行禪者。熾盛則知熾盛如眞。云何行禪者熾盛而謂衰退。彼行禪者。離欲離惡不善之法。有覺有觀。離生喜樂得初禪成就遊。彼心修習正思。

❶阿摩尼藥＝阿麼尼藥【宋】～Āpānīyakaṃsa.　❷酥＝蘇【聖】　❸〔受法…竟〕－【聖】　❹〔一千五百七十五字〕－【宋】　❺六千二百九十五字＝第四分別誦【宋】【元】，－【聖】　❻〔第四分別誦〕－【元】【明】

則從初禪趣第二禪。是勝息寂。彼行禪者便作是念。我心離本相。更趣餘處。失初禪滅定也。彼行禪者不知如真。我心修習正思。快樂息寂。則從初禪趣第二禪。是勝息寂。彼不知如真。已於如退轉意便失定。如是行禪者熾盛而謂衰退。復次行禪者。覺觀已息內❶靖一心。無覺無觀。定生喜樂得第二禪成就遊。彼心修習正思。從第二禪趣第三禪。是勝息寂。彼行禪者便作是念。我心離本相。更趣餘處。失第二禪滅定也。彼行禪者不知如真。我心修習正思。快樂息寂。從第二禪趣第三禪。是勝息寂。彼不知如真。已於如退轉意便失定。如是❷行禪者熾盛而謂衰退。復次行禪者。離於喜欲。捨無求遊。正念正智而身覺樂。謂聖所說聖所捨。念樂住❸室得第三禪成就遊。彼心修習正思。從第三禪趣第四禪。是勝息寂。彼行禪者便作是念。我心離本相。更趣餘處。失第三禪滅定也。彼行禪者不知如真。我心修習正思。快樂息寂。從第三禪趣第四禪。是勝息寂。彼不知如真。已於如退轉意便失定。如是行禪者熾盛而謂衰退。復次行禪者樂滅苦滅。喜憂本已滅。不苦不樂。捨念清淨得第四禪成就遊。彼心修習正思。從第四禪趣無量空處。是勝息寂。彼行禪者便作是念。我心離本相。更趣餘處。失第四禪滅定也。彼行禪者不知如真。我心修習正思。快樂息寂。從第四禪趣無量空處。是勝息寂。彼不知如真。已於如退轉意便失定。如是行禪者熾盛而謂衰退。復次行禪者。度一切色想。滅有❹對想。不念若干想。無量空。是無量空處成就遊。彼心修習正思。從無量空處趣無量識處。是勝息寂。彼行禪者便作是念。我心離本相。更趣餘處。失無量空處滅定也。彼行禪者不知如真。我心修習正思。快樂息寂。從無量空處趣無量識處。是勝息寂。彼不知如真。已於如退轉意便失定。如是行禪者熾盛而謂衰退。復次行禪者度一切無量空處。無量識。是無量識處成就遊。彼心修習正思。❺從無量識處趣無所有處。是勝息寂。彼行禪者便作是念。我心離本相。更趣餘處。失無量識處滅定也。彼行禪者不知如真。我心修習正思。快樂息寂。從無量識處趣無所有處。是勝息寂。彼不知如真。已於如退轉意便失定。如是行禪者熾盛而謂衰退。復次行禪者。度一切無量識處。無所有。是無所有處成就遊。彼心修習正思。從無所有處趣非有想非無想處。是勝息寂。彼行禪者便作是念。我心離本相。更趣餘處。失無所有處滅定也。彼行禪者不知如真。我心修習正思。快樂息寂。從無所有處趣非有想非無想處。是勝息寂。彼不知如真。已於如退轉意便失定。如是行禪者熾盛而謂衰退。云何行禪者衰退而謂熾盛。彼行禪者離欲離惡不善之法。有覺有觀。離生喜樂得初禪成就遊。彼思餘小想。修習第二禪道。彼行禪者便作是念。我心修習正思。快樂息寂。則從初禪趣第二禪。是勝息寂。彼行禪者不知如真。寧可思厭相應❻想。入初禪。不應思餘小想。入第二禪。彼不知如真已不覺彼心而便失定。如是行禪者衰退而謂熾盛。復次行禪者。覺觀已息內*靖一心無覺無觀。定生喜樂得第二禪成就遊。彼思餘小想。修習第三禪道。彼行禪者便作是念。我心修習正思。快樂息寂。從第二禪趣第三禪。是勝息寂。彼行禪者。不知如真。寧可思厭相應*想。入第二禪。不應思餘小想。入第三禪。彼不知如真已不覺彼心而便失定。如是行禪者衰退而謂熾盛。復次行禪者。離於喜欲。捨無求遊。正念正智而身覺樂。謂聖所說聖所捨。念樂住❼室得第三禪成就遊。彼思餘小想。修習第四禪道。彼行禪者便作是念。我心修習正思。快樂息寂。從第三禪❽趣第四禪。是勝息寂。彼行禪者。不知如真。寧可思厭相應想。入第三禪。不應思餘小想。入第四禪。彼不知如真。已不覺彼心而便失定。如是行禪者衰退而謂熾盛。復次行禪者。樂滅苦滅喜憂本已滅。不苦不樂。捨念清淨得第四禪成就遊。彼思餘小想。修習無量空處道。彼行禪者便作是念。我心修習正思。快樂息寂。從第四禪趣無量空處。是勝息寂。彼行禪者不知如真。寧可思厭相應想。入第四禪。不應思餘小想。入無量空處。彼不知如真。已不覺彼心而便失定。如是行禪者衰退而謂熾盛。復次行禪者。度一切色想。滅有*對想。不念若干想。無

❶靖＝靜【三】【聖】*　❷行＝彼【宋】　❸室＝定【三】　❹對＝礙【聖】*　❺從＝彼【宋】【元】　❻想＝相【聖】*　❼室＝空【三】*　❽趣＝起【聖】

量空。是無量空處成就遊。彼思餘小想。修習無量識處道。彼行禪者便作是念。我心修習正思。快樂息寂。從無量空處趣無量識處。是勝息寂。彼行禪者。不知如眞。寧可思厭相應想。入無量空處。不應思餘小想。入無量識處。彼不知如眞。已不覺彼心而便失定。如是行禪者衰退而謂熾盛。復次行禪者。度一切無量空處。無量識處。是無量識處成就遊。彼思餘小想。修習無所有處道。彼行禪者便作是念。我心修習正思。快樂息寂。從無量識處趣至無所有處。是勝息寂。彼行禪者不知如眞。寧可思厭相應想。入無量識處。不應思餘小想。入無所有處。彼不知如眞。已不覺彼心而便失定。如是行禪者衰退而謂熾盛。復次行禪者。度一切無量識處。無所有。是無所有處成就遊。彼思餘小想。修習非有想非無想處道。彼行禪者便作是念。我心修習正思。快樂息寂。從無所有處趣非有想非無想處。是勝息寂。彼行禪者不知如眞。寧可思厭相應想。入無所有處。不應思餘小想。入非有想非無想處。彼不知如眞。已❶不覺彼心而便失定。如是行禪者衰退而謂熾盛。云何行禪者衰退則知衰退如眞。彼行禪者所行所❷相所標。度一切無所有處。非有想非無想。是非有想非無想處成就遊。彼不受此行。不念此*相標。唯行無所有處相應念想本退具。彼行禪者便作是念。我心離本相。更趣餘處。失非有想非無想處滅定也。彼知如眞已於如不退。意不失定。如是行禪者衰退則知衰退如眞。復次行禪者。所行所相所標。度一切無量識處無所有。是無所有處成就遊。彼不受此行。不念此相標。唯行無量識處相應念想本❸所行。彼行禪者便作是念。我心離本相更趣餘處。失無所有處滅定也。彼知如眞已於如不退。意不失定。如是行禪者衰退則知衰退如眞。復次行禪者。所行所相所標。度一切無量空處無量識。是無量識處成就遊。彼不受此行。不念此相標。唯行無量空處相應念想本退具。彼行禪者便作是念。我心離本相更趣餘處。失無量空處滅定也。彼知如眞已於如不退。意不失定。如是行禪者衰退則知衰退如眞。復次行禪者。所行所相所標。度一切色想。滅有*對想。不念若干想。無量空。是無量空處成就遊。彼不受此行。不念此相標。唯行色樂相應念想本退具。彼行禪者便作是念。我心離本相更趣餘處。失無量空處滅定也。彼知如眞已於如不退意不失定。如是行禪者衰退則知衰退如眞。復次行禪者。所行所相所標。樂滅苦滅喜憂本已滅。不❹苦不樂捨念清淨得第四禪成就遊。彼不受此行。不念此相標。唯行第三禪相應念想本退具。彼行禪者便作是念。我心離本相。更趣餘處。失第四禪滅定也。彼知如眞已於如不退。意不失定。如是行禪者衰退則知衰退如眞。復次行禪者。所行所相所標。離於喜欲捨無求遊正念正智而身覺樂。謂聖所說聖所捨。念樂住*室得第三禪成就遊。彼不受此行。不念此相標。唯行第二禪相應念想本退具。彼行禪者便作是念。我心離本相。更趣餘處。失第三禪滅定也。彼知如眞已於如不退。意不失定。如是行禪者衰退則知衰退如眞。復次行禪者。所行所相所標。覺觀已息內*靖一心。無覺無觀。定生喜樂得第二禪成就遊。彼不受此行。不念此相標。唯行初禪相應念想本退具。彼行禪者便作是念。我心離本相更趣餘處。失第二禪滅定也。彼知如眞已於如不退。意不失定。如是行禪者衰退則知衰退如眞。復此行禪者。所行所相所標。離欲❺離惡不善之法。有覺有觀。離生喜樂得初禪成就遊。彼不受此行。不念此相標。唯行欲樂相應念想本退具。彼行禪者便作是念。我心離本相。更趣餘處。失初禪滅定也。彼知如眞已於如不退。意不失定。如是行禪者衰退則知衰退如眞。云何行禪者熾盛則知熾盛如眞。彼行禪者離欲離惡不善之法。有覺有觀。離生喜樂得初禪成就遊。彼心修習正思。快樂息寂。則從初禪趣第二禪。是勝息寂。彼行禪者便作是念。我心修習正思。快樂息寂。則從初禪趣第二禪。是勝息寂。彼知如眞已便覺彼心而不失定。❻如是行禪者熾盛則知熾盛如眞。復次行禪者。覺觀已息內*靖一心。無覺無觀。定生喜樂得第二禪成就遊。彼心修習正思。快樂息寂。從第二禪趣第三禪。是勝息寂。彼行禪者便作是念。

❶不覺＝覺不【宮】　❷相＝想【宋】【元】*　❸所行＝退具【宮】　❹苦＝喜【宮】　❺〔離〕－【宮】　❻如＝知【宋】【元】

我心修習正思。快樂息寂。從第二禪趣第三禪。是勝息寂。彼知如眞。已便覺彼心。而不失定。如是行禪者熾盛則知熾盛如眞。復次行禪者離於喜欲。捨無求遊。正念正智而身覺樂。謂聖所說聖所捨。念樂住*室得第三禪成就遊。彼心修習正思。快樂息寂。從第三禪趣第四禪。是勝息寂。彼行禪者便作是念。我心修習正思。快樂息寂。從第三禪趣第四禪。是勝息寂。彼知如眞。已便覺彼心。而不失定。如是行禪者熾盛則知熾盛如眞。復次行禪者。樂滅苦滅喜憂本已滅。不苦不樂。捨念清淨得第四禪成就遊。彼心修習正思。快樂息寂。從第四禪趣無量空處。是勝息寂。彼行禪者便作是念。我心修習正思。快樂息寂。從第四禪趣無量空處。是勝息寂。彼知如眞。已便覺彼心。而不失定。如是行禪者熾盛則知熾盛如眞。復次行禪者。度一切色想。滅有*對想。不念若干想。無量空。是無量空處成就遊。彼心修習正思。快樂息寂。從無量空處趣無量識處。是勝息寂。彼行禪者便作是念。我心修習正思。快樂息寂。從無量空處趣無量識處。是勝息寂。彼知如眞。已便覺彼心而不失定。如是行禪者熾盛則知熾盛如眞。復次行禪者。度一切無量空處。無量識。是無量識處成就遊。彼心修習正思。快樂息寂。從無量識處趣無所有處。是勝息寂。彼行禪者便作是念。我心修習正思。快樂息寂。從無量識處趣無所有處。是勝息寂。彼知如眞已便覺彼心而不失定。如是行禪者熾盛則知熾盛如眞。復次行禪者。度一切無量識處。無所有。是無所有處成就遊。彼心修習正思。快樂息寂。從無所有處趣非有想非無想處。是勝息寂。[1]彼行禪者便作是念。我心修習正思。快樂息寂。從無所有處趣非有想非無想處。是勝息寂。彼知如眞。已便覺彼心而不失定。如是行禪者熾盛則知熾盛如眞世間[2]實。有是四種行禪者。因此故說。佛說如是。彼諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[3]行禪經第五竟[4]二千五百七十七字

(一七七)[5]中阿*含心品說經第六 [6]第四分別誦

我聞如是。一時佛遊拘樓瘦[7]劒摩瑟曇拘樓都邑。爾時世尊告諸比丘。我今當爲汝等說法。初妙中妙竟亦妙。有義有文。具足清淨顯現梵行。名四種說經。如四種說經分別其義。諦聽諦聽善思念之。我今當說。時諸比丘受教而聽。佛言。云何四種說經分別其義。若有比丘所行所[8]相所標。離欲離惡不善之法。有覺有觀。離生喜樂得初禪成就遊。彼不受此行。不念此相標。唯行欲樂相應念*想退轉具。彼比丘應當知。我生此法不住不進亦復不厭。我生此法而令我退。然我此定不得久住。彼比丘應如是知。復次比丘。所行所相所標。離欲離惡不善之法。有覺有觀。離生喜樂得初禪成就遊。彼受此行。念此相標。立念如法令住一意。彼比丘應當知。我生此法不退不進亦復不厭。我生此法能令我[9]住。而我此定必得久住。彼比丘應如是知。復次比丘。所行所相所標。離欲離惡不善之法。有覺有觀離生喜樂得初禪成就遊 彼不受此行。不念此相標。唯行第二禪相應念想昇進具。彼比丘應當知。我生此法不退不住亦復不厭。我生此法令我昇進。如是不久當得第二禪。彼比丘應如是知。復次比丘。所行所相所標。離欲離惡不善之法。有覺有觀離生喜樂得初[10]離成就遊 彼不受此行。不念此相標。唯行滅息相應念想無欲具。彼比丘應當知。我生此法不退不住亦不昇進。我生此法能令我厭。如是不久當得漏盡。彼比丘應如是知。復次比丘。所行所相所標。覺觀已息內[11]靖一心。無覺無觀。定生喜樂得第二禪成就遊。彼不受此行。不念此相標。唯行初禪相應念想退轉具。彼比丘應當知。我生此法不住不進亦復不厭。我生此法而令我退。然我此定不得久住。彼比丘應如是知。復次比丘。所行所相所標。覺觀已息內*靖一心。無覺無觀。定生喜樂得第二禪成就遊。彼受此行。念此相標。立念如法令住一意。彼比丘應當知。我生此法不退不進亦復不厭。我生此法能[12]令我住。而我此定必得久住。彼比丘應如是知。復次比丘。所行所相所標覺觀已息內靖一心無覺無觀定生喜樂得第二禪成就遊。彼不受此行。不念此相標。唯行第三禪相應念想昇進具。彼比

[1]彼＝從㊂ [2](眞)＋實㊂ [3]〔行禪經…竟〕－㊄ [4]〔二千五百七十七字〕－㊂㊅ [5]〔中阿含〕－㊄ [6]〔第四分別誦〕－㊄，＝第五分別誦㊅ [7]劒摩＝劔磨㊅ [8]相＝想㊄㊂* [9]住＝作㊄㊂ [10]離＝禪㊂㊅* [11]靖＝靜㊂* [12]令＝念㊅

丘應當知。我生此法不退不住亦復不厭。我生此法令我昇進。如是不久當得第三禪。彼比丘應如是知。復次比丘。所行所相所標。覺觀已息內*竫一心。無覺無觀。定生喜樂得第二禪成就遊。彼不受此行。不念此相標。唯行滅息相應念想無欲具。彼比丘應當知。我生此法不退不住亦不昇進。我生此法能令我厭。如是不久當得漏盡。彼比丘應如是知。復次比丘。所行所相所標離於喜欲捨無求遊。正念正智而身覺樂。謂聖所說聖所捨。念樂住[1]室得第三禪成就遊。彼不受此行。不念此相標。唯行第二禪相應念*想退轉具。彼比丘應當知。我生此法不住不進亦復不厭。我生此法而令我退。然我此定不得久住。彼比丘應如是知。復次比丘。所行所相所標。離於喜欲捨無求遊。正念正智而身覺樂。謂聖所說聖所捨。念樂住*室得第三禪成就遊。彼受此行。念此相標。立念如法令住一意。彼比丘應當知。我生此法不退不進亦復不厭。我生此法能令我住。而我此定必得久住。彼比丘應如是知。復次比丘。所行所相所標。離於喜欲捨無求遊。正念正智而身覺樂。謂聖所說聖所捨。念樂住*室得第三禪成就遊。彼不受此行。不念此相標。唯行第四禪相應念*想昇進具。彼比丘應當知。我生此法不退不住亦復不厭。我生此法令我昇進。如是不久當得第四禪。彼比丘應如是知。復次比丘。所行[2]所相所標。離於喜欲捨無[3]求遊正念正智而身覺樂。謂聖所說聖所捨。念樂住*室得第三禪成就遊。彼不受此行。不念此[4]相標。唯行滅息相應念想無欲具。彼比丘應當知。我生此法不退不住亦不昇進。我生此法能令我厭。如是不久當得漏盡。彼比丘應如是知。復次比丘。所行所相所標。樂滅苦滅喜憂本已滅。不苦不樂。捨念清淨得第四禪成就遊。彼不受此行。不念此相標。唯行第三禪相應念*想退轉具。彼比丘應當知。我生此法不住不進亦復不厭。我生此法而令我退。然我此定不得久住。彼比丘應如是知。復次比丘。所行所相所標。樂滅苦滅喜憂本已滅。不苦不樂捨念清淨。得第四禪成就遊。彼受此行。念此相標。立念如法令住一意。彼比丘應當知。我生此法不退不進亦復不厭。我生此法能令我住。而我此定必得久住。彼比丘應如是知。復次比丘。所行所相所標。樂滅苦滅喜憂本已滅。不苦不樂。捨念清淨。得第四禪成就遊。彼不受此行。不念此相標。唯行無量空處相應念想昇進具。彼比丘應當知。我生此法不退不住亦復不厭。我生此法令我昇進。如是不久當得無量空處。彼比丘應如是知。復次比丘。所行所相所標。樂滅苦滅喜憂本已滅。不苦不樂。捨念清淨得第四禪成就遊。彼不受此行。不念此相標。唯行滅息相應念想無欲具。彼比丘應當知。我生此法不退不住亦不昇進。我生此法能令我厭。如是不久當得漏盡。彼比丘應如是知。復次比丘。所行所相所標。度一切色想。滅有*對想。不念若干想。無量空。是無量空處成就遊。彼不受此行。不念此相標。唯行色樂相應念想退轉具。彼比丘應當知。我生此法不住不進亦復不厭。我生此法而令我退。然我此定不得久住。彼比丘應如是知。復次比丘。所行所相所標。度一切色想。滅有*對想。不念若干想。無量空。是無量空處成就遊。彼受此行。念此相標。立念如法令住一意。彼比丘應當知。我生此法不退不進亦復不厭。我生此法能令我住。而我此定必得久住。彼比丘應如是知。復次比丘。所行所相所標。度一切色想。滅有*對想。不念若干想。無量空。是無量空處成就遊。彼不受此行。不念此相標。唯行無量識處相應念想昇進具。彼比丘應當知。我生此法不退不住亦復不厭。我生此法令我昇進。如是不久當得無量識處。彼比丘應如是知。復次比丘。所行所相所標。度一切色想。滅有*對想。不念若干想。無量空。是無量空處成就遊。彼不受此行。不念此相標。唯行滅息相應念想無欲具。彼比丘應當知。我生此法不退不住亦不昇進。我生此法能令我厭。如是不久當得漏盡。彼比丘應如是知。復次比丘。所行所相所標。度一切無量空處。無量識。是無量識處成就遊。彼不受此行。不念此想標。唯行無量空處相應念想退轉具。彼比丘應當知。我生此法不住不進亦復不厭。我生此法而令我退。[5]然我此

[1]室＝空【三】* [2]所相＝所退【元】，所想【明】 [3]求＝取【宋】 [4]相＝想【元】【明】* [5]然＝樂【宋】

定不得久住。彼比丘應如是知。復次比丘。所行所相所標。度一切無量空處。無量識。是無量識處成就遊。彼受此行念此相標。立念如法令住一意。彼比丘應當知。我生此法不退不進亦復不厭。我生此法能令我住。而我此定必得久住。彼比丘應如是知。復次比丘。所行所相所標。度一切無量空處。無量識。是無量識處成就遊。彼不受此行。不念此[1]相標。唯行無所有處相應念想昇進具。彼比丘應當知。我生此法不退不住亦復不厭。我生此法令我昇進。如是不久當得無所有處。彼比丘應如是知。復次比丘。所行所相所標。度一切無量空處。無量識。是無量識處成就遊。彼不受此行。不念此相標。唯行滅息*相應念想無欲具。彼比丘應當知。我生此法不退不住亦不昇進。我生此法能令我厭。如是不久當得漏盡。彼比丘應如是知。復次比丘。所行所相所標。度一切無量識處。無所有。是無所有處成就遊。彼不受此行。不念此相標。唯行無量識處相應念想退轉具。彼比丘應當知。我生此法不住不[2]進亦復不厭。我生此法而令我退。然我此定不得久住。彼比丘應如是知。復次比丘。所行所相所標。度一切無量識處。無所有。是無所有處成就遊。彼受此行。念此相標。立念如法令住一意。彼比丘應當知。我生此法不退不進亦復不厭。我生此法能令我住。而我此定必得久住。彼比丘應如是知。復次比丘。所行所相所標。度一切無量識處。無所有。是無所有處成就遊。彼不受此行。不念此相標。唯行非有想非無想處相應念想昇進具。彼比丘應當知。我生此法不退不住亦復不厭。我生此法令我昇進。如是不久當得非有想非無想處。彼比丘應如是知。復次比丘。所行所相所標。度一切無量識處。無所有。是無所有處成就遊。彼不受此行。不念此相標。唯行厭相應念想無欲具。彼比丘應當知。我生此法不退不住亦不昇進。我生此法能令我厭。如是不久當得漏盡。彼比丘應如是知。有想有知[3]齊是得知。乃至非有想非無想處行餘第一有。行禪比丘者從是起。當為彼說。佛說如是。彼諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[4]說經第六竟[5](二千八百二十字)

中阿*含經卷第四十六[6](六千三百九十七字)[7]

中阿含經卷第四十七

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

(一七八)心品[8]獵師經第七 [9]第四分別誦

我聞如是。一時佛遊王舍城。在竹林迦蘭[10]哆園。爾時世尊告諸比丘。獵師飼鹿不如是心。令鹿得肥得色得力得樂長壽。獵師飼鹿如是心飼。唯欲近食[11]近食已。令憍恣放逸[12]放逸已[13]隨獵師獵師眷屬。獵師飼鹿如是心也。第一群鹿近食獵師食。彼近食已。便憍恣放逸。放逸已。便隨獵師獵師眷屬。如是彼第一群鹿。不脫獵師獵師眷屬境界。第二群鹿而作是念。第一群鹿近食獵師食。彼近食已。便憍恣放逸。*放逸已。便隨獵師獵師眷屬。如是第一群鹿。不脫獵師獵師眷屬境界。我今寧可[14]不食獵師食。離於恐怖。依無事處。食草飲水耶。第二群鹿作是念已。便捨獵師食。離於恐怖。依無事處。食草飲水。彼春後月諸草水盡。身[15]體極羸。氣力衰退。便隨獵師獵師眷屬。如是彼第二群鹿亦復不脫獵師獵師眷屬境界。第三群鹿亦作是念。第一第二群鹿。一切不脫獵師獵師眷屬境界。我今寧可離獵師獵師眷屬。依住不遠。住不遠已。不近食獵師食。不近食已。便不憍恣放逸。不放逸已。便不隨獵師獵師眷屬。第三群鹿作是念已。便離獵師獵師眷屬。依住不遠。住不遠已。不近食獵師食。不近食已。便不憍恣放逸。不放逸已。便不隨獵師獵師眷屬。彼獵師獵師眷屬便作是念。第三群鹿甚奇諂黠[16]極諂黠。所以者何。食我食已而不可得。我今寧可作長圍罝。作長圍罝已。便得第三群鹿所依住止。獵師獵師眷屬作是念已。便作長圍罝。作長圍罝已。便得第三群鹿所依住止。如是第三群鹿。亦復不脫獵師獵師眷屬境界。第四群鹿亦作是念。第一第二第三群鹿。一切不脫獵師獵師眷屬境界。我今寧可依住獵師獵師眷屬所不至處。依住彼已。不近食獵師食。不近食已。便

[1]相＝想【宮】* [2]進＝退㊂ [3]齊＝齋【聖】 [4]〔說經第六竟〕－【聖】 [5]〔二千八百二十字〕－㊂【宮】 [6]六千三百九十七字＝第四分別誦【宋】【元】【明】，－【聖】 [7]＋(光明皇后願文)【聖】 [8]～M.25. Nivāpa sutta. [9]〔第四分別誦〕－【聖】 [10]哆＝陀㊂ [11](使)＋近㊂ [12](彼)＋放逸㊂* [13](便)＋隨㊂ [14]不食＝捨㊂ [15]體極羸＝極羸瘦㊂* [16]極＝第一㊂*

不憍恣放逸。不放逸已。便不隨獵師獵師眷屬。第四群鹿作是念已。便依住獵師獵師眷屬所不至處。依住彼已。便不近食獵師食。不近食已。便不憍恣放逸。不放逸已。便不隨獵師獵師眷屬。彼獵師獵師眷屬復作是念。第四群鹿甚奇猛㑥。若我逐彼必不能得。餘鹿則當恐怖驚散。我今寧可捨置第四群鹿。獵師獵師眷屬作是念已。則便捨置。如是第四群鹿。便得脫獵師獵師眷屬境界。比丘。我說此喩。欲令解義。我今說此。當觀其義。獵師食者。當知五欲功德。眼知色耳知聲鼻知香舌知味身知觸。獵師食者。當知是五欲功德也。獵師者。當知是惡魔王也。獵師眷屬者。當知是魔王眷屬也。群鹿者。當知是沙門梵志也。第一沙門梵志近食魔王食世間信施食。彼近食已。便憍恣放逸。*放逸已。便隨魔王魔王眷屬。如是第一沙門梵志不脫[1]魔王境界。猶如第一群鹿近食獵師食。彼近食已。便憍恣放逸。*放逸已。便隨獵師獵師眷屬。如是第一群鹿不脫獵師獵師眷屬境界。當觀彼第一沙門梵志亦復如是。第二沙門梵志亦作是念。第一沙門梵志。近食魔王食世間信施食。彼近食已。便憍恣放逸。*放逸已。便隨魔王魔王眷屬。如是彼第一沙門梵志不脫魔王魔王眷屬境界。我今寧可捨[2]世間信施[3]食。離於恐怖。依無事處食[4]果及[5]根。第二沙門梵志作是念已。便捨世間信施*食。離於恐怖。依無事處食*果及根。

彼春後月諸*果根盡。身*體極羸氣力衰退。[6]衰退已。便心解脫慧解脫衰退。心解脫慧解脫衰退已。便隨魔王魔王眷屬。如是第二沙門梵志。亦不脫魔王魔王眷屬境界。猶如第二群鹿。而作是念。第一群鹿近食獵師食。彼近食已。便憍恣放逸。*放逸已。便隨獵師獵師眷屬。如是第一群鹿。不脫獵師獵師眷屬境界。我今寧可捨獵師食離於恐怖。依無事處食草飮水耶。第二群鹿作是念已。便捨獵師食。離於恐怖。依無事處食草飮水。彼春後月諸草水盡。身*體極羸氣力衰退。便隨獵師獵師眷屬。如是第二群鹿亦不脫。獵師獵師眷屬境界。當觀彼第二沙門梵志亦復如是。第三沙門梵志亦作是念。第一第二沙門梵志。一切不脫魔王魔王眷屬境界。我今寧可離魔王魔王眷屬依住不遠。住不遠已。不近食世間信施*食。不近食已。便不憍恣放逸。不放逸已。便不隨魔王魔王眷屬。第三沙門梵志作是念已。便離魔王魔王眷屬依住不遠。住不遠已。便不近食世間信施*食。不近食已。便不憍恣放逸。不放逸已。便不隨魔王魔王眷屬。然受持二見。有見及無見。彼受此二見故。便隨魔王魔王眷屬。如是第三沙門梵志。亦不脫魔王魔王眷屬境界。猶如第三群鹿。亦作是念。第一第二群鹿。一切不脫獵師獵師眷屬境界。我今寧可離獵師獵師眷屬依住不遠。住不遠已。不近食獵師食。不近食已便不憍恣放逸。不放逸已。便

不隨獵師獵師眷屬。第三群鹿作是念已。便離獵師獵師眷屬依住不遠。住不遠已。不近食獵師食。不近食已。便不憍恣放逸。不放逸已。便不隨獵師獵師眷屬。彼獵師獵師眷屬便作是念。第三群鹿甚奇諂黠*極諂黠。所以者何。食我食已而不可得。我今寧可作長圍罝。作長圍罝已。便得第三群鹿所依住止。獵師獵師眷屬作是念已。便作長圍罝。作長圍罝已。便得第三群鹿所依住止。如是第三群鹿。亦不脫獵師獵師眷屬境界。所依者當知有見也。住止者當知無見也。當觀彼第三沙門梵志亦復如是。第四沙門梵志亦作是念。第一第二第三沙門梵志。一切不脫魔王魔王眷屬境界。我今寧可依住魔王魔王眷屬所不至處。依住彼已。不近[7]食世間信施*食。不近食已。便不憍恣放逸。不放逸已。便不隨魔王魔王眷屬。第四沙門梵志作是念已。便依住魔王魔王眷屬所不至處。依住彼已。不近食世間信施*食。不近食已。便不憍恣放逸。不放逸已。便不隨魔王魔王眷屬。如是第四沙門梵志。便脫魔王魔王眷屬境界。猶如第四群鹿。亦作是念。第一第二第三群鹿。一切不脫獵師獵師眷屬境界。我今寧可依住獵師獵師眷屬所不至處。依住彼已。不近食獵師食。不近食已。便不憍恣放逸。不放逸已。便不隨獵師獵師眷屬。第四群鹿作是念已。便依住獵師獵師眷屬所不至處。依住彼已。不近食獵師食。不近食已。便不

[1] 魔王＋（魔王眷屬）㊂　[2] （此）＋世間㊂　[3] （飮）＋食㊂*　[4] 果＝葉㊉*　[5] 根＋（耶）㊂　[6] （力）＋衰退㊂　[7] 〔食〕－㊂

憍恣放逸。不放逸已。便不隨獵師獵師眷屬。彼獵師獵師眷屬復作是念。第四群鹿甚奇*傷猛第一*傷猛。若我逐彼必不能得。餘鹿則當恐怖驚散。我今寧可捨置第四群鹿。彼獵師獵師眷屬作是念已。則便捨置。如是第四群鹿便脫獵師獵師眷屬境界。當觀彼第四沙門梵志亦復如是。比丘。當學如是所依住止。令魔王魔王眷屬所不至處。何者魔王魔王眷屬所不至處。謂比丘離欲離惡不善之法。至得第四禪成就遊。是謂魔王魔王眷屬所不至處。復次何者魔王魔王眷屬所不至處。謂比丘心與慈俱。遍滿一方成就遊。如是二三四方四維上下普周一切。心與慈俱。無結無怨無恚無諍。極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊。如是悲喜心與捨俱。無結無怨無恚無諍。極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊。是謂魔王魔王眷屬所不至處。復次何者魔王魔王眷屬所不至處。謂比丘度一切色想。至非有想非無想處成就遊。是謂魔王魔王眷屬所不至處。復次何者魔王魔王眷屬所不至處。謂比丘度一切非有想非無想處。想知滅身觸成就遊。慧見諸漏盡斷知。是謂魔王魔王眷屬所不至處。比丘。如是所依住正命魔王眷屬所不至處。當學如是。佛說如是。彼諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

獵師經第七竟二千三百九十六字

（一七九）中阿含心品五支物主經第八　第四分別誦

我聞如是。一時佛遊舍衛國。在勝林給孤獨園。爾時五支物主平旦出舍衛國。往詣佛所。欲見世尊供養禮事。五支物主便作是念。且置往見佛世尊。或能宴坐及諸尊比丘。我今寧可詣一娑邏末利異學園。於是五支物主便至比道。遊戲歡樂近巾頭阿梨。往詣*一娑邏末利異學園。彼時*娑邏末利異學園中。有一異學沙門文祁子。在於彼中為大宗主。衆人之師衆所敬重。統領大衆五百異學師。彼在擾亂衆。發高大音聲。其聲喧鬧。說若干種畜生之論。謂論王。論賊。論鬪諍。論飲食。論衣被。論婦人。論童女。論婬女。論世間。論邪道。論海中。如是比聚集。論若干種畜生之論。異學沙門文祁子遙見五支物主來。便自勅己衆令默然住。汝等默然。莫復語言。宜自收斂。此沙門瞿曇弟子五支物主來。若有沙門瞿曇在家弟子居舍衛國者。無過於五支物主。所以者何。彼愛樂默然。稱說默然。若彼見此衆默然者。或能來前。彼時異學沙門文祁子止己衆。已自默然住。於是五支物主往詣異學沙門文祁子所。共相問訊。却坐一面。異學沙門文祁子語曰。物主。若有四事。我施設彼成就善第一善無上士得第一義質直沙門。云何為四。身不作惡業。口不惡言。不行邪命。不念惡念。物主。若有此四事者。我施設彼成就善第一善無上士得第一義質直沙門。五支物主聞異學沙門文祁子所說。不是不非。從坐起去。如此所說。我自詣佛。當問此義。便往詣佛。稽首作禮。却坐一面。與異學沙門文祁子所共論者。盡向佛說。世尊聞已告曰。物主。如異學沙門文祁子所說。若當爾者。嬰孩童子支節柔軟仰向臥眠。亦當成就善第一善無上士得第一義質直沙門。物主。嬰孩童子尚無身想。況復作身惡業耶。唯能動身。物主。嬰孩童子尚無口想。況復惡言耶。唯能得啼。物主。嬰孩童子尚無命想。況復行邪命耶。唯有呻吟。物主。嬰孩童子尚無念想。況復惡念耶。唯念母乳。物主。若如異學沙門文祁子說者。如是嬰孩童子。成就善第一善無上士得第一義質直沙門。物主。若有四事。我施設彼成就善第一善。然非無上士。不得第一義。亦非質直沙門。云何為四。身不作惡業。口不惡言。不行邪命。不念惡念。物主。若有此四事。我施設彼成就善第一善。然非無上士。不得第一義。亦非質直沙門。物主。身業口業者我施設是戒。物主。念者我施設是心所有與心相隨。物主。我說當知不善戒。當知不善戒從何而生。當知不善戒何處滅無餘何處敗壞無餘。當知賢聖弟子云何行滅不善戒耶。物主。我說當知善戒。當知善戒從何而生。當知善戒何處滅無餘何處敗壞無餘。當知賢聖弟子云何行滅善戒耶。物主。我說當知不善念。當知不善念從何而生。當知不善念何處滅無餘何處敗壞無餘。當知賢聖弟子云何行滅不善念耶。物主。我說當知善念。當知善念從何而生。當知善念

[1] 傷猛＝猛傷【三】*　[2] 正命＝止令【三】　[3] 是＋（彼）【三】　[4] 〔獵師…竟〕－【明】　[5] 〔二千三百九十六字〕－【三】　[6] 〔中阿含〕－【明】　[7] ～M.78. Samaṇamaṇḍikā sutta.　[8] 〔第四分別誦〕－【明】　[9] ～Pañcakaṅga thapati.　[10] 一娑邏…園＝一娑羅末利異學園【三】*　～Ekasālaka Mallikā ārāma.　[11] 比＝此【宋】【明】，北【宮】　[12] ～Tindukācīra.　[13] ～Samaṇamaṇḍikāputta.

何處滅無餘。何處敗壞無餘。當知賢聖弟子云何行滅善念耶。物主。云何不善戒耶。不善身行。不善口意行。是謂不善戒。物主。此不善戒從何而生。我說彼所從生。當知從心生。云何爲心。若心有欲有恚有癡。當知不善戒從是心生。物主。不善戒何處滅無餘。何處敗壞無餘。多聞聖弟子捨身不善業修身善業。捨口意不善業。修口意善業。此不善戒滅無餘。敗壞無餘。物主。賢聖弟子云何行滅不善戒。若多聞聖弟子觀內身如身至觀覺心法如法。賢聖弟子如是行者。滅不善戒也。物主。云何善戒耶。善身業善口意業。是謂善戒。物主。此善戒從何而生。我說彼所從生。當知從心生。云何爲心。若心無欲無欲無恚無癡。當知善戒從是心生。物主。善戒何處滅無餘。何處敗壞無餘。若多聞聖弟子行戒不著戒。此善戒滅無餘。敗壞無餘。物主。賢聖弟子云何行滅善戒。若多聞聖弟子觀內身如身。至觀覺心法如法。賢聖弟子如是行者。滅善戒也。物主。云何不善念耶。欲念恚念害念。是謂不善念。物主。不善念從何而生。我說彼所從生。當知從想生。云何爲想。❶我說想多種無量種若干種行。或欲想。或恚想。或害想。物主。衆生因欲界想故。生不善念欲界相應。若有想者因彼想故。生不善念欲界相應。物主。衆生因恚害界想故。生不善念恚害界相應。若有想者因彼想故。生不善念恚害界相應。此不善念從是想生。物主。不善念何處滅無餘。何處敗壞無餘。若多聞聖弟子離欲。離惡不善之法。有覺有觀。離生喜樂得初禪成就遊。此不善念滅無餘。敗壞無餘。物主。賢聖弟子云何行滅不善念。若多聞聖弟子觀內身如身。至觀覺心法如法。賢聖弟子如是行者。滅不善念也。物主。云何善念耶。無欲念無恚念無害念。是謂善念。物主。善念從何而生。我說彼所從生。當知從想生。云何爲想。我說想多種無量種若干種行。或無欲想。或無恚想。或無害想。物主。衆生因無欲界想故。生善念無欲界相應。若有想者因彼想故。生善念無欲界相應。物主。衆生因無恚無害界故。生善念無恚無害界相應。若有想者因彼想故。生善念無慈無害界相應。此善念從是想生。物主。善念何處滅無餘。何處敗壞無餘。若多聞聖弟子樂滅苦滅喜憂本已滅。不苦不樂。捨念清淨得第四禪成就遊。此善念滅無餘。敗壞無餘。物主。賢聖弟子云何行滅善念。若多聞聖弟子觀內身如身。至觀覺心法如法。賢聖弟子如是行者。滅善念也。物主。若多聞聖弟子以慧觀不善戒知如眞。從生不善戒知如眞。此不善戒滅無餘。敗壞無餘。知如眞。以慧觀。賢聖弟子如是行者。滅不善戒。知如眞。以慧觀善戒知如眞。從生善戒知如眞。此善戒滅無餘。敗壞無餘。知如眞。以慧觀。賢聖弟子如是行者。滅善戒知如眞。以慧觀不善念知如眞。從生不善念知如眞。此不善念滅無餘。敗壞無餘。知如眞。以慧觀。賢聖弟子如是行者。滅不善念知如眞。以慧觀善念知如眞。從生善念知如眞。此善念滅無餘。敗壞無餘。知如眞。以慧觀。賢聖弟子如是行者。滅善念知如眞。所以者何。因正見故生正志。因正志故生正語。因正語故生正業。因正業故生正命。因正命故生正方便。因正方便故生正念。因正念故生正定。賢聖弟子心如是定已。便解脫一切婬怒癡。物主。賢聖弟子如是正心解脫已。便知。一切生已盡梵行已立。所作已辦不更受有知如眞。是謂❷學見❸跡成就八❹支。漏盡阿羅❺訶成就十*支。物主。云何學見*跡成就八*支。謂學正見至學正定。是謂學見*跡成就八*支。物主。云何漏盡阿羅*訶成就十*支。謂無學正見至無學正智。是謂漏盡阿羅*訶成就十*支。物主。若有十*支我施設彼成就善第一善無上士。得第一義質直沙門。佛說如是。彼五*支物主及諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❻五*支物主經第八竟　❼二千一百七十八字

（一八〇）❽中阿含*心品❾瞿曇彌經第九　❿第四分別誦

我聞如是。一時佛遊⑪釋羇瘦。在⑫加維羅衛尼拘類樹園。爾時⑬摩訶簸邏闍鉢提瞿曇彌。持新金縷黃色衣。往詣佛所。稽首佛足。却住一面。白曰。世尊。此新金⑭縷黃色衣。我自爲世尊作。慈愍我故願垂納受。世尊告曰。瞿曇彌。持此衣施比丘衆。施比丘衆已。便供養我。亦供養⑮衆。⑯大生主瞿曇彌

❶我＝或【元】【明】　❷學＝覺【宋】　❸跡＝迹【宋】【元】*　❹支＝枝【宋】*　❺訶＝漢【明】*　❻（五支…竟）－【聖】　❼（二千…八字）－【明】【聖】　❽（中阿含）－【聖】　❾～M. 142. Dakkhiṇāvibhaṅga sutta.（No. 84）　❿（第四分別誦）－【聖】　⑪～Sakkesu.　⑫～Kapilavatthu Nigrodha.　⑬摩訶簸邏闍鉢…彌＝摩訶波羅波提瞿曇彌【明】＝…[illegible]…　⑬～Mahāpajāpatī Gotamī.　⑭縷＝線【聖】　⑮（大）＋衆【明】，大生主～Mahāpajāpatī.

至再三白曰。世尊。此新金縷黃色衣。我自爲世尊作。慈愍我故願垂納受。世尊亦至再三告曰。瞿曇彌。持此衣施比丘衆。施比丘衆已。便供養我。亦供養衆。爾時尊者阿難立世尊後執拂侍佛。於是尊者阿難白曰。世尊。此大生主瞿曇彌於世尊多所饒益。世尊母命終後乳養世尊。世尊告曰。如是阿難。如是阿難。大生主瞿曇彌實於我多所饒益。我母命終後乳養於我。阿難。我亦於大生主瞿曇彌多所饒益。所以者何。大生主瞿曇彌因我故得自歸於佛法及比丘衆。不疑三尊苦❶習滅道。成就信戒多聞施慧。離殺斷殺不與取邪婬妄言離酒斷酒。阿難。若有人因人故得自歸於佛法及比丘衆。不疑三尊苦*習滅道。成就信戒多聞施慧。離殺斷殺不與取邪婬妄言離酒斷酒者。此人供養於彼人至盡形壽。以飲食衣被床褥湯藥及若干種諸生活具不得報恩。復次阿難。有七施衆。有十四私施。得大福得大果得大功德得大廣報。阿難。云何七施衆得大福得大果得大功德得大廣報。信族姓男族姓女。佛在世時。佛爲首施佛及比丘衆。是謂第一施衆。得大福得大果得大功德得大廣報。信族姓男族姓女世尊般涅槃後不久施二部衆。施比丘衆施比丘尼衆。入比丘僧園而白衆曰。衆中爾所比丘來布施彼也。入比丘尼僧房而白衆曰。衆中爾所比丘尼來布施彼也。是謂第五施衆得大福得大果得大功德。得大廣報。阿難。當來時有比丘。名姓種不精進。著袈裟衣。彼不精進故施。依衆故。緣衆故。上衆故。因衆故。我說爾時施主得無量不可數不可計福。得善得樂。況復❷今比丘。成就行事。成就除事。成就行事除事。成就質直。成就柔軟。成就質直柔軟。成就忍。成就樂。成就忍樂。成就相應。成就經紀。成就相應經紀。成就威儀。成就行來遊。成就威儀行來遊。成就信。成就戒。成就多聞。成就施。成就慧。成就信戒多聞施慧❸耶。是謂第七施衆。得大福。得大果。得大功德。得大廣報。是謂有七施衆。得大福得大果得大功德得大廣報。阿難。云何有十四私施。得大福。得大果。得大功德。得大廣報。有信族姓男族姓女。布施如來。施❹緣一覺。施❺阿羅訶。施❻向*阿羅訶。施❼阿那含。施❽向阿那含。施❾斯陀含。施❿向斯陀含。施⓫須陀洹。施⓬向須陀洹。施離欲外仙人。施精進人。施不精進人。布施畜生。阿難。布施畜生得福百倍。施不精進人得福千倍。施精進人得福百千倍。施離欲外仙人得福億百千倍。施向須陀洹無量。得須陀洹無量。向斯陀含無量。得斯陀含無量。向阿那含無量。得阿那含無量。向*阿羅訶無量。得*阿羅訶無量。*緣一覺無量。況復如來無所著等正覺耶。此十四私施得大福。得大果。得大功德。得大廣報。復次阿難。有四種布施三淨施。云何爲四。或有布施。因施主淨非受者。或有布施。因受者淨非施主。或有布施。非因施主淨亦非受者。或有布施。因施主淨受者亦然。阿難。云何布施。因施主淨非受者耶。施主精進行妙法。見來見果。如是見如是說。有施有施果。受者不精進行惡法。不見來不見果。如是見如是說。無施無施果。是謂布施因施主淨非受者也。阿難。云何布施。因受者淨非施主耶。施主不精進行惡法。不見來不見果。如是見如是說。無施無施果。受者精進行妙法。見來見果。如是見如是說。有施有施果。是謂布施因受者淨非施主也。阿難云何布施非因施主淨亦非受者耶。施主不精進行惡法。不見來不見果。如是見如是說。⓭無施無施果。受者亦不精進行惡法。不見來不見果。如是見如是說。無施無施果。是謂布施非因施主淨亦非受者。阿難。云何布施。因施主淨受者亦然耶。施主精進行妙法。見來見果。如是見如是說。有施⓮有施果。受者亦精進行妙法。見來見果。如是見如是說。有施有施果。是謂布施⓯因施主淨受者亦然。於是世尊說此頌曰

精進施不精進　如法得歡喜心
信有業及果報　此施因施主淨
不精進施精進　不如法非喜心
不信業及果報　此施因⓰受者淨
懈怠施不精進　不如法非喜心
不信業及果報　如是施無廣報
精進施於精進　如法得歡喜心
信有業及果報　如是施有廣報

❶習＝集【元】【明】*　❷今＝令【三】　❸耶＝也【三】【聖】　❹緣一覺＝一緣覺【聖】*　～Paccekabuddha.　❺阿羅訶＝阿羅漢【三】*　～(Tathāgatasāvaka)-arāham.　❻～Arahattaphalasacchikiriyā.　❼～Anāgāmin.　❽～Anāgāmiphalasacchikiriyā.　❾Sakadāgāmin.　❿～Sakadāgāmiphalasacchikiriyā.　⓫～Sotāpanna.　⓬～Sotāpattiphalasacchikiriyā.　⓭無＝不【聖】　⓮〔有〕－【聖】　⓯因＝曰【聖】　⓰受＝愛【聖】

奴婢及貧窮 自分施歡喜
信業信果報 此施善人稱
正護善身口 舒手以法乞
離欲施離欲 是財施第一

佛說如是。尊者阿難及諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[1]瞿曇彌經第九竟[2]千五百二十字

(一八一)[3]中阿含心品[4]多界經第十 [5]第四分別誦

我聞如是。一時佛遊舍衞國。在勝林給孤獨園。爾時尊者阿難獨安[6]靖處[7]宴坐思惟。心作是念。諸有恐怖彼一切從愚癡生不從智慧。諸有遭事災患憂慼彼一切從愚癡生不從智慧。於是尊者阿難則於晡時從宴坐起往詣佛所。稽首佛足却住一面白曰。世尊。我今獨安*靖處*宴坐思惟。心作是念。諸有恐怖。彼一切從愚癡生不從智慧。諸有遭事災患憂慼。彼一切從愚癡生不從智慧。世尊告曰。如是阿難。如是阿難。諸有恐怖。彼一切從愚癡生不從智慧。諸有遭事災患憂慼。彼一切從愚癡生不從智慧。阿難。猶如從葦[8]積草*積生火燒樓閣堂屋。阿難。如是諸有恐怖從愚癡生不從智慧。諸有遭事災患憂慼。彼一切從愚癡生不從智慧。阿難。昔過去時若有恐怖。彼一切亦從愚癡生不從智慧。諸有遭事災患憂慼。彼一切從愚癡生不從智慧。阿難。當[9]來時諸有恐怖。彼一切從愚癡生不從智慧。諸有遭事災患憂慼。彼一切從愚癡生不從智慧。阿難。今現在諸有恐怖。從愚癡生不從智慧。諸有遭事災患憂慼。彼一切從愚癡生不從智慧。阿難。是爲愚癡有恐怖。智慧無恐怖。愚癡有遭事災患憂慼。智慧無遭事災患憂慼。阿難。諸有恐怖遭事災患憂慼。彼一切從愚癡可得不從智慧。於是尊者阿難悲泣淚出。叉手向佛白曰。世尊。云何比丘愚癡非智慧。世尊答曰。阿難若有比丘。不知界。不知處。不知因緣。不知是處非處者。阿難。如是比丘愚癡非智慧。尊者阿難白曰。世尊。如是比丘愚癡非智慧。世尊。云何比丘智慧非愚癡。世尊答曰。阿難。若有比丘知界。知處。知因緣。知是處非處者。阿難。如是比丘智慧非愚癡。尊者阿難白曰。世尊。如是比丘智慧非愚癡。世尊。云何比丘知界。世尊答曰。阿難。若有比丘。見十八界。知如眞。眼界色界眼識界。耳界聲界耳識界。鼻界香界鼻識界。舌界味界舌識界。身界觸界身識界。意界法界意識界。阿難。見此十八界。知如眞。復次阿難。見六界知如眞。地界水界火界風界空界識界。阿難見此六界。知如眞。復次阿難。見六界。知如眞。欲界恚界害界無欲界無恚界無害界。阿難。見此六界。知如眞。復次阿難。見六界知如眞。樂界苦界喜界憂界捨界無明界。阿難。見此六界。知如眞。復次阿難。見四界。知如眞。覺界想界行界識界。阿難。見此四界。知如眞。復次阿難。見三界。知如眞。欲界色界無色界。阿難。見此三界。知如眞。復次阿難。見三界。知如眞。色界無色界滅界。阿難。見此三界。知如眞。復次阿難。見三界知如眞。過去界未來界現在界。阿難。見此三界。知如眞。復次阿難。見三界。知如眞。妙界不妙界中界。阿難。見此三界。知如眞。復次阿難。見三界。知如眞。善界不善界無記界。阿難。見此三界。知如眞。復次阿難。見三界。知如眞。學界無學界非學非無學界。阿難。見此三界。知如眞。復次阿難。見二界。知如眞。有漏界無漏界。阿難。見此二界知如眞。復次阿難。見二界。知如眞。有爲界無爲界。阿難。見此二界。知如眞。阿難。見此六十二界。知如眞。阿難。如是比丘知界。尊者阿難白曰。世尊。如是比丘知界。世尊。云何比丘知處。世尊答曰。阿難。若有比丘見十二處。知如眞。眼處色處。耳處聲處。鼻處香處。舌處味處。身處觸處。意處法處。阿難。見此十二處。知如眞。阿難。如是比丘知處。尊者阿難白曰。世尊。如是比丘知處。云何比丘知因緣。世尊答曰。阿難。若有比丘見因緣及從因緣起。知如眞。因此有彼。無此無彼。此生彼生。此滅彼滅。謂緣無明有行。乃至緣生有老死。若無明滅則行滅。乃至生滅則老死滅。阿難。如是比丘知因緣。尊者阿難白曰世尊。如是比丘知因緣。云何比丘知是處非處。世尊答曰。阿難。若有比丘見處是處。知如眞。見非處是非處。知如眞。阿難。若世中有二轉輪王並治者。終無是處。若世中有一轉輪王治者。必有是處。阿難。若

[1]〔瞿曇…竟〕－宮 [2]〔千五…字〕－宋元明 [3]〔中阿含〕－宮 [4]～M.115, Bahudhātuka sutta. [5]〔第四分別誦〕－宮 [6]靖＝靜宋元明* [7]宴＝燕明* [8]積＝稸宋元明* [9]來＋(來)明

世中有二如來者。終無是處。若世中有一如來者。必有是處。阿難。若諦見人故害父母。殺❶阿羅訶。破壞聖衆。惡心向佛。出如來血者。終無是處。若凡夫人故害父母。殺*阿羅訶。破壞聖衆。惡心向佛。出如來血者。必有是處。阿難。若見諦人故犯戒捨戒罷道者。終無是處。若凡夫人故犯戒捨戒罷道者。必有是處。若見諦人捨離此內。從外求尊求福田者。終無是處。若凡夫人捨離此內。從外求尊求福田者。必有是處。阿難。若見諦人從餘沙門梵志作是說。諸尊可見則見。可知則知者。終無是處。若凡夫人從餘沙門梵志作是說。諸尊可見則見。可知則知者。必有是處。阿難。若見諦人信卜問吉凶者。終無是處。若凡夫人信卜問吉凶者。必有是處。阿難。若見諦人從餘沙門梵志。卜問吉凶相應。見有苦有煩見是眞者。終無是處。若凡夫人從餘沙門梵志卜問吉凶相應。見有苦有煩見是眞者。必有是處。阿難。若見諦人生極苦甚重苦。不可愛不可樂不可思不可念乃至斷命。捨離此內。更從外求。或有沙門梵志。或持一句呪二句三句四句多句百千句呪。令脫我苦是求苦❷習苦趣苦苦盡者。終無是處。若凡夫人捨離此內。更從外求。或有沙門梵志。持一句呪二句三句四句多句百千句呪。令脫我苦是求苦*習苦趣苦苦盡者。必有是處。阿難。若見諦人受八有者。終無是處。若凡夫人受八有者。必有是處。阿難。若身惡行口意惡行。因此緣此身壞命終。趣至善處生於天中者。終無是處。若身惡行口意惡行。因此緣此身壞命終。趣至惡處生地獄中者。必有是處。阿難。若身妙行口意妙行。因此緣此身壞命終。趣至惡處生地獄中者。終無是處。若身妙行口意妙行。因此緣此身壞命終。趣至善處生天中者。必有是處。阿難。若身惡行口意惡行受樂報者。終無是處。阿難。若身惡行口意惡行受苦報者必有是處。阿難。若身妙行口意妙行受苦報者。終無是處。若身妙行口意妙行受❸樂報者。必有是處。阿難。若不斷五蓋心穢慧羸。心正立四念處者。終無是處。若斷五蓋心穢慧羸。心正立四念處者。必有是處。阿難。若不斷五蓋心穢慧羸。心不正立四念處。欲修七覺意者。終無是處。若斷五蓋心穢慧羸。心正立四念處修七覺意者。必有是處。阿難。若不斷五蓋心穢慧羸。心不正立四念處。不修七覺意。欲得無上正盡覺者。終無是處。若斷五蓋心穢慧羸。心正立四念處。修七覺意。得無上正盡覺者。必有是處。阿難。若不斷五蓋心穢慧羸。心不正立四念處。不修七覺意。❹不得無上正盡覺盡苦邊者。終無是處。若斷五蓋心穢慧羸。心正立四念處。修七覺意。得無上正盡覺盡苦邊者。必有是處。阿難。如是比丘知是處非處。尊者阿難白曰。世尊。如是比丘知是處非處。於是尊者阿難叉手向佛白曰。世尊。此經名何。云何奉持。世尊告曰。阿難。當受持此多界法界甘露界多鼓法鼓甘露鼓法鏡四品。是故稱此經名曰多界。佛說如是。尊者阿難及諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行

❺多界經第十竟❻二千二百三十六字

❼中阿*含經卷第四十七❽八千三百三十字

中阿*含心品❾第三竟❿二萬一千二十二字　⓫第四分別說⓬

中阿含經卷第四十八

東晋罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

雙品⓭第四⓮（有五經雙品本有十經分後五經屬第五誦故曰雙品）　⓯第四分別誦

馬邑及馬邑　牛角娑羅林
牛角娑羅林　求解最在後

（一八二）⓰中阿含雙品⓱馬邑經第一

我聞如是。一時佛遊⓲鴦騎國。與大比丘衆俱。往至⓳馬邑住馬林寺。及比丘衆。爾時世尊告諸比丘。人見汝等沙門。人問汝等沙門。汝自稱沙門耶。諸比丘白曰。爾也世尊。佛復告曰。是以汝等。以此要以此沙門。當學如沙門法及如梵志法。學如沙門法及如梵志法已。要是眞諦沙門不虛沙門若受衣被飲食床榻湯藥及若干種諸生活具者。彼所供給得大福。得大果。得大功德。得大廣報。汝等當學如是。云何如沙門法及如梵志法。身行清淨仰向發露善護無缺。因此清淨不自舉不下他。無穢無濁。

❶阿羅訶＝阿羅漢【宮】*　❷習＝集【元】【明】*　❸（樂）＋樂【宮】【聖】　❹〔不〕－【宮】　❺〔多界…竟〕－【聖】　❻〔二千…字〕－【宮】【聖】　❼卷末題與品末題位置前後【宮】【聖】　❽〔八千…字〕－【宮】【聖】　❾第三＝第十四【聖】　❿〔二萬…二字〕－【宮】【聖】　⓫第四分別說＝第四分別誦【宋】【元】－【聖】　⓬＋（光明皇后願文）【聖】　⓭第四＝第十五【聖】　⓮夾註（有後…品）十四字＝有十經前五經第四誦後五經【聖】　⓯第四分別誦五字在品中經題前行【聖】　⓰〔中阿含〕－【聖】　⓱馬邑經＋（上）【聖】～M.39.(Mahā)-Assapura sutta.　⓲～Aṅgā.　⓳Assapura.

爲諸智梵行者所共稱譽。若汝作是念。我身行清淨。我所作已辦不復更學。已成德義。無復上作比丘。我爲汝說。莫令求沙門義失沙門義。若欲求上學者。比丘若身清淨。當復作何等。當學口行清淨。仰向發露善護無缺。因此口行清淨。不自擧不下他無穢無濁。爲諸智梵行者所共稱譽。若汝等作是念。我身口行清淨。我所作已辦不復更學。已成德義。無復上作比丘。我爲汝說。莫令求沙門義失沙門義。若欲求上學者。比丘若身口淸淨。當復作何等。當學意行清淨。仰向發露善護無缺。因此意行清淨。不自擧不下他。無穢無濁。爲諸智梵行者所共稱譽。若汝等作是念。我身口意行清淨。我所作已辦不復更學。已成德義。無復上作比丘。我爲汝說。莫令求沙門義失沙門義。若欲求上學者。比丘若身口意行清淨。當復作何等。當學命行清淨。仰向發露善護無缺。因此命行清淨。不自擧不下他。無穢無濁。爲諸智梵行者所共稱譽。若汝等作是念。我身口意命行清淨。我所作已辦不復更學。已成德義。無復上作比丘。我爲汝說。莫令求沙門義失沙門義。若欲求上學者。比丘身口意命行清淨。當復作何等。比丘當學守護諸根。常念閉塞。念欲明達。守護念心。而得成就。恒欲起意。若眼見色。然不受相。亦不味色。謂忿諍故守護眼根。心中不生貪伺憂感惡不善法。趣向彼故守護眼根。如是耳鼻舌身。若意知法。然不受相。亦不❶味法。謂忿諍故守護意根。心中不生貪伺憂感惡不善法。趣向彼故守護意根。若汝等作是念。❷我身口意命行清淨守護諸根。我所作已辦不復更學。已成德義。無復上作比丘。我爲汝說。莫令求沙門義失沙門義。若欲求上學者。比丘身口意命行清淨守護諸根。當復作何等。比丘當學正知出入。善觀分別屈❸伸低仰儀容❹庠序。善著僧伽梨及諸衣鉢。行住坐臥眠❺寤語默皆正知之。若汝等作是念。我身口意命行清淨。守護諸根正知出入。我所作已辦不復更學。已成德義。無復上作比丘。我爲汝說。莫令求沙門義失沙門義。若欲求上學者。比丘身口意命行清淨。守護諸根正知出入。當復作何等。比丘當學獨住遠離。在無事處。或至樹下空安❻靖處。山巖石室露地穰*積。或至林中。或在塚間。彼已在無事處。或至樹下空安*靖處。敷尼師壇結❼跏趺坐。正身正願反念不向。斷除貪伺心無有諍。見他財物諸生活具。不起貪伺欲令我得。彼於貪伺淨除其心。如是瞋恚睡眠❽掉悔。斷疑度惑。於諸善法無有猶豫。彼於疑惑淨除其心。彼斷此五蓋心穢慧羸。離欲離惡不善之法。至得第四禪成就遊。彼已得如是定心淸淨無穢無煩。柔軟善住得不動心。趣向漏盡智通作證。彼便知此苦如眞。知此苦❾習。知此苦滅。知此苦滅道如眞。亦知此漏如眞。知此漏*習。知此漏滅。知此漏滅道如眞。彼如是知如是見已則欲漏心解脫。有漏無明漏心解脫。解脫已便知解脫。生已盡梵行已立。所作已辦不更受有知如眞。是說沙門。說梵志。說聖。說淨浴。云何沙門。謂息止諸惡不善之法諸漏穢汚。爲當來有本煩熱苦報生老病死因。是謂沙門。云何梵志。謂遠離諸惡不善之法諸漏穢汚。爲當來有本煩熱苦報生老病死因。是謂梵志。云何爲聖。謂遠離諸惡不善之法諸漏穢汚。爲當來有本煩熱苦報生老病死因。是謂爲聖。云何淨浴。謂淨浴諸惡不善之法諸漏穢汚。爲當來有本煩熱苦報生老病死因。是謂淨浴是謂沙門。是謂梵志。是謂爲聖。是謂淨浴。佛說如是。彼諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❿馬邑經第一竟⓫千三百四十七字

(一八三)⓬中阿*含雙品⓭馬邑經第二 ⓮第四分別誦

我聞如是。一時佛遊鴦騎國。與大比丘衆俱。往至馬邑。住馬林寺。及比丘衆。爾時世尊告諸比丘。人見汝等。沙門。是沙門。人問汝等。沙門。汝自稱沙門耶。諸比丘白曰。爾也世尊。佛復告曰。是以汝等以此要以此沙門。當學沙門道跡。莫非沙門。學沙門道跡已。要是眞諦沙門不虛沙門。若受衣被飮食床榻湯藥及若干種諸生活具者。彼所供給得大福。得大果。得大功德。得大廣報。汝等。當學如是。云何非沙門道跡。非沙門。若有貪伺不息貪伺。有恚不息恚。有瞋不息瞋。有不語不息不語。有結不息

❶味＝昧[illegible] ❷〔我〕－[illegible] ❸伸＝申[illegible] ❹庠＝[illegible] ❺寤＝[illegible] ❻靖＝靜[illegible]* ❼跏＝加[illegible] ❽掉＝[illegible]* ❾習＝集[illegible]* ❿〔馬邑…竟〕－[illegible] ⓫(千三百四十七字)＝一千三百四十六字[illegible]－[illegible] ⓬〔中阿含〕－[illegible] ⓭馬邑經十(下)[illegible]～M.40.(Cūḷa-)Assapura sutta. ⓮〔第四分別誦〕－[illegible]

結。有慳不息慳。有嫉不息嫉。有[1]諛諂不息*諛諂。有欺誑不息欺誑。有無慙不息無慙。有無愧不息無愧。有惡欲不息惡欲。有邪見不息邪見。此沙門垢沙門*諛諂。沙門詐僞。沙門曲。趣至惡處。未盡已學。非沙門道跡。非沙門。猶如鈇斧新作極利有頭有刃。[2]僧伽[3]梨所[4]裹。我說彼癡學沙門道。亦復如是。謂有貪伺不息貪伺。有恚不息恚。有瞋不息瞋。有不語不息不語。有結不息結。有慳不息慳。有嫉不息嫉。有*諛諂不息*諛諂。有無慙不息無慙。有無愧不息無愧。有惡欲不息惡欲。有邪見不息邪見。持僧伽梨。我不說是沙門若持僧伽梨者有貪伺息貪伺。有恚息恚。有瞋息瞋。有不語息不語。有結息結。有慳息慳。有嫉息嫉。有*諛諂息*諛諂。有無慙息無慙。有無愧息無愧。有惡欲息惡欲。有邪見息邪見者。彼諸親親朋友往詣而作是說。賢人。汝當學持僧伽梨。賢汝學持僧伽梨。有貪伺息貪伺。有恚息恚。有瞋息瞋。有不語息不語。有結息結。有慳息慳。有嫉息嫉。有*諛諂息*諛諂。有無慙息無慙。有無愧息無愧。有惡欲息惡[5]欲。有邪見息邪見。若以我見持僧伽梨。有貪伺恚瞋不語結慳嫉*諛諂無慙無愧惡欲邪見。是以我持僧伽梨。我說非是沙門。如是無衣編髮。不坐一食。常揚水持水。持水者。我說非是沙門。若持水有貪伺息貪伺。有恚息恚。有瞋息瞋。有不語息不語。有結息結。有慳息慳。有嫉息嫉。有*諛諂息*諛諂。有無慙息無慙。有無愧息無愧。有惡欲息惡欲。有邪見息邪見。彼諸親親[6]朋友往詣而作是說。賢。汝當持水。持水已有貪伺息貪伺。有恚息恚。有瞋息瞋。有不語息不語。有結息結。有慳息慳。有嫉息嫉。有*諛諂息*諛諂。有無慙息無慙。有無愧息無愧。有惡欲息惡欲。有邪見息邪見。若以我見持水。貪伺恚瞋不語結慳嫉諛諂無慙無愧有惡欲有邪見。是以持水者我說不是沙門。是謂非沙門道跡非是沙門。云何沙門道跡非不沙門。若有貪伺息貪伺。有恚息恚。有瞋息瞋。有不語息不語。有結息結。有慳息慳。有嫉息嫉。有*諛諂息*諛諂。有無慙息無慙。有無愧息無愧。有惡欲息惡欲。有邪見息邪見。此沙門嫉。沙門*諛諂。沙門詐僞。沙門曲。趣至惡處。盡已學。沙門道跡非不沙門。是謂沙門道跡非不沙門。彼如是成就戒。身淸淨口意淸淨。無有貪伺。心中無恚。無有睡眠。無*掉憍傲。斷疑度惑。正念正智無有愚癡。彼心與慈俱遍滿一方成就遊。如是二三四方四維上下普周一切。心與慈俱無結無怨無恚無諍。極廣甚大。無量善修。遍滿一切世間成就遊。如是悲喜心與捨俱。無結無怨無恚無諍。極廣甚大無量善修。遍滿一切世間成就遊。彼作是念。[7]有麤有妙有想。來上出要知如眞。彼如是知。如是見已。則欲漏心解脫。有漏無明漏心解脫。解脫已便知解脫。生已盡梵行已立。所作已辦不更受有知如眞。猶去村不遠。有好浴池淸泉流盈。[8]翠草被岸花樹四周。或於東方有一人來飢渴疲極。脫衣岸上入池快浴。去垢除熱亦除渴乏。如是南方西方北方。有一人來飢渴疲極。脫衣岸上入池快浴。去垢除熱亦除渴乏。如是剎利族姓子。剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道。內行止令得內止內止者。我說沙門。說梵志。說聖。說淨浴。如是梵志居士工師族姓子。剃除鬚髮著袈裟衣。至信捨家無家學道。內行止令得內止。內止者。我說沙門。說梵志。說聖。說淨浴。云何沙門。謂息止諸惡不善之法諸漏穢汚。爲當來有本煩熱苦報生老病死因。是謂沙門。云何梵志。謂遠離諸惡不善之法諸漏穢汚。爲當來有本煩熱苦報生老病死因。是謂梵志。云何爲聖。謂遠離諸惡不善之法諸漏穢汚。爲當來有本煩熱苦報生老病死因。是謂爲聖。云何淨浴。謂淨浴諸惡不善之法諸漏穢汚。爲當來有本煩熱苦報生老病死因。是謂淨浴。是謂沙門。是謂梵志。是謂爲聖。是謂淨浴。佛說如是。彼諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[9]馬邑經第二竟[10]千四百六十字

(一八四)[11]中阿含雙品[12]牛角娑羅林經第三

[13]第四分別誦

我聞如是。一時佛遊跋耆瘦。在[14]牛角娑羅林。及諸多知識上尊比丘大弟子等。尊者[15]舍梨子。尊者[16]大目揵連。尊者[17]大迦葉。尊者

[1] 諛＝諂【聖】*　[2] ～Saṅghāṭī.　[3] 梨＝利【聖】　[4] 裹＝褁【聖】　[5]〔欲有〕－【聖】　[6] 朋友＝友朋【聖】　[7] 有＋（有有）【宋】　[8] 翠＝好【聖】　[9]〔馬邑…竟〕－【聖】　[10] 千四百六十字＝一千四百六十三字【宋】【元】，－【明】【聖】.　[11]〔中阿含〕－【明】　[12] ～M.32.(Mahā)-Gosiṅga sutta.〔No.125(37.3)〕　[13]〔第四分別誦〕－【明】　[14] Gosiṅgasālavana.　[15] ～Sāriputta.　[16] ～Mahāmoggallāna.　[17] Mahākassapa.

大迦[1]旃延，尊者[2]阿那律陀。尊者[3]離越哆。尊者[4]阿難，如是比[5]丘多知識上尊比丘大弟子等。亦遊跋耆瘦，在牛角娑羅林。並共近佛葉屋邊住。於是尊者大目揵連。尊者大迦葉。尊者大迦[*]旃延。尊者阿那律陀。過夜平旦往詣尊者舍梨子所。尊者阿難遙見彼諸尊往已白曰。賢者離越哆。當知此尊者大目揵連。尊者大迦葉。尊者大迦旃延。尊者阿那律陀。過[6]夜平旦往詣尊者舍梨子所。賢者離越哆。今可共彼諸尊往詣尊者舍梨子所。[7]儻能因彼從尊者舍梨子少多聞法。於是尊者大目揵連。尊者大迦葉。尊者大迦旃延。尊者阿那律陀。尊者離越哆。尊者阿難。過夜平旦往詣尊者舍梨子所。尊者舍梨子遙見彼諸尊來已。尊者舍梨子因彼諸尊故說。善來賢者阿難。善來阿難。善來阿難。世尊侍者解世尊意。常爲世尊之所稱譽。及諸智梵行人。我今問賢者阿難。此牛角娑羅林甚可愛樂。夜有明月。諸娑羅樹皆敷妙香。猶若天花。賢者阿難。何等比丘起發牛角娑羅林。尊者阿難答曰。尊者舍梨子。若有比丘廣學多聞。守持不忘積聚博聞。所謂法者。初妙中妙竟亦妙。有義有文。具足清淨顯現梵行。如是諸法廣學多聞翫習至[8]千。意所惟觀明見深達。彼所說法簡要[9]捷疾。與正相應欲斷諸結。尊者舍梨子。如是比丘起發牛角娑羅林。尊者舍梨子復問曰。賢者離越哆。賢者阿難比丘已說隨所知。我今復問。賢者離越哆。此牛角娑羅林甚可愛樂。夜有明月。諸娑羅樹皆敷妙香。猶若天花。賢者離越[10]哆。何等比丘起發牛角娑羅林。尊者離越哆答曰。尊者舍梨子。若有比丘樂於[11]燕坐。內行[12]止不廢坐禪。成就於觀。常好閑居。喜安[13]靖處。尊者舍梨子。如是比丘起發牛角娑羅林。尊者舍梨子復問曰。賢者阿那律陀。賢者離越哆。比丘已說隨所知。我今復問。賢者阿那律陀。此牛角娑羅林甚可愛樂。夜有明月。諸娑羅樹皆敷妙香。猶若天華。賢者阿那律陀。何等比丘起發牛角娑羅林。尊者阿那律陀答曰。尊者舍梨子。若有比丘逮得天眼。成就天眼。於千世界彼少方便須臾盡見。尊者舍梨子。猶有目人住高樓上。於下露地有千土[14]墼。彼少方便須臾盡見。尊者舍梨子。如是若有比丘逮得天眼。成就天眼。於千世界彼少方便須臾盡見。尊者舍梨子。如是比丘起發牛角娑羅林。尊者舍梨子復問曰。賢者迦旃延。賢者阿那律陀。比丘已說隨所知。我今復問。賢者迦旃延。此牛角娑羅林甚可愛樂。夜有明月。諸娑羅樹皆敷妙香。猶若天花。賢者迦旃延。何等比丘起發牛角娑羅林。尊者大迦旃延答曰。尊者舍梨子。猶二比丘法師。共論甚深[15]阿毘曇。彼所問事善解悉知。答亦無礙說法辯捷。尊者舍梨子。如是比丘起發牛角娑羅林。尊者舍梨子復問曰。尊者大迦葉。賢者迦旃延比丘已說隨所知。我今復問。尊者大迦葉。此牛角娑羅林甚可愛樂。夜有明月。諸娑羅樹皆敷妙香。猶若天華。尊者大迦葉。何等比丘起發牛角娑羅林。尊者大迦葉答曰。賢者舍梨子。若有比丘自無事稱說無事。自有少欲稱說少欲。自有知足稱說知足。自樂在遠離獨住稱說樂在遠離獨住。自修行精勤稱說修行精勤。自立正念正智稱說立正念正智。自得定稱說得定。自有智慧稱說智慧。自諸漏已盡稱說諸漏已盡。自勸發渴仰成就歡喜稱說勸發渴仰成就歡喜。賢者舍梨子。如是比丘起發牛角娑羅林。尊者舍梨子復問曰。賢者目揵連。尊者大迦葉。已說隨所知。我今復問。賢者目揵連。此牛角娑羅林甚可愛樂。夜有明月。諸娑羅[16]樹皆敷妙香。猶若天華。賢者[17]目連。何等比丘起發牛角娑羅林。尊者大目揵連答曰。尊者舍梨子。若有比丘有大如意足。有大威德。有大福祐。有大威神。自在無量如意足。彼行無量如意足。變一爲衆。合衆爲一。一則住一。有知有見。徹過石壁。如空無礙。出入於地。猶若如水。履水如地而不陷沒。上昇虛空結跏趺坐。猶若如鳥。今此日月有大如意足。有大威德。有大福祐。有大威神。以手捫摸身至梵天。尊者舍梨子。如是比丘起發牛角娑羅林。尊者大目揵連問曰。尊者舍梨子。我及諸尊已各自說隨其所知。我今問。尊者舍梨子。此牛角娑羅林甚可愛樂。夜有明月。諸娑羅樹皆敷妙香。猶若天華。尊者舍梨子。何等比丘起發牛角娑羅林。尊者舍梨子答曰。賢者目揵連。若有比丘隨用心自在而不隨心。彼

[1]旃＝栴【宋】* [2]～Anuruddha. [3]～Revata. [4]～Ānanda. [5]〔丘〕－【元】【明】 [6]〔夜〕－【三】 [7]儻＝讜【宋】 [8]千＝于【明】* [9]捷＝揵【元】 [10]哆＝多【元】 [11]燕＝宴【三】* [12]止＝正【元】 [13]靖＝靜【三】* [14]墼＝塹【宋】* [15]～Abhidhamma(kathā). [16]樹＝林【宋】 [17]目＋(揵)【三】

若欲得隨所住止中前遊行。即彼住止中前遊行。彼若欲得隨所住止日中晡時遊行。即彼住止日中晡時遊行。賢者目揵連。猶王王臣衣服甚多有若干種雜妙色衣。彼若欲得中前著者即取著之。彼若欲得日中晡時著者即取著之。賢者目揵連。如是若有比丘隨用心自在而不隨心。彼若欲得隨所住止中前遊行。即彼住止中前遊行。彼若欲得隨所住止日中晡時遊行。即彼住止日中晡時遊行。賢者目揵連。如是比丘起發牛角娑羅林。尊者舍梨子告曰。賢者目揵連。我及諸賢已各自說隨其所知。賢者目揵連。我等寧可共彼諸賢往詣佛所。向論此事。於中知誰最為善說。於是尊者舍梨子。尊者大目揵連。尊者大迦葉。尊者大迦旃延。尊者阿那律陀。尊者離越哆。尊者阿難。往詣佛所。諸尊者等稽首佛足却坐一面。尊者阿難亦稽首佛足却●住一面。尊者舍梨子白曰。世尊。今日賢者大目揵連。尊者大迦葉。賢者迦旃延。賢者阿那律陀。賢者離越哆。賢者阿難。過夜平旦來詣我所。我遙見彼諸賢來已。因彼諸賢故說。善來賢者阿難。善來阿難。善來阿難。世尊侍者解世尊意。常為世尊之所稱譽。及諸智梵行

我今問賢者阿難。此牛角娑羅林甚可愛樂。夜有明月。諸娑羅樹皆敷妙香。猶若天華。賢者阿難。何等比丘起發牛角娑羅林。賢者阿難即答我曰。尊者舍梨子。若有比丘廣學多聞。守持不忘積聚博聞。所謂法者。初妙中妙竟亦妙。有義有文。具足清淨顯現梵行。如是諸法廣學多聞翫習至*千。意所惟觀明見深達。彼所說法簡要捷疾。與正相應欲斷諸結。尊者舍梨子。如是比丘起發牛角娑羅林。世尊歎曰。善哉善哉。舍梨子。實如阿難比丘所說。所以者何。阿難比丘成就多聞。尊者舍梨子白曰。世尊。賢者阿難如是說已。我復問曰。賢者離越哆。賢者阿難比丘已說隨所知。我今復問。賢者離越哆。此牛角娑羅林甚可愛樂。夜有明月。諸娑羅樹皆敷妙香。猶若天華。賢者離越哆。何等比丘起發牛角娑羅林。賢者離越哆即答我曰。尊者舍梨子。若有比丘樂於*燕坐。內行止不廢坐禪。成就於觀常好閑居喜安*靖處。尊者舍梨子。如是比丘起發牛角娑羅林。世尊歎曰。善哉善哉。舍梨子如離越哆比丘所說。所以者何。離越哆比丘常樂坐禪。尊者舍梨子白曰。世尊。賢者離越哆如是說已。我復問曰。賢者阿那律陀。賢者離越哆比丘已說隨●所知。我今復問。賢者阿那律陀。此牛角娑羅林甚可愛樂。夜有明月。諸娑羅樹皆敷妙香。猶若天華。賢者阿那律陀。何等比丘起發牛角娑羅林。賢者阿那律陀即答我曰。尊者舍梨子。若有比丘逮得天眼成就天眼。於千世界彼少方便須臾盡見。尊者舍梨子。猶有目人住高樓上。於下露地有千土*墼。彼少有方便須臾盡見。尊者舍梨子。如是若有比丘逮得天眼成就天眼。於千世界●彼少方便須臾盡見。尊者舍梨子。如是比丘起發牛角娑羅林。世尊歎曰。善哉善哉。舍梨子。如阿那律陀比丘所說。所以者何。阿那律陀比丘成就天眼。尊者舍梨子白曰。世尊。賢者阿那律陀如是說已。我復問曰。賢者迦旃延。賢者阿那律陀比丘已說隨所知。我今復問。賢者迦旃延。此牛角娑羅林甚可愛樂。夜有明月。諸娑羅樹皆敷妙香。猶若天華。賢者迦旃延何等比丘起發牛角娑羅林。賢者迦旃延即答我曰。尊者舍梨子。猶二比丘法師共論甚深阿毘曇。彼所問事善解悉知。答亦無礙說法辯捷。尊者舍梨子如是比丘起發牛角娑羅林。世尊歎曰。善哉善哉。舍梨子。如迦旃延比丘所說。所以者何。迦旃延比丘分別法師。尊者舍梨子白曰。世尊。賢者迦旃延如是說已。我復問曰。尊者大迦葉。賢者迦旃延比丘已說隨所知。我今復問。尊者大迦葉。此牛角娑羅林甚可愛樂。夜有明月。諸娑羅樹皆敷妙香。猶若天華。尊者大迦葉何等比丘起發牛角娑羅林。尊者大迦葉即答我曰。賢者舍梨子。若有比丘自無事稱說無事。自有少欲稱說少欲。自有知足稱說知足。自樂在遠離獨住稱說樂在遠離獨住。自修行精勤稱說修行精勤。自立正念正智稱說立正念正智。自得定稱說得定。自有智慧稱說知慧。自諸漏已盡稱說諸漏已盡。自勸發渴仰成就歡喜。稱說勸發渴仰成就歡喜。賢者舍梨子。如是比丘起發牛角娑羅林。世尊歎曰。善哉善哉。舍梨子。●如迦葉比丘所說。所以者何。迦葉比丘常行無事。尊者舍梨子白曰。

●住＝坐●　●(所)－●　●燕＝宴●　●如＋(大)●

世尊。尊者大迦葉如是說已。我復問曰。賢者目揵連。尊者大迦葉已說隨所知。我今復問。賢者目揵連。此牛角娑羅林甚可愛樂。夜有明月。諸娑羅樹皆敷。妙香猶若天華。賢者目揵連。何等比丘起發牛角娑羅林。賢者大目揵連即答[1]我曰。尊者舍梨子。若有比丘有大如意足。有大威德。有大福祐。有大威神。自在無量如意足。彼行無量如意足。變一爲衆。合衆爲一。一則住一有知有見。徹過石壁。如空無礙。出入於地。猶若如水。履水如地而不陷沒。上昇虛空。結跏趺坐。猶若如鳥。今此日月有大如意足。有大威德。有大福祐。有大威神。以手捫摸身至梵天。尊者舍梨子。如是比丘起發牛角娑羅林。世尊歎曰。善哉善哉。舍梨子。如目揵連比丘所說。所以者何。目揵連比丘有大如意足。於是尊者大目揵連即從[2]坐起。偏袒著衣。叉手向佛白曰。世尊。我及諸尊如是說已。便白尊者舍梨子曰。尊者舍梨子。我及諸尊已各自說隨其所知。我今問尊者舍梨子。此牛角娑羅林甚可愛樂。夜有明月。諸娑羅樹皆敷。妙香猶若天華。尊者舍梨子。何等比丘起發牛角娑羅林。尊者舍梨子即答我曰。賢者目揵連。若有比丘隨用心自在而不隨心。彼若欲得隨所住止中前遊行。即彼住止中前遊行。彼若欲得隨所住止日中晡時遊行。即彼住止日中晡時遊行。賢者目揵連。猶王王臣衣服甚多有若干種雜妙色衣。彼若欲得中前著者。即取著之。彼若欲得日中晡時著者即取著之。賢者目揵連。如是若有比丘隨用心自在而不隨心。彼若欲得隨所住止中前遊行。即彼住止中前遊行。彼若欲得隨所住止日中晡時遊行。即彼住止日中晡時遊行。賢者目揵連。如是比丘起發牛角娑羅林。世尊歎曰。善哉善哉。目揵連如舍梨子比丘所說。所以者何。舍梨子比丘隨用心自在。於是尊者舍梨子即從*坐起。偏袒著衣。叉手向佛白曰。世尊。我及諸賢如是說已。告曰。賢者目揵連。我及諸賢已各自說隨其所知。賢者目揵連。我等寧可共彼諸賢往詣佛所。向論此事。於中知誰最爲善說。世尊。我等誰爲善說耶。世尊答曰。舍梨子。一切悉善。所以者何。此諸法者盡我所說。舍梨子。聽我所說。如是比丘起發牛角娑羅林。舍梨子。若有比丘隨所依住城郭村邑。彼過夜平旦著衣持鉢入村乞食。善守護身。善斂諸根。善立其念。彼乞食已。過日中後。收舉衣鉢。澡洗手足。以尼師壇著於肩上。或至無事處。或至樹下。或至空安*靖處。敷尼師壇結[3]跏趺坐。不解結*跏趺坐乃至漏盡。彼便不解結*跏趺坐乃至漏盡。舍梨子。如是比丘起發牛角娑羅林。佛說如是。彼諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[4]牛角娑羅林經第三竟[5]三千七百八十五字

(一八五)[6]中阿*含雙品[7]牛角娑羅林經第四

[8]第四分別誦

我聞如是。一時佛遊[9]那摩提瘦。在[10]揵祁精舍。爾時世尊過夜平旦著衣持鉢。入那摩提而行乞食。食訖中[11]後往詣牛角娑羅林。爾時牛角娑羅林。有三族姓子共在中住。尊者[12]阿那律陀。尊者[13]難提。尊者[14]金毘羅。彼尊者等所行如是。若彼乞食有前還者。便敷床汲水出洗足器。安洗足橙及拭脚巾水瓶澡罐。若所乞食能盡食者便盡食之。若有餘者器盛覆舉。食訖收鉢澡洗手足。以尼師壇著於肩上入室[15]燕坐。若彼乞食有後還者。能盡食者亦盡食之。若不足者取前餘食足而食之。若有餘者便[16]瀉著淨地及無蟲水中。取彼食器淨洗拭已舉著一面。收卷床席。[17]拾洗足橙。收拭脚[18]巾舉洗足器及水瓶澡罐。掃灑食堂糞除淨已。收舉衣鉢澡洗手足。以尼師壇著於肩上入室*燕坐。彼尊者等至於晡時。若有先從*燕坐起者。見水瓶澡[19]罐空無有水。便持行取。若能勝者便舉持來安著一面。若不能勝則便以手招一比丘。兩人共舉持著一面。各不相語。各不相問。彼尊者等五日一集。或共說法。或聖默然。於是守林人遙見世尊來。逆[20]呵止曰。沙門沙門。莫入此林。所以者何。今此林中有三族姓子。尊者阿那律陀。尊者難提。尊者金毘羅。彼若見汝或有不可。世尊告曰。汝守林人。彼若見我必可無不可。於是尊者阿那律陀遙見世尊來。即呵彼曰。汝守林人。莫呵世尊。汝守林人。莫呵善逝。所以者何。是我尊來。我善逝來。尊者阿那律[21]陀出迎世尊。攝佛衣鉢。尊

[1]〔我〕－【聖】　[2]坐＝座【宮】*　[3]跏＝加【元】*　[4]〔牛角…竟〕－【明】　[5]三千七百八十五字＝三千七百八十二字【宋】【元】，－【明】【聖】　[6]〔中阿含〕－【明】　[7]牛角娑羅林經十(下)【聖】 ～M.31. Cūla-Gosiṅga sutta.　[8]〔第四分別誦〕－【明】　[9]～Nādika.　[10]Giñjakāvasatha.　[11]後＝夜【明】　[12]～Anuruddha.　[13]～Nandiya.　[14]～Kimbila　[15]燕＝宴【宮】*　[16]瀉＝寫【宋】【元】【聖】　[17]拾＝撿【聖】　[18]〔巾舉…除淨〕十七字－【聖】　[19]罐＝灌【聖】　[20]呵＝訶【聖】　[21]〔陀〕－【元】【明】

者難提爲佛敷牀。尊者金毘羅爲佛取水。爾時世尊洗手足已。坐彼尊者所敷之座。[1]坐已問曰。阿那律陀。汝常安隱無所乏耶。尊者阿那律陀白曰。世尊。我常安隱無有所乏。世尊復問。阿那律陀。云何安隱無所乏耶。尊者阿那律陀白曰。世尊。我作是念。我有善利。有大功德。謂我與如是梵行共行。世尊。我常向彼梵行行慈身業。見與不見等無有異。行慈口業。行慈意業。見與不見等無有異。世尊。我作是念。我今寧可自捨己心隨彼諸賢心。我便自捨己心。隨彼諸賢心。我未曾有一不可心。世尊。如是我常安隱無有所乏。問尊者難提。答亦如是。復問尊者金毘羅曰。汝常安隱無所乏耶。尊者金毘羅白曰。世尊。我常安隱無有所乏。問曰。金毘羅。云何安隱無所乏耶。尊者金毘羅白曰。世尊。我作是念。我有善利。有大功德。謂我與如是梵行共行。世尊。我常向彼梵行行慈身業。見與不見等無有異。行慈口業。行慈意業。見與不見等無有異。世尊。我作是念。我今寧可自捨己心隨彼諸賢心。我便自捨己心。隨彼諸賢心。我未曾有一不可心。世尊。如是我常安隱無有所乏。世尊歎曰。善哉善哉。阿那律陀。如是汝等常共和合安隱無諍。一心一師合一水乳。頗得人上之法而有差降安樂住止耶。尊者阿那律陀白曰。世尊。如是我等常共和合安隱無諍。一心一師合一水乳。得人上之法而有差降安樂住止。世尊。我等離欲離惡不善之法。至得第四禪成就遊。世尊。如是我等常共和合安隱無諍。一心一師合一水乳。得此人上之法而有差降安樂住止。世尊歎曰。善哉善哉。阿那律陀。捨此住止過此度此。頗更有餘得人上之法而有差降安樂住止耶。尊者阿那律陀白曰。世尊。捨此住止過此度此。更復有餘得人上之法。而有差降安樂住止。世尊。我心與慈俱遍滿一方成就遊。如是二三四方四維上下普周一切。心與慈俱。無結無怨無恚無諍。極廣甚大無量善修。遍滿一切世間成就遊。如是悲喜心與捨俱。無結無怨無恚無諍。極廣甚大無量善修。遍滿一切世間成就遊。世尊。捨此住止過此度此。謂更有此餘得人上之法而有差降安樂住止。世尊歎曰。善哉善哉。阿那律陀。捨此住止過此度此。頗更有餘得人上之法而有差降安樂住止耶。尊者阿那律陀白曰。世尊。捨此住止過此度此。更復有餘得人上之法而有差降安樂住止。世尊。我等度一切色想。至得非有想非無想處成就遊。世尊。捨此住止過此度此。謂更有此餘得人上之法而有差降安樂住止。世尊歎曰。善哉善哉。阿那律陀。捨此住止過此度此。頗更有餘得人上之法而有差降安樂住止耶。尊者阿那律陀白曰。世尊。捨此住止過此度此。更復有餘得人上之法。而有差降安樂住止。世尊。我等得如意足天耳智他心智宿命智生死智。諸漏已盡得無漏。心解脫慧解脫。於現法中自知自覺自作證成就遊。生已盡梵行已立。所作已辦不更受有知如眞。世尊。捨此住止過此度此。謂更有此餘得人上之法而有差降安樂住止。世尊歎曰。善哉善哉。阿那律陀。捨此住止過此度此。頗更有餘得人上之法。而有差降安樂住止耶。尊者阿那律陀白曰。世尊。捨此住止過此度此。更無有餘得人上之法而有差降安樂住止。於是世尊。便作是念。此族姓子之所遊行安隱快樂。我今寧可爲彼說法。世尊作是念已。即爲尊者阿那律陀。尊者難提。尊者金毘羅說法。勸發渴仰成就歡喜。無量方便爲彼說法。勸發渴仰成就歡喜已。從[2]坐起去。於是尊者阿那律陀。難提。金毘羅。送世尊隨其近遠。便還所住。尊者難提。尊者金毘羅。歎尊者阿那律陀曰。善哉善哉。尊者阿那律陀。我等初不聞尊者阿那律陀說如是義。我等如是有大如意足。有大威德。有大福祐。有大威神。然尊者阿那律陀。盡向世尊極稱譽我等。尊者阿那律陀。歎尊者難提金毘羅曰。善哉善哉。尊者。我亦初未曾從諸賢等聞尊者如是。有大如意足。有大威德。有大福祐。有大威神。然我長夜以心知尊者心。尊者有大如意足。有大威德。有大福祐。有大威神。是故我向世尊如是如是說。於是[3]長鬼天形體極妙光明巍巍。夜將向旦往詣佛所。稽首佛足卻住一面。白世尊曰。大仙人諸[4]跋耆人得大善利。謂現有世尊及三族姓子。尊者阿那律陀。尊

[1]〔坐〕－宮 [2]坐＝座宮 [3]長鬼～Dīgha yakkha. [4]～Vajjī.

者難提。尊者金毘羅。地神從長鬼天聞所說。放高大音聲。大仙人諸跋耆人得大善利。謂現有世尊及三族姓子。尊者阿那律陀。難提。金毘羅。從地神聞。聲聞虛空天❶四王天。❷三十三天。❸焰摩天。❹兜率哆天。❺化樂天。❻他化樂天。須臾聲徹至于❼梵天。大仙人諸跋耆人得大善利。謂現有世尊及三族姓子。尊者阿那律陀。難提。金毘羅。世尊告曰。如是如是。長鬼天。諸跋耆人得大善利。謂現有世尊及三族姓子。尊者阿那律陀。難提。金毘羅。長鬼天。地神聞汝聲已。便放高大音聲。大仙人諸跋耆人得大善利。謂現有世尊及三族姓子。尊者阿那律陀。難提。金毘羅。從地神聞。聲聞虛空天。四天王天。三十三天。*焰摩天。*兜率❽哆天。化樂天。他化樂天。須臾聲徹至于梵天。大仙人諸跋耆人得大善利。謂現有世尊及三族姓子。尊者阿那律陀。難提。金毘羅。長鬼天。若彼三族家。此三族姓子。剃除鬚髮。著袈裟衣。至信捨家無家學道。彼三族家。憶此三族姓子所因所行者。彼亦長夜得大善利安隱快樂。若彼村邑及天魔梵沙門梵志從人至天。憶此三族姓子所因所行者。彼亦長夜得利饒益安隱快樂。長鬼天。此三族姓子如是有大如意足。有大威德。有大福祐。有大威神。佛說如是。此三族姓子及長鬼天。聞佛所說。歡喜奉行

❾牛角娑羅林經第四竟❿二千三百八字

(一八六)⓫中阿*含雙品⓬求解經第五 ⓭第四分別誦

我聞如是。一時佛遊拘樓瘦劒磨瑟曇拘樓都邑。爾時世尊告諸比丘。緣於彼意不知他心如真者。彼世尊正盡覺不可知。云何求解於如來⓮乎。時諸比丘白世尊曰。世尊為法本。世尊為法⓯主。法由世尊。唯願說之。我等聞已得廣知義。佛便告曰。比丘。諦聽善思念之。我當為汝具分別說。時諸比丘受教而聽。世尊告曰。緣於彼意不知他心如真者。當以二事求⓰解如來。一者眼知色。二者耳聞聲。若有穢污眼耳知法。是彼尊者為有為無耶。若求時則知所有穢污眼耳知法。彼尊者無。若無此者當復更求。若有雜眼耳知法。是彼尊者為有為無耶。若求時則知所有雜眼耳知法。彼尊者無。若無此者當復更求。若有白淨眼耳知法。是彼尊者為有為無耶。若求時則知所有白淨眼耳知法。彼尊者有。若有此者當復更求。彼尊者為長夜行此法。為暫行耶。若求時則知彼尊者長夜行此法。不暫行也。若常行者當復更求。彼尊者為為名譽。為為利義。入此禪耶。不為名譽。不為利義。入⓱此禪耶。若求時則知彼尊者非為災患故入此禪也。若有作是說。彼尊者樂行非恐怖。離欲不行欲。欲已盡也。便應問彼。賢者。有何行有何力有何智。令賢者自正觀如是說。彼尊者樂行非恐怖。離欲不行欲。欲已盡耶。彼若作是答。賢者。我不知彼心。亦非餘事知。然彼尊者。或獨住。或在眾。或在集會。若有善逝。若為善逝所化為宗主。因食可見彼賢者。我不自知。我從彼尊者聞面前諮受。我樂行非恐怖。離欲不行欲。欲已盡也。賢者。我有是行。有是力。有是智。令我自正觀如是說。彼尊者樂行⓲不恐怖。離欲不行欲。欲已盡也。於中當復問彼如來法。若有穢污眼耳知法。有彼處此法滅盡無餘。若有雜眼耳知法。有彼處此法滅盡無餘。若有白淨法。有彼處此法滅盡無餘。如來為彼答。若有穢污眼耳知法。有彼處此法滅盡無餘。若有雜眼耳知法。有彼處此法滅盡無餘。若有穢污眼耳知法。如來滅斷拔絕根本終不復生。若有雜眼耳知法。如來滅斷拔絕根本⓳終不復生。若有白淨法如是我白淨。如是境界。如是沙門。我如是成就此正法律。有信弟子。往見如來。奉侍如來。從如來聞法。如來為說法。上復上。妙復妙。善除黑白。如來為說法。上復上。妙復妙。善除黑白者。如是如是聞已知斷一法。於諸法得究竟⓴靖信世尊。彼世尊正盡覺也。復應問彼。賢者。有何行有何力有何智。令賢者知斷一法。於諸法得究竟。*靖信世尊。彼世尊正盡覺耶。彼如是答。賢者。㉑我不知世尊心。亦非餘事知。我因世尊有如是*靖信。世尊為我說法。上復上。妙復妙。善除黑白。賢者。如如世尊為我說法者。如是如是我聞。如來為我說法。上復上。妙復妙。善除黑白。如是如是我聞已知斷一法。於諸法得究竟。*靖

❶～Cātummahārājikā devā. ❷～Tāvatiṃsā devā. ❸焰摩天＝焰摩天【三】【宮】* ～Yāmā devā. ❹兜率哆天＝兜率陀天【三】，兜率哆天【宮】* ～Tusitā devā. ❺～Nimmānaratī devā. ❻～Paranimmitavasavattino devā. ❼～Brahmakāyikā devā. ❽哆＝陀【宮】 ❾〔牛角…竟〕—【宮】 ❿二千三百八字＝二千二百八字【宋】【元】—【明】【宮】 ⓫〔中阿含〕—【宮】 ⓬～M.47. Vīmaṃsaka sutta. ⓭〔第四分別誦〕—【宮】 ⓮乎＝于【宮】 ⓯〔主〕—【宮】 ⓰解＋(脫)【聖】 ⓱此＝於【宮】 ⓲〔不〕—【聖】 ⓳終＝絕【三】 ⓴靖＝淨【三】，靜【宮】* ㉑(若)＋我【三】

信世尊。彼世尊正盡覺[1]也。賢者。我有是行有是力有是智。令我知斷一法。於諸法得究竟。*靖信世尊。彼世尊正盡覺也。若有此行有此力。深著如來。信根已立者。是謂信見本不壞智相應。沙門梵志天及魔梵。及餘世間無有能奪。如是求解如來。如是正知如來。佛說如是。彼諸比丘聞佛所說。歡喜[2]奉行

[3]求解經第五竟[4]千一十八字

[5]中阿含經卷第四十八[6]九千九百一十九字

[7]中阿含雙品第四竟[8]九千九百一十九字　第四分別誦竟[9]

中阿[10]含經卷第四十九

[11]東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

[12]雙品第一有五經[13]第五日誦名後誦有三品半合有三十六經

說智　阿夷那　拘樓明聖道
東園　論小空　大空最在後

(一八七)[14]中阿含[15]雙品說智經[16]第一

我聞如是。一時佛遊舍衛國。在勝林給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。若有比丘來向汝說。已所得智。我生已盡。梵行已立。所作已辦。不更受有。知如眞者。汝等聞之。當善然可彼歎喜奉行已。當復如是問彼比丘。賢者。世尊說五盛陰色盛陰覺想行識盛陰。賢者。云何知云何見此五盛陰。得知無所受漏盡心解脫[17]耶。漏盡比丘得知梵行已立法者。應如是答。諸賢。色盛陰非果空虛不可欲不恒有不可倚變易法。我知如是。若於色盛陰。有欲有染有著有縛。縛著使者。彼盡無欲滅息止。得知無所受漏盡心解脫。如是覺想行識盛陰。非果空虛不可欲不恒有不可倚變易法。我知如是。若於識盛陰。有欲有染有著有縛。縛著使者。彼盡無欲滅息止。得知無所受漏盡心解脫。諸賢。我如是知如是見此五盛陰。得知無所受漏盡心解脫。漏盡比丘得知梵行已立法者。應如是答。汝等。聞之當善然可歡喜奉行。善然可彼歡喜奉行已。當復如是問彼比丘。賢者。世尊說四食。衆生以此得存長養。云何爲四。一曰[18]摶食麤細。二曰更樂。三曰意念。四曰識也。賢者。云何知云何見此四食。得知無所受漏盡心解脫耶。漏盡比丘得知梵行已立法者。應如是答。諸賢。我於*摶食意不高不下。不[19]倚不縛。不染不著。得解得脫。盡得解脫心離顚倒。生已盡梵行已立。所作已辦不更受有知如眞。如是更樂意念識食。不高不下不*倚不縛。不染不著。得解得脫。盡得解脫心離顚倒。生已盡梵行已立。所作已辦不更受有知如眞。諸賢。我如是知如是見此四食。得知無所受漏盡心解脫。漏盡比丘得知梵行已立法者。應如是答。汝等。聞之當善然可歡喜奉行。善然可彼歡喜奉行已。當復如是問彼比丘。賢者。世尊說四說。云何爲四。一曰[20]見見說。二曰聞聞說。三曰識識說。四曰知知說。賢者。云何知云何見此四說。得知無所受漏盡心解脫耶。漏盡比丘得知梵行已立法者。應如是答。諸賢。我於見見說。不高不下。不*倚不縛。不染不著。得解得脫。盡得解脫心離顚倒。生已盡梵行已立。所作已辦不更受有知如眞。如是聞聞識識知知說。不高不下。不*倚不縛。不染不著。得解得脫。盡得解脫心離顚倒。生已盡梵行已立。所作已辦不更受有知如眞。諸賢。我如是知如是見此四說。得知無所受漏盡心解脫。漏盡比丘得知梵行已立法者。應如是答。汝等。聞之當善然可歡喜奉行。善然可彼歡喜奉行已。當復如是問彼比丘。賢者。世尊說內六處。眼處耳鼻舌身意處。賢者。云何知云何見此內六處。得知無所受漏盡心解脫耶。漏盡比丘得知梵行已立法者。應如是答。諸賢。我於眼及眼識。眼識知法俱知。二法知已。諸賢。若眼及眼識。眼識知法樂已盡。彼盡無欲滅息止。得知無所受漏盡心解脫。如是耳鼻舌身意及意識。意識知法俱知。二法知已。諸賢。若意及意識。意識知法樂已盡。彼盡無欲滅息止。得知無所受漏盡心解脫。諸賢。我如是知如是見此內六處。得知無所受漏盡心解脫。漏盡比丘得知梵行已立法者。應如是答。汝等。聞之當善然可歡喜奉行。善然可彼歡喜奉行已。當復如是問彼比丘。賢者。世尊說六界。地界水界火界風界空界識界。賢者。云何知云何見此六界。得

[1] 也=耶㊂　[2] 奉行+細書(第四分別誦訖)六字㊂　[3] (求解…竟)－㊂　[4] (千一十八字)－㊂㊁　[5] 經題品題位置顚倒㊁　[6] 九千九百一十九字=九千九百四十六字㊂㊁,－㊅㊁　[7] (中阿含…第四分別誦竟)二十二字－㊂　[8] (九千…字)八字－㊁　[9] 十(光明皇后願文)㊁　[10] 含=鋡㊂㊁*　[11] (東晉…譯)十三字－㊁*　[12] (雙品第一…有三十六經)二十四字－㊁　[13] 第五日誦=第五誦㊂㊁,第五一日誦㊁　[14] (中阿含)－㊁　[15] ～M.112, Chabbisodhana sutta.　[16] 第一=第六十(第五誦名後誦)㊁　[17] 耶=邪㊂下皆同　[18] 摶=搏㊂*　[19] 倚=猗㊂　[20] 見見說…知知說 ～ Diṭṭhe diṭṭhavāditā, sute sutavāditā, mute mutavāditā, viññāte viññātavāditā.

知無所受漏盡心解脫耶。漏盡比丘得知梵行已立法者。應如是答。諸賢。我不見地界是我所。我非地界所。地界非是神。然謂[1]三受依地界住。[2]識使所著。彼盡無欲滅息止。得知無所受漏盡心解脫。如是水火風空識界。非是我所。我非識界所。識界非是神。然謂*三受依識界住。*識使所著。彼盡無欲滅息止。得知無所受漏盡心解脫。諸賢。我如是知如是見此六界。得知無所受漏盡心解脫。漏盡比丘得知梵行已立法者。應如是答。汝等聞之當善然可歡喜奉行。善然可彼歡喜奉行已。當復如是問彼比丘。賢者。云何知云何見。此內身共有識及外諸相。一切我我作及慢使斷知。[3]拔絕根本終不復生。漏盡比丘得知梵行已立法者。應如是答。諸賢。我本未出家學道時。厭生老病死啼泣困苦。[4]愁慼憂悲。欲斷此大苦陰。諸賢。我厭患已而作是觀。在家至[5]狹塵勞之處。出家學道發露曠大。我今在家爲鎖所鎖。不得盡形壽淨修梵行。我寧可捨少財物及多財物。捨少親族及多親族。剃除鬚髮。著袈裟衣。至信捨家無家學道。諸賢。我於後時捨少財物及多財物。捨少親族及多親族。剃除鬚髮。著袈裟衣。至信捨家無家學道。諸賢。我出家學道捨族[6]相已。受比丘要。修習禁戒。守護從解脫。又復善攝威儀禮節。見纖[7]介罪常懷畏怖。受持學要。諸賢。我離殺斷殺。棄捨刀[8]杖。有慚有愧有慈悲心。饒益一切乃至蜫蟲。我於殺生淨除其心。我離不與取斷不與取。與而後取。樂於與取。常好布施。歡喜無悋。不望其報。我於不與取淨除其心。諸賢。我離非梵行斷非梵行。勤修梵行。精勤妙行。清淨無穢離欲斷[9]婬。我於非梵行淨除其心。諸賢。我離妄言斷於妄言。眞諦言。樂眞諦。住眞諦。不移動。一切可信。不欺世間。我於妄言淨除其心。諸賢。我離兩舌斷於兩舌。行不兩舌。不破壞他。不此聞語彼欲破壞此。不彼聞語此欲破壞彼。離者欲合。合者歡喜。不作群黨。不樂群黨。不稱群黨。我於兩舌淨除其心。諸賢。我離麤言斷於麤言。若有所言。辭氣麤[10]獷。惡聲逆耳。衆所不喜。衆所不愛。使他苦惱。令不得定。斷如是言。若有所說。淸和柔潤。順耳入心。可喜可愛。使他安樂。言聲具了。不使人畏。令他得定。說如是言。我於麤言淨除其心。諸賢。我離綺語斷綺語。時說眞說法說義說止息說。樂止息[11]諍事。順時得宜善教善訶。我於綺語淨除其心。諸賢。我離治生斷於治生。棄捨稱量及斗斛。亦不受貨。不縛束人。不望折斗量。不以小利侵欺於人。我於治生淨除其心。諸賢。我離受寡婦童女斷受寡婦童女。我於受寡婦童女淨除其心。諸賢我離受奴婢斷受奴婢。我於受奴婢淨除其心。諸賢。我離受象馬牛羊斷受象馬牛羊。我於受象馬牛羊淨除其心。諸賢。我離受雞猪斷受雞猪。我於受雞猪淨除其心。諸賢。我離受田業店肆斷受田業店肆。我於受田業店肆淨除其心。諸賢。我離受生稻麥[12]豆斷受生稻麥*豆。我於受生稻麥*豆淨除其心。諸賢。我離酒斷酒。我於飮酒淨除其心。諸賢。我離高廣大床斷高廣大床。我於高廣大床淨除其心。諸賢。我離華鬘瓔珞塗香[13]脂粉斷華鬘瓔珞塗香*脂粉。我於花鬘瓔珞塗香*脂粉淨除其心。諸賢。我離歌舞倡伎及往觀聽斷歌舞倡伎及往觀聽。我於歌舞倡伎及往觀聽淨除其心。諸賢。我離受生色[14]像寶斷受生色*像寶。我於受生色*像寶淨除其心。諸賢。我離過中食斷過中食。一食不夜食學時食。我於過中食淨除其心。諸賢。我已成就此聖戒。身復行知足。衣取覆形。食[15]取充軀。我所往處衣鉢自隨無有顧戀。猶如鴈鳥與兩翅俱飛翔空中。我亦如是。諸賢。我已成就此聖戒。身及極知足。復守護諸根。常念閉塞。念欲明達。守護念心。而得成就。恒欲起意。若眼見色。然不受[16]相亦不味色。謂忿諍故。守護眼根。心中不生貪伺憂慼惡不善法。趣向彼故守護眼根。如是耳鼻舌身。若意知法。然不受[17]相。亦不味法。謂忿諍故。守護意根。心中不生[18]貪伺憂慼惡不善法。趣向彼故守護意根。諸賢。我已成就此聖戒。身及極知足。聖護諸根正知出入。善觀分別屈[19]伸低仰儀容庠序。善著[20]僧伽梨及諸衣鉢。行住坐臥眠[21]寤語默皆正知之。諸賢。我已成就此聖戒。身及極知足。亦成就聖戒護諸根。得正知出入。獨住遠離在無事處。或至樹

[1] 三受＝二受【宋】【元】【明】* [2] 著＝睹【宋】【元】* [3] 拔＝扶【明】 [4] 愁＝惱【宋】【元】 [5] 狹＝夾【宋】【元】 [6] 相＝財【宋】【元】 [7] 介＝芥【宋】 [8] 杖＝仗【明】 [9] 婬＝望【明】 [10] 獷＝擴【宋】 [11] 諍＝靜【宋】【元】 [12] 豆＝荳【明】* [13] 脂＝秙【明】* [14] 像＝象【明】* [15] 取＝趣【明】 [16] 相＝想【宋】 [17] 相＝想【明】 [18] 貪＝念【明】* [19] 伸＝申【宋】【元】【明】* [20] ～Saṃghāṭī. [21] 寤＝覺【宋】【明】

下空安❶靖處。山巖石室露地穰❷積。或至林中。或在❸塚間。諸賢。我已在無事處。或至樹下空安*靖處。敷尼師❹壇。結跏趺坐。正身正願❺及念不向。斷除*貪伺。心無有諍。見他財物諸生活具。不起貪伺。欲令我得。我於貪伺。淨除其心。如是瞋恚睡眠❻調悔。斷疑度❼惑。於諸善法無有猶豫。我於疑*惑。淨除其心。諸賢。我已斷此五蓋心穢慧羸。離欲離惡不善之法。至得第四禪成就遊。諸賢。我已得如是定心清淨無穢無煩。柔❽軟善住得不動心。趣向漏盡通智作證。諸賢。我知此苦如眞。知此苦❾習。知此苦滅。知此苦滅道如眞。知此漏。知此漏*習。知此漏滅。知此漏滅道如眞。彼如是知。如是見。欲漏心解脫。有漏無明漏心解脫。解脫已便知解脫。生已盡。梵行已立。所作已辦。不更受有。知如眞。諸賢。我如是知如是見。內身有識及外諸相。一切我我行及慢使斷知。拔絕根本。終不復生。漏盡比丘得知梵行已立法者。應如是答。汝等。聞之當善然可。歡喜奉行。善然可彼歡喜奉行已。當復如是語彼比丘。賢者。初說我等已可意歡喜。然我等欲從賢者上復上求智慧應答❿辯才。以是故我等從賢者。問復問耳。佛⓫說如是。彼諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

⓬說智經第一竟⓭二千八百四十六字

（一八八）⓮中阿*含雙品⓯阿夷那經第⓰二　⓱第五後誦

我聞如是。一時佛遊舍衛國。在於東園鹿子母堂。爾時世尊則於晡時。從⓲燕坐起堂上來下。在堂影中露地經行。爲諸比丘廣說甚深微妙之法。彼時異學阿夷那沙門蠻頭弟子。遙見世尊從*燕坐起堂上來下。在堂影中露地經行。爲諸比丘廣說甚深微妙之法。異學阿夷那沙門蠻頭弟子。往詣佛所共相問訊。隨佛經行。世尊迴顧問曰。阿夷那。沙門蠻頭實思五百思。若有異沙門梵志一切知一切見者。自稱我有無餘知無餘見。彼有過自稱有過。異學阿夷那。沙門蠻頭弟子答曰。瞿曇。沙門蠻頭實思五百思。若有異沙門梵志一切知一切見者。自稱我有無餘知無餘見。彼有過自稱有過。世尊復問曰。阿夷那。云何沙門蠻頭⓳思五百思。若有⓴異沙門梵志一切知一切見者。自稱我有無餘知無餘。見彼有過。自稱有過耶。異學阿夷那沙門蠻頭弟子答曰。瞿曇。沙門蠻頭作如是說。若行若住若坐若臥。若眠若㉑寤或晝或夜。常無礙知見。或時逢㉒騎象逸馬*騎車叛兵走男走女。或行如是道逢惡象惡馬惡牛惡狗。或値㉓蛇聚。或得塊擲。或得杖打。或墮溝瀆。或墮廁中。或乘臥牛。或墮深坑。或入刺中。或見村邑。問名問道。見男見女。問姓問名。或觀空舍。或如是入族。彼既入已而問我曰。尊從何行。我答彼曰。諸賢。我趣惡道也。瞿曇。沙門蠻頭。如是比丘思五百思。若有異沙門梵志一切知一切見者。自稱我有無餘知無餘見。彼有過也。於是世尊離於經行至經行㉔頭。敷尼師㉕壇結跏趺坐。問諸比丘。我所說智慧事汝等受持㉖耶。彼諸比丘默然不答。世尊復至再三問曰。諸比丘。我所說智慧事汝等受持耶。諸比丘亦至再三默然不答。彼時有一比丘。卽從㉗坐起偏袒著衣。叉手向佛白曰。世尊。今正是時。善逝今正是時。若世尊爲諸比丘說智慧事。諸比丘從世尊聞當善受持。世尊告曰。比丘。諦聽善思念之。我當爲汝具分別說。時諸比丘白曰。唯然當受教聽。佛復告曰。凡有二衆。一曰法衆。二曰非法衆。何者非法衆。或有一行非法說非法。彼衆亦行非法說非法。彼非法人住非法衆前。自已所知。而虛妄言不是眞實。顯示分別施設其行。流布次第說法。欲斷他意弊惡。難詰不可說也。於正法㉘律中。不可稱立。自已所知。彼非法人住非法衆前。自稱我有智慧普知。於中若有如是說智慧事者。是謂非法衆。何者法衆。或有一行法說法。彼衆亦行法說法。彼法人住法衆前。自已所知。不虛妄言是眞是實。顯示分別施設其行。流布次第說。欲斷他意弊惡。難詰則可說也。於正法中而可稱立。自已所知。彼法人住法衆前。自稱我有智慧普知。於中若有如是說智慧事者。是謂法衆。是故汝等。當知法非法。義與非義。知法非法義非義已。汝等當學如法如義。佛說如是。卽從座起入室*燕坐。於是諸比丘便作是念。諸賢當知。世尊略說此義不廣分別。卽從坐起入室*燕坐。是故汝等。當知法非法義

❶靖＝靜㊂㊄㊅*　❷穰＝積㊄㊅　❸塚＝家㊄㊆　❹壇＝壇㊂*　❺及＝反㊂　❻調＝掉㊆㊄　❼惑＝或㊄*　❽軟＝濡㊄　❾習＝集㊆㊄*　❿辯＝辨㊄　⓫說如是＝如是說㊂　⓬〔說智…竟〕－㊄　⓭〔二千…六字〕－㊂㊅　⓮〔中阿含〕－㊄　⓯～A. X. 116, Ajina及A. X. 115.　⓰二＝七㊄　⓱〔第五後誦〕－㊄　⓲燕坐＝宴坐㊂*　⓳（實）＋思㊂　⓴異＋（學）㊄　㉑寤＝覺㊂㊅　㉒騎＝奔㊄　㉓（背）＋蛇㊂　㉔（道）＋頭㊂　㉕壇＝壇㊂　㉖耶＝邪㊄*　㉗坐＝座㊆㊄　㉘〔律〕－㊂㊅

與非義。知法非法義非義已。汝等當學如法如義。彼復作是念。諸賢。誰能廣分別世尊向所略說義。彼復作是念。尊者阿難是佛侍者而知佛意。常為世尊之所稱譽。及諸智梵行人。尊者阿難能廣分別世尊向所略說義。諸賢。共往詣尊者阿難所請說此義。若尊者阿難為分別者。我等當善受持。於是諸比丘往詣尊者阿難所。共相問訊却坐一面白曰。尊者阿難。當知世尊略說此義不廣分別。即從坐起入室*燕坐。汝等當知法非法義非義。知法非法義非義已。汝等當學如法如義。我等便作是念。諸賢。誰能廣分別世尊向所略說義。我等復作是念。尊者阿難是佛侍者而知佛意。常為世尊之所稱譽。及諸智梵行人。尊者阿難能廣分別世尊向所略說義。唯願尊者阿難。為慈愍故而廣說之。尊者阿難告曰。諸賢。聽我說喻。慧者聞喻則解其義。諸賢。猶如有人欲得求實。為求實故。持斧入林。彼見大樹成根莖節枝葉華實。彼人不觸根莖節實。但觸枝葉。諸賢所說亦復如是。世尊現在捨來就我而問此義。所以者何。諸賢當知。世尊是眼是智是義是法法主法將說真諦義。現一切義由彼世尊。諸賢應往詣世尊所而問此義。世尊。此云何此何義。如世尊說者。諸賢等當善受持。時諸比丘白曰。唯然尊者阿難。世尊是眼是智是義是法法主法將說真諦義。現一切義由彼世尊。然尊者阿難是佛侍者而知佛意。常為世尊之所稱譽。及諸智梵行人。尊者阿難。能廣分別世尊向所略說義。唯願尊者阿難。為慈愍故而廣說之。尊者阿難告諸比丘。諸賢等。共聽我所說。諸賢。邪見非法。正見是法。若有因邪見生無量惡不善法者。是謂非義。若因正見生無量善法者。是謂[1]是義。諸賢。乃至邪智非法。正智是法。若因邪智生無量惡不善法者。是謂非義。若因正智生無量善法者。是謂是義。諸賢。謂世尊略說此義不廣分別。即從坐起入室*燕坐。是故汝等當知法非法義非義。知法非法義非義已。汝等當學如法如義。此世尊略說不廣分別義。我以此句以此文廣說如是。諸賢可往[2]向佛具陳。若如世尊所說義者。諸賢等便可受持。於是諸比丘聞尊者阿難所說善受持誦。即從坐起繞尊者阿難三匝而去。往詣佛所稽首作禮。却坐一面白曰。世尊。向世尊略說此義不廣分別。即從坐起入室*燕坐。尊者阿難以此句以此文而廣說之。世尊聞已歎曰。善哉善哉。我弟子中有眼有智。有法有義。所以者何。謂師為弟子略說此義不廣分別。彼弟子以此句以此文而廣說之。如阿難所說。汝等應當如是受持。所以者何。以說觀義應如是也。佛說如是。彼諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[3]阿夷那經第二竟[4]千八百二十八字

(一八九)[5]中阿*含雙品[6]聖道經第[7]三 [8]第五後誦

我聞如是。一時佛遊拘樓瘦劒磨瑟曇拘樓都邑。爾時世尊告諸比丘。有一道令眾生得清淨。離愁感啼哭。滅憂苦懊惱。便得如法。謂聖正定有習有助。亦復有具而有七[9]支。於聖正定說習說助亦復說具。云何為七。正見正志正語正業正命正方便正念。若有以此七*支習助具。善趣向心得一者。是謂聖正定。有習有助亦復有具。所以者何。正見生正志。正志生正語。正語生正業。正業生正命。正命生正方便。正方便生正念。正念生正定。賢聖弟子如是心正定。頓盡婬怒癡。賢聖弟子如是正心解脫。頓知生已盡。梵行已立。所作已辦。不更受有。知如真。彼中正見最在其前。若見邪見是邪見者。是謂正見。若見正見是正見者。亦謂正見。云何邪見。謂此見無施無齋。無有呪說。無善惡業。無善惡業報。無此世彼世。無父無母。世無真人。往至善處善去善向。此世彼世。自知自覺。自作證成就遊。是謂邪見。云何正見。謂此見有施有齋。亦有呪說。有善惡業。有善惡業報。有此世彼世。有父有母。世有真人。往至善處善去善向。此世彼世。自知自覺。自作證成就遊。是謂正見。是為見邪見是邪見者。是謂正見。見正見是正見者。亦謂正見。彼如是知已。則便求學。欲斷邪見。成就正見。是謂正方便。比丘以念斷邪見。成就正見。是謂[10]正念。此三*支隨正見。從見方便。是故正見最在前也。若見邪志是邪志者。是謂正志。若見正志是正志者。亦謂正志。云何邪志。欲念恚念害

[1]是＝正㊂ [2]向＝詣㊂ [3]〔阿夷…竟〕－㊅ [4]〔千…八字〕－㊂㊄ [5]〔中阿含〕－㊅ [6]～M.117.Mahā-Cattārīsaka sutta. [7]三＝八㊅
[8]〔第五後誦〕－㊅ [9]支＝枝㊆㊄* [10]正＋(方便)㊂

念。是謂邪志。云何正志。無欲念無恚念無害念。是謂正志。是爲見邪志是邪志者。是謂正志。見正志是正志者。亦謂正志。彼如是知已則便求學。欲斷邪志成就正志。是謂正方便。比丘以念斷於邪志成就正志。是謂正念。此三*支隨正志。從見方便。是故正見最在前也。若見邪語是邪語者。是謂正語。若見正語是正語者。亦謂正語。云何邪語。妄言兩舌麤言綺語。是謂邪語。云何正語。離妄言兩舌麤言綺語。是謂正語。是爲見邪語是邪語者。是謂正語。見正語是正語者。亦謂正語。彼如是知已則便求學。欲斷邪語成就正語。是謂正方便。比丘以念斷於邪語成就正語。是謂正念。此三*支隨正語從見方便。是故正見最在前也。若見邪業是邪業者。是謂正業。若見正業是正業者。亦謂正業。云何邪業。殺生不與取邪婬。是謂邪業。云何正業。離殺不與取邪婬。是謂正業。是爲見邪業是邪業者。是謂正業。見正業是正業者。亦謂正業。彼如是知已則便求學。欲斷邪業成就正業。是謂正方便。比丘以念斷於邪業成就正業。是謂正念。此三*支隨正業從見方便。是故正見最在前也。若見邪命是邪命者。是謂正命。若見正命是正命者。亦謂正命。云何邪命。若有求無❶滿意。以若干種畜生之呪。邪命存命。彼不如法求衣被。以非法也。不如法求飲食床楊湯藥諸生活具。以非法也。是謂邪命。云何正命。若不求無*滿意。不以若干種畜生之呪。不邪命存命。彼如法求衣被。則以法也。如法求飲食床楊湯藥諸生活具。則以法也。是謂正命。是爲見邪命是邪命者。是謂正命。見正命是正命者。亦謂正命。彼如是知已則便求學。欲斷邪命成就正命。是謂正方便。比丘以念斷於邪命成就正命。是謂正念。此三*支隨正命從見方便。是故正見最在前也。云何正方便。比丘者已生惡法爲斷故。發欲求方便精勤舉心滅。未生惡法爲不生故。發欲求方便精勤舉心❷滅。未生善法爲生故。發欲求方便精勤舉心滅。已生善法爲住不忘不退轉增廣布修習滿具故。發欲求方便精勤舉心滅。是謂正方便。云何正念。比丘者觀內身如身。觀至覺心法如法。是謂正念。云何正定。比丘者離欲離惡不善之法。至得第四禪成就遊。是謂正定。云何正解脫。比丘者欲心解脫。恚癡心解脫。是謂正解脫。云何正智。比丘者知欲心解脫。知恚癡心解脫。是謂正智也。是爲❸學者成就八支。❹漏盡❺阿羅訶成就十*支。云何學者成就八*支。學正見至學正定。是爲學者成就八*支。云何漏盡*阿羅訶成就十支。無學正見至無學正智。是謂漏盡*阿羅訶成就十*支。所以者何。正見者斷於邪見。若因邪見生無量惡不善法者。彼亦斷之。若因正見生無量善法者。彼則修習令滿具足。至正智者斷於邪智。若因邪智生無量惡不善法者。彼亦斷之。若因正智生無量善法者。彼則修習令滿具足。是爲二十善品二十不善品。是爲說四十大法品轉於梵輪。沙門梵志天及魔梵及餘世間。無有能制而言非者。若有沙門梵志者。我所說四十大❻法品轉於梵輪。沙門梵志天及魔梵及餘世間。無有能制而言非者。彼於如法有十❼詰責。云何爲十。若毀呰正見。稱譽邪見。若有邪見沙門梵志。若供養彼而稱譽彼。若有沙門梵志者。我所說四十大法品轉於梵輪。沙門梵志天及魔梵及餘世間。無有能制而言非者。彼於如法是謂一*詰責。若毀呰至正智稱譽邪智。若有邪智沙門梵志。若供養彼而稱譽彼。若有沙門梵志。我所說四十大法品轉於梵輪。沙門梵志天及魔梵及餘世間。無有能制而言非者。彼於如法是謂第十*詰責。若有沙門梵志。我所說四十大法品轉於梵輪。沙門梵志天及魔梵及餘世間。無有能制而言非者。是謂於如法有十*詰責。若更有餘沙門梵志。躊躇說躊躇。無所有說無所有。說無因。說無作。說無業。謂彼彼所作善惡施設。斷絕破壞彼此。我所說四十大法品轉於梵輪。沙門梵志天及魔梵及餘世間。無有能制而言非者。彼亦有*詰責愁憂恐怖。佛說如是。彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

❽聖道經第三竟❾千八百五字

(一九〇)❿中阿*含雙品⓫小空經⓬第四　⓭第五後誦

我聞如是。一時佛遊舍衛國。在於⓮東園鹿

❶滿＝懣宋*　❷〔滅未…心滅〕十八字－聖　❸～Aṭṭhaṅgasamannāgato sekho.　❹～Dasaṅgasamannāgato arahā.　❺阿羅訶＝阿羅漢三*　❻法品＝品法宋　❼詰責＝詰噴宋*　❽〔聖道…竟〕－明　❾〔千八百五字〕－三聖　❿〔中阿含〕－明　⓫～M.121. Cūḷa-suññata sutta.　⓬第四＝第九明　⓭〔第五後誦〕－明　⓮～Pubbārāma Migāra-māta pāsāda.

子母堂。爾時尊者阿難則於晡時從[1]燕坐起。往詣佛所。稽首佛足却住一面白曰。世尊一時遊行[2]釋中。城名釋都邑。我於爾時從世尊聞說如是義。阿難。我多行空。彼世尊所說我善知善受爲善持[3]耶。爾時世尊答曰。阿難。彼我所說。汝實善知善受善持。所以者何。我從爾時及至於今多行空也。阿難。如此鹿子母堂空無象馬牛羊財物穀米奴婢。然有不空。唯比丘衆。是爲阿難若此中無者。以此故我見是空。若此有餘者。我見眞實有。阿難。是謂行眞實空不顚倒也。阿難。比丘若欲多行空者。彼比丘莫念村想。莫念人想。當數念一[4]無事想。彼如是知。空於村想。空於人想。然有不空唯一無事想。若有疲勞因村想故。我無是也。若有疲勞因人想故。我亦無是。唯有疲勞因一無事想故。若彼中無者。以此故彼見是空。若彼有餘者。彼見眞實有。阿難。是謂行眞實空不顚倒也。復次阿難。比丘若欲多行空者。彼比丘莫念人想。莫念無事想。當數念一地想。彼比丘若見此地有高下。有蛇聚。有[5]棘刺叢。有沙有石。[6]山嶮深河。莫念彼也。若見此地平[7]正如掌。觀望處好。當數念彼。阿難。猶如牛皮以百釘張。極張托已無皺無縮。若見此地有高下。有蛇聚。有[8]棘刺叢。有沙有石*山嶮深河。莫念彼也。若見此地平*正如掌。觀望處好。當數念彼。[9]彼如是知。空於人想。空無事想。然有不空唯一地想。若有疲勞因人想故。我無是也。若有疲勞因無事想故。我亦無是。唯有疲勞因一地想故。若彼中無者。以此故彼見是空。若彼有餘者。彼見眞實有。阿難。是謂行眞實空不顚倒也。復次阿難。比丘若欲多行空者。彼比丘莫念無事想。莫念地想。當數念一[10]無量空處想。彼如是知。空無事想。空於地想。然有不空唯一無量空處想。若有疲勞因無事想故。我無是也。若有疲勞因地想故。我亦無是。唯有疲勞因一無量空處想故。若彼中無者。以此故彼見是空。若彼有餘者。彼見眞實有。阿難。是謂行眞實空不顚倒也。復次阿難。比丘若欲多行空者。彼比丘莫念地想。莫念無量空處想。當數念一無量識處想。彼如是知。空於地想。空無量空處想。然有不空唯一無量識處想。若有疲勞因地想故。我無是也。若有疲勞因無量空處想故。我亦無是。唯有疲勞因一無量識處想故。若彼中無者。以此故彼見是空。若彼有餘者。彼見眞實有。阿難。是謂行眞實空不顚倒也。復次阿難。比丘若欲多行空者。彼比丘莫念無量空處想。莫念無量識處想。當數念一[11]無所有處想。彼如是知。空無量空處想。空無量識處想。然有不空唯一無所有處想。若有疲勞因無量空處想故。我無是也。若有疲勞因無量識處想故。我亦無是。唯有疲勞因一無所有處想故。若彼中無者。以此故彼見是空。若彼有餘者。彼見眞實有。阿難。是謂行眞實空不顚倒也。復次阿難。比丘若欲多行空者。彼比丘莫念無量識處想。莫念無所有處想。當數念一[12]無想心定。彼如是知。[13]空無量識處想。空無所有處想。然有不空唯一無想心定。若有疲勞因無量識處想故。我無是也。若有疲勞因無所有處想故。我亦無是。唯有疲勞因一無想心定故。若彼中無者。以此故彼見是空。若彼有餘者。彼見眞實有。阿難。是謂行眞實空不顚倒也。彼作是念。我本無想心定。本所行本所思。若本所行本所思者。我不樂彼。不求彼。不應[14]住彼。如是知如是見。欲漏心解脫。有漏無明漏心解脫。解脫已便知解脫。生已盡梵行已立。所作已辦不更受有。知如眞。彼如是知。空欲漏。空有漏。空無明漏。然有不空。唯此我身六處命存。若有疲勞因欲漏故。我無是也。若有疲勞因有漏無明漏故。我亦無是。唯有疲勞因此我身六處命存故。若彼中無者。以此故彼見是空。若彼有餘者。彼見眞實有。阿難。是謂行眞實空不顚倒也。謂漏盡無漏。無爲心解脫。阿難。若過去諸如來無所著等正覺。彼一切行此眞實空不顚倒。謂漏盡無漏。無爲心解脫。阿難。若當來諸如來無所著等正覺。彼一切行此眞實空不顚倒。謂漏盡無漏。無爲心解脫。阿難。若今現在我如來無所著等正覺。我亦行此眞實空不顚倒。謂漏盡無漏。無爲心解脫。阿難。汝當如是學。我亦行此眞實空不顚倒。謂漏盡無漏。無爲心解脫。是故阿難。當學如是。佛說如是。

[1]燕＝宴【宮】 [2]～Sakka. [3]耶＝邪【宋】* [4]～Araññasaññā. [5]棘刺＝刺棘【宮】 [6]山嶮＝山谷【元】【明】* [7]正＝政【宋】【聖】* [8]棘刺＝刺棘【宮】 [9]彼如是＝如是見【宮】 [10]～Ākāsānañcāyatanasaññā. [11]～Ākiñcaññāyatanasaññā. [12]～Nevasaññānāsaññāyatanasaññā. [13]空＝定【宮】 [14]住＝注【聖】

尊者阿難及諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[1]小空經第四竟[2]千四百二十三字

(一九一)[3]中阿含*雙品[4]大空經[5]第五　[6]第五

後誦

我聞如是。一時佛遊[7]釋中[8]迦維羅衛。在[9]尼拘類園。爾時世尊過夜平旦著衣持鉢。入迦維羅衛而行乞食。食訖中後往詣[10]加羅差摩釋精舍。爾時加羅差摩釋精舍敷眾多床[11]座。眾多比丘於中住止。[12]彼時世尊從加羅差摩釋精舍出。往詣[13]加羅釋精舍時尊者阿難與眾多比丘。在*加羅釋精舍中集作衣業。尊者阿難遙見佛來。見已出迎取佛衣鉢。還敷床座。汲水洗足。佛洗足已於[14]加羅釋精舍坐尊者阿難所敷之*座。告曰。阿難。加羅差摩釋精舍敷眾多床座。眾多比丘於中住止。尊者阿難白曰。唯然世尊。加羅差摩釋精舍敷眾多床*座。眾多比丘於中住止。所以者何。我今作衣業。時世尊復告阿難曰。比丘不可欲嚾說樂於嚾說合會嚾說。欲眾樂眾合會於眾。不欲離眾不樂獨住遠離之處。若有比丘。欲嚾說樂於嚾說。合會嚾說。欲眾樂眾合會於眾。不欲離眾。不樂獨住遠離處者。謂有樂聖樂無欲之樂。離樂息樂正覺之樂。無食之樂非生死樂。若得如是樂。易不難得者。終無是處。阿難。若有比丘。不欲嚾說不樂嚾說不合會嚾說。不欲於眾不樂於眾不合會眾。欲離於眾常樂獨[15]住遠離處者。謂有樂聖樂無欲之樂。離樂息樂正覺之樂。無食之樂非生死樂。若得如是樂。易不難得必有是處。阿難。比丘不可欲嚾說樂於嚾說。合會嚾說。欲眾樂眾合會於眾。不欲離眾。不樂獨*住遠離之處。若有比丘。欲嚾說樂於嚾說。合會嚾說。欲眾樂眾合會於眾。不欲離眾。不樂獨住遠離處者。得時愛樂心解脫。及不時不移動心解脫者終無是處。阿難。若有比丘。不欲嚾說不樂嚾說不合會嚾說。不欲於眾不樂於眾不合會眾。欲離於眾常樂獨住遠離處者。得時愛樂心解脫。及不時不移動心解脫者必有是處。所以者何。我不見有一色令我欲樂。彼色敗壞變易。異時生愁感啼哭憂苦懊惱。以是故我此[16]異住處正覺盡覺。謂度一切色想行於外空。阿難。我行此住處已生歡悅。我此歡悅一切身覺正念正智。生喜生[17]止生樂生定。如我此定。一切身覺正念正智。阿難。或有比丘比丘尼優婆塞[18]優婆私共來詣我。我便為彼行如是如是心遠離樂無欲。我亦復為彼說法勸助於彼。阿難。若比丘欲多行空者。彼比丘當持內心住止令一定。彼持內心住止令一定已。當念內空。阿難。若比丘作如是說。我不持內心住止不令一定。念內空者。當知彼比丘大自疲勞。阿難。云何比丘持內心住止令一定[19]耶。比丘者此身離生喜樂漬盡潤漬普遍充滿。離生喜樂無處不遍。阿難。猶人沐浴器盛澡豆以水澆和和令作丸。漬盡潤漬普遍充滿。內外周密無處不漏。如是阿難。比丘此身離生喜樂漬盡潤漬普遍充滿。離生喜樂無處不遍。阿難。如是比丘持內心住止令得一定。彼持內心住止令一定已。當念內空。彼念內空已。其心移動不趣向近。不得清澄。不住不解於內空也。阿難。若比丘觀時則知念內空。其心移動。不趣向近。不得清澄。不住不解於內空者。彼比丘當念外空。彼念外空已。其心移動不趣向近。不得清澄。不住不解於外空也。阿難。若比丘觀時則知念外空。其心移動不趣向近。不得清澄。不住不解於外空者。彼比丘當念內外空。彼念內外空已。其心移動不趣向近。不得清澄。不住不解於內外空也。阿難。若比丘觀時則知念內外空。其心移動不趣向近。不得清澄。不住不解於內外空者。彼比丘當念不移動。彼念不移動已。其心移動不趣向近。不得清澄。不住不解於不移動也。阿難。若比丘觀時則知念不移動。其心移動不趣向近。不得清澄。不住不解於不移動者。彼比丘彼彼心。於彼彼定。御復御習復習[20]軟復*軟。善快柔和攝樂遠離。若[21]彼心於彼彼定。御復御習復習*軟復*軟。善快柔和攝樂遠離已。當以內空成就遊。彼內空成就遊已心不移動趣向於近。得清澄住解於內空。阿難。如是比丘觀時則知內空。成就遊。心不移動趣向於近。得清澄住解於內空者。是謂正知。阿難。比丘當以外空成就遊。彼外空成就遊已。心不移動趣向於近。得清澄住解於外

[1](小空…竟)－【明】　[2](千四百二十三字)－【三】【聖】　[3](中阿含)－【明】　[4]～M.122. Mahā-suññatā sutta.　[5]第五＝第十【明】　[6](第五後誦)－【明】　[7]～Sakkā.　[8]～Kapilavatthu.　[9]～Nigrodha.　[10]加羅差摩釋精舍～Kālakhemakassa Sakkassa vihāra.　[11]座＝坐【明】*　[12]彼＝爾【三】　[13]加羅釋＝伽羅釋【三】【宮】*　[14]加＝伽【明】　[15]住＝往【宮】*　[16](異)－【宮】　[17]止＝心【宮】　[18]優婆私＝優婆夷【三】【宮】*　[19]耶＝邪【宮】*　[20]軟＝濡【三】【宮】*　[21]彼＋(彼)【三】【宮】

空阿難。如是比丘觀時則知外空成就遊。心不移動趣向於近得清澄住解於外空者。是謂正知。阿難。比丘當以內外空成就遊。彼內外空成就遊已。心不移動趣向於近得清澄住解於內外空。阿難。如是比丘觀時則知內外空成就遊。心不移動趣向於近得清澄住解於內外空者。是謂正知。阿難。當以不移動成就遊。彼不移動成就遊已。心不移動趣向於近得清澄住解於不移動。阿難。如是比丘觀時則知。不移動成就遊。心不移動趣向於近。得清澄住解於不移動者。是謂正知。阿難。彼比丘行此住處心。若欲經行者彼比丘從禪室出。在室影中露地經行。諸根在內心不向外。後作前想。如是經行已。心中不生貪伺憂慼惡不善法。是謂正知。阿難。彼比丘行此住處心。若欲坐定者。彼比丘從離經行至經行[1]頭。敷尼師[2]檀結跏趺坐。如是坐定已。心中不生貪伺憂慼惡不善法。是謂正知。阿難。彼比丘行此住處心。若欲有所念者。彼比丘若此三惡不善之念。欲念恚念害念。莫念此三惡不善之念。若此三善念。無欲念無恚念無害念當念此三善念。如是念已。心中不生貪伺憂慼惡不善法。是謂正知。阿難。彼比丘行此住處心。若欲有所說者。彼比丘若此論非聖論無義相應。謂論王論賊論鬪諍論飲食論衣被論婦人論童女論婬女論世間論邪道論海中[3]論不論如是種種畜生論。若論聖論與義相應。令*心柔和無諸陰蓋。謂論施論戒論定論慧論解脫論解脫知見論漸損論不[4]會論。少欲論知足論無欲論。斷論滅論[5]燕坐論緣起論。如是沙門所論。如是論已。心中不生貪伺憂慼惡不善法。是謂正知。復次阿難。有五欲功德。可樂意所念愛色欲相應。眼知色耳知聲鼻知香舌知味身知觸。若比丘心至到。觀此五欲功德。隨其欲功德若心中行者。所以者何。無前無後。此五欲功德。隨其欲功德心中行者。阿難。若比丘觀時則知此五欲功德。隨其欲功德心中行者彼比丘彼彼欲功德。觀無常觀衰耗觀無欲觀斷觀滅觀斷捨離。若此五欲功德有欲有染者。彼即滅也。阿難。若如是比丘觀時則知者此五欲功德有欲有染。彼已斷也。是謂正知。復次阿難。有五盛陰。色盛陰覺想行識盛陰。謂比丘如是觀興衰。是色是色[6]習是色滅。是覺想行識。是識是識*習是識滅。若此五盛陰有我慢[7]者。彼即滅也。阿難。若有比丘如是觀時。則知五陰中我慢已滅。是謂正知。阿難。是法一向可一向樂一向意念。無漏無[8]受。魔所不及惡所不及。諸惡不善法穢汚當來有本。煩熱苦報生老病死因。亦所不及。謂成就此不放逸也。所以者何。因不放逸諸如來無所著等正覺得覺。因不放逸根生諸無量善法。若有隨道品。阿難。是故汝當如是學。我亦成就於不放逸。當學如是。阿難。以何義故。信弟子隨世尊行奉事至命盡耶。尊者阿難白世尊曰。世尊為法本。世尊為法主。法由世尊。唯願說之。我今聞已得廣知義。佛便告曰。阿難。諦聽善思念之。我當為汝具分別說。尊者阿難受教而聽。佛言。阿難。[9]不*其[10]正經歌詠記說故。信弟子隨世尊行奉事至命盡也。但阿難。或彼長夜數聞此法誦習至[11]千。意所惟觀明見深達。若此論聖論與義相應。令心柔和無諸陰蓋。謂論施論戒論定論慧論解脫論解脫知見論。漸損論不*會論。小欲論知足論無欲論。斷論滅論*燕坐論緣起論。如是沙門所論得易不難得。因此義故。信弟子隨世尊行奉事至命盡也。阿難。如是為煩師。為煩弟子。為煩梵行。阿難。云何為煩師。若師出世有[12]策慮思惟[13]往*策慮地有思惟觀[14]雜凡人有辯才。彼住無事處山林樹下。或居高巖寂無音聲遠離無惡。無有人民隨順[15]宴坐或住彼處學遠離精勤。得增上心現法樂居。彼學遠離精勤安隱快樂遊行已。隨弟子還。梵志居士村邑國人。彼隨弟子還。梵志居士村邑國人。已便[16]功高還家。如是為煩師。是亦為惡不善法穢汚。當來有本。煩熱苦報生老病死因所煩。是謂煩師。阿難。云何為煩弟子。彼師弟子學彼遠離。彼住無事處山林樹下。或居高巖寂無音聲遠離無惡。無有人民隨順燕坐。或住彼處學遠離精勤。得增上心現法樂居。彼學遠離精勤安隱快樂遊行已。隨弟子還。梵志居士村邑國人。彼隨弟子還。梵志居士村邑國人。已便*功高還家。如

[1]（道）＋頭【宋】　[2]檀＝壇【元】【明】　[3]〔論不〕－【聖】，〔不〕－【宋】，〔論〕－【元】　[4]會論＝食論【宋】*　[5]燕坐＝宴坐【宋】*　[6]習＝集【元】【明】*　[7]者＝是【聖】　[8]受＝愛【元】【明】　[9]不＝若【元】【明】　[10]正經歌詠記說～Sutta geyya veyyākaraṇa.　[11]千＝于【明】　[12]策＝勞【聖】*　[13]往＝住【宋】　[14]雜＝離【元】【明】　[15]宴＝燕【聖】　[16]功＝貢【宋】*

是爲煩弟子。是亦爲惡不善法穢汚。當來有本。煩熱苦報生老病死因所煩。是謂煩弟子。阿難。云何爲煩梵行。若如來出世。無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐。彼住無事處山林樹下。或居高巖寂無音聲遠離無惡。無有人民隨順*燕坐。阿難。如來以何義故。住無事處山林樹下。或居高巖寂無音聲遠離無惡。無有人民隨順*燕坐耶。尊者阿難白世尊曰。世尊爲法本。世尊爲法主。法由世尊。唯願說之。我今聞已得廣知義。佛便告曰。阿難。諦聽善思念之。我當爲汝具分別說。尊者阿難受教而聽。佛言。阿難。如來非爲未得欲得。未獲欲獲。未證欲證故。住無事處山林樹下。或居高巖寂無音聲遠離無惡。無有人民隨順*燕坐。阿難。如來但以二義故。住無事處山林樹下。或居高巖寂無音聲遠離無惡。無有人民隨順燕坐。一者爲自現法樂居故。二者慈愍後生人故。或有後生人效如來住無事處山林樹下。或居高巖寂無音聲遠離無惡。無有人民隨順*燕坐。阿難。如來以此義故。住無事處山林樹下。或居高巖寂無音聲遠離無惡。無有人民隨順*燕坐。或住彼處。學遠離精勤。得增上心現法樂居。彼學遠離精勤安隱快樂遊行已。隨梵行還。比丘比丘尼優婆塞*優婆❶私。彼隨梵行還。比丘比丘尼優婆塞*優婆*私。已便不*功高而不還家。阿難。若彼不移動心解脫作證。我不說彼有障礙也。若彼得四增上心現法樂居。本爲精勤無放逸遊行故。此或可有。❷失以弟子多集會故。復次阿難。彼師弟子效住無事處山林樹下。或居高巖寂無音聲遠離無惡。無有人民隨順*燕坐。或住彼處。學遠離精勤。得增上心現法樂居。彼學遠離精勤安隱快樂遊行已。隨梵行還。比丘比丘尼優婆塞*優婆*私彼隨梵行還。比丘比丘尼優婆*塞優婆*私。已便*功高還家。如是爲煩梵行。是亦爲惡不善法穢汚當來有本。煩熱苦報生老病死因所煩。是謂煩梵行。阿難。於煩師煩弟子此煩梵行。最爲不可不樂不愛不念。阿難。是故汝等於我行慈事莫行怨事。阿難。云何弟子於師行怨事不行慈事。若尊師爲弟子說法。憐念愍傷求義及饒益。求安隱快樂發慈悲心。是爲饒益。是爲快樂。是爲饒益樂。若彼弟子而不恭敬。❸亦不順行不立於智。其心不趣向法次法。不受正法。違犯師教不能得定者。如是弟子於師行怨事不行慈事。阿難。云何弟子於師行慈事不行怨事。若尊師爲弟子說法。憐念愍傷。求義及饒益。求安隱快樂發慈悲心。是爲饒益。是爲快樂。是爲饒益樂。若彼弟子恭敬順行而立於智。其心歸趣向法次法。受持正法不違師教能得定者。如是弟子於師行慈事不行怨事。阿難。是故汝等於我行慈事莫行怨事。所以者何。我不如是說。如陶師作瓦。阿難。我說❹嚴急至苦。若有眞實者。必能往也。佛說如是。尊者阿難及諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❺大空第五竟❻三千六百七十八字

❼中阿含經卷第四十九❽萬一千五百八十字

❾中阿含雙品❿第一竟⓫萬一千五百八十字　⓬第五後誦

中阿含經卷第五十

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

⓭大品⓮第二有十經　第五後誦

加樓烏陀夷　牟梨破群那
跋陀・阿濕⓯貝　周那・優婆離
調御・癡慧地　阿梨吒・⓰嗏帝

(一九二)⓱中阿含*大品⓲加樓烏陀夷經第一

我聞如是。一時佛遊⓳鴦伽國中。與大比丘衆俱。往至⓴阿惒那住揵若精舍。爾時世尊過夜平旦著衣持鉢。入阿㉑惒那而行乞食。食訖中後收擧衣鉢澡洗手足。以尼師㉒檀著於肩上。往至一林欲㉓晝經行。尊者㉔烏陀夷亦過夜平旦著衣持鉢。入阿*惒那而行乞食。食訖中後收擧衣鉢澡洗手足。以尼師*檀著於肩上。隨侍佛後而作是念。若世尊今晝行者。我亦至彼晝行。於是世尊入㉕於林中。至一樹下。敷尼師*檀結㉖跏趺坐。尊者烏陀夷亦入彼林。去佛不遠至一樹下。敷尼師*檀結跏趺坐。爾時尊者烏陀夷獨在㉗靖處㉘燕坐思惟。心作是念。世尊爲我等多所饒益。善逝爲我等多

❶私＝夷【聖】*　❷失＝去【明】　❸〔亦〕－【聖】　❹嚴急＋(嚴急)【宮】　❺大空＋(經)【宋】【元】【明】，〔大空…竟〕－【宮】　❻〔三千…八字〕－【明】【聖】　❼卷末題與品末題位置前後【明】【宮】【聖】　❽〔萬一…字〕－【明】【宮】　❾〔中阿含〕－【宮】　❿第一＝第十五【宮】　⓫〔萬一…字〕－【明】　⓬〔第五後誦〕－【宮】　⓭(後)＋大品【宮】　⓮第二＝第十六【宮】　⓯貝＝具【宮】　⓰嗏＝嗏【宮】　⓱〔中阿含〕－【明】　⓲～M.66. Laṭukikopama sutta.　⓳～Aṅga.　⓴～Āpaṇa.　㉑惒＝和【聖】*　㉒檀＝壇【元】【明】*　㉓晝經行～Divāvihāra.　㉔～Udāyin.　㉕於＝彼【明】【聖】　㉖跏＝加【元】　㉗靖＝靜【明】*　㉘燕＝宴【明】*

所安隱。世尊於我除衆苦法，增益樂法。世尊於我除無量惡不善之法，增益無量諸善妙法。尊者烏陀夷則於晡時從*燕坐起，往詣佛所，稽首佛足，却坐一面。世尊告曰。烏陀夷。無有所乏，安隱快樂氣力如常耶。尊者烏陀夷白曰。唯然世尊。我無所乏，安隱快樂氣力如常。世尊復問曰。烏陀夷。云何汝無所乏，安隱快樂氣力如常耶。尊者烏陀夷答曰。世尊。我獨在*靖處*燕坐思惟。心作是念。世尊爲我等多所饒益。善逝爲我等多所安隱。世尊。於我除衆苦法，增益樂法。世尊。❶於我除無量惡不善之法，增益無量諸善妙法。世尊。昔時告諸比丘。汝等斷過中食。世尊。我等聞已不堪不忍不欲不樂。若有信梵志居士。往至衆園，廣施作福。我等自手受食。而世尊今教我斷是。善逝教我絕是。復作是說。此大沙門不能消食。然我等於世尊威神妙德，敬重不堪。是故我等斷中後食。復次昔時世尊告諸比丘。汝等斷夜食。世尊。我等聞已不堪不忍不欲不樂。於二食中最上最妙最勝最美者。而世尊今教我斷是。善逝教我絕是。復作是說。此大沙門不能消食。世尊。昔時有一居士。多持種種淨妙食飲，還歸其家，勅內人曰。汝等受此舉著一處。我當盡共集會夜食，不爲朝中。世尊。若於諸家施設極妙最上食者，唯有夜食。我爲朝中。而世尊今教我斷是。善逝教我絕是。復作是說。此大沙門不能消食。然我等於世尊威神妙德，敬重不堪。

是故我等斷於夜食。世尊。我復作是念。若有比丘非時入村而行乞食。或能逢賊。作業不作業。或逢虎逢鹿。或逢虎鹿。或逢豹逢豺。或逢豹豺。或❷往如是處。或逢惡象惡馬惡牛惡狗。或值蛇聚。或得塊擲。或得杖打。或墮溝瀆。或墮廁中。或乘臥牛。或墮深坑。或入刺中。觀見空家入如是家。若彼入已。女人見之或呼共行惡不淨行。世尊昔一比丘夜闇微雨睒睒掣電。而非時行入他家乞食。彼家婦人爾時出外洗蕩食器。彼時婦人於電光中，遙見比丘謂爲是鬼。見已驚怖身毛皆竪。失聲大呼即便墮❸娠。而作是語。尊是鬼尊是鬼。時彼比丘語婦人曰。妹我非鬼。我是沙門今來乞食。爾時婦人恚罵比丘至苦至惡。而作是語。令此沙門命根早斷。令此沙門父母早死。令此沙門種族絕滅。令此沙門腹裂破壞。禿頭沙門以黑自纏無❹子斷種。汝寧可持利刀自破其腹。不應非時夜行乞食。❺坐此沙門而墮我*娠。世尊。我憶彼已便生歡悅。世尊。我因此歡悅遍充滿體正念正智。生喜止樂定。世尊。我因此定遍充滿體正念正智。如是世尊。我無所乏安隱快樂氣力如常。世尊歎曰。善哉善哉烏陀夷汝今不爾如彼癡人。彼愚癡人。我爲其說。汝等斷此。彼作是說。此是小事。何足斷之。而世尊今教我斷此。善逝令我絕此亦如是說。此大沙門不能消食。彼不斷此。彼但於我生不可不忍。及餘比丘善護持戒者。亦復爲彼生不可不忍。❻

烏陀夷。彼癡人所縛極堅極牢。轉增轉急不可斷絕不得解脫。烏陀夷。猶如有❼蠅爲❽涕唾所縛。彼在其中或苦或死。烏陀夷。若人作是說。彼蠅所縛不堅不牢。不轉增急而可斷絕。則得解脫者。爲正說耶。尊者烏陀夷白曰。不也世尊。所以者何。蠅爲*涕唾所縛。彼於其中或苦或死。是故世尊。彼蠅所縛極堅極牢轉增轉急。不可斷絕不得解脫。烏陀夷。彼愚癡人我爲其說。汝等斷此。彼作是說。此是小事何足斷之。而世尊今教我斷此。善逝令我絕此。亦如是說。此大沙門不能消食。彼不斷此。彼但於我生不可不忍。及餘比丘善護持戒者。亦復爲彼生不可不忍。烏陀夷彼癡人所縛極堅極牢轉增轉急。不可斷絕不得解脫。烏陀夷。若族姓子我爲其說。汝等斷此。彼不作是說。此是小事❾何足斷之。而世尊今教我斷此。善逝令我絕此。亦不如是說。此大沙門不能消食。彼便斷此。彼不於我生不可不忍。及餘比丘善護奉戒者。亦不爲彼生不可不忍。烏陀夷。彼族姓子所縛不堅不牢不轉增急而可斷絕則得解脫。烏陀夷。猶如象王年至六十。而以憍傲摩訶能伽牙足體具筋力熾盛。彼所堅縛若❿怒力轉身。彼堅縛者則便斷絕還歸本所。烏陀夷。若人作是說。彼大象王年至六十。而以憍傲摩訶能伽牙足體具筋力熾盛。彼縛極堅極牢轉增轉急。不可斷絕不得解脫者爲正說耶。尊者烏陀夷白曰。不也世尊。所以者何。彼大

❶於我除＝除於我【元】【明】　❷往＝住【三】【宮】　❸娠＝身【三】【宮】*　❹子＝生【宮】　❺坐＝唯【三】【宮】　❻(爲)＋烏陀夷【宋】【元】　❼蠅～Laṭukikā(鶉, Makkhikā蠅)　❽涕＝演【元】【明】*　❾何＝可【元】　❿怒＝努【三】*

象王年至六十。而以憍傲摩訶能伽牙足體具筋力熾盛。彼所堅縛。若*怒力轉身。彼堅縛者則便斷絕還歸本所。世尊。是故彼大象王年至六十。而以憍傲摩訶能伽牙足體具筋力熾盛。彼縛不堅不牢不轉增急。而可斷絕則得解脫。如是烏陀夷。彼族姓子我為其說。汝等斷此。彼不作是說。此是小事何足斷之。而世尊今教我斷此。善逝令我絕此。亦不如是說。此大沙門不能消食。彼便斷此。彼不於我生不可不忍。及餘比丘善護持戒者。亦不為彼生不可不忍。烏陀夷。彼族姓子所縛不堅不牢不轉增急。而可斷絕則得解脫。烏陀夷。若有癡人我為其說。汝等斷此。彼作是說。此是小事何足斷之。而世尊今教我斷此。善逝令我絕此。亦如是說。此大沙門不能消食。彼不斷此。彼但於我生不可不忍。及餘比丘善護持戒者。亦復為彼生不[1]可忍。烏陀夷。彼癡人所縛極堅極牢轉增轉急。不可斷絕不可解脫。烏陀夷猶貧窮人無有錢財亦無勢力。彼有一婦其眼復瞎醜不可愛。唯有一屋崩壞穿漏。烏鳥所栖弊不可居。而有一床復破折壞弊不可臥。[2]正有一瓶缺不可用。彼見比丘食訖中後淨洗手足。敷尼師*檀坐一樹下清涼和調修增上心。彼見已而作是念。沙門為快樂。沙門如涅槃。我惡無德。所以者何。我有一婦其眼復瞎。醜不可愛不能捨離。唯有一屋崩壞穿漏。烏鳥所栖弊不可居。不能捨離。而有一床復破折壞弊不可臥不能捨離。*正有一瓶缺不可用。不能捨離。愛樂比丘剃除鬚髮著袈裟衣。至信捨家無家學道。烏陀夷。若人作是說。彼貧窮人無有錢財亦無勢力。所縛不堅不牢不轉增急。而可斷絕則得解脫者。為正說耶。尊者烏陀夷白曰。不也世尊。所以者何。彼貧窮人無有錢財亦無勢力。有一瞎婦醜不可愛。不能捨離。唯有一屋崩壞穿漏。烏鳥所栖弊不可居。不能捨離。而有一床復破折壞弊不可臥。不能捨離。*正有一瓶缺不可用。不能捨離。愛樂比丘剃除鬚髮著袈裟衣。至信捨家無家學道。世尊。是故彼貧窮人無有錢財亦無勢力。所縛極堅極牢轉增轉急。不可斷[3]絕不得解脫。如是烏陀夷。若有癡人我為其說。汝等斷此。彼作是說。此是小事何足斷之。而世尊今教我斷此。善逝令我絕此。亦如是說。此大沙門不能消食。彼不斷此。彼但於我生不可不忍。及餘比丘善護持戒者。亦復為彼生不可不忍。烏陀夷。是故彼癡人所縛極堅極牢轉增轉急。不可斷絕不得解脫。烏陀夷。若族姓子我為其說。汝等斷此。彼不作是說。此是小事何足斷之。而世尊今教我斷此。善逝令我絕此。亦不如是說。此大沙門不能消食。彼便斷此。彼不於我生不可不忍。及餘比丘善護持戒者。亦不為彼生不可不忍。烏陀夷。是故彼族姓子所縛不堅不牢不轉增急。而可斷絕則得解脫。烏陀夷。猶如居士居士子極大富樂多有錢財畜牧產業不可稱計。封戶食邑米穀豐饒及若干種諸生活具。奴婢象馬其數無量。彼見比丘食訖中後淨洗手足。敷尼師*檀坐一樹下清涼[4]和調修增上心。彼見已而作是念。沙門為快樂。沙門如涅槃。我寧可捨極大富樂金寶財穀象馬奴婢。愛樂比丘剃除鬚髮著袈裟衣。至信捨家無家學道。烏陀夷。若人作是說。彼居士居士子所縛極堅極牢轉增轉急。不可斷絕不得解脫者。為正說耶。尊者烏陀夷白曰。不也世尊。所以者何。彼居士居士子。彼能捨離極大富樂金寶財穀象馬奴婢。愛樂比丘剃除鬚髮著袈裟衣。至信捨家無家學道。世尊。是故彼居士居士子所縛不堅不牢不轉增急。而可斷絕則得解脫。如是烏陀夷。若族姓子。我為其說。汝等斷此。彼不作是說。此是小事何足斷之。而世尊今教我斷此。善逝令我絕此。亦不如是說。此大沙門不能消食。彼便斷此。彼不於我生不可不忍。及餘比丘善護持戒者。亦不為彼生不可不忍。烏陀夷。是故彼族姓子所縛不堅不牢不轉增急。而可斷絕則得解脫。烏陀夷。比丘行捨。彼行捨已。生欲相應念愛樂結縛。彼樂是不斷不住不吐。烏陀夷。我說是縛不說解脫。所以者何。諸結不善。烏陀夷。結不善故。我說是縛不說解脫。烏陀夷。比丘行捨。彼行捨已。生欲相應念愛樂結縛。彼不樂是斷住吐。烏陀夷。我說亦是縛不說解脫。所以者何。諸結不善。烏陀夷。結不善故。我說是縛不說

解脫。烏陀夷。比丘行捨。[1]彼行捨已。或時意忘俱有欲相應念。愛樂結縛。遲觀速滅。烏陀夷。猶如鐵丸鐵[2]犁竟日火燒。或有人著二三[3]渧水。[*]渧遲不緻水便速盡。烏陀夷。如是比丘行捨。彼行捨已或時意忘俱有欲相應念。愛樂結縛。遲觀速滅。烏陀夷。我說亦是縛不說解脫。所以者何。[4]諸結不善。烏陀夷。結不善故。我說是縛不說解脫。烏陀夷。俱在苦根遊行無生死。於無上愛盡。善心解脫。烏陀夷。我說解脫不說是縛。所以者何。諸結已盡。烏陀夷。諸結盡故。我說解脫不說是縛。烏陀夷。有樂非聖樂是凡夫樂。病本癰本箭刺之本。有食有生死。不可修不可習不可廣布。我說於彼則不可修。烏陀夷。有樂是聖樂。無欲樂離樂息樂正覺之樂。無食無生死。可修可習可廣布。我說於彼則可修也。烏陀夷。云何有樂非聖樂是凡夫樂。病本癰本箭刺之本。有食有生死。不可修不可習不可廣布。我說於彼不可修耶。若因五欲生樂生善者。是樂非聖樂是凡夫樂。病本癰本箭刺之本。有食有生死。不可修不可習不可廣布。我說於彼則不可修。烏陀夷。云何有樂是聖樂無欲樂離樂息樂正覺之樂。無食無生死。可修可習可廣布。我說於彼則可修耶。烏陀夷。若比丘離欲離惡不善之法。至得第四禪成就遊者。是樂是聖樂。無欲樂離樂息樂正覺之樂。無食無生死。可修可習可廣布。我說於彼則可修也。烏陀夷。比丘離欲離惡不善之法。有覺有觀。離生喜樂得初禪成就遊。聖說是移動。此中何等聖說移動。此中有覺有觀是聖說移動。此中何等聖說移動。烏陀夷。比丘覺觀已息內[5]靖一心。無覺無觀定生喜樂得第二禪成就遊。是聖說移動。此中何等聖說移動。若此得喜是聖說移動。此中何等聖說移動。烏陀夷。比丘離於喜欲捨無求遊。正念正智而身[6]覺樂。謂聖所說聖所捨。念樂住[7]室得第三禪成就遊。是聖說移動。此中何等聖說移動。若此說移動心樂。是聖說移動。此中何等聖說不移動。烏陀夷。比丘樂滅苦滅喜憂本已滅。不苦不樂捨念清淨得第四禪成就遊。是聖說不移動。烏陀夷。比丘離欲離惡不善之法。有覺有觀離生喜樂得初禪成就遊。烏陀夷。我說此不得無不得斷不得過度。此中何等過度。烏陀夷。比丘覺觀已息內[*]靖一心。無覺無觀定生喜樂得第二禪成就遊。是謂此中過度。烏陀夷。我說此亦不得無不得斷不得過度。此中何等過度。烏陀夷。比丘離於喜欲捨無求遊。正念正智而身覺樂。謂聖所說聖所捨。念樂住[*]室得第三禪成就遊。是謂此中過度。烏陀夷。我說此亦不得無不得斷不得過度。此中何等過度。烏陀夷。比丘樂滅苦滅喜憂本已滅。不苦不樂。捨念清淨得第四禪成就遊。是謂此中過度。烏陀夷。我說此亦不得無不得斷不得過度。此中何等過度。烏陀夷。比丘度[8]一切色想。滅[9]有[10]對想。不念[11]若干想。無量空。是[12]無量空處成就遊。是謂此中過度。烏陀夷。我說此亦不得無不得斷不得過度。此中何等過度。烏陀夷。比丘度一切無量空處。無量識。是[13]無量識處成就遊。是謂此中過度。烏陀夷。我說此亦不得無不得斷不得過度。此中何等過度。烏陀夷。比丘度一切無量識處。無所有。是[14]無所有處成就遊。是謂此中過度。烏陀夷。我說此亦不得無不得斷不得過度。此中何等過度。烏陀夷。比丘度一切無所有處。非有想非無想。是[15]非有想非無想處成就遊。是謂此中過度。烏陀夷。我說至非有想非無想處。亦不得無不得斷不得過度。烏陀夷。頗有一結或多或少久住者。我說不得無不得斷不得過度。謂我說不斷耶。尊者烏陀夷白曰。不也世尊。世尊歎曰。善哉善哉。烏陀夷。汝不爾如彼癡人。彼愚癡人我為其說。汝等斷此。彼作是說。此是小事何足斷之。而世尊今教我斷此。善逝令我絕此。亦如是說。此大沙門不能消食。彼不斷此。彼但於我生不可不忍。及餘比丘善護持戒者。亦復為彼生不可不忍。烏陀夷。是故彼癡人所縛極堅極牢轉增轉急。不可斷絕不得解脫。烏陀夷。若有族姓子我為其說。汝等斷此。彼不作是說。此是小事何足斷之。而今世尊教我斷此。善逝令我絕此。亦不如是說。此大沙門不能消食。彼便斷此。彼不於我生不可不忍。及餘比丘善護持戒者。亦不為彼生不可不忍。烏陀夷。是故彼族姓子所縛不堅不牢不轉增急。而可斷絕則得

[1]〔彼〕－宮 [2]犁＝梨宮* [3]渧＝滯宮* [4]諸＝羽宋 [5]靖＝靜宮* [6]覺＝體宮 [7]室＝空宮* [8]～Sabbarūpasaññā. [9]～Paṭighasaññā. [10]對＝礙元 [11]～Nānattasaññā. [12]～Ākāsānañcāyatana. [13]～Viññāṇañcāyatana. [14]～Ākiñcaññāyatana. [15]～Nevasaññānāsaññāyatana.

解脫。佛說如是。尊者烏陀夷聞佛所說。歡喜奉行

[1]加樓烏陀夷經第一竟[2]四千四百六十七字[3]

(一九三)[4]中阿*含大品[5]牟犂破群那經第二

[6]第五後誦

我聞如是。一時佛遊舍衛國。在勝林給孤獨園。爾時[7]牟*犂破群那。與比丘尼數共集會。若有人向牟*犂破群那比丘。[8]道說比丘尼者。彼聞已便瞋恚憎嫉乃至鬪諍。若有人向諸比丘尼道說牟*犂破群那比丘者。諸比丘尼聞已。便瞋恚憎嫉乃至鬪諍。衆多比丘聞已。便往詣佛。稽首佛足。却坐一面白曰。世尊。牟*犂破群那比丘。與比丘尼數共集會。若有人向牟*犂破群那比丘道說比丘尼者。彼聞已便瞋恚憎嫉乃至鬪諍。若有人向諸比丘尼。道說牟*犂破群那比丘者。諸比丘尼聞已。便瞋恚憎嫉乃至鬪諍。世尊聞已。告一比丘。汝往牟*犂破群那比丘所。而語之曰。世尊呼汝。一比丘聞已。唯然世尊。卽從[9]坐起稽首佛足。繞三匝而去。至牟*犂破群那比丘所。而語之曰。世尊呼汝。牟*犂破群那聞已來詣佛所。爲佛作禮却坐一面。世尊告曰。破群那。汝實與比丘尼數共集會。若有人向汝道說比丘尼者。汝聞已便[10]瞋恚憎嫉乃至鬪諍。若有人向諸比丘尼道說汝者。諸比丘尼聞已。便*瞋恚憎嫉乃至鬪諍。破群那。汝實如是耶。破群那答曰。實爾世尊。世尊復問曰。破群那。汝非至信捨家無家學道耶。破群那答曰。唯然世尊。世尊告曰。破群那。是以汝至信捨家無家學道者。應當學。若有欲有念依家斷是。若有欲有念依於無欲。是習是修是廣布也。破群那。汝當如是學。爾時世尊問諸比丘曰。汝等非至信捨家無家學道耶。諸比丘答曰。唯然世尊。世尊復告諸比丘曰。是以汝等至信捨家無家學道者。應當學。若有欲有念依家斷是。若有欲有念依於無欲。是習是修是廣布也。汝等當如是學。昔時我曾告諸比丘。汝等。若有比丘多所知識。若有比丘少所知識。彼一切盡學一坐食。一坐食已無爲無求。無有病痛身體輕便。氣力康强安隱快樂。彼諸比丘多所知識及少知識。盡學一坐食。學一坐食已無爲無求。無有病痛身體輕便。氣力康强安隱快樂。彼諸比丘可於我心。我亦不多數[11]訶。諸比丘因此生念向法次法。猶如馬車御者乘之。左手執轡右手執策。隨八道行。[12]在意所至。如是諸比丘可於我心。我亦不多數*訶。諸比丘因此生念向法次法。猶如良地有[13]娑羅樹林。彼治林者。聰明黠慧而不懈怠。彼隨時治娑羅樹根。數數鋤糞以水溉灌。高者掘下下者塡滿。若邊生惡草[14]薅除棄之。若並生曲戾惡不直者拔根著外。若枝生橫曲則[15]落治之。若[16]近邊新生調直好者便隨時治。數數鋤糞以水溉灌。如是彼良地娑羅樹林轉轉茂盛。如是諸比丘可於我心。我亦不多數*訶。[17]彼我不說彼善語恭順。謂因衣鉢飮食床榻湯藥諸生活具故。所以者何。彼比丘若不得是還不善語恭順。成就不善語恭順法。若有比丘爲遠離依遠離住遠離善語恭順。成就善語恭順法者。我說彼善語恭順。所以者何。或有一善護善[18]逝行者。謂因他[19]無惡語言也。若他不惡語言者。便不瞋恚。亦不憎嫉。不憂纏住。不憎*瞋恚。不發露惡。彼諸比丘見已便作是念。此賢者忍辱溫和堪耐。善制善定善息。若他惡語言者。便*瞋恚憎嫉。而憂纏住憎恚發惡。彼諸比丘見已便作是念。此賢者惡性急弊[20]獷。不定不制不息。所以者何。比丘。昔時有居士婦。名[21]鞞陀提。極大富樂多有錢財。畜牧產業不可稱計。封戶食邑米穀豐饒。及若干種諸生活具。爾時居士婦鞞陀提。如是大有名稱流布諸方。居士婦鞞陀提。忍辱堪耐溫和。善制善定善息。爾時居士婦鞞陀提。有婢名[22]黑。本侍者。有妙善言少多行善。彼黑婢作是念。我大家居士婦鞞陀提。如是有大名稱流布諸方。居士婦鞞陀提。忍辱堪耐溫和。善制善定善息。我今寧可試大家居士婦鞞陀提。爲實*瞋爲實不*瞋耶。於是黑婢臥不早起。夫人呼曰。黑婢何不早起耶。黑婢聞已便作是念。我大家居士婦鞞陀提。實瞋非不瞋也。但因我善能料理家業善經營善持故。[23]令我大家居士婦婢陀提如是有極大名稱流布諸方。居士婦鞞陀提。忍辱堪耐溫和。善制善定善息。我今寧可復更大試大家居士婦鞞陀提。爲實*瞋爲實不*瞋耶。於是黑婢。臥極

[1]〔加…竟〕－明　[2]四千四百六十七字＝四千四百六十四字宋元,－明宮　[3]十(光明皇后願文)聖　[4]〔中阿含〕－明　[5]～M.21. Kakacūpama sutta.〔No.125(50.8)〕　[6]〔第五後誦〕－明　[7]～Moliya phagguna.　[8]道說～Avaṇṇaṃ bhāsati.　[9]坐＝座宮　[10]瞋＝嗔宮*　[11]訶＝呵宮*　[12]在＝任明　[13]～Sālavana.　[14]薅＝芸宋,茠元明,摈聖　[15]落＝刹元明　[16]近＝逝元　[17]〔彼〕－宮　[18]逝＝遊元明宮　*[19]無＝方宮　[20]獷＝礦宮*　[21]～Vedehikā.　[22]黑～Kāḷī.　[23]令＝今宮

晩不起。夫人呼曰。黑婢。何以極晩不起耶。黑婢聞已作是念。我大家居士婦鞞陀提。實瞋非不瞋也。但因我善能料理家業善經營善持故。❶令我大家居士婦鞞陀提如是有極大名稱流布諸方。居士婦鞞陀提。忍辱堪耐溫和。善制善定善息耳。我今寧可復更極大試大家居士婦鞞陀提。爲實瞋爲實不瞋耶。於是黑婢臥至晡時。晡時乃起。夫人呼曰。黑婢何以乃至晡時起。既不自作亦不教作。此黑婢。不隨我教。此黑婢輕慢於我。便大瞋恚而生憎嫉。額三脉起。皺面自往閉戸下關。手執大杖以打其頭。頭破血流。於是黑婢頭破血流。便出語比❷隣訟聲紛紜。多所道說。尊等。見是忍辱行人堪耐溫和善制善定善息行耶。罵我曰。黑婢。何以乃至晡時起。既不自作亦不教作。此黑婢不隨我教。此黑婢輕慢於我。便大瞋恚而生憎嫉。額三脉起。皺面自來閉戸下關。手執大杖以打我頭。頭破血流。爾時居士婦鞞陀提如是便有極大惡名流布諸方。居士婦鞞陀提惡性急弊麤*獷。不定不制不息。如是或有一善護善逝行者。謂因他無惡語言也。若他不惡語言者。便不瞋恚。亦不憎嫉不憂纏住。不❸增瞋恚不發露惡。彼諸比丘見已便作是念。此賢者忍辱溫和堪耐。善制善定善息。若他惡語言者。便瞋恚憎嫉而憂纏住憎恚發露惡。彼諸比丘見已便作是念。此賢者惡性急弊麤*獷。不定不制不息。復次有❹互言道。若他說者。或時或非時。或眞或❺非眞。或軟或堅。或慈或恚。或有義或無義。汝等。此*互言道。若他說時或心變易者。或口惡言者。我說汝等因此必衰。汝等。當學此*互言道。若他說時心不變易。口無惡言。向怨家人緣彼起慈愍心。心與慈俱。遍滿一方成就遊。如是二三四方四維上下普周一切。心與慈俱無結無怨無恚無諍。極廣甚大無量善修。遍滿一切世間成就遊。如是悲喜心與捨俱。無結無怨無恚無諍。極廣甚大無量善修。遍滿一切世間成就遊。汝等當學如是。猶如有人持大鏵鍬來而作是語。我能令此大地使作非地。彼便處處掘復掘。唾❻溺汚之說惡語❼者。作如是說。令❽大地非地。於意云何。彼人以此方便能令大地作非地耶。諸比丘答曰。不也世尊。所以者何。此大地甚深極廣而不可量。是故彼人以此方便不能令此大地使作非地。世尊。但使彼人唐自疲勞也。如是此*互言道。若他說者。或時或非時。或眞或不眞。或軟或堅。或慈或恚。或有義或無義。汝等。此*互言道。若他說時或心變易者。或口惡言者。我說汝等因此必衰。汝等當學此*互言道。若他說時心不變易。口無惡言。向言說者。緣彼起慈愍心。心行如地無結無怨無恚無諍。極廣甚大無量善修。遍滿一切世間成就遊。汝等。當學如是。猶如有人持大草炬作如是語。我以此草炬用熱❾恒伽水令作沸湯。於意云何。彼人以此方便能令恒伽水熱作沸湯耶。諸比丘答曰。不也世尊。所以者何。世尊。彼恒伽水甚深極廣不可度量。是故彼人以此方便不能令恒伽水熱使作沸湯。世尊。但使彼人唐自疲勞也。如是此*互言道。若他說者。或時或非時。或❿嗔或不嗔。或軟或堅。或慈或恚。或有義或無義。汝等。此*互言道。若他說時。或心變易者。或口惡言者。我說汝等因此必衰。汝等。當學此*互言道。若他說時心不變易。口無惡言。向言說者。緣彼起慈愍心。心行如恒伽水。無結無怨無恚無諍。極廣甚大無量善修。遍滿一切世間成就遊。汝等。當學如是。猶如畫師畫師弟子持種種⓫彩來彼作是說。我於此虛空畫作形像。以彩⓬莊染。於意云何。彼畫師畫師弟子以此方便寧能於虛空畫作形像以彩*莊染耶。諸比丘答曰。不也世尊。所以者何。世尊此虛空非色不可見無對。是故彼畫師畫師弟子以此方便不能於虛空畫作形像以彩*莊染。世尊。但使彼畫師畫師弟子唐自疲勞也。如是此*互言道。若他說者。或時或非時。或眞或不眞。或軟或堅。或慈或恚。或有義或無義。汝等。此*互言道。若他說時或心變易者。或口惡言者。我說汝等因此必衰。汝等。當學此*互言道。若他說時心不變易。口無惡言。向言說者。緣彼起慈愍心。心行如虛空。無結無怨無恚無諍。極廣甚大無量善修。遍滿一切世間成就遊。汝等。當學如是。猶如貓皮囊柔治極軟。⓭除嬰嬰聲無嬰嬰聲。彼或有人以手⓮拳扠石擲杖打。或以刀斫。或撲著地。

❶令＝今【三】　❷隣＝偶【聖】　❸增＝憎【聖】　❹互言道＝五言道【元】【明】【聖】*　～Pañca ime…vacanapathā (五言道).　❺非＝不【聖】　❻溺＝尿【三】　❼者＝言【聖】　❽大＝非【三】*　❾～Gaṅgā.　❿嗔＝眞【聖】*　⓫彩＝采【聖】*　⓬莊＝粧【宮】*，庄【聖】*　⓭除嬰々聲無嬰々聲～Chinnasassarā chinnababbharā 嬰々＝顆々【三】*　⓮拳＝捲【聖】*

於意云何。彼猫皮囊柔治極軟。除*毘毘聲無*毘毘聲。彼事復有*毘毘聲耶。諸比丘答曰。不也世尊。所以者何。世尊。彼猫皮囊柔治極軟。除*毘毘聲無*毘毘聲。是故無復有*毘毘聲。如是諸比丘。若有他人*拳扠石擲杖打刀斫。汝等。若爲他人拳扠石擲杖打刀斫時。或心變易者。或口惡言者。我說汝等因此必衰。汝等當學。若爲他人拳扠石擲杖打刀斫時。心不變易。口不惡言。向捶打人。緣彼起慈愍心。心行如猫皮囊。無結無怨無恚無諍。極廣甚大無量善修。遍滿一切世間成就遊。汝等當學如是。若有賊來以利鋸刀節節解截。汝等。若有賊來以利鋸刀節節解截時。或心變易者。或口惡言者。我說汝等因此必衰。汝等當學。若有賊來以利鋸刀節節解截。心不變易口無惡言。向割截人。緣彼起慈愍心。心與慈俱。遍滿一方成就遊。如是二三四方四維上下普周一切。心與慈俱。無結無怨無恚無諍。極廣甚大無量善修。遍滿一切世間成就遊。如是悲喜心與捨俱。無結無怨無恚無諍。極廣甚大無量善修。遍滿一切世間成就遊。汝等。當學如是。於是世尊歎諸比丘曰。善哉善哉。汝等。當數數念利鋸刀喩沙門教。汝等。數數念利鋸刀喩沙門教已。汝等頗見他不愛惡語言向我。我聞已不堪耐耶。諸比丘答曰。不也世尊。世尊復歎諸比丘曰。善哉善哉。汝等。當數數念利鋸刀喩沙門教。汝等數數念利鋸刀喩沙門教已。若汝遊東方必得安樂無衆苦患。若遊南方西方北方者。必得安樂無衆苦患。善哉善哉。汝等。當數數念利鋸刀喩沙門教。汝等數數念利鋸刀喩沙門教已。我尚不說汝諸善法住。況說衰退。但當晝夜增長善法而不衰退。善哉善哉。汝等。[1]當數數念利鋸刀喩沙門教。汝等。數數念利鋸刀喩沙門教已。於二果中必得其一。或於現世[2]得究竟智。或復有餘得阿那含。佛說如是。彼諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[3]牟犂破群那經第二竟[4]三千三百五十八字

中阿*含經卷第五十[5]七千八百二十五字[6]

中阿含經卷第五十一

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

(一九四)大品[7]跋陀和利經第三 [8]第五後誦

我聞如是。一時佛遊舍衞國。在勝林給孤獨園。與大比丘衆俱。而受夏坐。爾時世尊告諸比丘。我[9]一坐食。一坐食已無爲無求。無有病痛。身體輕便。氣力康強安隱快樂。汝等亦當學一坐食。一坐食已無爲無求。無有病痛身體輕便。氣力康強安隱快樂。爾時尊者跋陀和利亦在衆中。於是尊者跋陀和利即從[10]坐起。偏袒著衣。叉手向佛白曰。世尊。我不堪任於一坐食。所以者何。若我一坐食者。同不了事。懊惱心悔。世尊。是故我不堪任一坐食也。世尊告曰。跋陀和利。若我受請汝亦隨我。聽汝請食持去一坐食。跋陀和利。若[11]如是者快得生活。尊者跋陀和利又復白曰。世尊如是。我亦不堪於一坐食。所以者何。若我一坐食者。同不了事懊惱心悔。世尊。是故我不堪任一坐食也。世尊復至再三告諸比丘。我一坐食。一坐食已無爲無求。無有病痛身體輕便。氣力康強安隱快樂。汝等亦當學一坐食。一坐食已無爲無求。無有病痛身體輕便。氣力康強安隱快樂。尊者跋陀和利亦至再三從*坐而起。偏袒著衣。叉手向佛白曰。世尊。我不堪任於一坐食。所以者何。若我一坐食者。同不了事懊惱心悔。世尊。是故我不堪任一坐食也。世尊復至再三告曰。跋陀和利。若我受請汝亦隨我。聽汝請食持去一坐食。跋陀和利。若如是者快得生活。尊者跋陀和利復至再三白曰。世尊如是。我復不堪於一坐食。所以者何。若我一坐食者。同不了事懊惱心悔。世尊。是故我不堪任一坐食也。爾時世尊爲比丘衆施設一坐食戒。諸比丘衆皆奉學戒及世尊境界諸微妙法。唯尊者跋陀和利說不堪任。從*坐起去。所以者何。不學具戒及世尊境界諸微妙法故。於是尊者跋陀和利。遂藏一夏不見世尊。所以者何。以不學具戒及世尊境界諸微妙法故。時諸比丘爲佛作衣。世尊於舍衞國受夏坐訖。過三月已補治衣竟。攝衣持鉢當遊人間。尊者跋陀和利聞諸比丘爲佛作衣。世尊於舍衞國受夏坐訖。

[1]〔當〕－㊂ [2]得＝聞㊂ [3]〔牟犂…竟〕－㊄ [4]三千三百五十八字＝三千三百五十六字㊄㊅，－㊂㊃ [5]七千八百二十五字＝七千八百二十字㊄㊅，－㊂㊃ [6]＋(無量明佛無量炎佛無量光佛)十二字(光明皇后願文)㊃ [7]～M.65. Bhaddāli sutta. [8]〔第五後誦〕－㊄ [9]一坐食～Ekāsanabhojana. [10]坐＝座㊂＊ [11]〔如〕－㊂

過三月已補治衣竟。攝衣持鉢當遊人間。尊者跋陀和利聞已往詣諸比丘所。諸比丘遙見尊者跋陀和利來。便作是語。賢者跋陀和利。汝當知此爲佛作衣。世尊於舍衞國受夏坐訖。過三月已補治衣竟。攝衣持鉢當遊人間。跋陀和利當彼處善自守護。莫令後時致多煩勞。尊者跋陀和利聞此語已。卽詣佛所。稽首佛足。白曰世尊。我實有過。我實有過。如愚如癡。如不了如不善。所以者何。世尊爲比丘衆。施設一坐食戒。諸比丘衆皆奉學戒及世尊境界諸微妙法。唯我說不堪任。從*坐起去。所以者何。以不學具戒及世尊境界諸微妙法故。世尊告曰。跋陀和利。汝於爾時不知衆多比丘比丘尼。於舍衞國而受夏坐。彼知我見我。有比丘名跋陀和利。世尊弟子。不學具戒及世尊境界諸微妙[1]法。跋陀和利。汝於爾時不知如此耶。跋陀和利。汝於爾時不知衆多優婆塞優婆夷居舍衞國。彼知我見我。有比丘名跋陀和利。世尊弟子。不學具戒及世尊境界諸微妙法。跋陀和利。汝於爾時不知如此耶。跋陀和利。汝於爾時不知衆[2]多異學沙門梵志。於舍衞國而受夏坐。彼知我見我。有比丘名跋陀和利。沙門瞿曇弟子。名德不學具戒及世尊境界諸微妙法。跋陀和利。汝於爾時不知如此耶。跋陀和利若有比丘俱解脫者。我語彼曰。汝來入泥。跋陀和利。於意云何。我敎彼比丘。彼比丘寧當可住而移避耶。尊者跋陀和利答曰不也。世尊告曰。跋陀和利。若有比丘。設非[3]俱解脫有[4]慧解脫。設非慧解脫有[5]身證者。設非身證有[6]見到者。設非見到有[7]信解脫。設非信解脫有[8]法行者。設非法行有[9]信行者。我語彼曰。汝來入泥。跋陀和利。於意云何。我敎彼比丘。彼比丘寧當可住而移避耶。尊者跋陀和利答曰。不也。世尊告曰。跋陀和利。於意云何。汝於爾時得信行法行信解脫見到身證慧解脫俱解脫耶。尊者跋陀和利答曰。不也。世尊告曰。跋陀和利。汝於爾時非如空屋耶。於是尊者跋陀和利爲世尊面呵[10]責已。內懷憂慼低頭默然。失辯無言如有所[11]伺。於是世尊。面呵*責尊者跋陀和利已。復欲令歡喜而告之曰 跋陀和利。汝當爾時於我無信法[12]靖。無愛法*靖。無[13]靖法*靖。所以者何。我爲比丘衆施設一坐食戒。諸比丘衆皆奉學戒及世尊境界諸微妙法。唯汝說不堪任。從*坐起去。所以者何。以不學具戒及世尊境界諸微妙法故。尊者跋陀和利白曰。實爾。所以者何。世尊爲比丘衆施設一坐食戒。諸比丘衆皆奉學戒及世尊境界諸微妙法。唯我說不堪任。從*坐起去。所以者何。以不學具戒及世尊境界諸微妙法故。唯願世尊受我過失。我見過已當自悔過。從今護之不復更作。世尊告曰。跋陀和利。如是汝實如愚如癡。如不了如不善。所以者何。我爲比丘衆施設一坐食戒。諸比丘衆皆奉學戒及世尊境界諸微妙法。唯汝說不堪任。從*坐起去。所以者何。以汝不學具戒及世尊境界諸微妙法故。跋陀和利。若汝有過。見已自悔。從今護之不更作者。跋陀和利。如是則於聖法律中益而不損。若汝有過。見已自悔。從今護之不更作者。跋陀和利。於意云何。若有比丘不學具戒者。彼住無事處山林樹下。或居高巖寂無音聲。遠離無惡。無有人民。隨順[14]燕坐。彼住遠離處。修行精[15]勤得增上心。現法樂居。彼住遠離處。修行精勤。安隱快樂[16]以誣謗世尊戒。及誣謗天諸智梵行者。亦誣謗自戒。彼誣謗世尊戒。及誣謗天諸智梵行者亦誣謗自戒已。便不生歡悅。不生歡悅已。便不生喜。不生喜已。便不止身。不止身已。便不覺樂。不覺樂已。便心不定。跋陀和利。實聖弟子。心不定已。便不見如實知如眞。跋陀和利。於意云何。若有比丘學具戒者。彼住無事處山林樹下。或居高巖寂無音聲。遠離無惡。無有人民。隨順*燕坐。彼住遠離處。修行精勤得增上心。現樂居。彼住遠離處。修行精勤。安隱快樂已。不誣謗世尊戒。不誣謗天諸[17]智梵行者。亦不誣謗自戒。彼不誣謗世尊戒。不誣謗天諸智梵行者。亦不誣謗自戒已。便生歡悅。生歡悅已便生喜。生喜已便止身。止身已便覺樂。覺樂已便心定。跋陀和利實聖弟子。心定已便見如實知如眞。見如實知如眞已。便離欲離惡不善之法。有覺有觀。離生喜樂得初禪成就遊。跋陀和利。是謂

[1] 法＋(故)㊂ [2] 〔多〕－㊇ [3] ～Ubhatobhāgavimutta. [4] ～Paññāvimutta. [5] ～Kāyasakkhin. [6] ～Diṭṭhippatta. [7] ～Saddhāvimutta. [8] ～Dhammānusārin. [9] ～Saddhānusārin. [10] 責＝嘖㊇* [11] 伺＝思㊇ [12] 靖＝靜㊂* [13] 靖法＝靜法㊂ [14] 燕＝宴㊂* [15] 勤＝懃㊂* [16] 以＝已㊂㊇ [17] 智＝知㊇

彼於爾時得第一增上心。卽於現法。得安樂居。易不難得。樂住無怖。安隱快樂。令昇涅槃。彼覺觀已息。內*靖一心。無覺無觀。定生喜樂。得第二禪成就遊。跋陀和利。是謂彼[1]於爾時得第二增上心。卽於現法。得安樂居。易不難得。樂住無怖。安隱快樂。令昇涅槃。彼離於喜欲。捨無求遊。正念正智。而身覺樂。謂聖所說聖所捨。念樂住[2]室。得第三禪成就遊。跋陀和利。是謂彼於爾時得第三增上心。卽於現法。得安樂居。易不難得。樂住無怖。安隱快樂。令昇涅槃。彼樂滅苦滅。喜憂本已滅。不苦不樂。捨念清淨。得第四禪成就遊。跋陀和利。是謂彼於爾時。得第四增上心。卽於現法。得安樂居。易不難得。樂住無怖。安隱快樂。令昇涅槃。彼如是得定心清淨。無穢無煩。柔軟善住。得不動心。[3]覺憶宿命智通作證。彼有行有相貌。憶本無量昔所經歷。謂一生二生。百生千生。成劫敗劫。無量成敗劫。彼衆生名某。彼昔更歷。我曾生彼。如是姓。如是字。如是生。如是飮食。如是受苦樂。如是長壽。如是久住。如是壽訖。此死生彼。彼死生此。我生在此。如是姓。如是字。如是生。如是飮食。如是受苦樂。如是長壽。如是久住。如是壽訖。跋陀和利。是謂彼於爾時得此第一明達。以本無放逸。樂住遠離。修行精*勤。謂無智滅而智生。闇壞而明成。無明滅而明生。謂憶宿命智作證明達。彼如是得定心清淨。無穢無煩。柔軟善住。得不動心。學於生死智通作證。彼以清淨天眼出過於人。見此衆生。死時生時。好色惡色。妙與不妙。往來善處及不善處。隨此衆生之所作業。見其如眞。若此衆生。成就身惡行口意惡行。誹謗聖人。邪見成就邪見業。彼因緣此身壞命終。必至惡處。生地獄中。若此衆生。成就身妙行口意妙行。不誹謗聖人。正見成就正見業。彼因緣此身壞命終。必昇善處。上生天中。跋陀和利。是謂彼於爾時得第二明達。以本無放逸。樂住遠離。修行精勤。無智滅而智生。闇壞而明成。無明滅而明生。謂生死智作證明達。彼如是得定心清淨。無穢無煩。柔軟善住。得不動心。學漏盡智通作證。彼知此苦[4]如眞。知此苦[5]習。知此苦滅。知此苦滅道如眞。知此漏如眞。知此漏*習。知此漏滅。知此漏滅道如眞。彼如是知如是見。欲漏心解脫。有漏無明漏心解脫。解脫已便知解脫。生已盡。梵行已立。所作已辦。不更受有。知如眞。跋陀和利。是謂彼於爾時得第三明達。以本無放逸。樂住遠離。修行精勤。無智滅而智生。闇壞而明成。無明滅而明生。謂漏盡智作證明達。於是尊者跋陀和利卽從*坐起。偏袒著衣。叉手向佛白曰。世尊。何因何緣諸比丘等同犯於戒。或有苦治。或不苦治。世尊答曰。跋陀和利。或有比丘數數犯戒。因數數犯戒故。爲諸梵行訶。所見聞從他疑者。彼爲諸梵行訶。所見聞從他疑已。[6]便說異異論外餘事。瞋恚憎嫉發怒廣惡。觸嬈於衆。[7]輕慢於衆。作如是說。我今當作令衆歡喜而可意。作如是意。跋陀和利。諸比丘便作是念。然此賢者數數犯戒。因數數犯戒故。爲諸梵行訶。所見聞從他疑者。彼爲諸梵行訶。所見聞從他疑已。*便說異異論外餘事。瞋恚憎嫉發怒廣惡。觸嬈於衆。*輕慢於衆。作如是說。我今當作令衆歡喜而可意。見已作[8]是語。諸尊。當觀令久住。跋陀和利。諸比丘如是觀令久住。或有比丘數數犯戒。因數數犯戒故。爲諸梵行訶。所見聞從他疑者。彼爲諸梵行訶。所見聞從他疑已。不說異異論外餘事。不瞋恚憎嫉發怒廣惡。不觸嬈衆。不輕慢衆。不如是說。我今當作令衆歡喜而可意。不作如是意。跋陀和利。諸比丘便作是念。然此賢者數數犯戒。因數數犯戒故。爲諸梵行訶。所見聞從他疑者。彼爲諸梵行訶。所見聞從他疑已。不說異異論外餘事。不瞋恚憎嫉發怒廣惡。不觸嬈衆。不[9]輕慢衆。不如是說。我今當作令衆歡喜而可意。見已而作是語。諸尊。當觀令早滅。跋陀和利。諸比丘如是觀令早滅。輕犯禁戒。亦復如是。跋陀和利。或有比丘。有信有愛有*靖。今此比丘。有信有愛有*靖。若我等苦治於此賢者。今此賢者。有信有愛有*靖。因此必斷。我等寧可善共將護於此賢者。諸比丘便善共將護。跋陀和利。譬若如人唯有一眼。彼諸親屬。爲憐念愍傷。求利及饒益。求安隱快樂。善共將護。莫令此人寒熱[10]飢渴。有病有憂

[1]〔於〕－㊂　[2]室＝空㊂　[3]覺＝學㊂㊅　[4]〔如〕－㊅　[5]習＝集㊄㊅*　[6]便＝更㊂㊅*　[7](轉)＋輕㊂*　[8]是語＝如是說㊂
[9]輕＝轉㊂㊅　[10]飢＝饑㊅

有病憂莫塵莫烟莫塵烟。所以者何。復恐此人失去一眼。是故親屬善將護之。跋陀和利。如是比丘。少信少愛少有*靖。諸比丘等。便作是念。今此比丘。少信少愛少有*靖。若我等苦治於此賢者。今此賢者。少信少愛少有*靖。因此必斷。我等寧可善共將護於此賢者。是故諸比丘。善共將護。猶如親屬護一眼人。於是尊者跋陀和利卽從*坐起。偏袒著衣叉手向佛白曰。世尊。何因何緣。昔日少施設戒。多有比丘❶遵奉持者。何因何緣。世尊。今日多施設戒。少有比丘*遵奉持者。世尊答曰。跋陀和利。若比丘衆。不得利者。衆便無❷憙好法。若衆得利者。衆便生*憙好法。生憙好法已。世尊欲斷此*憙好法故。便爲弟子。施設❸於戒。如是稱譽廣大。上尊王所識知。大有福多學問。跋陀和利。若衆不多聞者。衆便不生*憙好法。若衆多聞者。衆便生*憙好法。衆生*憙好法已。世尊欲斷此*憙好法故。便爲弟子施設戒。跋陀和利。不以斷現世漏故。爲弟子施設戒。我以斷後世漏故。爲弟子施設戒。跋陀和利。是故我爲弟子斷漏故。施設戒至❹受我教。跋陀和利。我於昔時。爲諸比丘說淸淨馬❺喩法。此中何所因。汝憶不耶。尊者跋陀和利白曰。世尊。此中有所因。所以者何。世尊爲諸比丘施設一坐食戒。諸比丘衆皆奉學戒及世尊境界諸微妙法。唯我說不堪任。從*坐起去。以不學具戒及世尊境界諸微妙法故。世尊。是謂此中❻有所因。世尊復告曰。跋陀和利。此中不但因是。跋陀和利。若我爲諸此丘。當說淸淨馬喩法者。汝必不一心。不善恭敬。不思念聽。跋陀和利。是謂此中更有因也。於是尊者跋陀和利卽從*坐起。偏袒著衣叉手向佛白曰。世尊。今正是時。善逝。今正是時。若世尊爲諸比丘。說淸淨馬喩法者。諸比丘從世尊聞已。當善受持。世尊告曰。跋陀和利。猶如知御馬者。得淸淨良馬。彼知御者先治其口。治其口已。則有不樂於動轉。或欲或不欲。所以者何。以未曾治故。跋陀和利。若淸淨良馬。從御者治。第一治得成就彼御馬者。然復更治勒口絆脚。絆脚勒口。而令驅行。用令❼上闕。堪任王乘無上行。無上息治諸❽支節。悉御令成。則有不樂於動轉。或欲或不欲。所以者何。以數數治故。跋陀和利。若淸淨良馬。彼御馬者。數數治時得成就者。彼於爾時。調善調得無上調得第一。無上調無上行得第一行。便中王乘。食於王❾粟。稱說王馬。跋陀和利。如是。若時賢良智人。成就十無學法無學正見乃至無學正智者。彼於爾時。調善調得無上調得第一無上調無上止得第一止。除一切曲。除一切穢。除一切怖。除一切癡。除一切諂。止一切塵。淨一切垢。而無所著。可敬可重可奉可祠。一切天人良福田也。佛說如是。尊者跋陀和利及諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❿跋陀和利經第三竟⓫四千三百七字

(一九五)⓬中阿含大品⓭阿濕⓮貝經第⓯四 ⓰第五後誦

我聞如是。一時佛遊⓱迦尸國。與大比丘衆俱。遊在一處。告諸比丘。我日一食。日一食已無爲無求。無有病痛。身體輕便。氣力康強安隱快樂。汝等亦應日一食。日一食已無爲無求。無有病痛。身體輕便。氣力康強安隱快樂。爾時世尊爲比丘衆施設日一食戒。諸比丘衆皆奉學戒及世尊境界諸微妙法。於是世尊展轉到⓲迦羅賴。住迦羅⓳賴北村尸攝和林。爾時迦羅*賴中有二比丘。一名⓴阿濕㉑貝。二名㉒弗那婆修。舊土地主寺主宗主。彼朝食暮食晝食過中食。彼朝食暮食晝食過中食已。無爲無求。無有病痛。身體輕便。氣力康強安隱快樂。衆多比丘聞已。往詣阿濕*貝及弗那婆修比丘所。而語彼曰。阿濕*貝。弗那婆修。世尊遊迦尸國。與大比丘衆俱。遊在一處。告諸比丘。我日一食。日一食已無爲無求。無有病痛身體輕便。氣力康強安隱快樂。汝等亦應日一食。日一食已無爲無求。無有病痛身體輕便。氣力康強安隱快樂。爾時世尊爲比丘衆施設日一食戒。諸比丘衆皆奉學戒及世尊境界諸微妙法。阿濕*貝。弗那婆修。汝等亦應日一食。日一食已無爲無求無有病痛身體輕便。氣力康強安隱快樂。汝等莫違世尊及比丘衆。阿濕*貝。弗那婆修。聞已報曰。諸賢。我等朝食暮食晝食過中食。朝食暮食晝食過中食已。無爲無求。無有病痛身體輕便。氣

❶遵=尊宮* ❷憙=喜宮* ❸〔於〕－宮 ❹受=愛㊂ ❺喩=隘宮 ❻〔有〕－㊂宮 ❼上闕=止閣㊂，闕=閣宮 ❽支=枝㊂宮 ❾粟=粟㊂，粟宮 ❿〔跋陀…竟〕－明 ⓫〔四千…字〕－㊂宮 ⓬〔中阿含〕－明，含=鋡宮* ⓭～M. 70. Kīṭāgirisutta. ⓮貝=具㊂ ⓯〔四〕－宮 ⓰〔第五後誦〕－明，〔第〕－宋 ⓱～Kāsi. ⓲～Kīṭāgiri. 迦=加㊂宮* ⓳〔賴〕－聖 ⓴～Assaji. ㉑貝=具㊂* ㉒～Punabbasuka.

力康強安隱快樂。我等何緣捨現而須待後。如是再三。彼衆多比丘不能令阿濕*貝及弗那婆修除惡邪見。即從❶坐起捨之而去。往詣佛所稽首佛足。却❷住一面白曰。世尊。此❸迦羅賴中有二比丘。一名阿濕*貝。二名弗那婆修。舊土地主寺主宗主。彼朝食暮食晝食過中食。彼朝食暮食晝食過中食已。無爲無求。無有病痛。身體輕便。氣力康強安隱快樂。世尊。我等聞已。便往至阿濕*貝及弗那婆修比丘所。而語彼曰。阿濕*貝。弗那婆修。世尊遊❹迦尸國。與大比丘衆俱遊在一處。告諸比丘。我日一食。日一食已無爲無求。無有病痛。身體輕便。氣力康強安隱快樂。汝等亦應日一食。日一食已無爲無求。無有病痛。身體輕便。氣力康強安隱快樂。爾時世尊爲比丘衆。施設日一食戒。諸比丘衆皆奉學戒及世尊境界諸微妙法。阿濕*貝。弗那婆修。汝等亦應日一食。日一食已無爲無求。無有病痛。身體輕便。氣力康強安隱快樂。汝等莫違世尊及比丘衆。阿濕*貝。弗那婆修聞已報我等曰。諸賢。我等朝食暮食晝食過中食。朝食暮食晝食過中食已。無爲無求。無有病痛。身體輕便。氣力康強安隱快樂。我等何緣捨現而須待後。如是再三。世尊。如我等不能令阿濕*貝弗那婆修除惡邪見。即從*坐起捨之而去。世尊聞已告一比丘。汝往至阿濕*貝弗那婆修比丘所。語如是曰。阿濕*貝。弗那婆修。世尊呼汝等。一比丘聞已。唯然世尊。即從*坐起稽首佛足。繞三匝而去。至阿濕*貝及弗那婆修比丘所。語如是曰。阿濕*貝弗那婆修。世尊呼賢者等

阿濕*貝弗那婆修聞已。即詣佛所。稽首佛足。却坐一面。世尊問曰。阿濕*貝。弗那婆修。衆多比丘。實語汝等。阿濕*貝弗❺那婆修比丘。世尊遊*迦尸國。與大比丘衆俱。遊在一處。告諸比丘。我日一食。日一食已無爲無求。無有病痛。身體輕便。氣力康強安隱快樂。汝等亦應日一食日一食已無爲無求。無有病痛。身體輕便。氣力康強安隱快樂

爾時世尊爲比丘衆。施設日一食戒。諸比丘衆皆奉學戒及世尊境界諸微妙法。阿濕*貝。弗那婆修。汝等亦應日一食。日一食已無爲無求無有病痛身體輕便。氣力康強安隱快樂。汝等莫違世尊及比丘衆。阿濕*貝弗那婆修。汝等聞已語諸比丘曰。諸賢。我等朝食暮食晝食過中食。朝食暮食晝食過中食已。無爲無求。無有病痛。身體輕便。氣力康強安隱快樂。我等何緣捨現而須待後。如是再三。阿濕*貝。弗那婆修。諸比丘不能令汝捨惡邪見。即從*坐起捨之而去耶。阿濕*貝。弗那婆修答曰。實爾。世尊告❻曰。阿濕*貝。弗那婆修。汝等知說如是法。若有覺樂覺者。彼覺樂覺已。惡不善法轉增。善法轉減。若有覺苦覺者。彼覺苦覺已。惡不善法轉減。善法轉增耶。阿濕*貝弗那婆修答曰。唯然我等如是知世尊說法。若有覺樂覺者。彼覺樂覺已。不善法轉增。善法轉減。若有覺苦覺者。彼覺苦覺已。不善法轉減。善法轉增。世尊呵阿濕*貝。弗那婆修比丘。汝等癡人。何由知我如是說法。汝等癡人。從何口聞知如是說法。汝等癡人。我不一向說。汝等一向受持。汝等癡人。爲衆多比丘語時。應如是如法答。我等未知。當問諸比丘。爾時世尊告諸比丘。汝等亦如是知我說法。若有覺樂覺者。彼覺樂覺已不善法轉增。善法轉減。若有覺苦覺者。彼覺苦覺已。不善法轉減。善法轉增耶。衆多比丘答曰。不也世尊。世尊復問曰。汝等云何知我說法。衆多比丘答曰。世尊。我等如是知世尊說法。或有覺樂覺者。惡不善法轉增。善法轉減。或有覺樂覺者。惡不善法轉減。善法轉增。或有覺苦覺者。惡不善法轉增。善法轉減。或有覺苦覺者。惡不善法轉減。善法轉增。世尊。我等如是知世尊所說法。世尊聞已。歎諸比丘曰。善哉善哉。若汝如是說。或有覺樂覺者。惡不善轉增。善法轉減。或有覺樂覺者。惡不善法轉減。善法轉增。或有覺苦覺者。惡不善法轉增。善法轉減。或有覺苦覺者。惡不善法轉減。善法轉增。所以者何。我亦如是說。或有覺樂覺者。惡不善法轉增。善法轉減。或有覺樂覺者。惡不善法轉減。善法轉增。或有覺苦覺者。惡不善法轉❼增善法轉❽減。或有覺苦覺者。惡不善法轉減。善法轉增。若我不知如眞。不見不解不得。不正盡覺者。或有樂覺者。不善法轉增。善法轉減。我不應說斷樂覺。若

❶坐＝座㊂* ❷住＝坐㊂㊀ ❸迦＝加㊂* ❹迦＝加㊄* ❺〔那〕－㊄ ❻〔曰〕－㊂㊄ ❼增＝減㊄ ❽減＝增㊄

我不知如眞。不見不解不得。不正盡覺者。或有樂覺者。惡不善法轉滅。善法轉增。我不應說修樂覺。若我不知如眞。不見不解不得。不正盡覺者。或有苦覺者。惡不善法轉增。善法轉滅。我不應說斷苦覺。若我不知如眞。不見不解不得。不正盡覺者。或有苦覺者。惡不善法轉滅。善法轉增。我不應說修苦覺。若我知如眞。見解得正盡覺者。或有樂覺者。惡不善法轉增。善法轉滅。是故我說斷樂覺。若我知如眞。見解得正盡覺者。或有樂覺。惡不善法轉滅。善法轉增。是故我說修樂覺。若我知如眞。見解得正盡覺者。或有苦覺❶者。惡不善法轉增。善法轉滅。是故我說斷苦覺。若我知如眞。見解得正盡覺者。或有苦覺者。惡不善法轉滅。善法轉增。是故我說修苦覺。所以者何。我不說修一切身樂。亦不說莫修一切身樂。我不說修一切身苦。亦不說莫修一切身苦。我不說修一切心樂。亦不說莫修一切心樂。我不說修一切心苦。亦不說莫修一切心苦。云何身樂我說不修。若修身樂。惡不善法轉增。善法轉滅者。如是身樂我說不修。云何身樂我說修耶。若修身樂。惡不善法轉滅。善法轉增者。如是身樂我說修也。云何身苦我說不修。若修身苦。惡不善法轉增。善法轉滅者。如是身苦我說不修。云何身苦我說修耶。若修身苦。惡不善法轉滅。善法轉增者。如是身苦我說修也。云何心樂我說不修。❷若修心樂。惡不善法轉增。善法轉滅者。如是心樂我說不修。云何心樂我說修耶。若修心樂。惡不善法轉滅。善法轉增者。如是心樂我說修也。云何心苦我說不修。若修心苦。惡不善法轉增。善法轉滅者。如是心苦我說不修。云何心苦我說修耶。若修心苦。惡不善法轉滅。善法轉增者。如是心苦我說修也。彼可修法知如眞。不可修法亦知如❸眞。彼可修法知如眞。不可修法亦知如眞已。不可修法便不修。可修法便修。不可修法便不修。可修法便修已。便惡不善法轉滅。善法轉增。我不說一切比丘行無放逸。亦復不說一切比丘不行無放逸。云何比丘我說不行無放逸。若有比丘❹俱解脫者。云何比丘有俱解脫。若有比丘八解脫身觸成就遊。❺已慧見諸漏已盡已知。如是比丘有俱解脫。此比丘我說不行無放逸。所以者何。此賢者本已行無放逸。若此賢者。本有放逸者。終無是處。是故我說此比丘不行無放逸。若有比丘非俱解脫。有❻慧解脫者。云何比丘有慧解脫。若有比丘八解脫身不觸成就遊。以慧見諸漏已盡已知。如是比丘有慧解脫。此比丘我說不行無放逸。所以者何。❼此賢者。本已行無放逸。若此賢者。本有放逸者。終無是處。是故我說此比丘不行無放逸。此二比丘。我說不行無放逸。云何比丘我爲說行無放逸。若有比丘非俱解脫。亦非慧解脫。而有❽身證。云何比丘而有身證。若有比丘八解脫身觸成就遊。不以慧見。❾諸漏已盡已知。如是比丘而有身證。此比丘我爲說行無放逸。我見此比丘行無放逸。爲有何果。令我爲此比丘說行無放逸耶。或此比丘求於諸根。習善知識。行隨順住止。諸漏已盡得無漏。心解脫慧解脫。於現法中自知自覺自作證成就遊。生已盡梵行已立。所作已辦。不更受有知如眞。謂我見此比丘。行無放逸。有如是果。是故我爲此比丘說行無放逸。若有比丘非俱解脫。非慧解脫。亦非身證。而有❿見到。云何比丘而有見到。若有比丘一向決定信佛法衆。隨所聞法。便以慧增上觀增上忍。如是比丘而有見到。此比丘我說行無放逸。我見此比丘。行無放逸。爲有何果。令我爲此比丘說行無放逸耶。或此比丘求於諸根。習善知識。行隨順住止。諸漏已盡得無漏。心解脫慧解脫。於現法中自知自覺自作證成就遊。生已盡梵行已立。所作已辦。不更受有知如眞。謂我見此比丘。行無放逸。有如是果。是故我爲此比丘說行無放逸。若有比丘非俱解脫。非慧解脫。又非身證。亦非見到。而有⓫信解脫。云何比丘有信解脫。若有比丘一向決定⓬信佛法衆。隨所聞法以慧觀忍。不如見到。如是比丘有信解脫。此比丘我爲說行無放逸。我見此比丘。行無放逸。爲有何果。令我爲此比丘說行無放逸耶。或此比丘求於諸根。習善知識。行隨順住止。諸漏已盡得無漏。心解脫慧解脫。於現法中自知自覺自作證成就

❶(者)－㊂　❷若＝苦〔聖〕　❸眞＋(修)〔宮〕　❹～Ubhatobhāgavimutta.　❺已＝以㊂〔宮〕　❻～Paññāvimutti.　❼(以)＋此㊂〔宮〕　❽～Kāyasakkhin.　❾諸＝證㊂〔宮〕　❿～Diṭṭhippatta.　⓫～Saddhāvimutta.　⓬信＋(解)㊂

遊。生已盡。梵行已立。所作已辦。不更受有。知如眞。謂我見此比丘。行無放逸。有如是果。是故我爲此比丘說行無放逸。若有比丘非俱解脫。非慧解脫。又非身證。復[1]非見[2]倒。亦非信解脫。而有[3]法行。云何比丘而有法行。若有比丘一向決定信佛法衆。隨所聞法。便以慧增上觀增上忍。如是比丘而有法行。此比丘我爲說行無放逸。我見此比丘。行無放逸。爲有何果。令我爲此比丘說行無放逸耶。或此比丘求於諸根習善知識。行隨順住止。於二果中。必得一也。或於現法得究竟智。若有餘者得阿那[*]含。謂我見此比丘。行無放逸。有如是果。是故我爲此比丘說行無放逸。若有比丘非俱解脫。非慧解脫。又非身證。復非見到。非信解脫。亦非法行。而有[4]信行。云何比丘而有信行。若有比丘一向決定信佛法衆。隨所聞法。以慧觀忍。不如法行。如是比丘而有信行。此比丘我爲說行無放逸。我見此比丘。行無放逸。爲有何果。令我爲此比丘說行無放逸耶。或此比丘求於諸根。習善知識。行隨順住止。於二果中。必得一也。或於現法得究竟智。若有餘者得阿那含。謂我見此比丘。行無放逸。有如是果。[5]是故我爲此比丘說行無放逸。此諸比丘我說行無放逸。我不說一切諸比丘得究竟智。亦復不說一切諸比丘初得究竟智。然漸漸習學趣迹。受教受訶。然後諸比丘得究竟智。此諸比丘所得究竟智。云何漸漸習學趣迹。受教受訶。然後諸比丘得究竟智。此諸比丘所得究竟智耶。或有信者便往詣。往詣已便奉習。奉習已便一心聽法。一心聽法已便持法。持法已便思惟。思惟已便[6]平量。[*]平量已便觀察。賢聖弟子。觀察已身諦作證。慧增上觀。彼作是念。此諦我未曾身作證。亦非慧增上觀。此諦[7]今身作證。以慧增上觀。如是漸漸習學趣迹。受教受訶。然後諸比丘得究竟智。此諸比丘所得究竟智。於是世尊告曰。阿濕[*]貝。弗那婆修。有法名四句。我欲爲汝說。汝等欲知耶。阿濕[*]貝及弗那婆修白曰。世尊。我等是誰何由知法。於是世尊便作是念。此愚癡人。越過於我。此正法律極大久遠。若有法律師。貪著食不離食者。彼弟子不應速行放逸。況復我不貪著食。遠離於食。信弟子者。應如是說。世尊是我師。我是世尊弟子。世尊爲我說法。善逝爲我說法。令我長夜得義得饒益安隱快樂。彼信弟子。於世尊境界多有所作。於世尊境界多所饒益。於世尊境界多有所行。入世尊境界。止世尊境界者。若遊東方。必得安[8]樂。無衆苦患。若遊南方西方北方者。必得安樂。無衆苦患。若信弟子。於世尊境界多有所作。於世尊境界多所饒益。於世尊境界多有所行。入世尊境界。止世尊境界者。我尙不說諸善法住。況說衰退。但當晝夜增長善法而不衰退。若信弟子。於世尊境界多有所作。於世尊境界多所饒益。於世尊境界多有所行。入世尊境界。止世尊境界者。於二果中必得一也。或於現世得究竟智。或復有餘得阿那含。佛說如是。彼諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[9]阿濕貝經第四竟[10](四千一百九十九字)

中阿[*]含經卷第五十一[11](八千五百六字)　[12]第五後誦[13]

中阿含經卷第五十二

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

(一九六)大品[14]周那經第五　[15]第五後誦

我聞如是。一時佛遊跋耆。在[16]舍彌村。爾時沙彌周那。於彼[17]波和中而受夏坐。彼波和中有一[18]尼揵。名曰[19]親子。在彼命終。終後不久。尼揵親子諸弟子等。各各破壞不[20]共和合。各說破壞不和合事。鬪訟相縛相憎共諍。我知此法。汝不知也。汝知何法。如我所知。我齊整汝不齊整。我相應汝不相應。應說前而說後。應說後而說前。我勝[21]汝不如。我問汝事。汝不能答。我已伏汝。汝當復更問。若汝動者我重縛汝。更互擒撽但求勝說。而無訶者。尼揵親子若有在家白衣弟子。彼皆厭患此尼揵親子諸弟子等。所以者何。以其所說惡法律故。非是出要。不趣正覺。亦非善逝之所說也。崩壞無[22]桂無所依怙。彼所尊師亦非如來無所著等正覺也。於是沙彌[23]周那受夏坐訖。過三月已。補治衣竟。攝衣持鉢往舍彌村。往舍彌村北尸攝和林。沙彌周那往詣尊者阿難所。到已

[1] [非]－【聖】　[2] 倒＝到【三】【聖】　[3] ～Dhammānusārin.　[4] ～Saddhānusārin.　[5] [是]－【三】　[6] 平＝評【元】【明】＊　[7] 今＝令【三】　[8] 樂＝歷【三】　[9] [阿濕貝經]－【明】　[10] [四千…字]－【三】【聖】　[11] [八千…字]－【三】【聖】　[12] [第五後誦]－【明】　[13] ＋(光明皇后願文)【聖】　[14] ～M.104. Sāmagāma sutta. (No.85)　[15] [第五後誦]－【明】　[16] ～Sāma.　[17] ～Pāvā.　[18] ～Nigaṇṭha.　[19] 親子～Nātaputta.　[20] 共＋(相)【三】　[21] 汝＋(汝)【元】【明】＊　[22] 桂＝住【元】【明】＊　[23] ～Cunda.

禮足却坐一面。尊者阿難問曰。賢者周那。從何所來何處夏坐。沙彌周那答曰。尊者阿難。我從波和來。於波和中而受夏坐。尊者阿難。彼波和中有一尼揵。名曰親子。在彼命終。終後不久。尼揵親子諸弟子等。各各破壞不共和合。各說破壞不和合事。鬪訟相縛相憎共諍。我知此法。汝不知也。汝知何法如我所知。我齊整汝不齊整。我相應汝不相應。應說前而說後。應說後而說前。我勝*汝不如。我問汝事汝不能答。我已伏汝當復更問。若汝動者我重縛汝。更互憍慠但求勝說。而無訶者。尼揵親子若有在家白衣弟子。彼皆厭患此尼揵親子諸弟子等。所以者何。以其所說惡法律故。非是出要。不趣正覺。亦非善逝之所說也。崩壞無*柱無所依怙。彼所尊師亦非如來無所著等正覺也。尊者阿難聞已語曰。賢者周那得因此說。可往見佛奉獻世尊。賢者周那。❶今共詣佛。具向世尊而說此事。❷儻能因此得從世尊聞異法也。於是尊者阿難與沙彌周那俱往詣佛。稽首佛足。尊者阿難却住一面。沙彌周那却坐一面。尊者阿難白曰。世尊今日沙彌周那來詣我所。稽首我足。却坐一面。我問曰。賢者周那。從何所來何處夏坐。沙彌周那即答我曰。尊者阿難。我從波和來。於波和中而受夏坐。尊者阿難。彼波和中有一尼揵。名曰親子。在彼命終。終後不久。尼揵親子諸弟子等。各各破壞不共和合。各說破壞不和合事。鬪訟相縛相憎共諍。我知此法汝不知也。汝知何法如我所知。我齊整汝不齊整。我相應汝不相應。應說前而說後。應說後而說前。我勝*汝不如。我問汝事汝不能答。我已伏汝當復更問。若汝動者我重縛汝。更互憍慠但求勝說。而無訶者。尼揵親子若有在家白衣弟子。彼皆厭患此尼揵親子諸弟子等。所以者何。以其所說惡法律故。非是出要。不趣正覺。亦非善逝之所說也。崩壞無*柱無所依怙。彼所尊師亦非如來無所著等正覺也。世尊。我聞此已恐怖驚懼。擧身毛竪。莫令有比丘於世尊去後而在衆中起如是鬪諍。謂此鬪諍不益多人。多人有苦。非義非饒益。非安隱快樂。乃至天人生極苦患。世尊。我見一比丘坐世尊前。至心敬重世尊善護善逝。世尊。我見此已便作是念。若令此比丘於世尊去後而在衆中起如是鬪諍。謂此鬪諍不益多人。多人有苦。非義非饒益。非安隱快樂。乃至天人生極苦患。於是世尊問曰。阿難。汝見何等衆中有鬪諍者。謂此鬪諍不益多人。多人有苦。非義非饒益。非安隱快樂。乃至天人生極苦患耶。尊者阿難答曰。世尊。謂有鬪諍。因增上戒增上心增上觀。於其衆中生而生❸者。世尊。謂此鬪諍不益多人。多人有苦。非義非饒益。非安隱快樂。乃至天人生極苦患。世尊告曰。阿難。此鬪諍甚少。謂因增上戒增上心增上觀。阿難。若有鬪諍。因道因道❹迹。於其衆中生而生者。阿難。謂此鬪諍不益多人。多人有苦。非義非饒益。非安隱快樂。阿難。汝見其中有二比丘。各各異意而起鬪諍。是法是非法。是律是非律。是犯是非犯。或輕或重。可悔不可悔。可護不可護。有餘無餘。起不起。阿難。於意云何。若我法聚。自知自覺自作證。四念處。四正❺斷。四如意足。五根。五力。七覺❻支。八*支聖道。阿難。尼揵親子實非薩云若。而自稱薩云若。阿難。若尼揵親子。一切知一切見者。彼爲弟子施設六諍本。謂可聞而止。於是尊者阿難叉手向佛白曰。世尊。今正是時。善逝。今正是時。若世尊爲諸比丘說六諍本者。諸比丘從世尊聞當善受持。世尊告曰。阿難。諦聽。善思念之。我當爲汝具分別說。尊者阿難白曰。唯然。當受教聽。佛言。阿難。或有一人瞋惱者結纏。阿難。謂人瞋惱者結纏。彼不敬師。不見法。不護戒。彼不敬師。不見法。不護戒已。便於衆中起如是諍。謂此鬪諍不益多人。多人有苦。非義非饒益。非安隱快樂。乃至天人生極苦患。阿難。如是鬪諍。汝於內外見而不盡者。爲斷此諍故。汝當速求方便。學極精勤。正念正智忍莫令退。阿難。猶人爲火燒頭燒衣。急求方便救頭救衣。如是鬪諍。汝於內外見而不盡者。爲斷此諍故。汝當速求方便。學極精勤。正念正智忍莫令退。阿難。如是鬪諍。汝於內外見盡者。汝當重護彼心。常無放逸。欲止此諍故。如是此諍汝斷根本。阿難。猶人爲火燒頭燒衣。急求方便救頭救衣。如是

❶今＝令㊂　❷儻＝讜㊂　❸〔者〕－㊂　❹迹＝跡㊂，蹟㊂　❺斷＝勤㊂　❻支＝枝㊂*

鬪諍。汝於內外見盡者。汝當重護彼心。常無放逸。欲止此諍故。如是此諍汝斷根本。如是不語結。慳嫉諂誑。無慚無愧惡欲邪見。惡[1]性不可[2]制。阿難。若有一人惡欲邪見。惡*性不可*制。彼不敬師。不見法。不護戒。彼不敬師。不見法。不護戒已。便於衆中起如是諍。謂此鬪諍不益多人。多人有苦。非義非饒益。非安隱快樂。乃至天人生極苦患。阿難。如是鬪諍。汝於內外見而不盡者。爲斷此諍故。汝當速求方便學極精*勤。正念正智忍莫令退。阿難猶人爲火燒頭燒衣。急求方便救頭救衣。如是鬪諍。汝於內外見而不盡者。爲斷此諍故。汝當速求方便學極精*勤。正念正智忍莫令退。阿難。如是鬪諍。汝於內外見盡者。汝當重護彼心。常無放逸。欲止此諍故。如是此諍汝斷根本。阿難。猶人爲火燒頭燒衣。急求方便救頭救衣。如是鬪諍。汝於內外見盡者。汝當重護彼心。常無放逸。欲止此諍故。如是此諍汝斷根本。復次阿難。有七止諍。一者[3]應與面前止諍律。二者[4]應與憶止諍律。三者[5]應與不癡止諍律。四者[6]應與自發露止諍律。五者[7]應與君止諍律。六者[8]應與展轉止諍律。七者[9]應與如棄糞掃止諍律。阿難。云何應與面前止諍律。云何斷此諍。謂因面前止諍律也。阿難。一人者一人教訶。護以法律。如尊師教面前令歡喜。一人者二人。一人者多人。一人者衆教訶。護以法律。如尊師教面前令歡喜。二人者二人教訶。護以法律。如尊師教。面前令歡喜。二人者多人。二人者衆。二人者。一人教訶。護以法律。如尊師教。面前令歡喜。多人者多人教訶。護以法律。如尊師教。面前令歡喜。多人者衆。多人者一人。多人者二人教訶。護以法律。如尊師教。面前令歡喜。衆者衆教訶。護以法律。如尊師教。面前令歡喜。衆者一人。衆者二人。衆者多人教訶。護以法律。如尊師教。面前令歡喜。阿難。是謂應與面前止諍律。如是斷此諍。謂因面前止諍律也。阿難。云何應與憶止諍律。云何斷此諍。謂因憶止諍律也。阿難。若有一人犯戒而不憶。諸比丘見已便語彼曰。汝[10]曹犯戒而不自憶。[11]汝應從衆求於憶律。衆當共與賢者憶律。阿難。若處有衆和集會者。彼比丘應詣偏袒著衣。脫屣入衆。稽首禮長老上尊比丘足。長跪叉手白長老上尊比丘曰。諸尊。聽我曾犯戒而不憶。我今從衆求於憶律。願衆和合與我憶律。阿難。爲彼比丘故。衆共和集。應與憶律。以法以律如尊師教。面前令歡喜。阿難。是謂應與憶止諍律。如是斷此諍。謂因憶止諍律也。阿難。云何應與不癡止諍律。云何斷此諍。謂因不癡止諍律也。阿難。若有一人。狂發而心顚倒。彼狂發心顚倒已。多不淨行。非沙門法。不順法行。而說違犯。彼於後時還得本心。諸比丘見已便語彼曰。汝*曹狂發而心顚倒。狂發心顚倒已。多不淨行。非沙門法。不順法行。而說違犯。賢者於後還得本心。賢者可從衆求不癡律。衆當共與賢者不癡律。阿難。若處有衆和集會者。彼比丘應[12]詣偏袒著衣。脫屣入衆。稽首禮長老上尊比丘足。長跪叉手白長老上尊比丘曰。諸尊。聽我曾狂發而心顚倒。狂發心顚倒已。多不淨行。非沙門法。不順法行。而說違犯。我於後時還得本心。我今從衆求不癡律。願衆和合與我不癡律。阿難。爲彼比丘故。衆共和集。應與不癡律。以法以律如尊師教。面前令歡喜。阿難。是謂應與不癡止諍律。如是斷此諍。謂因不癡止諍律也。阿難。云何應與自發露止諍律。云何斷此諍。謂因自發露止諍律也。阿難。若有一人犯戒。或有語者。或不語者。或有憶者。或不憶者。阿難。若處有衆和集會者。彼比丘應詣偏袒著衣。脫屣入衆。稽首禮長老上尊比丘足。長跪叉手白長老上尊比丘曰。諸尊。聽我犯[13]某[14]戒。我今向長老上尊比丘。至心發露。自說顯示不敢覆藏。更善護持後不復作。阿難。諸比丘衆當問彼比丘曰。賢者自見所犯耶。彼應答曰。實自見所犯。衆當語彼。更善護持莫復作也。阿難。是謂應與自發露止諍律。如是斷此諍。謂因自發露止諍律也。阿難。云何應與君止諍律。云何斷此諍。謂因與君止諍律也。阿難。若有一人。不知羞恥不悔見聞。從他疑者惡欲。彼犯戒已。稱一處知稱一處見。稱一處知已稱一處見。稱一處見已稱一處知。在衆中稱一處知。在衆中稱一處見。稱一處

[1]性＝姓【聖】* [2]制＝剬【聖】 [3]應與面前止諍律～Sammukhāvinayo dātabbo. [4]應與憶止諍律～ ativinayo dātabbo. [5]應與不癡止諍律～Amūḷhavinayo dātabbo. [6]應與自發露止諍律～Paṭiññāya kāretabbam. [7]應與君止諍律～Yebhuyyasikā. [8]應與展轉止諍律～Tassapāpiyyasikā [9]應與如棄糞掃止諍律～Tiṇavatthārako. [10]曹＝曾【宮】* [11]汝＝法【聖】 [12]詣＝訪【聖】 [13]某＝共【宋】【元】，衆【聖】 [14]（狀）＋戒【宮】

知已稱一處見稱一處見已稱一處知。阿難。爲彼比丘故。衆共和集。應與君律。君無道無理。君惡不善。所以者何。謂君犯戒已。稱一處知稱一處見稱一處知已稱一處見稱一處見已稱一處知。在衆中稱一處知。在衆中稱一處見。稱一處知已稱一處見稱一處見已稱一處知。阿難。是謂應與君止諍律。如是斷此諍。謂因與君止諍律也。阿難。云何應與展轉止諍律。云何斷此諍。謂因展轉止諍律也。阿難。有二比丘。於其中間若干意起諍。謂是法非法。是律非律。是犯非犯。或輕或重。可說不可說。可護不可護。有餘無餘。可悔不可悔。阿難。彼比丘猥處止此諍。若猥處止者。此諍當言止。若猥處不止者。此諍可白衆。若於衆中止者。此諍當言止。若於衆中不止者。阿難。相近住者。於中若有比丘❶持經持律持母者。此比丘共往至彼。說此諍事。若在道路止者此諍當言止。若道路不止者。此諍當復向衆說。若在衆止者。此諍當言止。若在衆不止者。阿難。若多伴助者。持經持律持母者。阿難。彼比丘應❷者止此諍。以法以律如尊師教。面前令歡喜。阿難。是謂應與展轉止諍律。如是斷此諍。謂因展轉止諍律也。阿難。云何應與如棄糞掃止諍律。云何斷此諍。謂因如棄糞掃止諍律也。阿難。若有住處諸比丘衆。鬪訟憎嫉相憎共諍。阿難。彼諸比丘分立二部。分立二部已。若於一部中有長老上尊者。或有次者。有宗主者。或有次者。阿難。此比丘語彼比丘曰。諸賢。聽我等無道無理。我等惡不善。所以者何。我等於此善說法律。至信捨家無家學道。鬪訟憎嫉相憎共諍。諸賢因此諍。我等犯戒者除❸偸羅柘除家相應。我自爲己。亦爲彼諸賢故。今向❹賢至心發露自說顯示不敢覆藏。更善護持後不復作。阿難。若此部中無一比丘應者。阿難。此比丘應往至彼第二部。到已稽首禮長老上尊比丘足。長跪叉手白長老上尊比丘曰。諸尊。聽我等無道無理。我等惡不善。所以者何。我等於此善說法律。至信捨家無家學道。鬪訟憎嫉相憎共諍。諸賢。因此諍我等犯戒者除偸*羅柘除家相應。我自爲己。亦爲彼諸賢故。今向長老上尊至心發露。自說顯示不敢覆藏。更善護持後不復作。阿難。彼比丘當語此比丘曰。賢者。汝自見犯戒耶。彼應答曰。實自見所犯。彼當語此。更善護持莫復作也。第二部亦復如是。阿難。是謂應與如棄糞掃止諍律。如是斷此諍。謂因如棄糞掃止諍律也。阿難。我今❺令汝說❻六慰勞法。諦聽諦聽。善思念之。尊者阿難白曰。唯然當受教聽。佛言。云何❼爲六。慈身業。向諸梵行。❽法是慰勞法。愛法樂法。令愛令重令奉令敬令修令攝。得沙門。得一心。得精進。得涅槃。慈口業慈意業。若法利如法得自所得飯食至在鉢中。如是利分布施諸梵行。是法慰勞法。愛法樂法。令愛令重令奉令敬令修令攝。得沙門得一心。得精進。得涅槃。若有戒不缺不穿。無穢無❾異。如地不隨他。聖所稱譽。具足善受持如是戒分布施諸梵行。是法慰勞法。愛法樂法。令愛令重令奉令敬令修令攝。得沙門。得一心。得精進。得涅槃。若有聖見出要。明見深達。能正盡苦。如是見分布施諸梵行。是法慰勞法。愛法樂法。令愛令重令奉令敬令修令攝。得沙門。得一心。得精進。得涅槃。阿難。我向所說六慰勞法者。因此故說。阿難。若汝等。此六諍本❿止絕斷者。及此七止諍。衆中起鬪諍。以如棄糞掃止諍律止者。復行此六慰勞法。阿難。如是汝於我去後。共同和合。歡⓫喜不諍同一一心。同一一教。合一水乳。快樂遊行如我在時。佛說如是。尊者阿難及諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

⓬周那經第五竟⓭四千二百三十字

（一九七）⓮中阿含大品⓯優⓰婆離經第六　⓱第五後誦

我聞如是。一時佛遊瞻波。在恒伽池岸。爾時尊者⓲優波離則於晡時從⓳燕坐起。往詣佛所。稽首佛足。却坐一面。白曰。世尊。若比丘衆共和合作異業說異業者。是如法業如律業耶。世尊答曰。不也優⓴婆離。尊者優*婆離復問曰。世尊。若比丘衆共和合。應與面前律者而與憶律。應與憶律者而與面前律。是如法業如律業耶。世尊答曰。不也優*婆離。尊者優*婆離復問曰。世尊。若比丘衆共和合。應與憶律者而與不癡律。應與不癡律者而與憶律。是如法業如律業耶。世

❶持＝如【三】【聖】　❷（者）－【三】【宮】　❸偸羅柘＝偸蘭遮【三】，偸羅遮【宮】～Thullavajja.　❹（諸）＋賢【三】【宮】　❺令＝說【宮】　❻六慰勞法～Cha Sārāṇiyā dhammā.　❼（爲）－【宮】　❽法是＝是法【三】【宮】　❾異＝　【三】【宮】　❿止＝正【宮】　⓫喜＝樂【三】　⓬（周那…竟）－【明】　⓭（四千…字）－【三】【宮】　⓮（中阿含）－【明】，含＝鋡【宮】*　⓯～Vinaya, Mah. IX. 6.(1-8).　⓰婆＝波【三】【宮】　⓱（第五後誦）－【明】　⓲～Upāli.　⓳燕＝宴【三】　⓴婆＝波【三】【宮】*

尊答曰。不也優*婆離。尊者優*婆離復問曰。世尊。若比丘衆共和合。應與不癡律者而與自發露律。應與自發露律者而與不癡律。是如法業如律業耶。世尊答曰。不也優*婆離。尊者優*婆離復問曰。世尊。若比丘衆共和合。應與自發露律者而與君律。應與君律者而與自發露律。是如法業如律業耶。世尊答曰。不也優*婆離。尊者優*婆離復問曰。世尊。若比丘衆共和合。應與君者而❶責數。應*責數者而與君。是如法業如律業耶。世尊答曰。不也優*婆離。尊者優*婆離復問曰。世尊。若比丘衆共和合。應*責數者而下置。應下置者而*責數。是如法業如律業耶。世尊答曰。不也優*婆離。尊者優*婆離復問曰。世尊。若比丘衆共和合。應下置者而舉。應舉者而下置。是如法業如律業耶。世尊答曰。不也優*婆離。尊者優*婆離復問曰。世尊。若比丘衆共和合。應舉者而❷擯。應*擯者而舉。是如法業如律業耶。世尊答曰。不也優*婆離。尊者優*婆離復問曰。世尊。若比丘衆共和合。應*擯者而與憶。應與憶者而*擯。是如法業如律業耶。世尊答曰。不也優*婆離。尊者優*婆離復問曰。世尊。若比丘衆共和合。應與憶者而從根本治。應從根本治者而與憶。是如法業如律業耶。世尊答曰。不也優*婆離。尊者優*婆離復問曰。世尊。若比丘衆共和合。應從根本治者而驅出。應驅出者而從根本治。是如法業如律業耶。世尊答曰。不也優*婆離。尊者優*婆離復問曰。世尊。若比丘衆共和合。應驅出者而行不慢。應行不慢者而驅出。是如法業如律業耶。世尊答曰。不也優*婆離。尊者優*婆離復問曰。世尊。若比丘衆共和合。應行不慢者而治。應治者而行不慢。是如法業如律業耶。世尊答曰。不也優*婆離。優*婆離。若比丘衆共和合作異業說異業者。是不如法業不如律業。衆亦有罪。優*婆離。若比丘衆共和合。應與面前律而與憶律。應與憶律而與面前律者。是不如法業不如律業。衆亦有罪。優*婆離。若比丘衆共和合。應與憶律而與不癡律。應與不癡律而與憶律者。是不如法業不如律業。衆亦有罪。優*婆離。若比丘衆共和合。應與不癡律而與自發露律。應與自發露律而與不癡律者。是不如法業不如律業。衆亦有罪。優*婆離。若比丘衆共和合。應與自發露律而與君律。應與君律而與自發露律者。是不如法業不如律業。衆亦有罪。優*婆離。若比丘衆共和合。應與君律而*責數。應*責數而與君律者。是不如法業不如律業。衆亦有罪。優*婆離。若比丘衆共和合。應*責數而下置。應下置而*責數者。是不如法業不如律業。衆亦有罪。優*婆離。若比丘衆共和合。應下置而舉。應舉而下置者。是不如法業不如律業。衆亦有罪。優*婆離。若比丘衆共和合。應舉而*擯。應*擯而舉者。是不如法業不如律業。衆亦有罪。優*婆離。若比丘衆共和合。應*擯而與憶。應與憶而*擯者。是不如法業不如律業。衆亦有罪。優*婆離。若比丘衆共和合。應與憶而從根本治。應從根本治而與憶者。是不如法業不如律業。衆亦有罪。優*婆離。若比丘衆共和合。應從根本治而驅出。應驅出而從根本治者。是不如法業不如律業。衆亦有罪。優*婆離。若比丘衆共和合。應驅出而行不慢。應行不慢而驅出者。是不如法業不如律業。衆亦有罪。優*婆離。若比丘衆共和合。應行不慢而治。應治而行不慢者。是不如法業不如律業。衆亦有罪。優*婆離。若比丘衆共和合。隨所作業。卽說此業者。是如法業如律業。衆亦無罪。優*婆離。若比丘衆共和合。應與面前律卽與面前律。應與憶律卽與憶律。應與不癡律卽與不癡律。應與自發露律卽與自發露律。應與君律卽與君律。應*責數卽*責數。應下置卽下置。應❸舉卽舉。應*擯卽*擯。應憶卽憶。應從根本治卽從根本治。應驅出卽驅出。應行不慢卽行不慢。應治卽治者。是如法業如律業。衆亦無罪。優*婆離。汝當學隨所作業卽說此業。應與面前律卽與面前律。應與憶律卽與憶律。應與不癡律卽與不癡律。應與自發露律卽與自發露律。應與君律卽與君律。應*責數卽*責數。應下置卽下置。應舉卽舉。應*擯卽*擯。應憶卽憶。應從根本治卽從根本治。應驅出卽驅出。應行不慢卽行不慢。應治卽治者。優*婆離。汝當如是學。佛說如是。尊者優*婆離及諸比丘聞佛所說。

❶ 責數＝嘖數【宮】* ❷ 擯＝殯【宮】* ❸ 舉＝與【宮】

歡喜奉行

[1]優*婆離經第六竟[2]一千五百六十一字

(一九八)[3]中阿*含大品[4]調御地經第七 [5]第五後誦

我聞如是。一時佛遊王舍城在竹林[6]迦蘭陀園。爾時沙彌[7]阿夷那和提。亦遊王舍城。在無事處住禪屋中。彼時王童子[8]耆婆先那。中後彷徉至沙彌阿夷那和提所。共相問訊却坐一面語曰。賢者[9]阿奇舍那。欲有所問聽我問耶。沙彌阿夷那和提告曰。賢王童子。欲問便問。我聞當思。王童子問曰。阿奇舍那。實比丘此法律中不放逸行精[10]勤得一心耶。沙彌答曰。實王童子。實比丘此法律中不放逸行精*勤得一心。王童子復問曰。賢者阿奇舍那。汝當隨所聞。汝隨所誦習。者盡向我說。如比丘此法律中不放逸行精*勤得一心。沙彌答曰。賢王童子。我[11]不堪[12]任隨所聞法隨所誦習廣向汝說。如比丘此法律中不放逸行精*勤得一心也。賢王童子。若我隨所聞法隨所誦習。向賢王童子說如比丘此法律中不放逸行精*勤得一心者。或賢王童子不知也。如是我唐煩勞。王童子語沙彌曰。賢者阿奇舍那。汝[13]未爲他所伏。以何意故而自退耶。賢者阿奇舍那。如隨所聞法隨所誦習。可向我說。如比丘此法律中不放逸行精*勤得一心。若我知者爲善。若我不知者我便不復更問諸法。於是沙彌阿夷那和提。隨所聞法隨所誦習。向王童子耆婆先那說。如比丘此法律中不放逸行精*勤得一心。於是王童子耆婆先那語曰。賢者阿奇舍那。若比丘此法律中不放逸行精*勤得一心者。終無是處。說無是處已。即從[14]坐起不辭而去。王童子耆婆先那去後不久。於是沙彌阿夷那和提往詣佛所。稽首作禮[15]却坐一面。與王童子耆婆先那所共論者。盡向佛說。世尊聞已告沙彌曰。阿奇[16]舍那止。王童子耆婆先那云何得行欲著欲爲欲愛所食爲欲所燒。若地斷欲斷欲愛斷欲[17]燒熱。無欲知無欲見無欲覺。此地王童子知者見者終無是處。所以者何。阿奇舍那王童子耆婆先那常行欲也。阿奇舍那猶四調御。象調御。馬調御。牛調御。人調御。於中二調御不可調御。二調御可調御。阿奇舍那。於意云何。若此二調御。不可調御。此未調未調地未[18]調御受御事者。終無是處。若此二調御。可調御善調[19]御。此調未調地御受御事者必有是處。如是此阿奇舍那止。王童子耆婆先那。云何得行欲著欲爲欲愛所食爲欲所燒。若地斷欲斷欲愛斷欲煩熱。無欲知無欲見無欲覺。此地王童子知者見者終無是處。所以者何。阿奇舍那。王童子耆婆先那常行欲也。阿奇舍那。猶去村不遠有大石山。無缺無穿實而不虛。堅固不動都合爲一。或有二人[20]正欲見者。彼中一人速疾上山。第二人者依住山下。石山上人見石山邊。有好平地園觀林木清泉華池長流河水。山上人見已語山下人。汝見山邊有好平地園觀林木清泉華池長流河水耶。[21]山下人答曰。若我見山。彼邊有好平地園觀林木清泉華池長流河水者。終無是處。於是石山上人疾疾來下捉山下人。速疾將上。於石山上到已問曰。汝見山邊有好平地園觀林木清泉華池長流河水耶。彼人答曰。今始見也。復問彼人曰。汝本言見者終無是處。今復言見爲何謂耶。彼人答曰。我本爲山之所障礙故不見耳。如是阿奇舍那止。王童子耆婆先那云何得行欲著欲爲欲愛所食爲欲所燒。若地斷欲斷欲愛斷欲煩熱。無欲知無欲見無欲覺。此地王童子知者見者終無是處。阿奇舍那。昔者刹利頂生王。有捕象師。王告之曰。汝捕象師。爲我捕取野象將來。得已白我。時捕象師受王敎已。即乘王象[22]往野林中。彼捕象師在野林中見大野象。見已捉繫著王象[23]項。彼時王象將野象出在於露地。彼捕象師還詣刹利頂生王所白曰。[24]天王。已得野象繫在露地。隨*天王意。刹利頂生王聞已告曰。善調象師。汝今可速調此野象伏令善調象。善調已還來白我。於是善調象師受王敎已。持極大杖著右肩上。往野象所以杖著地。繫野象[25]項。制樂野意。除野欲念。止野疲勞。令樂村邑。習愛人間。善調象師先與飮食。阿奇舍那。若彼野象從調象師初受飮食。善調象師便作是念。今此野象必得生活。所以者何。此野大象初受飮食。若彼野象從調象師初受飮食者。善調象師則以柔

[1] 〔優婆…竟〕－【明】 [2] 〔一千…字〕－㊂【聖】 [3] 〔中阿含〕－【明】 [4] ～M.125. Dantabhūmi sutta. [5] 〔第五後誦〕－【明】 [6] ～Kalandaka. 迦蘭陀＝加蘭哆【聖】 [7] ～Aciravata. [8] 耆婆先那 (Jīvasena) ～Jayasena. [9] ～Aggivessana. [10] 勤＝懃【聖】 [11] 不＝所【聖】 [12] 任＝行【聖】 [13] 未＝來【聖】 [14] 坐＝座㊂ [15] 却＝去【聖】 [16] 舍那＝那舍【宋】【元】 [17] 燒＝煩㊂【聖】 [18] 〔調〕－㊂【聖】 [19] (善)＋御㊂【聖】 [20] 正＝王㊂【聖】 [21] 〔山〕－㊂【聖】 [22] 往＝乎㊂【聖】 [23] 項＝頂㊂ [24] 天＝大【明】* [25] 項＝頸【元】【明】

軟可愛言向。臥起去來取捨屈申。若彼野象從調象師。則以柔軟可愛言向。臥起去來取捨屈申者。如是野象隨調象師教。阿奇舍那。若彼野象從調象師隨受教者。善調象師則縛前兩脚後脚兩[1]髀兩脇尾脊頭額[2]耳牙。及縛其鼻。使人捉鉤騎其頭上。令衆多人持刀楯[3]矟鉾戟斧鉞。而在前立。善調象師手執鉾鉾。在野象前而作是語。我今治汝。令不移動。治汝勿動搖。若彼野象從調象師治不移動時。不舉前脚。亦不動後脚。兩*髀兩脇尾脊頭額耳牙及鼻皆不動搖。如是野象隨調象師住不移動。阿奇舍那。若彼野象隨調象師不移動者。彼於爾時。忍刀楯*矟鉾戟斧鉞喚呼高聲。若嘯吹蠡擊鼓[4]椎鐘皆能堪忍。若彼野象能堪忍者。彼於爾時調御善調御。得上調御。得最上調御。上速疾無上速疾。可中王乘。受食[5]王廩。稱說王象。如是阿奇舍那。若時如來出世。無所著等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐。彼於此世天及魔梵沙門梵志。從人至天。自知自覺自作證成就遊。彼說法初妙中妙竟亦妙。有義有文。具足清淨顯現梵行。彼所說法居士子聞。居士子聞已得信如來所說法。彼得信已。剃除鬚髮著袈裟衣。至信捨家無家學道。阿奇舍那。爾時聖弟子出在露地。猶王野象。如是野象貪欲樂著[6]者。謂在林中。阿奇舍那。如是天及人貪欲樂著。謂在五欲色聲香味觸。如來初[7]始[8]御彼比丘。汝當護身及命清淨。當護口意及命清淨。若聖弟子護身及命清淨。護口意及命清淨者。如來復調御比丘。汝當觀內身如身。乃至觀覺心法如法。若聖弟子觀內身如身。乃至觀覺心法如法者。此四念處。謂在賢聖弟子心中。繫縛其心。制樂家意。除家欲念。止家疲勞。令樂正法。修習聖戒。阿奇舍那。猶調象師受剎利頂生王教已。持極大杖著右肩上。往野象所。以杖著地繫野象頸。制樂野意。除野欲念。止野疲勞。令樂村邑。習愛人間。如是阿奇舍那。此四念處。謂在賢聖弟子心中。繫縛其心。制樂家意。除家欲念。止家疲勞。令樂正法。修習聖戒。若聖弟子觀內身如身。乃至觀覺心法如法。彼如來復更調御比丘。汝當觀內身如身。莫念欲相應念。乃至觀覺心法如法。莫念非法相應念。若聖弟子觀內身如身。不念欲相應念。乃至觀覺心法如法。不念非法相應念者。如是聖弟子隨如來教。阿奇舍那。猶如野象從調象師。則以柔軟可愛言向。臥起去來取捨屈[9]伸者。如是野象隨調象師教。如是阿奇舍那。若聖弟子觀內身如身。不念欲相應念。乃至觀覺心法如法。不念非法相應念。如是聖弟子隨如來教。若聖弟子隨如來教者。如來復更調御比丘。汝當離欲離惡不善之法。至得第四禪成就遊。若聖弟子離欲離惡不善之法。至得第四禪[10]成就遊者。如是聖弟子則隨如來住不移動。阿奇舍那。猶如野象從調象師治[11]不移動時。不舉前脚。亦不動後脚。兩*髀兩脇尾脊[12]頭額耳牙及鼻皆不動搖。如是野象隨調象師住不移動。如是阿奇舍那。若聖弟子離欲離惡不善之法。至得第四禪成就遊者。如是聖弟子則隨如來住不移動。若聖弟子隨如來住不移動者。彼於爾時則能堪忍飢渴寒熱蚊虻蠅蚤[13]風日所逼。惡[14]聲捶杖亦能忍之。身遇諸疾極為苦痛。至命欲絕諸不可樂皆能堪耐。阿奇舍那。猶如野象隨調象師住不移動。彼於爾時。忍刀楯*矟鉾戟斧鉞喚呼高聲。若嘯吹蠡擊鼓*椎鐘皆能堪忍。如是阿奇舍那。若聖弟子隨如來住不移動者。彼於爾時則能堪忍飢渴寒熱蚊虻蠅蚤*風日所逼。惡*聲捶杖亦能忍之。身遇諸疾極為苦痛。至命欲絕諸不可樂皆能堪耐。阿奇舍那。若聖弟子隨如來能堪忍者。彼於爾時調御善調御。得上調御最上調御。得上息最上息。除諸曲惡恐怖愚癡及[15]諛諂。清淨止塵無垢無穢。可呼可請可敬可重。實可供養。為一切天人良福田也。阿奇舍那。猶如野象能堪忍者。彼於爾時調御善調御。得上調御。得最上調御。上速疾無上速疾。可中王乘。受食王廩。稱說王象。如是阿奇舍那。若聖弟子隨如來能堪忍者。彼於爾時調御善調御。得上調御最上調御。得上息最上息。除諸曲惡恐怖愚癡及*諛諂。清淨止塵無垢無穢。可呼可請可敬[16]可重。實可供養。為一切天人良福田也。阿奇舍那。少野象

[1] 髀＝脾【宮】*　[2] 耳＝身【宮】*　[3] 矟＝銷【宮】*　[4] 椎＝飢【宋】【元】，鉅【明】，推【宮】*　[5] 王廩＝廩王【元】　[6]〔者〕－【三】【宮】　[7] 始＝如【宮】　[8]（調）＋御【三】　[9] 伸＝申【三】【宮】　[10]〔成就…象不〕五百十一字－【宋】　[11]（法）＋不【元】【明】　[12] 頭＝項【宮】　[13] 風＝凡【元】*　[14] 聲＝心【元】【明】　[15] 諛＝[illegible]【宮】*　[16]〔可〕－【元】

不調御死者。說不調御死。中老野象不調御死者。說不調御死。阿奇舍那。少聖弟子不調御命終者。說不調御命終。中老聖弟子不調御命終者。說不調御命終。阿奇舍那。少野象善調御死者。說善調御死。中老野象善[1]調死者。說善調御死。阿奇舍那。少聖弟子善調御命終者。說善調御命終。中老聖弟子善調御命終者。說善調御命終。佛說如是。沙彌阿夷那和提及諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[2]調御地經第七竟[3]二千八百九十一字

中阿*含經卷第五十二[4]八千六百八十二字[5]第五後誦[6]

中阿含經卷第五十三

[7]東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

（一九九）大品[8]癡慧地經第八　[9]第五後誦

我聞如是。一時佛遊舍衞國。在勝林給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。我今為汝說愚癡法智慧法。諦聽諦聽。善思念之。時諸比丘受教而聽。佛言。云何愚癡法。愚癡人有三相愚癡標愚癡像。謂成就愚癡人說愚癡也。云何為三。愚癡人思惡思。說惡說。作惡作。是以愚癡人說愚癡也。若愚癡人不思惡思。不說惡說。不作惡作者。不應愚癡人說愚癡也。以愚癡人思惡思。說惡說。作惡作故。是以愚癡人說愚癡也。彼愚癡人於現法中身心則受三種憂苦。云何愚癡人身心則受三種憂苦耶。愚癡人者。或有所[10]行。或聚會坐。或在道巷。或在市中。或四衢頭。說愚癡人相應事[11]也。愚癡人者。殺生不與取行邪婬妄言乃至邪見。及成就餘無量惡不善之法。若成就無量惡不善法者。他人見已便說其惡。彼愚癡人聞已便作是念。若成就無量惡不善之法。他人見已說其惡者。我亦有是無量惡不善之法。若他知者亦當說我惡。是謂愚癡人於現法中身心則受第一憂苦。復次彼愚癡人又見王人收捉罪人。種種苦治。謂截手截足。并截手足。截耳截鼻。并截耳鼻。或臠臠割。拔鬚拔髮。或拔鬚髮。或著檻中。衣裹火燒。或以沙壅草纏火爇。或內鐵驢腹中。或著鐵猪口中。或置鐵虎口中燒。或安銅釜中。或著鐵釜中煑。或段段截。或利叉刺。或以鉤鉤。或臥鐵床以沸油澆。或坐鐵臼以鐵杵擣。或毒龍蜇。或以鞭鞭。或以杖撾。或以棒打。或活貫標頭。或梟其首。彼愚癡人見已便作是念。若成就無量惡不善法者。王知捉已如是[12]考治。我亦有是無量惡不善之法。若王知者亦當苦治*考我如是。是謂愚癡人於現法中身心則受第二憂苦。

復次彼愚癡人行身惡行。[13]行口意惡行。彼若時疾病受苦。或坐臥床。或坐臥榻。或坐臥地。身生極苦甚[14]苦。乃至命欲斷。彼所有身惡行口意惡行。彼於爾時懸向在上。猶如晡時日下高山影懸向在地。如是彼所有身惡行口意惡行。彼於爾時懸向在上。彼作是念。此是我身惡行口意惡行懸向在上。我於本時不作福多作惡。若有處作惡者凶暴作無理事。不作福不作善。不作恐怖所歸命所依怙。我至彼惡處。從是生悔。生悔已不賢死不善命終。是謂愚癡人於現法中身心則受第三憂苦。

復次彼愚癡人行身惡行。行口意惡行。彼行身惡行。行口意惡行已。因此緣此身壞命終。必至惡處生地獄中。既生彼已受於苦報。一向不可愛不可樂意不可念。若作是說。一向不可愛不可樂意不可念者。是說地獄。所以者何。彼地獄者一向不可愛不可樂意不可念。爾時有一比丘。即從[15]坐起偏袒著衣。叉手向佛白曰。世尊。地獄苦云何。世尊答曰。比丘。地獄不可盡說。所謂地獄苦。比丘。但地獄[16]苦唯有苦。比丘復問曰。世尊。可得以喻現其義[17]也。世尊答[18]曰。亦可以喻現其義也。比丘。猶如王人[19]收賊送詣[20]剎利頂生王所白曰。天王。此賊人有罪。願天王治。剎利頂生王告曰。汝等將去治此人罪。朝以百矛刺。王人受教便將去治。朝以百矛刺。彼人故活。剎利頂生王問曰。彼人云何。王人答曰。天王。彼人故活。剎利頂生王復告曰。汝等去日中復以百矛刺。王人受教日中復以百矛刺彼人故活。剎利頂生王復問曰。彼人云何。王人答曰。天王。彼人故活。剎利頂生王復告曰。汝等去日西復以百矛刺。王人受教日西復以百矛刺。彼

[1] 調＋(御)【元】【明】　[2]〔調御…竟〕－【明】　[3]〔二千…字〕－【三】【宮】　[4]〔八千…字〕－【三】【宮】　[5]〔第五後誦〕－【明】　[6]＋(光明皇后願文)【聖】　[7]〔東晉…譯〕十三字－【聖】　[8]～M.129. Bālapaṇḍita sutta. (No.86)　[9]〔第五後誦〕－【明】　[10]〔行〕－【聖】　[11]也＝已【宋】　[12]考＝拷【元】【明】*　[13]〔行〕－【三】【聖】　[14]（甚）＋苦【三】【宮】　[15]坐＝座【三】*　[16]〔苦〕－【三】【聖】　[17]也＝耶【三】【聖】*　[18]曰＝言【三】【聖】　[19]收＝捉【三】　[20]～Khattiyamuddhāvasitta rājā.

人故活。然彼人身一切穿決破碎壞盡。無一處完至如錢孔。剎利頂生王復問曰。彼人云何。王人答曰。天王彼人故活。然彼身一切穿決破碎壞盡。無一處完至如錢孔。比丘。於意云何。若彼人一日被三百矛刺。彼人因是身心受惱極憂苦耶。比丘答曰。世尊。被一矛刺尚受極苦。況復一日[1]受三百矛刺。彼人身心豈不受惱極憂苦*也。於是世尊。手取石子猶如小豆。告曰。比丘。汝見我手取此石子如小豆耶。比丘答曰。見也世尊。世尊復問曰。比丘。於意云何。我取石子猶如小豆。比[2]雪山王何者爲大。比丘答曰。世尊。手取石子猶如小豆。比雪山王百倍千倍百千萬倍。終不相及。不可數。不可算。不可譬喩。不可比方。但雪山王極大甚大。世尊告曰。比丘。若我取石子猶如小豆。比雪山王百倍千倍百千萬倍。終不相及。不可數。不可算。不可譬喩。不可比方。但雪山王極大甚大。如是比丘。若此人一日被三百矛刺。彼因緣此身心受惱極重憂苦。比地獄苦百倍千倍百千萬倍。終不相及。不可數。不可算。不可譬喩。不可[3]比方。但地獄中極苦甚苦。比丘。云何地獄苦。衆生生地獄中。既生彼已。獄卒手捉則以鐵斧[4]洞然俱熾。斫治其身。或作八楞。或爲六楞。或爲四方。或令團圓。或高或下。或好或惡。彼如是*考治苦痛逼迫。歲數甚多乃至百千受無量苦。極重甚苦終不得死。要當至惡不善業盡。是謂地獄苦。比丘。云何地獄苦。衆生生地獄中。既生彼已。獄卒手捉則以鐵[5]斫洞然俱熾。[6]斫治其身。或作八楞。或爲六楞。或爲四方。或令團圓。或高或下。或好或惡。彼如是*考治苦痛逼迫。歲數甚多乃至百千受無量苦。極重甚苦終不得死。要當至惡不善業盡。是謂地獄苦。比丘。云何地獄苦。衆生生地獄中。既生彼已。獄卒手捉則以鐵[7]槍洞然俱熾。强令坐上。便以鐵鉗鉗開其口。則以鐵丸*洞然俱熾。著其口中。燒脣燒燒[8]斷燒咽燒心燒胃。從身下出。彼如是*考治苦痛逼迫。歲數甚多乃至百千受無量苦。極重甚苦終不得死。要當至惡不善業盡。是謂地獄苦。比丘。云何地獄苦。衆生生地獄中。既生彼已。獄卒手捉則以鐵鏘*洞然俱熾。[9]令强坐上。便以鐵鉗鉗開其口。則以融銅灌其口中。燒脣燒舌燒*斷燒咽燒心燒胃從身下出。彼如是*考治苦痛逼迫。歲數甚多乃至百千受無量苦。極重甚苦終不得死。要當至惡不善業盡。是謂地獄苦。比丘。云何地獄苦[10]衆生生地獄中。既生彼已。獄卒手捉則以鐵地*洞然俱熾。令仰向臥。挓五縛治。兩手兩足以鐵釘釘。以一鐵釘別釘其腹。彼如是*考治苦痛逼迫。歲數甚多乃至百千受無量苦。極重甚苦終不得死。要當至惡不善業盡。是謂地獄苦。比丘。云何地獄苦衆生生地獄中。既生彼已。獄卒手捉則以鐵地*洞然俱熾。令其伏地。從口出舌以百釘張。無皺無縮。猶如牛皮以百釘張無皺無縮。如是衆生生地獄中。既生彼已。獄卒手捉則以鐵地*洞然俱熾。令其伏地。從口出舌以百釘張無皺無縮。彼如是*考治[11]著苦痛逼迫。歲數甚多乃至百千受無量苦。極重甚苦終不得死。要當至惡不善業盡。是謂地獄苦。比丘。云何地獄苦。衆生生地獄中。既生彼已。獄卒以手捉其[12]頭皮剝下至足。從足剝皮[13]上至其[14]頭。則以鐵車*洞然俱熾。以縛著車。便於鐵地*洞然俱熾。牽挽往來彼如是*考治苦痛逼迫。歲數甚多乃至百千受無量苦。極重甚苦終不得死。要當至惡不善業盡。是謂地獄苦。比丘。云何地獄苦。衆生生地獄中。既生彼已。獄卒以火*洞然俱熾。使揚撲地。復使手取自灑其身。彼如是*考治苦痛逼迫。歲數甚多乃至百千受無量苦。極重甚苦終不得死。要當至惡不善業盡。是謂地獄苦。比丘。云何地獄苦。衆生生地獄中。既生彼已。獄卒以火山*洞然俱熾。令其上下。彼若下足其皮肉血即便燒盡。若擧足時其皮肉血還生如故。彼如是*考治苦痛逼迫。歲數甚多乃至百千受無量苦。極重甚苦終不得死。要當至惡不善業盡。是謂地獄苦。比丘。云何地獄苦。衆生生地獄中。既生彼已。獄卒手捉以大鐵釜*洞然俱熾。倒擧其身。足上頭下以著釜中。彼於其中彼上或下。或至方維。自體沫出還煑其身。猶如大豆小豆[15]苦豆芥子著多水釜中下極[16]然火。彼豆於中或上或下。或至方維。自沫纏煑。如是衆生生地獄中。既生彼已。獄卒手捉以大

[1] 受＝被宋元 [2] ～Himavapabbatarājā. [3] 比方＝方比宋元 [4] 洞＝烔宋* 洞然＝同燃聖* [5] 斫＝斧宋元明，斤聖 [6] 斫＝斤聖 [7] 槍＝鎗宋元 [8] 斷＝齗聖* [9] 令强＝强令宋元 [10] 衆生生＝比丘云何聖 [11]〔著〕－宋元 [12] 頭＝頂明聖 [13] 上＝止宋 [14] 頭＝頂宋元 [15] 苦＝胡宋元 [16] 然＝燃聖*

鐵釜*洞然俱熾，倒舉其身，足上頭下，以著釜中。彼於其中或上或下。或至方維，自體沫出，還煮其身。彼如是*考治苦痛逼迫。歲數甚多，乃至百千受無量苦，極重甚苦，終不得死。要當至惡不善業盡，是謂地獄苦。比丘。云何地獄苦。彼地獄中有獄，名六更樂。若衆生生彼中，既生彼已。若眼見色，不[1]憙不可非是憙可。意不潤愛，非是潤愛，意不善樂，非是善樂。耳所聞聲，鼻所齅香，舌所嘗味，身所覺觸。意所知法。不憙不可非是喜可。意不潤愛，非是潤愛。意不善樂，非是善樂。是謂地獄苦。比丘。我為汝等無量方便說彼地獄。說地獄事。*然此地獄苦不可具說，但地獄唯有苦。比丘。若愚癡人或時從地獄出生畜生者。畜生亦甚苦。比丘。云何畜生苦。若衆生生畜生中，謂彼闇冥中生。闇冥中長，闇冥中死。彼為云何。謂地生蟲。愚癡人者以本時貪著食味，行身惡行，行口意惡行。彼行身惡行，行口意惡行已。因此緣此身壞命終生畜生中，謂闇冥中生，闇冥中長。闇冥中死。是謂畜生苦。比丘。云何畜生苦。若衆生生畜生中，謂身中生，身中長，身中死彼為云何。謂名殖蟲。愚癡人者以本時貪著食味，行身惡行，行口意惡行。彼行身惡行，行口意惡行已。因此緣此身壞命終生畜生中，謂身中生，身中長，身中死。是謂畜生苦。比丘。云何畜生苦。若衆生生畜生中，謂水中生，水中長，水中死。彼為云何。謂魚[2]摩竭魚、[3]鯨、[4]鼉婆留尼提鼻、[5]提[6]鼻伽羅、[7]提鼻伽羅。愚癡人者以本時貪著食味，行身惡行，行口意惡行。彼行身惡行，行口意惡行已。因此緣此身壞命終生畜生中，謂水中生，水中長，水中死。是謂畜生苦。比丘。云何畜生苦。若衆生生畜生中，謂齒齧[8]者生草樹木食。彼為云何。謂象馬駱駝牛驢鹿水牛及猪。愚癡人者以本時貪著食味，行身惡行，行口意惡行。彼行身惡行，行口意惡行已。因此緣此身壞命終生畜生中，謂齒齧生草樹木食。是謂畜生苦。比丘。云何畜生苦。若衆生生畜生中，謂彼聞人大小便氣，即走往趣彼食彼食。猶如男女聞飲食香，即便往趣彼。如是說彼食彼食。如是比丘。若衆生生畜生中，謂彼聞人大小便氣，即走[9]往趣彼食彼食。彼為云何。謂雞猪狗豺烏[10]拘樓羅拘[11]稜[12]迦。愚癡人者以本時貪著食味，行身惡行，行口意惡行。彼行身惡行行口意惡行已。因此緣此身壞命終生畜生中，謂食屎不淨，是謂畜生苦。比丘。我為汝等無量方便說彼畜生，說畜生事。然此畜生苦不可具說，但畜生唯有苦。比丘。若愚癡人從畜生出，還生為人極大甚難。所以者何。彼畜生中不行仁義，不行禮法，不行妙善。彼畜生者更相食噉。强者食弱。大者食小。比丘。猶如此地滿其中水，有一[13]瞎龜，壽命無量百千之歲。彼水上有小輕木板，唯有一孔，為風所吹。比丘。於意云何。彼*瞎龜頭寧得入此小輕木板一孔中耶。比丘答曰。世尊。或可得入，但久久甚難。世尊告曰。比丘。或時瞎龜過百年已，從東方來而一舉頭。彼小木板唯有一孔，為東風吹移至南方。或時瞎龜過百年已，從南方來而一舉頭。彼一孔板為南風吹移至西方。或時瞎龜過百年已，從西方來而一舉頭。彼一孔板為西風吹移至北方。或時瞎龜從北方來而一舉頭。彼一孔板為北風吹隨至諸方。比丘。於意云何。彼瞎龜頭寧得入此一孔板耶。比丘答曰。世尊。或可得入。但久久甚難。比丘。如是彼愚癡人從畜生[14]出還生為人亦復甚難。所以者何。彼畜生中不行仁義，不行禮法，不行妙善。彼畜生者更相食噉。强者食弱。大者食小。比丘。若愚癡人或時從畜生出還生為人。彼若有家小[15]姓下賤，弊惡貧窮少有飲食，謂得食甚難。彼為云何。謂[16]獄卒家，工師家，巧手家，陶師家。如是比餘下賤家。弊惡貧窮少有飲食，謂得食甚難。生如是家，既生彼已。或瞎或跛，或臂肘短，或身傴曲。或用左手。惡色羊面醜陋短壽。為他所使。彼行身惡行，行口意惡行。彼行身惡行，行口意惡行已。因此緣此身壞命終，還至惡處，生地獄中。猶如二人而共博戲。彼有一人始取如是行，便失奴婢及失妻子，復取己身倒懸烟屋中。彼作是念。我不食不飲。然我始取如是行，便失奴婢及失妻子，復取己身倒懸烟屋中。比丘。此行甚少，失奴婢，失妻子，復取己身倒懸烟屋中。比丘。謂此行所可行，行身惡行，行口意惡行。彼行身惡行，行口意惡

[1] 憙＝喜(宮)*　[2] ～Macchā.　[3] 鯨～Kacchapā.　[4] 鼉～Suṃsumārā.(鼉)＋鼉(三)(宮)　[5] 提＝堤(宮)　[6] (鼻)－(宮)　[7] 提＋(提)(三)(堤堤)＋提(宮)
[8] (者)－(三)(宮)　[9] 往＝住(宋)　[10] 拘＝狗(聖)　[11] 稜＝陵(三)(聖)　[12] 迦＝伽(聖)　[13] 瞎＝睹(宮)*　[14] 出＝世(元)(明)　[15] 姓＝性(宮)　[16] (獄)－(三)(宮)

行已。因此緣此身壞命終。還至惡處生地獄中。比丘。此諸行最不可愛。實不可樂。非意所念。比丘。非為具足說愚癡法耶。比丘答曰。唯然世尊。為具足說愚癡法也。世尊告曰。云何智慧法。彼智慧人有三相智慧標智慧像。謂成就智慧人說智慧也。云何為三。智慧人者。思善思。說善說。作善作。是以智慧人說智慧也。若智慧人不思善思。不說善說。不作善作者。不應智慧人說智慧也。以智慧人思善思。說善說。作善作。故❶是智慧人說智慧也。智慧人者於現法中身心則受三種喜樂。云何智慧人於現法中身心則受三種喜樂*也。智慧人者。或有所行。或❷聚會坐。或在道巷。或在市中。或四衢頭。說智慧人相應事也。智慧人者斷殺離殺。不與取邪婬妄言。乃至斷邪見得正見。及成就餘無量善法。若成就無量善法者。他人見已便稱譽之。彼智慧人聞已便作是念。若成就無量善法。他人見已稱譽者。我亦有是無量善法。若他❸知者亦當稱譽我。是謂智慧人於現法中身心則受第一喜樂。復次彼智慧人又見王人種種治賊。謂截手截足。并截手足。截耳截鼻。并截耳鼻。或臠臠割。拔鬚拔髮。或拔鬚髮。或著檻中衣裹火燒。或以沙壅草纏火爇。或內鐵驢腹中。或著鐵猪口中。或置鐵虎口中燒。或安銅釜中。或著鐵釜中煑。或段段截。或利叉刺。或以鉤鉤。或臥鐵床以沸油❹澆。或坐鐵臼以鐵杵擣。或毒龍蜇。或以鞭鞭。或以杖撾。或以棒打。或活貫摽頭。或梟其首。彼智慧人見已便作是念。若成就無量惡不善法者。王知捉已如是*考治。我無是無量惡不善之法。若王知者終不如是苦治於我。是謂智慧人於現法中身心則受第二喜樂。復次彼智慧人行身妙行。行口意妙行。彼若時疾病。或坐臥床。或坐臥榻。或坐臥地。❺或身生極苦甚重苦乃至命欲斷。彼所有身妙行口意妙行。彼於爾時懸向在上。猶如晡時日下高山影懸向在地。如是彼所有身妙行口意妙行。彼於爾時懸向在上。彼作是念。此是我身妙行口意妙行懸向在上。我於本時不作惡多作福。若有處不作惡者。不凶暴。不作無理事。作福作善作恐怖。所歸命所依怙。我至彼善處而不生悔。不生悔已。賢死善命終。是謂智慧人於現法中身心則受第三❻喜樂。復次彼智慧人行身妙行。行口意妙行。彼行身妙行行口意妙行已。因此緣此身壞命終。必昇善處上生天中。既生彼已受於樂報。一向可愛一向可樂而意可念。若作是念。一向可愛一向可樂而意可念者。是說善處。所以者何。彼善處者一向可愛一向可樂而意可念。爾時有一比丘。即從*坐起偏袒著衣。叉手向佛白曰。世尊。善處樂云何。世尊答曰。比丘。善處不可盡說。所謂善處樂。但善處唯有樂。比丘復問曰。世尊。可得以喻現其義耶。世尊答曰。亦可以喻現其義也。猶如轉輪王成就七寶四種人如意足。比丘於意云何。彼轉輪王成就七寶四種人如意足。彼因是身心受極喜樂耶。比丘答曰。世尊。成就一寶一人如意足。尚受極喜樂。況復轉輪王成就七寶四種人如意足。非為受極喜樂耶。於是世尊手取石子猶如小豆。告曰。比丘。汝見我手取此石子如小豆耶。比丘答曰。見也世尊。世尊復問曰。比丘。於意云何。我取石子猶如小豆。比雪山王何者為大。比丘答曰。世尊。手取石子猶如小豆。比雪山王百倍千倍百千萬倍。終不相及。不可數。不可算。不可譬喻。不可比方。但雪山王極大甚大。世尊告曰。比丘。若我取石子猶如小豆。比雪山王。百倍千倍百千萬倍。終不相及。不可數。不可算。不可譬喻。不可比方。但雪山王極大甚大。如是比丘。若轉輪王成就七寶四種人如意足。彼人身心受極喜樂。比❼諸天樂。百倍千倍百千萬倍。終不相及。不可數。不可算。不可譬喻。不可比方。所謂善處樂。但善處唯有樂。比丘。云何善處樂。彼有善處名六更樂。若眾生生彼中。既生彼已。若眼見色。意所喜可。彼是喜可。意所潤愛。彼是潤愛。意所善樂。彼是善樂。耳所聞聲。鼻所嗅香。舌所嘗味。身所覺觸。意所知法。意所喜可。彼是喜可。意所潤愛。彼是潤愛。意所善樂。彼是善樂。是謂善處樂。比丘。我為汝等無量方便說彼善處說善處事。然此善處樂不可具說。但善處唯有樂。比丘。若智慧人或時從善處來下生人間。若有家者極大富樂。錢財無量多諸畜牧封戶

❶是＋(以)【三】【宮】　❷聚＝眾【宮】　❸知＝智【宮】　❹澆＝洗【宮】　❺(或)－【三】【宮】　❻憙＝喜【宮】　❼諸＝於【三】【宮】

食邑米穀豐溢。及若干種諸生活具。彼爲云何。謂剎利大長者家。梵志大長者家。居士大長者家。及[1]餘極大富樂。錢財無量多諸畜牧。封戶食邑米穀豐溢。及若干種諸生活具。生如是家。端[2]正可愛。衆人敬順極有名譽。有大威德。多人所愛多人所念。彼行身妙行。行口意妙行。彼行身妙行。行口意妙行已。因此緣此身壞命終。還至善處。生於天中。猶如二人而共博戲。彼有一人始[3]求取。如是行多得錢財。彼作是念。我不[4]田作。然我始取。如是行多得錢財。比丘。此行甚少。謂多得錢財。比丘。謂此所行行身妙行。行口意妙行。彼行身妙行。行口意妙行已。因此緣此身壞命終。還[5]至善處。生於天中。比丘。此諸行是行最可愛最可樂。最可意所念。比丘。非爲具足說智慧人法耶。比丘白曰。唯然世尊。爲具足說智慧人法。世尊告曰。是謂愚癡人法智慧人法。汝等。應當知愚癡人法。知智慧人法。知愚癡人法智慧人法已。捨愚癡人法。取智慧人法。當如是學。佛說如是。彼諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[6]癡慧地經第八竟[7]五千六百三十八字

中阿[8]含經卷第五十三[9]五千六百三十八字[10]第五後誦[11]

中阿[12]含經卷第五十四

[13]東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

(二〇〇)大品[14]阿梨吒經第九 [15]第五後誦

我聞如是。一時佛遊舍衛國。在勝林給孤獨園。爾時[16]阿梨吒比丘。[17]本伽陀婆[18]梨。生如是惡見。我知世尊如是說法。行欲者無障礙。諸比丘聞已。往至阿梨吒比丘所。問曰。阿梨吒。汝實如是說。我知世尊如是說法。行欲者無障礙耶。時阿梨吒答曰。諸賢。我實知世尊如是說法。行欲者無障礙。諸比丘訶阿梨吒曰。汝莫作是說。莫誣謗世尊。誣謗世尊者不善。世尊亦不如是說。阿梨吒。欲有障礙。世尊無量方便說欲有障礙。阿梨吒。汝可速捨此惡見也。阿梨吒比丘爲諸比丘所訶已。如此惡見其強力執而一向說。此是眞實餘者虛妄。如是再三。衆多比丘不能令阿梨吒比丘捨此惡見。從[19]坐起去。往詣佛所。稽首佛足。却坐一面白曰。世尊。阿梨吒比丘生如是惡見。我知世尊如是說法。行欲者無障礙。世尊。我等聞已往詣阿梨吒比丘所。問曰。阿梨吒。汝實如是說。我知世尊如是說法。行欲者無障礙耶。阿梨吒比丘答我等曰。諸賢。我實知世尊如是說法。行欲者無障礙。世尊。我等訶曰。阿梨吒。汝莫作是說。莫誣謗世尊。誣謗世尊者不善。世尊亦不如是說。阿梨吒。欲有障礙。世尊無量方便說欲有障礙。阿梨吒。汝可速捨此惡見。我等訶已。如此惡見其強力執而一向說。此是眞實餘者虛妄。如是再三。世尊。如我等不能令阿梨吒比丘捨此惡見。從*坐起去。世尊聞已告一比丘。汝往阿梨吒比丘所。作如是語。世尊呼汝。於是一比丘受世尊教。即從*坐起稽首佛足。遶三匝而去。至阿梨吒比丘所。即語彼曰。世尊呼汝。阿梨吒比丘即詣佛所。稽首佛足。却坐一面。世尊問曰。阿梨吒。實如是說。我知世尊如是說法。行欲者無障礙耶。阿梨吒答曰。世尊。我實知世尊如是說法。行欲者無障礙。世尊訶曰。阿梨吒。汝云何知我如是說法。汝從何[20]口聞我如是說法。汝愚癡人。我不一向說。汝一向說耶。汝愚癡人。聞諸比丘共訶。汝時應如[21]法答。我今當問諸比丘也。於是世尊問諸比丘。汝等亦如是知我如是說法。行欲者無障礙耶。時諸比丘答曰不也。世尊問曰。汝等云何知我說法。諸比丘答曰。我等知世尊如是說法。欲有障礙。世尊說欲有障礙也。欲如骨鏁。世尊說欲如骨鏁也。欲如肉臠。世尊說欲如肉臠也。欲如把炬。世尊說欲如把炬也。欲如火坑。世尊說欲如火坑也。欲如毒蛇。世尊說欲如毒蛇也。欲如夢。世尊說欲如夢也。欲如假借。世尊說欲如假借也。欲如樹[22]果。世尊說欲如樹*果也。我等知世尊如是說法。世尊歎曰。善哉善哉。諸比丘。汝等知我如是說法。所以者何。我亦如是說。欲有障礙。我說欲有障礙。欲如骨鏁。我說欲如骨鏁。欲如肉臠。我說欲如肉臠。欲如把炬。我說欲如把炬。欲如火坑。我說欲如火坑。欲如毒蛇。我說欲如毒蛇。欲如夢。我說欲如夢。欲如假借。我

[1] 餘＋（家）三宮　[2] 正＝政宮　[3]〔求〕－三聖　[4] 田＝由三　[5] 至＝生三　[6]〔癡慧…竟〕－聖　[7]〔五千…字〕－三宮　[8] 含＝鋡聖*　[9]〔五千…字〕－三宮　[10]〔第五後誦〕－聖　[11]＋（海龍佛性空佛藥王佛藥王菩薩藥上菩薩願一切衆生悉得摩訶衍道種喜供養）三十二字（光明皇后願文）聖　[12] 含＝鋡聖*　[13]〔東晉…譯〕十三字－聖　[14] 〜M.22. Alagaddūpama sutta.　[15]〔第五後誦〕－聖　[16] 〜Ariṭṭha.　[17] 〜Gaddhabādhi pubba.　[18] 梨＝利三宮　[19] 坐＝座三*　[20] 口＝曰聖　[21] 法＝是三宮　[22] 果＝菓聖*

說欲如假借欲如樹*果。我說欲如樹*果。世尊歎曰。善哉善哉。汝等知我如是說法。然此阿梨吒愚癡之人。顚倒受解義及文也。彼因自顚倒受解故。誣謗於我爲自傷害。有犯有罪。諸智梵行者所不喜也。而得大罪。汝愚癡人。知有此惡不善處[1]也。於是阿梨吒比丘爲世尊面訶[2]責已。內懷憂慼低頭默然。失辯無言如有所伺。於是世尊面訶*責[3]數阿梨吒比丘已。告諸比丘。若我所說法盡具解義者。當如是受持。若我所說法不盡具解義者。便當問我及諸智梵行者。所以者何。或有癡人顚倒受解義及文也。彼因自顚倒受解故。如是如是知彼法。謂正經歌詠記說偈他因緣撰錄本起此說生處廣解未曾有法及說義。彼諍知此義。不受解脫知此義。彼所爲知此法不得此義。但受極苦唐自疲勞。所以者何。彼以顚倒受解法故。譬若如人欲得捉蛇便行求蛇 彼求蛇時行野林間見極大蛇。便前以手捉其腰中。蛇迴擧頭。或蜇手足及餘[4]支節。彼人所爲求取捉蛇不得此義。但受極苦唐自疲勞。所以者何。以不善解取蛇法故。如是或有癡人。顚倒受解義及文也。彼因自顚倒受解故。如是如是知彼法。謂正經歌詠記說偈他因緣撰錄本起此說生處廣解未曾有法及說義。彼諍知此義。不受解脫知此義。彼所爲知此法不得此義。但受極苦唐自[5]疲勞。所以者何。彼以顚倒受解法故。或有族姓子不顚倒善受解義及文。彼因不顚倒善受解故。如是如是知彼法。謂正經歌詠記說偈他因緣撰錄本起此說生處廣解未曾有法及說義。彼不諍知此義。唯受解脫知此義。彼所爲知此法得此義。不受極苦亦不疲勞。所以者何。以不顚倒受解法故。譬若如人欲得捉蛇便行求蛇。彼求蛇時手執鐵杖。行野林間見極大蛇。先以鐵杖[6]押彼蛇[7]頂。手捉其頭。彼蛇雖[8]反尾迴或纏手足及餘*支節。然不能蜇。彼人所爲求取捉蛇而得此義。不受極苦亦不疲勞。所以者何。彼以善解取蛇法故。如是或有族姓子。不顚倒善受解義及文。彼因不顚倒善受解故。如是如是知彼法。謂正經歌詠記說偈他因緣撰錄本起此說生處廣解未曾有法及說[9]義。彼不諍知此義。唯受解脫知此義。彼所爲知此法得此義。不受極苦亦不疲勞。所以者何。以不顚倒受解法故。我爲汝等長夜說筏喩法。欲令棄捨不欲令受故。云何我爲汝等長夜說筏喩法。欲令棄捨不欲令受。猶如山水甚深極廣。長流駛疾多有所漂。其中無[10]舡亦無橋梁。或有人來而於彼岸有事欲度。彼求度時而作是念。今此山水甚深極廣。長流駛疾多有所漂。其中無*舡亦無橋梁而可度者。我於彼岸有事欲度。當以何方便令我安隱至彼岸耶。復作是念。我今寧可於此岸邊收聚草木縛作[11]椑栰。乘之而度。[12]彼便岸邊收聚草木縛作*椑栰。乘之而度安隱至彼。便作是念。今我此栰多有所益。乘此栰已。令我安隱從彼岸來度至此岸。我今寧可以著右肩或頭戴去。彼便以栰著右肩上或頭戴去。於意云何。彼作如是[13]竟。能爲栰有所益耶。時諸比丘答曰。不也。世尊告曰。彼人云何爲栰所作能有益耶。彼人作是念。今我此栰多有所益。乘此栰已。令我安隱從彼岸來度至此岸。我今寧可更以此栰還著水中或著岸邊而捨去耶。彼人便以此栰還著水中。或著岸邊捨之而去。於意云何。彼作如是。爲栰所作能有益耶。時諸比丘答曰。益也。世尊告曰。如是我爲汝等長夜說栰喩法。欲令棄捨不欲令受。若汝等知我長夜說栰喩法者。當以捨是法。況非法耶

復次有六見處。云何爲六。比丘者所有色。過去未來現在。或內或外。或精或麤。或妙或不妙。或近或遠。彼一切非我有。我非彼有。亦非是神。如是慧觀知其如眞。所有覺所有想所有此見非我有。我非彼有。我當無我。當不有。彼一切非我有。我非彼有。亦非是神。如是慧觀知其如眞。所有此見。若見聞識知。所得所觀。意所思念。從此世至彼世。從彼世至此世。彼一切非我有。我非彼有。亦非是神。如是慧觀知其如眞。所有此見。此是神。此是世。此是我。我當後世有。常不變易。恒不[14]磨滅法。彼一切非我有。我非彼有。亦非是神。如是慧觀知其如眞。於是有一比丘。從*坐而起偏袒著衣。叉手向佛白曰。世尊。頗有因內有恐怖耶。世尊

[1] 也＝耶(三)(聖)* [2] 責＝嘖(聖)* [3] 數＝歎(聖) [4] 支＝肢(三)(聖)* [5] 疲勞＝勞疲(宋)(元) [6] 押＝壓(元)(明) [7] 頂＝項(宋)，頭(聖) [8] 反＝及(聖) [9] (善)＋義(聖) [10] 舡＝船(三)(聖)* [11] 椑＝箄(三)，𥱼(聖)* [12] 彼便＝即於(三) [13] 竟＝意(宮) [14] 磨＝摩(三)*

答曰。有也。比丘復問曰。世尊。云何因內有恐怖耶。世尊答曰。比丘者如是見如是說。彼或昔時無設有我不得。彼如是見如是說。憂慼煩勞啼哭❶椎胸而發狂癡。比丘。如是因內有恐怖也。比丘歎世尊已。復問曰。世尊。頗有因內無恐怖❷也。世尊答曰。有也。比丘復問曰。世尊。云何因內無恐怖*也。世尊答曰。比丘者不如是見不如是說。彼或昔時無設有我不得。彼不如是見不如是說。不憂慼不煩勞不啼哭不*椎胸。不發狂癡。比丘。如是因內無恐怖*也。比丘歎世尊已。復問曰。世尊。頗有因外有恐怖*也。世尊答曰。有也。比丘復問曰。世尊。云何因外有恐怖*也。世尊答曰。比丘者如是見如是說。此是神此是世此是我。我當後世有。彼如是見如是說。或遇如❸來。或遇如*來弟子。聰明智慧而善言語成就智慧。彼或如來。或如來弟子。滅一切自身故說法。捨離一切漏一切我我所作。滅慢使故說法。彼或如來。或如來弟子。滅一切自身故說法。捨離一切漏一切我我所作。滅慢使故說法時。憂慼煩勞啼哭*椎胸而發狂癡。如是說。我斷壞不復有。所以者何。彼比丘所謂長夜不可愛不可樂不可意念。比丘。多行彼便憂慼煩勞❹啼哭*椎胸而發狂癡。比丘。如是因外有恐怖也。比丘歎世尊已。復問曰。世尊。頗有因外無恐怖耶。世尊答曰。有也。比丘復問曰。世尊。云何因外無恐怖耶。世尊答曰。比丘者不如是見不如是說。此是神。此是世。此是我。我當後世有。彼不如是見不如是說。或遇如來。或遇如來弟子。聰明智慧而善言語成就智慧。彼或如來。或如來弟子。滅一切自身故說法。捨離一切漏一切我我所作。滅慢使故說法。彼或如來。或如來弟子。滅一切自身故說法。捨離一切漏一切我我所作。滅慢使故說法。時不憂慼不煩勞。不啼哭不*椎胸。不發狂癡。不如是說。我斷壞不復有。所以者何。彼比丘所謂長夜可愛可樂可意念。比丘多行彼便不憂慼不煩勞。不啼哭。不*椎胸。不發狂癡。比丘。如是因外無恐怖也。爾時比丘歎世尊曰。善哉善哉。歎善哉已。聞佛所說善受持誦則便默然。於是世尊歎諸比丘曰。善哉善哉。比丘。受如是所可❺受。❻受已不生憂慼。不煩勞。不啼哭。不*椎胸。不發狂癡。汝等見所受所可受。不生憂慼不煩勞不啼哭不*椎胸不發狂癡耶。比丘答曰。不也世尊。世尊歎曰。善哉善哉。汝等依如是見所可依見已不生憂慼。不煩勞不啼哭不*椎胸。不發狂癡。汝等見依。如是見所可依見已不生憂慼。不煩勞不啼哭。不*椎胸。不發狂癡耶。比丘答曰。不也世尊。世尊歎曰。善哉善哉。汝等。受如是身所有身常住不變易不*磨滅法。汝等。見受如是身所可❼受身已常住不變易不*磨滅法耶。比丘答曰。不也世尊。世尊歎曰。善哉善哉。所謂因神故有我。無神❽見無我。是爲神神所有不可得不可施設。及心中有見處結著諸使。亦不可得不可施設。比丘。非爲具足說見及見所相續。猶如阿梨吒比丘本爲伽陀婆利耶。比丘答曰。如是世尊。爲具足說見及見所相續。猶如阿梨吒比丘本爲伽陀婆❾梨。復次有六見處。云何爲六。比丘者所有色。過去未來現在。或內或外。或精或麁。或妙或不妙。或近或遠。彼一切非我有。我非彼有。亦非是神。如是慧觀知其如眞。所有覺❿行有想。所有此見非我有。我非彼有。⓫彼當無我當不有。彼一切非我有。我非彼有。亦非是神。如是慧觀知其如眞。所有此見。若見聞識知。所得所觀意所思念。從此世至彼世。從彼世至此世。彼一切非我有。我非彼有。亦非是神。如是慧觀。知其如眞。所有此見。此是神此是世此是我。我當後世有。常不變易恒不*磨滅法。彼一切非我有。我非彼有。亦非是神。如是慧觀知其如眞。⓬所有比丘。此六見處不見是神。亦不見神所有。彼如是不見已便不受此世。不受此世已便無恐怖。因不恐怖已便得般涅槃。生已盡梵行已立。所作已辦不⓭更受有知如眞。是謂比丘度塹過塹破⓮墎無門聖智慧鏡。云何比丘度塹耶。無明塹已盡已知。拔絕根本⓯打破不復當生。如是比丘得度塹也。云何比丘過塹耶。有愛已盡已知。拔絕根本。*打破不復當生。如是比丘得過塹也。云何比丘破*墎耶。無窮生死已盡已知。拔絕根本。*打破不復當生。如是比丘得破*墎也。云何比丘無門耶。

❶椎＝搥㊂*，推㊄*　❷也＝耶㊂　❸來＝是㊄*　❹啼＝勞㊄　❺受＝愛㊄　❻〔受〕－㊂㊄　❼受＝愛㊂　❽見＝則㊂㊄　❾梨＝利㊂㊄
❿行＝所㊂㊄　⓫彼＝我㊂㊄　⓬所＝若㊂㊄　⓭更受＝受後㊂㊄　⓮墎＝郭㊅㊃*　⓯打＝頂㊄*

❶五下分結已盡已知。拔絕根本。*打破不復當生。如是比丘得無門也。云何比丘聖智慧鏡。我慢已盡已知。拔絕根本。*打破不復當生。如是比丘聖智慧鏡。是謂比丘度塹過塹破*郭無門聖智慧鏡。如是正解脫如來。有因提羅及天伊沙那。有梵及眷屬。彼求不能得如來所依識。如來是梵。如來是冷。如來不煩熱。如來是不異。我如是說。諸沙門梵志誣謗我。虛妄言不真實。沙門瞿曇御無所施設。彼實有衆生施設斷滅壞。若此中無我不說。彼如來於現法中說無憂。若有他人罵詈如來。撾打❷如來。瞋恚❸責數者。如來因彼處。不瞋恚不憎嫉終無害心。若人罵詈如來撾打瞋恚責數時。如來意云何。如來作是念。若我本所作本所造者。因彼致此言。然罵詈如來撾打瞋恚*責數者。如來作是意。若有他人恭敬如來供養禮事尊重者。如來因此不以爲悅。不以爲歡喜心不以爲樂。若他人恭敬如來供養禮事尊重者。如來意云何。如來作是念。若我今所知所斷。因彼致此。若有他人恭敬如來供養禮事尊重者。如來作是意。於是世尊告諸比丘。若有他人罵詈汝等撾打瞋恚*責數者。若有恭敬供養禮事尊重者。汝等因此亦當莫瞋恚憎嫉莫起害心。亦莫歡悅歡喜。亦莫心樂。所以者何。我等無神無神所有。猶如❹今此勝林門外燥草枯木。或有他人持去火燒隨意所用。於意云何。彼燥草枯木頗作是念。他人持我去火燒隨意所用耶。諸比丘答曰。不也世尊。如是若有他人罵詈汝等撾打瞋恚*責數者。若有恭敬供養禮事尊重者。汝因此亦當莫瞋恚憎嫉莫起害心。亦莫歡悅歡喜。亦莫心樂。所以者何。我等無神無神所有。❺有我法善說。發露廣布無有空缺。流布宣傳乃至天人。如是我法善說。發露廣布無有空缺。流布宣傳乃至天人。若正智❻慧解脫命終者。彼不施設有無窮。我法善說。發露廣布無有空缺。流布宣傳乃至天人。如是我法善說。發露廣布無有空缺。流布宣傳乃至天人。若有五下分結盡而命終者。生於彼間便般涅槃。得不退法不還此世。我法善說。發露廣布無有空缺。流布宣傳乃至天人。如是我法善說發露廣布無有空缺。流布宣傳乃至天人。彼三結已盡婬怒癡薄。得❼一往來天上人間一往來已便得苦邊。我法善說發露廣布無有空缺。流布宣傳乃至天人。如是我法善說。發露廣布無有空缺。流布宣傳乃至天人彼三結已盡❽得❾須陀洹不墮惡法定趣正覺極七往來天上人間。七往來已便得苦邊。我法善說。發露廣布無有空缺。流布宣傳乃至天人。如是我法善說發露廣布無有空缺。流布宣傳乃至天人。若有信樂於我而命終者❿皆生善處。如上有餘。佛說如是。彼諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

⓫阿梨吒經第九竟⓬四千五百七十字

(二〇一)⓭中阿*含⓮大品⓯嗏帝經第十　⓰第五後誦

我聞如是。一時佛遊舍衞國。在勝林給孤獨園。爾時⓱嗏帝比丘⓲鷄和⓳哆子。生如是惡見。我知世尊如是說法。今此識往生不更異。諸比丘聞已。往至*嗏帝比丘所。問曰。*嗏帝。汝實如是說。我知世尊如是說法。今此識往生不更異耶。*嗏帝比丘答曰。諸賢。我實知世尊如是說法。今此識往生不更異。時諸比丘訶*嗏帝比丘曰。汝莫作是說。莫誣謗世尊。誣謗世尊者不善。世尊亦不如是說。*嗏帝比丘。今此識因緣故起。世尊無量方便說識因緣故⓴起。有緣則生無緣則滅。*嗏帝比丘。汝可速捨此惡見也。*嗏帝比丘爲諸比丘所訶已。如此惡見其強力執而一向說。此是真實餘者虛妄。如是再三。衆多比丘不能令*嗏帝比丘捨此惡見。從㉑坐起去。往詣佛所稽首佛足。却坐一面白曰。世尊。*嗏帝比丘生如是惡見。我知世尊如是說法。今此識往生不更異。世尊。我等聞已。往詣*嗏帝比丘所。問曰。*嗏帝。汝實如是說。我知世尊如是說法。今此識往生不更異㉒也。*嗏帝比丘答我等曰。諸賢。我實知世尊如是說法。今此識往㉓生不更異。世尊。我等訶曰。*嗏帝比丘。汝莫作是說。莫誣謗世尊。誣謗世尊者不善。世尊亦不如是說。*嗏帝比丘。今此識因緣故起。世尊無量方便說識因緣故起。識有緣則生無緣則滅。*嗏帝比丘。汝可速捨此惡見也。我等訶已。如此惡見其強力執而一向說。此是真實餘者虛妄。如是再三。世尊。如我等不

❶～Pañc' orambhāgiyāni saṃyojanāni.　❷〔如來〕－【三】【聖】　❸責數＝嘖數【聖】*　❹今＝令【聖】　❺〔有〕－【三】【聖】　❻〔慧〕－【三】【聖】　❼～Sakadāgāmin.　❽得＝是【三】　❾～Sotāpanna.　❿皆＝必【三】　⓫〔阿梨…竟〕－【明】　⓬〔四千…字〕－【三】【聖】　⓭〔中阿含〕－【明】　⓮～M.38. Mahā-Taṇhā saṅkhaya sutta.　⓯嗏＝㗛【三】*　⓰〔第五後誦〕－【明】　⓱～Sāti.　⓲～Kevaṭṭa putta.　⓳哆＝多【三】*　⓴起＋(識)【三】【聖】　㉑坐＝座【三】*　㉒也＝耶【三】【聖】*　㉓生＋(來)【聖】

能令。嗏帝比丘捨此惡見。從*坐起去。世尊聞已。告一比丘。汝往*嗏帝比丘所。作如是語。世尊呼汝。於是一比丘受世尊教。即從*坐起稽首佛足。繞三匝而去。至*嗏帝比丘所。即語彼曰。世尊呼汝。*嗏帝比丘即詣佛所。稽首佛足。却坐一面。世尊問曰。汝實如是說。我知世尊如是說法。今此識往生不更異也。嗏帝比丘答曰世尊。我實知世尊如是說法。今此識往生不更異❶也。世尊問曰。何者識耶。*嗏帝比丘答曰。世尊。謂此識說覺作教作起等起。謂❷彼作善惡業而受報也。世尊呵曰。*嗏帝。汝云何知我如是說法。汝從何❸口聞我如是說法。❹汝愚癡人。我不一向說。汝一向說耶。汝愚癡人。聞諸比丘共訶。汝時應如法答。我今當問諸比丘也。於是世尊問諸比丘。汝等亦如是知我如是說法。今此識往生不更異耶。時諸比丘答曰。不也。世尊問曰。汝等云何知我說法。諸比丘答曰。我等知世尊如是說法。識因緣故起。世尊說識因緣故起。識有緣則生。無緣則滅。我等知世尊如是說法。世尊歎曰。善哉善哉諸比丘。汝等知我如是說法。所以者何。我亦如是說。識因緣故起。我說識因緣故起。識有緣則生無緣則滅。識隨所緣生。即彼緣說。緣眼色生識。生識已說眼識。如是耳鼻舌身❺意法生識。生識已說意識。猶若如火隨所緣生。即彼緣說。緣木生火說木火也。緣草糞聚火說草糞聚火。如是識隨所緣生。即彼緣說。緣眼色生識。生識已說眼識。如是耳鼻舌身❻緣意法生識。生識已說意識。世尊歎曰。善哉善哉。汝等知我如是說法。然此*嗏帝比丘愚癡之人。顚倒受解義及文也。彼因自顚倒受解故。誣謗於我。爲自傷害。有犯有罪。諸智梵行者所不喜也。而得大罪。汝愚癡人。知有此惡不善處耶。於是*嗏帝比丘爲世尊面呵❼責已。內懷憂慼。低頭默然。失辯無言。如有所伺。於是世尊面呵*嗏帝比丘已。告諸比丘。我當爲汝說法。究竟無煩無熱。恒有不變。諸智慧觀如是。諦聽諦聽。善思念之。時諸比丘受教而聽。佛言。眞說見耶。比丘答曰。唯然世尊。世尊告曰。如來眞說見耶。比丘答曰。唯然世尊。世尊告曰。如來滅已。所有❽眞彼亦滅法見耶。比丘答曰唯然世尊。世尊告曰。眞說已見耶。比丘答曰。唯然世尊。世尊告曰。如來眞說已見耶。比丘答曰。唯然世尊。世尊告曰。如來滅已所有*眞彼亦滅法已見耶。比丘答曰。唯然世尊。世尊告曰。眞說無有疑惑耶。比丘答曰。不也世尊。世尊告曰。如來眞說無有疑惑耶。比丘答曰。不也世尊。世尊告曰。如來滅已。所有*眞彼亦滅法無有疑惑耶。比丘答曰。不也世尊。世尊告曰。眞說如是。慧見如眞。所有疑惑彼滅耶。比丘答曰。唯然世尊。世尊告曰。如來眞說如是。慧見如眞。所有疑惑彼滅耶。比丘答曰。唯然世尊。世尊告曰。如來滅已。所有*眞彼亦滅法。如是慧見如眞。所有疑惑彼滅耶。比丘答曰。唯然世尊。世尊告曰。眞說已無疑惑耶。比丘答曰。唯然世尊。世尊告曰。如來眞說已無疑惑耶。比丘答曰。唯然世尊。世尊告曰。如來已滅。所有*眞彼亦滅法已無疑惑耶。比丘答曰。唯然世尊。世尊歎曰。善哉善哉。若汝等如是知如是見。謂我此見。如是清淨。著彼惜彼守彼。不欲令捨者。汝等知我長夜說栰喩法。知已所塞流開耶。比丘答曰。不也世尊。世尊歎曰。善哉善哉。若汝等。如是知如是見。謂我此見。如是清淨。不著彼不惜彼不守彼。欲令捨者。汝等知我長夜說栰喩法。知已所塞流開耶。比丘答曰。唯然世尊。世尊歎曰。善哉善哉。若有異學來問汝等。賢者。汝等若有如是清淨見。彼何義何爲何功德。汝等云何答耶。比丘答曰。世尊。若有異學來問我。賢者。汝等若有如是清淨見。彼何義何爲何功德者。我等當如是答。諸賢。爲厭義。爲無欲義。爲見知如眞義故。世尊。若異學來問我者。我等當如是答。世尊歎曰。善哉善哉。若異學來問汝。汝等應如是答。所以者何。此所說觀。一曰❾摶食麤細。二曰更樂。三曰意念。四曰識也。此四食何因何習。從何而生由何有耶。彼四食者因愛習愛。從愛而生由愛有也。愛何因何習。從何而生由何有耶。愛者因覺習覺。從覺而生由覺有也。覺何因何習。從何而生由何有耶。覺者因更樂習更樂。從更樂生由更樂有也。更樂何因何習。從何而生由何有耶。更樂者因六處習六處。從六處生由六處有也。六處何因何習。

❶〔也〕－㊂㊅ ❷彼＋（彼）㊂㊅ ❸口＝日㊅ ❹汝＋（法）㊅ ❺（緣）＋意㊅ ❻〔緣〕－㊂ ❼責＝嘖㊅ ❽眞＋（說）㊂＊ ❾摶＝揣㊅

從何而生由何有耶。六處者因名色習名色。從名色生由名色有也。名色何因何習。從何而生由何有耶。名色者因識習識。從識而生由識有也。識何因何習。從何而生由何有耶。識者因行習行。從行而生由行有也。行何因何習。從何而生由何有耶。行者因無明習無明。從無明生由無明有也。是爲緣無明有行。緣行有識。緣識有名色。緣名色有六處。緣六處有更樂。緣更樂有覺。緣覺有愛。緣愛有受。緣受有有。緣有有生。緣生有老死愁慼啼哭憂苦懊惱。如是此❶等大苦陰生。緣生有老死。此說緣生有老死。於汝等意云何。比丘答曰。世尊。緣生有老死。我等意如是。所以者何。緣生有老死也。緣有有生。此說緣有有生。於汝等意云何。比丘答曰。世尊。緣有有生。我等意如是。所以者何。緣有有生❷耶。緣受有有。此說緣受有有。於汝等意云何。比丘答曰。世尊。緣受有有。我等意如是。所以者何。緣受有有也。緣❸愛有❹受。此說緣愛有受。於汝等意云何。比丘答曰。世尊。緣愛有受。我等意如是。所以者何。緣愛有受也。緣覺有愛。此說緣覺有愛。於汝等意云何。比丘答曰。世尊。緣覺有愛。我等意如是。所以者何。緣覺有愛也。緣更樂有覺。此說緣更樂有覺。於汝等意云何。比丘答曰。世尊。緣更樂有覺。我等意如是。所以者何。緣更樂有覺也。緣六處有更樂。此說緣六處有更樂。於汝等意云何。比丘答曰。世尊。緣六處有更樂。我等意如是。所以者何。緣六處有更樂也。緣名色有六處。此說緣名色有六處。於汝等意云何。比丘答曰。世尊。緣名色有六處。我等意如是。所以者何。緣名色有六處也。緣識有名色。此說緣識有名色。於汝等意云何。比丘答曰。世尊。緣識有名色。我等意如是。所以者何。緣識有名色也。緣行有識。此說緣行有識。於汝等意云何。比丘答曰。世尊。緣行有識。我等意如是。所以者何。緣行有識也。緣無明有行。此說緣無明有行。於汝等意云何。比丘答曰。世尊。緣無明有行。我等意如是。所以者何。緣無明有行也。是爲緣無明有行。緣行有識。緣識有名色。緣名色有六處。緣六處有更樂。緣更樂有覺。緣覺有愛。緣愛有受。緣受有有。緣有有生。緣生有老死。愁慼啼哭憂苦懊惱可得生。如是此淳大苦陰生。世尊歎曰。善哉善哉。比丘。汝等如是說。所以者何。我亦如是說。緣無明有行。緣行有識。緣識有名色。緣名色有六處。緣六處有更樂。緣更樂有覺。緣覺有愛。緣愛有受。緣受有有。緣有有生。緣生有老死。愁慼啼哭憂苦懊惱可得生。如是此淳大苦陰生。生滅則老死滅。此說生滅則老死滅。於汝等意云何。比丘答曰。世尊。生滅則老死滅。我等意如是。所以者何。生滅則老死滅也。有滅則生滅。此說有滅則生滅。於汝等意云何。比丘答曰。世尊。有滅則生滅。我等意如是。所以者何。有滅則生滅也。受滅則有滅❺也。此說受滅則有滅。於汝等意云何。比丘答曰。世尊。受滅則有滅。我等意如是。所以者何。受滅則有滅也。愛滅則受滅。此說愛滅則受滅。於汝等意云何。比丘答曰。世尊。愛滅則受滅。我等意如是。所以者何。愛滅則受滅也。覺滅則愛滅。此說覺滅則愛滅。於汝等意云何。比丘答曰。世尊。覺滅則愛滅。我等意如是。所以然何。覺滅則愛滅也。更樂滅則覺滅。此說更樂滅則覺滅。於汝等意云何。比丘答曰。世尊。更樂滅則覺滅。我等意如是。所以者何。更樂滅則覺滅也。六處滅則更樂滅。此說六處滅則更樂滅。於汝等意云何。比丘答曰。世尊。六處滅則更樂滅。我等意如是。所以者何。六處滅則更樂滅也。名色滅則六處滅。此說名色滅則六處滅。於汝等意云何。比丘答曰。世尊。名色滅則六處滅。我等意如是。所以者何。名色滅則六處滅也。識滅則名色滅。此說識滅則名色滅。於汝等意云何。比丘答曰。世尊。識滅則名色滅。我等意如是。所以者何。識滅則名色滅也。行滅則識滅。此說行滅則識滅。於汝等意云何。比丘答曰。世尊。行滅則識滅。我等意如是。所以者何。行滅則識滅也。無明滅則行滅。此說無明滅則行滅。於汝等意云何。比丘答曰。世尊。無明滅則行滅。我等意如是。所以者何。無明滅則行滅也。是爲無明滅則行滅。行滅則識滅。識滅則名色滅。名色滅則六處滅。六處滅則更樂滅。更樂滅則覺滅。覺滅則愛滅。愛滅則受滅。受

❶等＝淳【三】【宮】 ❷耶＝也【三】【宮】 ❸愛＝受【宮】 ❹受＝愛【宮】 ❺〔也〕－【三】【宮】

滅則有滅。有滅則生滅。生滅則老死滅。愁慼啼哭憂苦懊惱可得滅。如是此淳大苦陰滅。世尊歎曰。善哉善哉比丘。汝等如是說所以者何。我亦如是說。無明滅則行滅。行滅則識滅。識滅則名色滅。名色滅則六處滅。六處滅則更樂滅。更樂滅則覺滅。覺滅則愛滅。愛滅則受滅。受滅則有滅。有滅則生滅。生滅則老死滅。愁慼啼哭憂苦懊惱可得滅。如是❶此淳大苦陰滅。世尊歎曰。善哉善哉。若汝等如是知如是見。汝等。頗於過去作是念。我過去時有。我過去時無。云何過去時有。何由過去時有耶。比丘答曰。不也世尊。世尊歎曰。善哉善哉。若汝等如是知如是見。汝等。頗於未來作是念。我未來當有。我未來當無。云何未來有。何由未來有耶。比丘答曰。不也世尊。世尊歎曰。善哉善哉。若汝等如是知如是見。汝等。頗於內有疑惑。此云何此何等。此衆生從何所來趣至何處。何因已有何因當有耶。比丘答曰。不也世尊。世尊歎曰。善哉善哉。若汝等如是知如是見。汝等。頗故殺父母害❷弟子阿羅❸訶。破壞聖衆惡意向佛出如來血耶。比丘答曰。不也世尊。世尊歎曰。善哉善哉。若汝等如是知如是見。汝等。頗故犯戒捨戒罷道耶。比丘答曰。不也世尊。世尊歎曰。善哉善哉。若汝等如是知如是見。汝等。頗捨此更求外尊求福田耶。比丘答曰。不也世尊。世尊歎曰。善哉善哉。若汝等如是知如是見。汝等。頗❹作沙門梵志如是說諸尊可知則知可見則見耶。比丘答曰。不也世尊。世尊歎曰。善哉善哉。若汝等如是知如是見。汝等頗吉祥爲清淨耶。比丘答曰。不也世尊。世尊歎曰。善哉善哉。若汝等如是知如是見。汝等。頗爲諸沙門梵志。吉祥相應諸見雜苦雜❺之雜煩熱雜懊惱。彼是眞實耶。比丘答曰。不也世尊。世尊歎曰。善哉善哉。若汝等如是知如是見。汝等。頗身生疹患。生甚重苦乃至命欲斷。捨此更求外。頗有彼沙門梵志。持一句呪二句三句四句多句百句。持此呪令脫我苦。是謂求苦習苦得苦盡耶。比丘答曰。不也世尊。世尊歎曰。善哉善哉。若汝等如是知如是見。汝等。頗受八有耶。比丘答曰。不也世尊。世尊歎曰。善哉善哉。若汝等如是知如是見。汝等。頗如是說。我等恭敬沙門敬重沙門。沙門瞿曇是我尊師耶。比丘答曰。不也世尊。世尊歎曰。善哉善哉。若汝等自知自見自覺得最正覺。汝等隨所問答耶。比丘答曰。如是世尊。世尊歎曰。善哉善哉。我正御汝等。於畢究竟無煩無熱恒不變易法。正智所知正智所見正智所覺。因此故我向者說。我爲汝說法。畢究竟不煩熱。恒不變易法。正智所知正智所見正智所覺。復次三事合會入於母胎。父母聚集一處。母滿精堪耐。❻香陰已至。此三事合會入於母胎。母胎或❼持九月十月更生。生已以血長養。血者於聖法中。謂是母乳也。彼於後時諸根轉大根轉成就。食麤飯麨。❽蘇油塗身。彼眼見色樂著好色。憎惡❾惡色。不立身念少心。心解脫慧解脫。不知如眞。所生惡不善法。不滅盡無餘。不敗壞無餘。如是耳鼻舌身意知法。樂著好法憎惡惡法。不立身念少心。心解脫慧解脫。不知如眞。所生惡不善法。不滅盡無餘。不敗壞無餘。彼如是❿隨憎不憎所受覺。或樂或苦或不苦不樂。彼樂彼覺求著受彼覺。彼樂彼覺求著受彼覺已。若樂覺者是爲受彼緣受有。緣有有生。緣生有老死。愁慼啼哭憂苦懊惱可得生。如是此淳大苦陰生。比丘。非爲具足愛所繫相續。如*嗏帝比丘雞和*哆子耶。比丘答曰。如是世尊。具足愛所繫相續。如*嗏帝比丘雞和*哆子也。若時如來出世。無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐。彼眼見色。於好色而不樂著。於惡色而不憎惡。立身念無量心。心解脫慧解脫知如眞。所生惡不善法。滅盡無餘。敗壞無餘。如是耳鼻舌身意知法。不著好法不惡惡法。立身念無量心。心解脫慧解脫知如眞。所生惡不善法。滅盡無餘。敗壞無餘。彼如是滅憎不憎所受覺。或樂或苦或不苦不樂。彼不樂彼覺。不求不著不受覺。彼不樂彼覺不求不著不受覺已。若樂覺者彼便滅。樂滅則受滅。受滅則有滅。有滅則生滅。生滅則老死滅。愁慼啼哭憂苦懊惱可得滅。如是此淳大苦陰滅。比丘。非爲具足愛盡解脫耶。比丘答曰。如是世尊。具足愛盡解脫也。說是法時此三千大千世界三反震動。動盡動戰盡戰震盡震。是故此經稱愛盡解

❶此＋(得)㊂　❷(佛)＋弟子㊂　❸訶＝漢㊂　❹作＝卬㊂㊃　❺之＝[illegible]㊂　❻香＝生㊂　❼持＝時㊂　❽蘇＝酥㊂　❾〔惡〕－㊂　❿隨＝墮㊂

脫。佛說如是。彼諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[1]嗏帝經第十竟[2]四千六百九十一字

[3]中阿*含經卷第五十四[4]九千三百六十一字

[5]中阿*含大品第二竟[6]三萬九千九百一十二字　[7]第五後誦[8]

中阿含經卷第五十五

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

[9]中阿含晡利多[10]品(有十經)　第五後誦

持齋・晡利多。羅摩・五下分

心穢・箭毛二　[11]隨・摩那・修學

法樂・比丘尼　拘絺羅在後

(二〇二)[12]中阿含晡利多品[13]持齋經第一

我聞如是。一時佛遊舍衛國。在於東園鹿子母堂。爾時[14]鹿子母毘舍佉。平旦沐浴著白淨衣。將子婦等眷屬圍繞往詣佛所。稽首作禮却住一面。世尊問曰。居士婦。今沐浴耶。答曰。世尊。我今持齋。善逝。我今持齋。世尊問曰。居士婦。今持何等齋耶。齋有三種。云何為三。一者放牛兒齋。二者尼揵齋。三者聖八[15]支齋。居士婦。云何名為放牛兒齋。若放牛兒朝放澤中。晡收還村。彼還村時作如是念。我今日在此處放牛。明日當在彼處放牛。我今日在此處飲牛。明日當在彼處飲牛。我牛今在此處宿止。明日當在彼處宿止。居士婦。如是有人若持齋時作是思惟。我今日食如此之食。明日當食如彼食也。我今日飲如此之飲。明日當飲如彼飲也。我今含消如此含消。明[16]日含消如彼含消。其人於此晝夜樂著欲過。是謂名曰放牛兒齋。若如是持[17]齋放牛兒齋者。不獲大利。不得大果。無大功德。不得廣布。居士婦。云何名為尼揵齋耶。若有出家學尼揵者。彼勸人曰。汝於東方過百由延外有眾生者。擁護彼故棄捨刀杖。如是南方西方北方過百由延外有眾生者。擁護彼故棄捨刀杖。是為彼勸進人。或有想護眾生。或無想不護眾生。汝當十五日說從解脫時。脫衣裸形東向住立。作如是說。我無父母非父母有。我無妻子非妻子有。我無奴婢非奴婢[18]生。居士婦。彼勸進於真諦語而反勸進虛妄之言。彼人日日見其父母便作此念。是我父母。父母日日見其兒子亦作此念。是我兒子。彼見妻子而作此念。是我妻子。妻子見彼亦作此念。是我尊長。彼見奴婢復作此念。是我奴婢。奴婢見彼亦作此念。是我大家。彼用此欲不與而用非是與用。是謂名曰尼揵齋也。若如是持尼揵齋者。不獲大利。不得大果。無大功德。不得廣布。居士婦。云何名為聖八*支齋。多聞聖弟子若持齋時作是思惟。阿羅[19]訶真人盡形壽離殺斷殺。棄捨刀杖。有慚有愧有慈悲心。饒益一切乃至蜫蟲。彼於殺生淨除其心。我亦盡形壽離殺斷殺棄捨刀杖。有慚有愧有慈悲心。饒益一切乃至蜫蟲。我[20]今於殺生淨除其心。我以此*支於阿羅*訶等同無異。是故說齋。復次居士婦。多聞聖弟子若持齋時作是思惟。阿羅*訶真人盡形壽離不與取斷不與取。與[21]而後取樂於與取。常好布施。心樂放捨。歡喜無悋。不望其報。不以盜覆心。能自制己。彼於不與取淨除其心。我亦盡形壽離不與取斷不與取。與而後取樂於與取。常好布施。心樂放捨。歡喜無悋。不望其報。不以盜覆心。能自制己。我於不與取淨除其心。我以此*支於阿羅*訶等同無異。是故說齋。復次居士婦。多聞聖弟子若持齋時作是思惟。阿羅*訶真人盡形壽離非梵行斷非梵行。修行梵行至誠心淨。行無臭穢離欲斷婬。彼於非梵行淨除其心。我於此日此夜。離非梵行斷非梵行。修行梵行至誠心淨。行無臭穢離欲斷婬。我於非梵行淨除其心。我以此*支於阿羅*訶等同無異。是故說齋。復次居士婦。多聞聖弟子若持齋時作是思惟。阿羅*訶真人盡形壽離妄言斷妄言。真諦言樂真諦住真諦。為人所信不欺世間。彼於妄言淨除其心。我亦盡形壽離妄言斷妄言。真諦言樂真諦住真諦。為人所信不欺世間。我於妄言淨除其心。我以此*支於阿羅*訶等同無異。是故說齋。復次居士婦。多聞聖弟子若持齋時作是思惟。阿羅*訶真人盡形壽離酒放逸斷酒放逸。彼於酒放逸淨除其心。我亦盡形壽離酒放逸斷酒放逸。我於酒放逸淨除其心。

[1](嗏帝…竟) — 聖　[2](四千…字) — 宋元　[3]卷末題品末題位置前後宋元　[4](九千…字) — 宋元　[5]中阿含大品第二竟＝後大品第十六竟聖　[6](三萬　字) — 宋　[7]第五後誦＝第三後誦宋元, — 明　[8]十(光明皇后願文)聖　[9](中阿含) — 宋　[10]品＋(第三)宋元, ＋(第十七)聖　[11]隨＝髀聖　[12](中阿含) — 聖　[13]～A.VIII.43. Visākhā sutta. (Nos. 87, 89)　[14]～Visākhā Migāramātā.　[15]支＝枝聖*　[16]日＝其宋　[17](齋) — 宋　[18]生＝主宋　[19]訶＝漢宋*　[20](今) — 宋　[21]而＝其宋

我以此*支於阿羅*訶等同無異。是故說齋。復次居士婦。多聞聖弟子若持齋時作是思惟。阿羅*訶眞人盡形壽離高廣大床。斷高廣大床。樂下坐臥。或床或敷草。彼於高廣大床淨除其心。我於此日此夜。離高廣大床。斷高廣大床。樂下坐臥。或床或敷草。我於高廣大床淨除其心。我以此*支於阿羅*訶等同無異。是故說齋。復次居士婦。多聞聖弟子若持齋時作是思惟。阿羅*訶眞人盡形壽離華鬘瓔珞塗香脂粉歌舞倡❶伎及往觀聽。斷華鬘瓔珞塗香脂粉歌舞倡*伎及往觀聽。彼於華鬘瓔珞塗香脂粉歌舞倡*伎及往觀聽淨除其心。我於此日此夜。離華鬘瓔珞塗香脂粉歌舞倡*伎及往觀聽。斷華鬘瓔珞塗香脂粉歌舞倡*伎及往觀聽。我於華鬘瓔珞塗香脂粉歌舞倡*伎及往觀聽淨除其心。我以此*支於阿羅*訶等同無異。是故說齋。復次居士婦。多聞聖弟子若持齋時作是思惟。阿羅*訶眞人盡形壽離非時食。斷非時食。一食不夜食。樂於時食。彼於非時食淨除其心。我於此日此夜。離非時食。斷非時食。一食不夜食。樂於時食。我於非時食淨除其心。我以此*支於阿羅*訶等同無異。是故說齋。彼往此聖八*支齋已。於上當復修習五法。云何爲五。居士婦。多聞聖弟子若持齋時憶念如來。彼世尊如來無❷所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐。彼作如是憶念如來已。若有惡❸伺。彼便得滅。所有穢汚惡不善法彼亦得滅。居士婦。多聞聖弟子緣如來故。心❹靖得喜。若有惡伺彼便得滅。所有穢汚惡不善法彼亦得滅。譬若如人頭有垢膩。因膏澤*暖湯人力洗沐故彼便得淨。如是多聞聖弟子若持齋時憶念如來。彼世尊如來無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐。彼作如是憶念如來已。若有惡伺彼便得滅。所有穢汚惡不善法彼亦得滅。居士婦。多聞聖弟子緣如來故心*靖得喜。若有惡伺彼便得滅。所有穢汚惡不善法彼亦得滅。是謂多聞聖弟子持梵齋梵共會。因梵故心靖得喜。若有惡伺彼便得滅。所有穢汚惡不善法彼亦得滅。復次居士婦。多聞聖弟子若持齋時憶念於法。此法世尊善說。究竟恒不變易。正智所知正智所見正智所覺。彼作如是憶念法已。若有惡伺彼便得滅。所有穢汚惡不善法彼亦得滅。居士婦。多聞聖弟子緣於法故心*靖得喜。若有惡伺彼便得滅。所有穢汚惡不善法彼亦得滅。猶人身有垢膩不淨。因麩澡豆暖湯。人力極洗浴故身便得淨。如是多聞聖弟子若持齋時憶念於法。此法世尊善說。究竟恒不變易。正智所知正智所見正智所覺。彼作如是憶念法已。若有惡伺彼便得滅。所有穢汚惡不善法彼亦得滅。居士婦。多聞聖弟子緣於法故心*靖得喜。若有惡伺彼便得滅。所有穢汚惡不善法彼亦得滅。居士婦。是謂多聞聖弟子持法齋法共會。因法故心*靖得喜。若有惡伺彼便得滅。所有穢汚惡不善法彼亦得滅。復次居士婦。多聞聖弟子若持齋時憶念於衆。世尊弟子衆善趣向質直。行要行趣。如來衆中實有阿羅*訶眞人趣阿羅*訶果證。阿那含趣阿那含果證。斯陀含趣斯陀含果證。須陀洹趣須陀洹果證。是爲四雙人八輩聖士。是謂世尊弟子衆。成就戒定慧解脫解脫❺見智。可呼可請可供養可奉事可敬重。則爲天人良福之田。彼作如是憶念衆已。若有惡伺彼便得滅。所有穢汚惡不善法彼亦得滅。居士婦。多聞聖弟子緣於衆故心*靖得喜。若有惡伺彼便得滅。所有穢汚惡不善法彼亦得滅。猶如人衣有垢膩不淨。因灰皂莢澡豆湯水人力浣故彼便得淨。如是多聞聖弟子若持齋時憶念於衆。世尊弟子衆善趣向質直。行要行趣。如來衆中實有阿羅*訶眞人趣。阿羅*訶果證。阿那含趣。阿那含果證 斯陀含趣。斯陀含果證。須陀洹趣。須陀洹果證。是爲四雙人八輩聖士。是謂世尊弟子衆。成就戒定慧解脫解脫*見智。可呼可請可供養可奉事可敬重。則爲天人良福之田。彼作如是憶念衆已。若有惡伺彼便得滅。所有穢汚惡不善法彼亦得滅。居士婦。多聞聖弟子緣於衆故心*靖得喜。若有惡伺彼便得滅。是謂多聞聖弟子持衆齋衆共會。因衆故心*靖得喜。若有惡伺彼便得滅。所有穢汚惡不善法彼亦得滅。復次居士婦。多聞聖弟子若

❶伎＝妓(宋)(元)*　❷所＝我(明)　❸伺＝思(明)*　❹靖＝靜(三)*　❺見智＝知見(三)*

持齋時憶念自戒。不缺不穿無穢無汚。極廣極大不望其報。智者稱譽善具善趣善受善持。彼作如是憶念自戒已。若有惡伺彼便得滅。所有穢汚惡不善法彼亦得滅。居士婦。多聞聖弟子緣於戒故心*靖得喜。若有惡伺彼便得滅。所有穢汚惡不善法彼亦得滅。猶若如鏡生垢不明。因石磨鋥瑩。由人力治便得明淨。如是多聞聖弟子若持齋時憶念自戒。不缺不穿無穢無汚。極廣極大不望其報。智者稱譽善具善趣善受善持。彼作如是憶念自戒已。若有惡伺彼便得滅。所有穢汚惡不善法彼亦得滅。居士婦。多聞聖弟子緣於戒故心*靖得喜。若有惡伺彼便得滅。所有穢汚惡不善法彼亦得滅。是謂多聞聖弟子持戒齋。戒共會。因戒故心*靖得喜。若有惡伺彼便得滅。所有穢汚惡不善法彼亦得滅。復次居士婦。多聞聖弟子若持齋時憶念諸天。實有四王天。彼天若成就信。於此命終得生彼間。我亦有彼信。彼天若成就戒聞施慧。於此命終得生彼間。我亦有彼慧。實有三十三天焰摩天兜率❶哆天化樂天他化樂天。彼天若成就信。於此命終得生彼間。我亦有彼信。彼天若成就戒聞施慧。於此命終得生彼間。我亦有彼慧。彼作如是憶念已。及諸天信戒聞施慧。若有惡伺彼便得滅。所有穢汚惡不善法彼亦得滅。居士婦。多聞聖弟子緣諸天故心*靖得喜。若有惡伺彼便得滅。所有穢汚惡不善法彼亦得滅。猶如上色金生垢不淨。因火❷排❸鉆椎赤土人力磨拭瑩治便得明淨。如是多聞聖弟子若持齋時憶念諸天。實有四王天。彼天若成就信。於此命終得生彼間。我亦有彼信。彼天若成就戒聞施慧。於此命終得生彼間。我亦有彼慧。實有三十三天焰摩天兜率❹多天化樂天他化樂天。彼天若成就信。於此命終得生彼間。我亦有彼信。彼天若成就戒聞施慧。於此命終得生彼間。我亦有彼慧。彼作如是憶念已。及諸天信戒聞施慧。若有惡伺彼便得滅。所有穢汚惡不善法彼亦得滅。居士婦。若行如是聖八支齋。若有十六大國。謂一者❺鴦❻迦。二者❼摩竭陀。三者❽迦尸。四者❾拘薩羅。五者❿拘樓。六者⓫般闍羅。七者⓬阿攝⓭貝。八者⓮阿和檀提。九者⓯枝提。十者⓰跋耆。十一者⓱跋蹉。十二跋羅。十三蘇摩。十四⓲蘇羅吒。十五⓳喩尼。十六⓴劍浮。此諸國中所有錢寶。金銀摩尼眞珠琉璃㉑蠰㉒伽碧玉珊瑚留邵鞞留㉓鞞勒馬瑙蝳蝐赤石㉔旋珠。設使有人於中作王。隨用自在者。彼一切㉕比丘持聖八支齋。不直十六分。居士婦。我因此故說。人王者不如天樂。若人五十歲。是㉖四王天一晝一夜。如是三十晝夜爲一月。十二月爲一歲。如此五百歲。是四王天壽。居士婦。必有是處。若族姓男族姓女持聖八支齋。身壞命終生四㉗天王中。居士婦。我因此故說。人王者不如天樂。若人百歲。是㉘三十三天一晝一夜。如此三十晝夜爲一月。十二月爲一歲。如此千歲。是三十三天壽。居士婦。必有是處。若族姓男族姓女持聖八支齋。身壞命終生三十三天中。居士婦。我因此故說人王者不如天樂。若人二百歲。是焰摩天一晝一夜。如是三十晝夜爲一月。十二月爲一歲。如此二千歲。是焰摩天壽。居士婦。必有是處。若族姓男族姓女㉙持聖八支齋。身壞命終生焰摩天中。居士婦。我因此故說人王者不如天樂。若人四百歲。是兜率陀天一晝一夜。如是三十晝夜爲一月。十二月爲一歲。如此四千歲。是兜率陀天壽。居士婦。必有是處。若族姓男族姓女持聖八支齋。身壞命終生兜率*哆天中。居士婦。我因此故說人王者不如天樂。若人八百歲。是㉚化樂天一晝一夜。如是三十晝夜爲一月。十二月爲一歲。如此八千歲。是化樂天壽。居士婦。必有是處。若族姓男族姓女持聖八支齋。身壞命終生化樂天中。居士婦。我因此故說人王者不如天樂。若人千六百歲。是他化樂天一晝一夜。如是三十晝夜爲一月。十二月爲一歲。如此萬六千歲。是他化樂天壽。居士婦。必有是處。若族姓男族姓女持聖八支齋。身壞命終生他化樂天中。於是鹿子母毘舍佉叉手向佛白曰。世尊。聖八支齋甚奇甚特。大利大果。有大功德。有大廣布。世尊。我從今始自盡形壽持聖八支齋。隨其事力布施修福。於是鹿子母聞佛所說。㉛善持。稽首㉜稽首佛足。繞三匝而去。佛說如是。鹿子母毘舍佉及諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❶哆＝陀【宮】　❷排＝[illegible]【元】【明】鞴【聖】　❸鉆＝鉗【聖】　❹多＝陀【宮】　❺～Aṅga.　❻迦＝伽【宮】*　❼～Magadha.　❽～Kāsi.　❾～Kosala.　❿～Kuru.　⓫～Pañcāala.　⓬～Assaka.　⓭貝＝見【宋】，月【元】【明】　⓮～Avanti.　⓯～Ceti.　⓰～Vajji.　⓱～Vaṃsa.　⓲～Sūrasena.　⓳喩＝踰【宮】　⓴Kamboja.　㉑蠰＝儀【宋】，[illegible]【元】【明】　㉒伽＝佉【宋】　㉓（鞞）－【宮】　㉔旋＝璇【宮】　㉕比丘＝比【宋】，皆【元】【明】　㉖～Cātumahārājikā devā.　㉗天王＝王天【宮】　㉘～Tāvatiṃsā devā.　㉙持＋（於）【宮】　㉚～Paranimmitavasavatti devā.　㉛（齋受）＋善【宮】　㉜（稽首）－【宮】

[1]持齋經第一竟[2]四千四十九字

(二〇三)[3]中阿含晡利多品[4]晡利多經第二[5]第五後誦

我聞如是。一時佛遊那難[6]大在波和利[7]棕園之中。爾時[8]晡利多居士。著白淨衣白巾裹頭。拄杖執蓋著世俗屣。從園至園。從觀至觀。從林至林。遍遊[9]從行彷徉。若見諸沙門梵志者。便作是說。諸賢當知。我離俗斷俗捨諸俗事。彼諸沙門梵志以[10]濡軟柔和語曰。唯然賢晡利多。離俗斷俗捨諸俗事。於是晡利多居士遍遊行彷徉往詣佛所。共相問訊。當在佛前拄杖而立。世尊告曰居士有座欲坐便坐。晡利多居士白曰。瞿曇。此事不然。此事不可。所以者何。我離俗斷俗捨諸俗事。而沙門瞿曇。喚我為居士耶。世尊答曰。汝有相[11]幖幟如居士。是故我喚汝居士。有座欲坐便坐。世尊如是復至再三告曰。居士。有座欲坐便坐。晡利多居士亦至再三白曰。瞿曇。此事不然。此事不可。我離俗斷俗捨諸俗事。而沙門瞿曇喚我為居士耶。世尊答曰。汝有相*幖幟如居士。是故我喚汝居士。有座欲坐便坐。[12]世尊問曰。汝云何離俗斷俗捨諸俗事耶。晡利多居士答曰。瞿曇。我家一切所有財物盡持施兒。我無為無求遊。唯往取食存命而已。如是我離俗斷俗捨諸俗事。世尊告曰。居士。聖法律中不如是斷絕俗事。居士。聖法律中有八[13]支斷俗事也。於是晡利多居士捨杖卻蓋及脫俗屣。叉手向佛白曰。瞿曇。聖法律中云何八*支斷俗事耶。世尊答曰。居士。多聞聖弟子。依離殺斷殺。依離不與取斷不與取。依離邪婬斷邪婬。依離妄言斷妄言。依無貪著斷貪著。依無害恚斷害恚。依無憎嫉惱斷憎嫉惱。依無增上慢斷增上慢。居士。多聞聖弟子云何依離殺斷殺耶。多聞聖弟子作是思惟。殺者必受惡報現世及後世。若我殺者。便當自害亦誣謗他。天及諸智梵行者。道說我戒。諸方悉當聞我惡名。身壞命終必至惡處生地獄中。如是殺者受此惡報現世及後世。我今寧可依離殺斷殺耶。便依離殺斷殺。如是多聞聖弟子依離殺斷殺也。居士。多聞聖弟子云何依離不與取斷不與取耶。多聞聖弟子作是思惟。不與取者必受惡報現世及後世。若我不與取者。便當自害亦誣謗他。天及諸智梵行者。道說我戒。諸方悉當聞我惡名。身壞命終必至惡處生地獄中。如是不與取者受此惡報現世及後世。我今寧可依離不與取斷不與取耶。便依離不與取斷不與取。如是多聞聖弟子依離不與取斷不與取也。居士。多聞聖弟子云何依離邪婬斷邪[14]婬。多聞聖弟子作是思惟。邪婬者必受惡報現世及後世。若我邪婬者。便當自害亦誣謗他。天及諸智梵行者道說我戒。諸方悉當聞我惡名。身壞命終必至惡處生地獄中。如是邪婬者受此惡報現世及後世。我今寧可依離邪婬斷邪婬耶。便依離邪婬斷邪婬。如是多聞聖弟子依離邪婬斷邪婬也。居士。多聞聖弟子云何依離妄言斷妄言耶。多聞聖弟子作是思惟。妄言者必受惡報現世及後世。若我妄言者。便當自害亦誣謗他。天及諸智梵行者道說我戒。諸方悉當聞我惡名。身壞命終必至惡處生地獄中。如是妄言者受此惡報現世及後世。我今寧可依離妄言斷妄言耶。便依離妄言斷妄言。如是多聞聖弟子依離妄言斷妄言也。居士。多聞聖弟子云何依無貪著斷貪著耶。多聞聖弟子作是思惟。貪著者必受惡報現世及後世。若我貪著者。便當自害亦誣謗他。天及諸智梵行者道說我戒。諸方悉當聞我惡名。身壞命終必至惡處生地獄中。如是貪著者受此惡報現世及後世。我今寧可依無貪著斷貪著耶。便依無貪著斷貪著。如是多聞聖弟子依無貪著斷貪著也。居士。多聞聖弟子云何依無害恚斷害恚耶。多聞聖弟子作是思惟。害恚者必受惡報現世及後世。若我害恚者。便當自害亦誣謗他。天及諸智梵行者道說我戒。諸方悉當聞我惡名。身壞命終必至惡處生地獄中。如是害恚者受此惡報現世及後世。我今寧可依無害恚斷害恚耶。便依無害恚斷害恚。如是多聞聖弟子依無害恚斷害恚也。居士。多聞聖弟子云何依無憎嫉惱斷憎嫉惱耶。多聞聖弟子作是思惟。憎嫉惱者必受惡報現世及後世。若我憎嫉惱者。便當自害亦誣謗他。天及諸智梵行者道說我戒。諸方

[1]〔持齋…竟〕－(聖) [2]〔四千…字〕－(三) [3]〔中阿含〕－(聖) [4]～M. 54. Potaliya sutta. [5]〔第五後誦〕－(聖) [6]大＋(國)(三) [7]棕＝奈(聖)
[8]～Potaliye. [9]〔從〕－(三) [10]濡＝儒(三)* [11]幖＝摽(宋)，標(元)(明)* [12]（爾時）＋世(三) [13]支＝枝(宋)* [14]婬＋(耶)(三)

悉當聞我惡名。身壞命終必至惡處生地獄中。如是憎嫉惱者受此惡報現世及後世。我今寧可依無憎嫉惱斷憎嫉惱耶。便依無憎嫉惱斷憎嫉惱。如是多聞聖弟子依無憎嫉惱斷憎嫉惱也。居士。多聞聖弟子云何依無增上慢斷增上慢耶。多聞聖弟子作是思惟。增上慢者必受惡報現世及後世若我增上慢者。便當自害亦誣謗他。天及諸智梵行者道說我戒。諸方悉當聞我惡名。身壞命終必至惡處生地獄中。如是增上慢者受此惡報現世及後世。我今寧可依無增上慢斷增上慢耶。便依無增上慢斷增上慢。如是多聞聖弟子依無增上慢斷增上慢也。是謂聖法律中有八*支斷絕俗事。居士問曰。瞿曇。聖法律中但是斷俗事。復更有耶。世尊答曰。聖法律中不但有是斷絕俗事。更有八*支斷絕俗事。得作證也。晡利多居士聞已便脫白巾。叉手向佛白曰。瞿曇。聖法律中云何更有八支斷絕俗事得作證耶。世尊答曰。居士。猶如有狗❶飢餓羸乏至屠牛處。彼屠牛師屠牛弟子。淨❷摘除肉擲骨與狗。狗得骨已處處咬嚙。破脣缺齒或傷咽喉。然狗不得以此除*飢。居士。多聞聖弟子亦復作是思惟。欲如骨鏁。世尊說欲如骨鏁。樂少苦多多有災患。當遠離之。若有此捨離欲離惡不善之法。謂此一切世間飲食永盡無餘。當修習彼。居士。猶去村不遠有小肉臠墮在露地。或烏或鵄持彼肉去。餘烏鵄烏競而逐之。於居士意云何。若此烏鵄不速捨此小肉臠者。致餘烏鵄競而逐耶。居士答曰。唯然瞿曇。於居士意云何。若此烏鵄能速捨此小肉臠者。餘烏鵄烏當復競逐耶。居士答曰。不也瞿曇。居士。多聞聖弟子亦復作是思惟。欲如肉臠。世尊說欲如肉臠。樂少苦多多有災患。當遠離之。若有此捨離欲離惡不善之法。謂此一切世間飲食永盡無餘。當修習彼。居士。猶如有人手把火炬向風而行。於居士意云何。若使此人不速捨者。必燒其手餘❸支體耶。居士答曰。唯然瞿曇。於居士意云何。若使此人速捨炬者。當燒其手餘*支體耶。居士答曰。不也瞿曇。居士。多聞聖弟子亦復作是思惟。欲如火炬。世尊說欲如火炬。樂少苦多多有災患。當遠離之。若有此捨離欲離惡不善之法。謂此一切世間飲食永盡無餘。當修習彼。居士。猶去村不遠有大火坑。滿其中火而無烟❹焰。若有人來不愚不癡亦不顛倒。自住本心自由自在。用樂不用苦甚憎惡苦。用活不用死甚憎惡死。於居士意云何。此人寧當入火坑耶。居士答曰。不也瞿曇。所以者何。彼見火坑便作是思惟。若墮火坑必死無疑。設不死者定受極苦。彼見火坑便思遠離願求捨離。居士。多聞聖弟子亦復作是思惟。欲如火坑。世尊說欲如火坑。樂少苦多多有災患。當遠離之。若有此捨離欲離惡不善之法。謂此一切世間飲食永盡無餘。當修習彼。居士。猶去村不遠有大毒蛇。至惡苦毒黑色可畏。若有人來不愚不癡亦不顛倒。自住本心自由自在。用樂不用苦甚憎惡苦。用活不用死甚憎惡死。於居士意云何。此人寧當以手授與及餘*支體作如是說。蜇我蜇我耶。居士答曰。不也瞿曇。所以者何。彼見毒蛇便作是思惟。若我以手及餘*支體使蛇蜇者必死無疑。設不死者定受極苦。彼見毒蛇便思遠離願求捨離。居士。多聞聖弟子亦復作是思惟。欲如毒蛇。世尊說欲如毒蛇。樂少苦多多有災患。當遠離之。若有此捨離欲離惡不善之法。謂此一切世間飲食永盡無餘。當修習彼。居士猶如有人夢得具足五欲自娛。彼若❺悟已都不見一。居士。多聞聖弟子亦復作是思惟。欲如夢也。世尊說欲如夢也。樂少苦多多有災患。當遠離之。若有此捨離欲離惡不善之法。謂此一切世間飲食永盡無餘。當修習彼。居士。猶如有人假借樂具。或宮殿樓閣。或園觀浴池。或象馬車乘。或縉❻綿被或指環臂釧。或香瓔珞頸鉗。或金寶華鬘或名衣上服。多人見已而共歎曰。如是爲善。如是爲快。若有財物應作如是極自娛樂。其物主者隨所欲奪或教人奪。即便自奪或教人奪。多人見已而共說曰。彼假借者實爲欺誑非是假借。所以者何。其物主者隨所欲奪或教人奪。即便自奪或教人奪。居士。多聞聖弟子亦復作是思惟。欲如假借。世尊說欲如假借。樂少苦多多有災患。當遠離之。若有此捨離欲離惡不善之

❶飢=饑【宮】*　❷摘=擿【宋】，剔【元】【明】　❸支=肢【元】【明】*　❹焰=熖【宮】　❺悟=寤【宋】，寤【聖】　❻綿被=綵綿屑【宮】

法。謂此一切世間飲食永盡無餘。當修習彼。居士。猶去村不遠有大[1]果樹。此樹常多有好美*果。若有人來飢餓羸乏欲得食果。彼作是念。此樹常多有好美*果。我*飢羸乏欲得食果。然此樹下無自落*果可得飽食及持歸去。我能[2]緣樹。我今寧可上此樹耶。念已便上。復有一人來。*飢餓羸乏欲得食*果。持極利斧。[3]彼作是念。此樹常多有好美*果。然此樹下無自落*果可得飽食及持歸去。我不能*緣樹。我今寧可斫倒此樹耶。卽便斫倒。於居士意云何。若樹上人不速來下者。樹倒地時必折其臂餘*支體耶。居士答曰。唯然瞿曇。於居士意云何。若樹上人速來下者。樹倒地時寧折其臂餘*支體耶。居士答曰。不也瞿曇。居士多聞聖弟子亦復作是思惟。欲如樹*果。世尊說欲如樹果。樂少苦多多有災患。當遠離之。若有此捨離欲離惡不善之法。謂此一切世間飲食永盡無餘。當修習彼。是謂聖法律中更有此八*支斷絕俗事而得作證。居士。彼有覺有觀息內[4]靖一心。無覺無觀。定生喜樂得第二禪成就遊。彼已離喜欲。捨無求遊。正念正智而身覺樂。謂聖所說聖所捨。念樂住[5]室得第三禪成就遊。彼樂滅苦滅喜憂本已滅。不苦不樂捨念清淨得第四禪成就遊。彼已如是定心清淨無[6]穢無煩柔軟善住得不動心。修學漏盡智通作證。彼知此苦如眞。知此苦[7]習。知此苦滅。知此苦滅道如眞。知此漏如眞。知此漏*習。知此漏滅。知此漏滅道如眞。彼如是知如是見。欲漏心解脫。有漏無明漏心解脫。解脫已便知解脫。[8]生已盡梵行已立。所作已辦不更受有知如眞。說此法時。晡利多居士遠塵離垢諸法法眼生。於是晡利多居士見法得法。覺白淨法斷疑度惑。更無餘尊不復由他。無有猶豫已住果證。於世尊法得無所畏。稽首佛足白曰。世尊。我今自歸於佛法及比丘衆。唯願世尊。受我爲優婆塞。從今日始終身自歸乃至命盡。世尊。我本著白淨衣白巾裹頭拄杖執蓋及著俗屣。從園至園從觀至觀從林至林。遍遊行彷徉。若見諸沙門梵志者。便作是[9]語。諸賢。我離俗斷俗捨諸俗事。彼諸沙門梵志*濡軟柔和語我言。唯然賢晡利多。離俗斷俗捨諸俗事。世尊。我於爾時彼實無智安著智處。實無智祠。又無智食實無智奉事如智慧人。世尊。我從今日。諸比丘衆及世尊弟子。此實有智安著智[10]慧處。實有智祠。又有智食實有智奉事智慧人也。世尊。我今再自歸佛法及比丘衆。唯願世尊。受我爲優婆塞。從今日始終身自歸乃至命盡。世尊。我本所信敬重外道沙門梵志者。從今日斷。世尊。我[11]從今三自歸佛法及比丘衆。唯願世尊。受我爲優婆塞。從今日始終身自歸乃至命盡。

佛說如是。晡利多居士及諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[12]晡利多經第二竟[13]三千六百四十二字

中阿含經卷第五十五 [14]七千六百九十一字 [15]第五後誦

中阿*含經卷第五十六

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

(二〇四)晡利多品[16]羅摩經第三 [17]第五後誦

我聞如是。一時佛遊舍衞國。在於[18]東園鹿子母堂。爾時世尊則於晡時從[19]燕坐起。堂上來下。告尊者阿難。我今共汝。至阿夷羅婆提河浴。尊者阿難白曰。唯然。尊者阿難執持戶[20]鑰遍詣諸屋。而彷徉。見諸比丘。便作是說。諸賢。可共詣梵志[21]羅摩家。諸比丘聞已。便共往詣梵志羅摩家。世尊將尊者阿難往至阿夷羅婆提河。脫衣岸上便入水浴。浴已還出拭體著衣。爾時尊者阿難立世尊後執扇扇佛。於是尊者阿難叉手向佛白曰。世尊。梵志羅摩家極好整頓甚可愛樂。唯願世尊。以慈愍故往至梵志羅摩家。世尊爲尊者阿難默然而受。於是世尊將尊者阿難往至梵志羅摩家。爾時梵志羅摩家。衆多比丘集坐說法。佛住門外待諸比丘說法訖竟。衆多比丘尋說法訖。默然而住。世尊知已謦欬[22]敲門。諸比丘聞卽往開門。世尊便入梵志羅摩家。於比丘衆前敷座而坐。問曰。諸比丘向說何等。以何事故集坐在此。時諸比丘答曰。世尊。向者說法。以此法事集坐在此。世尊歎曰。善哉善哉。比丘集坐當行二事。一曰說法。二

[1] 果＝菓【三】* [2] 緣＝沿【聖】* [3] 彼＝便【三】 [4] 靖＝靜【三】 [5] 室＝定【三】 [6] 穢＝熱【三】 [7] 習＝集【宮】【聖】* [8] (我)＋生【三】 [9] 語＝說【三】 [10] [慧]－【三】 [11] [從]－【三】 [12] [晡利…竟]－【聖】 [13] [三千…字]－【三】 [14] [七千…字]－【三】 [15] [第五後誦]－【三】 [16] ～M. 26. Ariyapariyesana sutta. [17] [第五後誦]－【聖】 [18] ～Pubbārāma Migāramātu pāsāda. [19] 燕＝宴【三】 [20] 鑰＝籥【聖】 [21] ～Rammaka. [22] 敲＝擊【三】

曰默然。所以者何。我亦為汝說法。諦聽諦聽。善思念之。時諸比丘白曰。唯然。當受教聽。佛言。有二種求。一曰聖求。二曰非聖求。云何非聖求。有一實病法求病法。實老法死法愁憂慼法。實穢汙法求穢汙法。云何實病法求病法。云何病法耶。兒子兄弟。是病法也。象馬牛羊奴婢錢財珍寶米穀。是病害法。衆生於中觸染貪著。憍傲受入。不見災患。不見出要而取用之。云何老法死法。愁憂慼法。穢汙法耶。兒子兄弟。是穢汙法。象馬牛羊奴婢錢財珍寶米穀。是穢❶法害法。衆生於中染觸貪著。憍傲受入。不見災患。不見出要而取用之。彼人欲求無病無上安隱涅槃。得無病無上安隱涅槃者。終無是處。求無老無死無愁憂慼無穢汙無上安隱涅槃。得無老無死無愁憂慼無穢汙無上安隱涅槃者。終無是處。是謂非聖求。云何聖求耶。有一作是念。我自實病法。無辜求病法。我自實老法死法愁憂慼法穢汙法。無辜求穢汙法。我今寧可求無病無上安隱涅槃。求無老無死無愁憂慼無穢汙法無上安隱涅槃。彼人便求無病無上安隱涅槃。得無病無上安隱涅槃者。必有是處。求無老無死無愁憂慼無穢汙無上安隱涅槃。得無老無死無愁憂慼無穢汙無上安隱涅槃者。必有是處。我本未覺無上正盡覺時。亦如是念。我自實病法無辜求病法。我自實老法死法愁憂慼法穢汙法無辜求穢汙法。我今寧可求無病無上安隱涅槃。求無老無死無愁憂慼無穢汙無上安隱涅槃耶。我時年少童子清淨靑髮。盛年年二十九。爾時極多樂戲莊飾遊行。我於爾時父母啼❷哭。諸親不樂。我剃除鬚髮。著袈裟衣。至信捨家無家學道。護身命清淨。護口意命清淨。我成就此戒身已。欲求無病無上安隱涅槃。無老無死。無愁憂慼無穢汙無上安隱涅槃故。更往❸阿羅羅❹伽羅摩所。問曰。阿羅羅。我欲於汝法行梵行。為可爾不。阿羅羅答我曰。賢者。我無不可。汝欲行便行。我復問曰。阿羅羅。云何汝此法自知自覺自作證耶。阿羅羅答我曰。賢者。我度一切識處。得無所有處成就遊。是故我法自知自覺自作證。我復作是念。不但阿羅羅獨有此信。我亦有此信。不但阿羅羅獨有此精進。我亦有此精進。不但阿羅羅獨有此慧。我亦有此慧。阿羅羅於此法自知自覺自作證。我欲證此法故。便獨住遠離空安❺靖處。心無放逸修行精勤。我獨住遠離空安*靖處。心無放逸修行精勤已。不久得證彼法。證彼法已。復往詣阿羅羅❻加羅摩所。問曰。阿羅羅。此法自知自覺自作證。謂度一切無量識處。得無所有處成就遊耶。阿羅羅❼伽羅摩答我曰。賢者。我是法自知自覺自作證。謂度無量識處。得無所有處成就❽遊。阿羅羅*伽羅摩復語我曰。賢者。是為如我此法作證。汝亦然。如汝此法作證我亦然。賢者。汝來共領此衆。是為阿羅羅*伽羅摩師處我與同等。最上恭敬最上供養最上歡喜。我復作是念。此法不趣智。不趣覺。不趣涅槃。我今寧可捨此法。更求無病無上安隱涅槃。求無老無死無愁憂慼無穢汙無上安隱涅槃。我即捨此法。便求無病無上安隱涅槃。求無老無死無愁憂慼無穢汙無上安隱涅槃已。往詣❾鬱陀羅羅摩子所。問曰。鬱陀羅。我欲於汝法中學。為可爾不。鬱陀羅羅摩子答我曰。賢者。我無不可。汝欲學便學。我復問曰。鬱陀羅。汝❿羅摩子。自知自覺自作證何等法耶。鬱陀羅羅摩子答我曰。賢者。度一切無所有處。得非有想非無想處成就遊。賢者我父羅摩。自知自覺自作證。謂此法也。我⓫復作是念。不但羅摩獨有此信。我亦有此信。不但羅摩獨有此精進。我亦有此精進。不但羅摩獨有此慧。我亦有此慧。羅摩自知自覺自作證此法。我何故不得自知自覺自作證此法耶。我欲證此法故。便獨住遠離空安*靖處。心無放逸修行精勤。我獨住遠離空安*靖處。心無放逸修行精勤已。不久得證彼法。證彼法已。復往詣鬱陀羅羅摩子所。問曰。鬱陀羅。汝父羅摩。是法自知自覺自作證。謂度一切無所有處。得非有想非無想處成就遊耶。鬱陀羅羅摩子答我曰。賢者我父羅摩。是法自知自覺自作證。謂度一切無所有處。得非有想非無想處成就遊。鬱陀羅復語我曰。如我父羅摩此法作證。汝亦然。如汝此法作證。我父亦然。賢者。汝來共領此衆。鬱陀羅羅摩子同師處。我亦如師。最上恭敬最上供養最上歡喜。我復作是念。此

❶法＝汚【三】【宮】　❷哭＝泣【三】【宮】　❸〜Āḷāra Kālāma.　❹伽＝加【宋】【元】【宮】　❺靖＝靜【三】＊　❻加＝伽【三】　❼伽＝加【宋】【元】【宮】＊　❽遊＋（耶）【三】
❾〜Uddaka Rāmaputta.　❿羅摩子＝父羅摩【三】　⓫復＝便【元】【明】

法不趣智。不趣覺不趣涅槃。我今寧可捨此法更求無病無上安隱涅槃。求無老無死無愁憂慼無穢汚無上安隱涅槃。我即捨此法。便求無病無上安隱涅槃。求無老無死無愁憂慼無穢汚無上安隱涅槃已。往象[1]頂山南[2]鬱鞞羅梵志村名曰[3]斯那。於彼中地至可愛樂。山林鬱茂。尼連禪河清流盈岸。我見彼已便作是念。此地至可愛樂。山林鬱茂。尼連禪河清流盈岸。若族姓子欲有學者可於中學。我亦當學。我今寧可於此中學。即便持草往詣覺樹。到已布下敷尼師[4]檀。結跏趺坐。要不解坐至得漏盡。我便不解坐至得漏盡。我求無病無上安隱涅槃便得無病無上安隱涅槃。求無老無死無愁憂慼無穢汚無上安隱涅槃。便得無老無死無愁憂慼無穢汚無上安隱涅槃。生知生見。定道品法。生已盡梵行已立。所作已辦不更受有知如眞。我初覺無上正盡覺已便作是念。我當爲誰先說法耶。我復作是念。我今寧可爲阿羅羅[5]加摩先說法耶。爾時有天住虛空中而語我曰。大仙人當知。阿羅羅*加摩彼命終來至今七日。我亦自知阿羅羅*加摩其命終來得今七日。我復作是念。阿羅羅*加摩彼人長衰不聞此法。若聞此者速知法次法。我初覺無上正盡覺已。作如是念。我當爲誰先說法耶。我復作是念。我今寧可爲鬱陀羅羅摩子先說法耶。天復住空而語我曰。大仙人當知。鬱陀羅羅摩子。命終已來二七日也。我亦自知鬱陀羅羅摩子命終已來二七日也。我復作是念。鬱陀羅羅摩子彼人長衰不聞此法。若聞法者速知法次法。我初覺無上正盡覺已。作如是念。我當爲誰先說法耶。我復作是念。昔五比丘爲我執勞多所饒益。我苦行時彼五比丘承事於我。我今寧可爲五比丘先說法耶。我復作是念。昔五比丘今在何處。我以清淨天眼出過於人。見五比丘在[6]波羅*㮈仙人住處鹿野園中。我隨住覺樹下。攝衣持鉢往波羅*㮈加尸都邑。爾時異學[7]優陀遙見我來。而語我曰。賢者瞿曇。諸根清淨形色極妙面光照耀。賢者瞿曇。師爲是誰。從誰學道爲信誰法。我於爾時即爲優陀說偈答曰

我最上最勝　不著一切法
諸愛盡解脫　自覺[8]誰稱師
無等無有勝　自覺無上覺
如來天人師　普知成就力

優陀問我曰。賢者瞿曇。自稱勝耶。我復以偈而答彼曰

勝者如是有　謂得諸漏盡
我害諸惡法　優陀故我勝

優陀復問我曰。賢者瞿曇。欲至何處。我時以偈而答彼曰

我至波羅㮈　擊妙甘露鼓
轉無上法輪　世所未曾轉

優陀語我曰。賢者瞿曇或可有是。如是[9]語已。即彼邪道[10]經便還去。我自往至仙人住處鹿野園中。時五比丘遙見我來。各相約勅而立制曰。諸賢當知。此沙門瞿曇來。多欲多求。食妙飮食好粳糧飯。及[11]酥蜜。麻油塗體。今復來至。汝等但坐。愼莫起迎。亦莫作禮。豫留一座莫請令坐。到已語曰。卿欲坐者自隨所欲。我時往至五比丘所。時五比丘於我不堪極妙威德。即從[12]坐起有持衣鉢者。有敷床者。有取水者。欲洗足者。我作是念。此愚癡人何無牢固。自立制度還違本要。我知彼已坐五比丘所敷之座。時五比丘呼我姓字及[13]卿於我。我語彼曰。五比丘。我如來無所著正盡覺。汝等莫稱我本姓字。亦莫卿我。所以者何。我求無病無上安隱涅槃。得無病無上安隱涅槃。我求無老無死無愁憂慼無穢汚無上安隱涅槃。得無老無死無愁憂慼無穢汚無上安隱涅槃。生知生見。定道品法。生已盡梵行已立。所作已辦不更受有知如眞。彼語我曰。卿瞿曇本如是行。如是道跡。如是苦行。尚不能得人上法差降聖知聖見。況復今日多欲多求。食妙飮食好粳糧飯及妙[14]酥蜜。麻油塗體耶。我復語曰。五比丘。汝等本時見我如是諸根清淨光明照[15]耀耶。時五比丘復答我曰。本不見卿諸根清淨光明照*耀。卿瞿曇。今諸根清淨形色極妙面光照*耀。我於爾時即告彼曰。五比丘當知。有二邊行。諸爲道者所不當學。一曰著欲樂下賤業凡人所行。二曰自煩自苦非賢聖[16]求法無義相應。五比丘。捨此二邊有取中道。成[17]明

[1]頂＝頭(三)(宮)　[2]～Uruvelā.　[3]斯那～Senā.　[4]檀＝壇(三)　[5]加＝伽(元)(明)*　[6]～Bārāṇasī. 㮈＝奈(元)　[7]～Upaka.　[8]誰＝詎(元)(明)　[9]語＝設(三)　[10]經＝徑(元)(明)　[11]酥＝蘇(宋)(宮)*　[12]坐＝座(三)　[13]卿於我～Āvusovāda.　[14]酥＝蘇(宮)　[15]耀＝[illegible](宮)*　[16]〔求〕－(三)　[17]明＝眼(三)(宮)

成智成就於定而得自在趣智趣覺趣於涅槃謂八正道。正見乃至正定。是謂爲八。意欲隨順敎五比丘。敎化二人。三人乞食。三人持食來足六人食。敎化三人。二人乞食。二人持食來足六人食。我如是敎。如是化彼。求無病無上安隱涅槃。得無病無上安隱涅槃。求無老無死無愁憂慼無穢汚無上安隱涅槃。得無老無死無愁憂慼無穢汚無上安隱涅槃。生知生見。定道品法。生已盡梵行已立。所作已辦不更受有知如眞。於是世尊復告彼曰。五比丘。有五欲功德可愛可樂可意所念善欲相應。云何爲五。眼知色耳知聲鼻知香舌知味身知觸。五比丘。愚癡凡夫而不多聞。不見善友。不知聖法。不御聖法。彼觸染貪著。憍傲受入不見災患。不見出要而取用之。當知彼隨弊魔。自作弊魔。墮弊魔手。爲魔網纏。魔羂所*羂。不脫魔*羂。五比丘。猶如野鹿爲纏所纏。當知彼隨獵師。自作獵師。墮獵師手。爲獵師網羂。獵師來已不能得脫。如是五比丘。愚癡凡夫而不多聞。不見善友。不知聖法。不御聖法。彼於此五欲功德觸染貪著。憍傲受入不見災患。不見出要而取用之。當知彼隨弊魔。自作弊魔。墮弊魔手。爲魔網纏。魔纏所纏。不脫魔纏。五比丘。多聞聖弟子。見善知識而知聖法。又御聖法。彼於此五欲功德。不觸不染不貪不著。亦不憍傲不受入。見災患見出要。而取用之。當知彼不隨弊魔。不自作魔。不墮魔手。不爲魔網所纏。不爲魔纏所纏。便解脫魔纏。五比丘。猶如野鹿得脫於纏。當知彼不隨獵師。不自在獵師。不墮獵師手。不爲獵師網所纏。獵師來已則能得脫。如是五比丘。多聞聖弟子。見善知識而知聖法。又御聖法。彼於此五欲功德。不觸不染不貪不著。亦不見憍傲不受入。見災患見出要而取用之。當知彼不隨弊魔。不自在魔。不墮魔手。不爲魔網所纏。不爲魔纏所纏。便解脫魔纏。五比丘。若時如來出興于世。無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐。彼斷乃至五蓋心穢慧羸。離欲離惡不善之法。至得第四禪成就遊。彼如是定心清淨無穢無煩。柔軟善住得不動心。修學漏盡智通作證。彼知此苦如眞。知此苦習。知此苦滅。知此苦滅道如眞。知此漏如眞。知此漏*習。知此漏滅。知此漏滅道如眞。彼如是知如是見。欲漏心解脫。有漏無明漏心解脫。解脫已便知解脫。生已盡梵行已立。所作已辦不更受有知如眞。彼於爾時自在行自在住自在坐自在臥。所以者何。彼自見無量惡不善法盡。是故彼自在行自在住自在坐自在臥。五比丘。猶如無事無人民處。彼有野鹿。自在行自在住自在伏自在臥。所以者何。彼野鹿不在獵師境界。是故自在行自在住自在*伏自在臥。如是五比丘。比丘漏盡得無漏心解脫慧解脫。自知自覺自作證成就遊。生已盡梵行已立。所作已辦不更受有知如眞。彼於爾時自在行自在住自在坐自在臥。所以者何。彼自見無量惡不善法盡。是故彼自在行自在住自在坐自在臥。五比丘。是說無餘解脫。是說無病無上安隱涅槃。是說無老無死無愁憂慼無穢汚無上安隱涅槃。佛說如是。尊者阿難及諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

羅摩經第三竟(四千一百二十一字)

(二〇五)中阿*含晡利多品五下分結經第四

第五後誦

我聞如是。一時佛遊舍衛國。在勝林給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。我曾說五下分結。汝等受持耶。諸比丘默然不答。世尊復再三告諸比丘。我曾說五下分結。汝等受持耶。諸比丘亦再三默然不答。爾時尊者鬘童子在彼衆中。於是尊者鬘童子。即從坐起偏袒著衣。叉手向佛白曰。世尊曾說五下分結。我受持之。世尊問曰。鬘童子。我曾說五下分結。汝受持耶。尊者鬘童子答曰。世尊曾說初下分結。是我受持。欲恚身見戒取疑。世尊說第五下分結。是我受持世尊訶曰。鬘童子。汝云何受持我說五下分結。鬘童子。汝從何口受持我說五下分結耶。鬘童子。非爲衆多異學來以嬰孩童子責數喩詰責汝耶。鬘童子。*嬰孩幼小柔軟仰眠意無欲想。況復欲心纏住耶。然彼性使故說欲使。鬘童子。嬰孩幼小柔軟仰眠無衆生想。況復恚心纏住耶。然彼性使故說恚使。鬘童子。*嬰孩幼小柔軟仰

❶羂＝罥(宮)* ❷作＝在(宮) ❸隨＝壞(三) ❹在＝作(元)(明) ❺不見＝ 不(宋)(元) ❻〔見〕－(聖) ❼隨＝墮(宮)* ❽在＝作(三) ❾集＝習(元)(明)* ❿伏＝坐(三)* ⓫〔羅…竟〕－(聖) ⓬〔四千…字〕－(三)(宮) ⓭〔中阿含〕－(聖) ⓮～M. 64.(Mahā)Māluṅkya sutta. ⓯〔第五後誦〕－(聖) ⓰～Māluṅkyāputta. ⓱坐＝座(三) ⓲～Pañc' orambhāgiyāni saṃyojanāni. ⓳(欲)＋初(三) ⓴〔欲〕－(宮) ㉑嬰孩＝嬰咳(宮)* ㉒責數＝嘖數(宮)* ㉓詰＝語(宋) ㉔責＝嘖(宮)*

眠無自身想。況復身見心纏住耶。然彼性使故說身見使。鬘童子。*嬰孩幼小柔軟仰眠無有戒想。況復戒取心纏住耶。然彼性使故說戒取使。鬘童子。嬰*孩幼小柔軟仰眠無有法想。況復疑心纏住耶。然彼性使故說疑使。鬘童子 非爲衆多異學來以此*嬰孩童子責數喩詰*責汝耶。於是尊者鬘童子爲世尊面訶*責已。內懷憂慼。低頭默然。失辯無言如有所伺。彼時世尊面前訶*責鬘童子已默然而住。爾時尊者阿難立世尊後執扇扇佛。於是尊者阿難叉手向佛白曰。世尊今正是時。善逝今正是時。若世尊爲諸比丘說五下分結者。諸比丘從世尊聞已。①善受善持。世尊告曰。阿難諦聽善思念之。尊者阿難白曰。唯然當受教聽。佛言。阿難。或有一爲欲所纏。欲心生已不知捨如眞。彼不知捨如眞已。欲轉熾盛不可制除。是下分結。阿難。或有一爲恚所纏恚心生已不知捨如眞。彼不知捨如眞已。恚轉熾盛不可制除。是下分結。阿難。或有一爲身見所纏。身見心生已不知捨如眞。彼不知捨如眞已。身見轉盛不可制除。是下分結。阿難。或有一爲戒取所纏。戒取心生已不知捨如眞。彼不知捨如眞已。戒取轉盛不可制除。是下分結。阿難。或有一爲疑所纏。疑心生已不知捨如眞。彼不知捨如眞已。疑轉熾盛不可制除。是下分結 阿難。若依道依跡斷五下分結。彼不依此道不依此跡。斷五下分結者終無是處。阿難。猶如有人欲得求實。爲求實故持斧入林。彼人見樹成就根莖枝葉及實。彼人不截根莖。得實歸者終無是處。如是阿難。若依道依跡斷五下分結。不依此道不依此跡。斷五下分結者終無是處。阿難。若依道依跡斷五下分結。彼依此道依此跡。斷五下分結者必有是處。阿難。猶如有人欲得求實。爲求實故持斧入林。彼人見樹成就根莖枝葉及實。彼②人截根莖得實歸者必有是處。如是阿難。若依道依跡斷五下分結。依此道依此跡斷五下分結者必有是處。阿難。依何道依何跡斷五下分結。阿難。或有一不爲欲所纏。若生欲纏即知捨如眞。彼知捨如眞已。彼欲纏便滅。阿難。或有一不爲恚所纏。若生恚纏即知捨如眞。彼知捨如眞已。彼恚纏便滅。阿難。或有一不爲身見所纏。若生身見纏即知捨如眞。彼知捨如眞已。彼身見纏便滅。阿難。或有一不爲戒取所纏。若生戒取纏即知捨如眞。彼知捨如眞已。彼戒取便滅。阿難。或有一不爲疑所纏。若生疑纏即知捨如眞。彼知捨如眞已。彼疑纏便滅。阿難。依此道依此跡斷五下分結。阿難。猶恒伽河其水溢岸。若有人來彼岸有事欲得度河。彼作是念。此恒伽河其水溢岸。我於彼岸有事欲度。身無有力。③令我安隱浮至彼岸。阿難當知。彼人無力。如是阿難。若有人覺滅涅槃。其心不向而不清淨不住解脫。阿難當知。此人如彼羸人無有力也。阿難。猶恒伽河其水溢岸。若有人來彼岸有事欲得度河。彼作是念。此恒伽河其水溢岸。我於彼岸有事欲度。身今有力令我安隱浮至彼岸。阿難當知。彼人有力。如是阿難。若有人覺滅涅槃。心向清淨而住解脫。阿難當知。此人如彼④力人。阿難。猶如山水甚深極廣。長流駛疾多有所漂。其中無船亦無橋梁。或有人來彼岸有事則便求度。彼求度時而作是念。今此山水甚深極廣。長流駛疾多有所漂。其中無船亦無橋梁而可度者。我於彼岸有事欲度。當以何方便令我安隱至彼岸耶。復作是念。我今寧可於此岸邊收聚草木縛作⑤椑栰。乘之而度。彼便岸邊收聚草木縛作*椑栰。乘之而度安隱至彼。如是阿難。若有比丘攀緣厭離。依於厭離住於厭離。止息身惡故。心入離定故。離欲離惡不善之法。有覺有觀。離生喜樂得初禪成就遊。彼依此處觀覺興衰。彼依此處觀覺興衰已。住彼必得漏盡。設住彼不得漏盡者。必當⑥昇進得⑦止息處。云何*昇進得*止息處。彼覺觀已息內⑧靖一心。無覺無觀。定生喜樂得第二禪成就遊。彼依此處觀覺興衰。彼依此處觀覺興衰已住彼必得漏盡。設住彼不得漏盡者。必當*昇進得*止息處。云何*昇進得止息處。彼離於喜欲捨無求遊。⑨正念正智而身覺樂。謂聖所說聖所捨。念樂住⑩室得第三禪成就遊。彼依此處觀覺興衰。彼依此處觀

①善受善持＝當善受持㊂　②〔人〕－㊂　③令＝今(宮)　④(有)＋力㊂　⑤椑＝箄㊂(宮)*　⑥昇＝昪(宮)*　⑦止＝上(宮)*　⑧靖＝靜㊂　⑨正＝止㊂　⑩室＝空㊂

覺興衰已。住彼必得漏盡。設住彼不得漏盡者。必當*昇進得止息處。云何昇進得*止息處。彼樂滅苦滅喜憂本已滅。不苦不樂捨念清淨得第四禪成就遊。彼依此處觀覺興衰。彼依此處觀覺興衰已。住彼必得漏盡。設住彼不[1]得漏盡者。必當昇進得*止息處。云何昇進得*止息處。彼度一切色想。滅有礙想。不念若干想。無量空是無[2]量處成就遊。彼依此處觀覺興衰。[3]彼依此處觀覺興衰已。住彼必得漏盡。設住彼不得漏盡者。必當昇進得*止息處。云何昇進得*止息處。彼度一切無量空處。無量識。是無量識處成就遊。彼依此處觀覺興衰。彼依此處觀覺興衰已。住彼必得漏盡。設住彼不得漏盡者。必當昇進得*止息處。云何昇進得*止息處。彼度一切無量識處。無所有。無所有處成就遊。彼若有所覺。或樂或苦或不苦不樂。彼觀此覺無常。觀興衰。觀無欲。觀滅。觀斷。觀捨。彼如是觀此覺無常。觀興衰。觀無欲。觀滅。觀斷觀捨已。便不受此世。不受此世已便不恐怖。因不恐怖便般涅槃。生已盡。梵行已立。所作已辦。不更受有。知如真。猶去村不遠有大[4]芭蕉。若人持斧破芭蕉樹。[5]破作片。破為十分。或作百分。破為十分。或作百分已。便擗葉葉。不見彼節。況復實耶。阿難。如是比丘若有所覺。或樂或苦或不苦不樂。彼觀此覺無常。觀興衰。觀無欲。觀滅觀斷觀捨。彼如是觀此覺無常。觀興衰。觀無欲。觀滅。觀斷。觀捨已。便不受此世。不受。[6]此世已便不恐怖。因不恐怖已便般涅槃。生已盡。梵行已立。所作已辦。不更受有。知如真。於是尊者阿難叉手向佛白曰。世尊。甚奇甚特。世尊為諸比丘依依立依。說捨離漏。說過度漏。然諸比丘不速得無上。謂畢究竟盡。世尊告曰。如是阿難。如是阿難。甚奇甚特。我為諸比丘依依立依。說捨離漏。說過度漏。然諸比丘不速得無上。謂畢究竟盡。所以者何。人有勝如故。修道便有精麤。修道有精麤故。人便有勝如。阿難。是故我說人有勝如。佛說如是。尊者阿難及諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[7]五下分結經第四竟[8]二千三百二十六字

(二〇六)[9]中阿*含晡利多品[10]心穢經第[11]五

我聞如是。一時佛遊舍衛國。在勝林給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。若比丘比丘尼。不拔心中五穢。不解心中五縛者。是為比丘比丘尼說必退法。云何不拔心中五穢。或有一疑世尊猶豫不開意不解意意不[12]靖。若有一疑世尊猶豫不開意不解意意不*靖者。是謂不拔第一心穢。謂於世尊也。如是法戒教。若有諸梵行。世尊所稱譽。彼便[13]責數輕易觸嬈侵害。不開意不解意意不*靖。是謂第五不拔心中穢。謂於梵行也。云何不解心中五縛。或有一身不離染不離欲不離愛不離渴。若有身不離染不離欲不離愛不離渴者。彼心不趣向。不*靖不住不解。自方便斷[14]燕坐。若有此心不趣向。不*靖不住不解。自方便斷*燕坐者。是謂第一不解心縛。謂身也。復次於欲不離染不離欲不離愛不離渴。若有於欲不離染不離欲不離愛不離渴者。彼心不趣向。不*靖不住不解。自方便斷*燕坐。若有此心不趣向。不*靖不住不解。自方便斷*燕坐者。是謂第二不解心縛。謂欲也。復次有一所說聖義相應柔軟無疑蓋。謂說戒說定說慧說解脫說解脫知見。說損說不聚會說少欲說知足。說斷說無欲說滅說*燕坐說緣起。如是比丘。沙門所說者。彼心不趣向。不*靖不住不解。自方便斷*燕坐。若有此心不趣向。不*靖不住不解自方便斷*燕坐者。是謂第三不解心縛。謂說也。復次數道俗共會。[15]調亂憍傲不學問。若有數道俗共會*調亂憍傲不學問者。彼心不趣向。不*靖不住不解。自方便斷*燕坐。若此心不趣向。不*靖不住不解。自方便斷*燕坐者。是謂第四不解心縛。謂聚會也。復次少有所得故。於其中間住不復求昇進。若有少所得故於其中間住不復求昇進者。彼心不趣向。不*靖不住不解。自方便斷*燕坐。若此心不趣向。不*靖不住不解。自方便斷*燕坐者。是謂第五不解心縛。謂昇進也。若有比丘比丘尼不拔此心中五穢。及不解此心中五縛者。是謂比丘比丘尼必退法也。若有比丘比丘尼善拔心中五穢。善解心中五縛者。是謂比丘比丘尼清淨法。云何善拔心中五穢。或有

[1] 得＋(處)宮　[2] 量＋(空)宮　[3]〔彼依此處觀覺興衰〕－聖　[4] 芭蕉捨＝椒宮　[5] 破作片＝斫段段宮　[6]〔此〕－聖　[7]〔五下…竟〕－聖　[8]〔二千…字〕－宋元…　[9]〔中阿含〕－聖　[10] ～M. 16, Cetokhila sutta. 〔No. 125 (50, 4)〕　[11] 五＋(第五後誦)宋元　[12] 靖＝靜聖*　[13] 責＝嘖宮*　[14] 燕＝宴聖*　[15] 調＝掉宋元*

不疑世尊。[1]不猶豫。開意意解意*靖。若有不疑世尊。不猶豫。開意意解意*靖者。是謂第一善拔心中穢。謂於世尊也。如是法。戒教。若有梵行世尊所稱譽。彼不*責數。不輕易。不觸嬈。不侵害。開意意解意*靖。是謂第五善拔心中穢。謂於梵行也。云何解心中五縛。或有一身離染離欲離愛離渴。若有身離染離欲離愛離渴者。彼心趣向*靖住解。自方便斷*燕坐。若有此心趣向*靖住解。自方便斷*燕坐者。是謂第一解心中縛。謂身也。復次於欲離染離欲離愛離渴。若有於欲離染離欲離愛離渴者。彼心趣向*靖住解。自方便斷*燕坐。若有此心趣向*靖住解。自方便斷*燕坐者。是謂第二解心中縛。謂欲也。復次有一所說聖義相應柔軟無疑蓋。謂說戒說定說慧說解脫說解脫知見。說損說不聚會說少欲說知足說斷說無欲說滅說*燕坐說緣起。如是比丘。沙門所說者。彼心趣向*靖住解。自方便斷*燕坐。若有此心趣向*靖住解。自方便斷*燕坐者。是謂第三解心中縛。謂說也。復次不數道俗共會。不*調亂不憍傲學問。若有不數道俗共會。不*調亂不憍傲學問者。彼心趣向*靖住解。自方便斷燕坐。若[2]有此心趣向*靖住解。自方便斷*燕坐者。是謂第四解心中縛。謂不聚會也。復次少有所得故。於其中間不住復求昇進。若有少所得故。於其中間不住復求昇進者。彼心趣向*靖住解。自方便斷*燕坐。若此心趣向*靖住解。自方便斷*燕坐者。是謂第五解心中縛。謂昇進也。若有比丘比丘尼善拔此心中五穢。及善解此心中五縛者。是謂比丘比丘尼清淨法。彼住此十[3]支已。復修習五法。云何為五。修欲定心成就斷如意足。依離依無欲依滅依捨趣向非品。修精進定心定思惟定。成就斷如意足。依離依無欲依滅依捨趣向非品。堪任第五。彼成就此堪任等十五法。成就自受者。必知必見必正盡覺。至甘露門。近住涅槃。我說無不至涅槃。猶如雞生十卵或十二。隨時覆蓋。隨時溫暖。隨時看視。雞設有放逸者。彼中或雞子以[4]觜以足。啄破其卵。自安隱出者。彼為第一。如是比丘成就此堪任等十五法自受者。必知必見必正盡覺。必至甘露門。近住涅槃。我說無不[5]得涅槃。佛說如是。彼諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[6]心穢經第五竟[7]一千三百九十九字

中阿*含經卷第五十六[8]七千八百四十六字 [9]第五後誦[10]

中阿含經卷第五十七

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

(二〇七)晡利多品[11]箭毛[12]經第六[13] 第五後誦

我聞如是。一時佛遊王舍城。在竹林[14]伽蘭[15]哆園。與大比丘眾俱。千二百五十人而受夏坐。爾時世尊過夜平旦著衣持鉢入王舍城而行乞食。行乞食已。收舉衣鉢。澡洗手足。以尼師[16]檀著於肩上。往至[17]孔雀林異學園中。爾時孔雀林異學園中。有一異學。名曰[18]箭毛。名德宗主。眾人所師有大名譽。眾所敬重。領大徒眾。五百異學之所尊也。彼在大眾喧鬧嬈亂放高大音聲。說種種畜生之論。謂論王論賊論鬪論食論衣服論婦人論童女論婬女論世間論空野論海中論國人民。彼共集坐論如是比畜生之論。異學箭毛。遙見佛來。勅己眾曰。汝等默然住。彼沙門瞿曇來。彼眾默然。常樂默然稱說默然。彼若見此眾默然者。或來相見。異學箭毛令眾默然已自默然住。世尊往詣異學箭毛所。異學箭毛即從[19]坐起偏袒著衣。叉手向佛白曰。善來沙門瞿曇。沙門瞿曇久不來此。願坐此坐。世尊便坐異學箭毛所敷之座。異學箭毛則與世尊共相問訊。卻坐一面。世尊問曰。[20]優陀夷。向論何等。以何事故共集坐此。異學箭毛答曰。瞿曇。且置此論。此論非妙。沙門瞿曇。欲聞此論後聞不難。世尊如是再三問曰。優陀夷。向論何等。以何事故共集坐此。異學箭毛亦再三答曰。瞿曇。且置此論。此論非妙。沙門瞿曇。欲聞此論後聞不難。沙門瞿曇。若至再三。其欲聞者今當說之。瞿曇。我等與拘薩羅國眾多梵志。悉共集坐拘薩羅學堂。說如是論。[21]鴦伽摩竭[22]陀國人有大善利。鴦伽摩竭

[1]〔不〕－【宋】 [2]〔有〕－【宋】* [3]支＝枝【宋】【元】 [4]觜＝嘴【宋】 [5]得＝至【宋】 [6]〔心穢…竟〕－【聖】 [7]〔一千…字〕－【宋】【聖】 [8]〔七千…字〕－【宋】【聖】 [9]〔第五後誦〕－【宋】 [10]＋(光明皇后願文)【聖】 [11]～M. 77.(Mahā)Sakuludāyi-sutta. [12]經＋(上)【聖】 [13]〔第五後誦〕－【聖】 [14]～Kalandakanivāpa. 伽＝加【宋】【元】，迦【明】 [15]哆＝陀【宋】 [16]檀＝壇【宋】* [17]～Moranivāpa. [18]～Sakuludāyi. [19]坐＝座【宋】* [20]～Udāyi. [21]～Aṅga-Magadhā. [22]陀＝提【宋】*

陀國人得大善利。如此大福田衆在王舍城共受夏坐。謂不蘭迦葉。所以者何。瞿曇。*不蘭迦葉名德宗主。衆人所師有大名譽。衆所敬重領大徒衆。五百異學之所尊也。於此王舍城共受夏坐。如是摩息迦利瞿舍利子 娑若鞞羅遲子。尼揵親子。彼復迦栴阿夷哆雞舍劍婆利。瞿曇。阿夷*哆雞舍劍婆利名德宗主。衆人所師有大名譽。衆所敬重領大徒衆。五百異學之所尊也。於此王舍城共受夏坐。向者亦論沙門瞿曇。此沙門瞿曇名德宗主。衆人所師有大名譽。衆所敬重領大比丘衆。千二百五十人之所尊也。亦在此王舍城共受夏坐。瞿曇。我等復作是念。今此諸尊沙門梵志。誰爲弟子所恭敬尊重供養事耶。非爲弟子法罵所罵。亦無弟子難師此一向不可不相應不等說已便捨而去。瞿曇。我等復作是念。此*不蘭迦葉不爲弟子所恭敬尊重供養奉事。爲弟子法罵所罵。衆多弟子難師此不可此不相應此不等說已便捨而去。瞿曇。昔時*不蘭迦葉數在弟子衆舉手大喚。汝等可住。無有人來問汝等事。人問我事。汝等不能斷此事。我能斷此事。而弟子於其中間更論餘事。不待師說事訖。瞿曇。我等復作是念。如是此*不蘭迦葉不爲弟子所恭敬尊重供養奉事。爲弟子法罵所罵。衆多弟子難師此不可此不相應。此不等說已便捨而去。如是摩息*加利瞿舍利子。娑若鞞羅遲子。尼揵親子。*彼復迦栴。阿夷*哆雞舍劍婆利。瞿曇。我等作如是念。此阿夷哆雞舍劍婆利。不爲弟子所恭敬尊重供養奉事。爲弟子法罵所罵。衆多弟子難師此不可此不相應此不等說已便捨而去。瞿曇。昔時阿夷*哆雞舍劍婆利。數在弟子衆舉手大喚。汝等可住。無有人來問汝等事。人問我事。汝等不能斷此事。我能斷此事。而弟子於其中間更論餘事。不待師說事訖。瞿曇。我等復作是念。如是此阿夷哆雞舍劍婆利。不爲弟子所恭敬尊重供養奉事。爲弟子法罵所罵。衆多弟子難師此不可此不相應此不等說已便捨而去。瞿曇。我等復作是念。此沙門瞿曇。爲弟子所恭敬尊重供養奉事。不爲弟子法罵所罵。亦無弟子難師此不可此不相應此不等說已便捨而去。瞿曇。昔時沙門瞿曇數在大衆。無量百千衆圍遶說法。於其中有一人鼾眠作聲。又有一人語彼人曰。莫鼾眠作聲。汝不欲聞世尊說微妙法如甘露耶。彼人卽便默然無聲。瞿曇。我等復作是念。如是此沙門瞿曇。爲弟子所恭敬尊重供養奉事。不爲弟子法罵所罵。亦無弟子難師此不可此不相應此不等說已便捨而去。世尊聞已。問異學箭毛曰。優陀夷。汝見我有幾法令諸弟子恭敬尊重供養奉事我。常隨不離耶。異學箭毛答曰。瞿曇。我見瞿曇有五法令諸弟子恭敬尊重供養奉事常隨不離。云何爲五。沙門瞿曇麤衣知足稱說麤衣知足。若沙門瞿曇麤衣知足稱說麤衣知足者。是謂我見沙門瞿曇有第一法令諸弟子恭敬尊重供養奉事常隨不離。復次沙門瞿曇麤食知足稱說麤食知足。若沙門瞿曇麤食知足稱說麤食知足者。是謂我見沙門瞿曇有第二法令諸弟子恭敬尊重供養奉事常隨不離。復次沙門瞿曇少食稱說少食。若沙門瞿曇少食稱說少食者。是謂我見沙門瞿曇有第三法令諸弟子恭敬尊重供養奉事常隨不離。復次沙門瞿曇麤住止床座知足稱說麤住止床座知足。若沙門瞿曇麤住止床座知足稱說麤住止床座知足者。是謂我見沙門瞿曇有第四法令諸弟子恭敬尊重供養奉事常隨不離。復次沙門瞿曇燕坐稱說*燕坐。若沙門瞿曇*燕坐稱說燕坐者。是謂我見沙門瞿曇有第五法令諸弟子恭敬尊重供養奉事常隨不離。是謂我見沙門瞿曇有五法令諸弟子恭敬尊重供養奉事常隨不離。世尊告曰。優陀夷。我不以此五法令諸弟子恭敬尊重供養奉事我常隨不離。優陀夷。我所持衣隨聖力割截染汙惡色。如是聖衣染汙惡色。優陀夷。或我弟子謂盡形壽衣所棄捨糞掃之衣。亦作是說。我世尊麤衣知足稱說麤衣知足。優陀夷。若我弟子因麤衣知足故稱說我者。彼因此處故。不恭敬尊重供養奉事我。亦不相隨。復次優陀夷。我食粳糧成熟無𪍿無量雜味。優陀夷。或我弟子盡其形壽而行乞食。所棄捨食。亦作是

① ～Pūraṇa-Kassapa. 不＝富㊂* ② ～Makkhali-Gosāla. ③ ～Sañjaya-Belaṭṭhiputta. ④ ～NigaṇṭhaNātaputta. ⑤ ～Pakudha Kaccāyana, 彼＝波㊂* ⑥ ～Ajita Kesakambalī. ⑦ 哆＝多㊂* ⑧ (瞿曇…利)十七字－㊂ ⑨ (其)－㊂ ⑩ 燕＝宴㊂* ⑪ 力＝刀㊄㊅㊆

說我世尊麤食知足稱說麤食知足優陀夷。若我弟子因麤食知足故稱說我者。彼因此處故。不恭敬尊重供養奉事我。亦不相隨。復次優陀夷。我食如一[1]鞞羅食。或如半鞞羅。優陀夷。[2]或我弟子食如一[3]拘拖。或如半拘*拖。亦作是說。我世尊少食稱說少食。優陀夷。若我弟子因少食故稱說我者。彼因此處故。不恭敬尊重供養奉事我。亦不相隨。復次優陀夷。我或住高樓。或住[4]棚閣。優陀夷。或我弟[5]子彼過九月十月。一夜於[6]覆處宿。亦作是說。我世尊麤住止床座知足。稱說[7]麤住止床座知足。優陀夷。若我弟子因麤住止床座知足故稱說我者。彼因此處故。不恭敬尊重供養奉事我。亦不相隨。復次優陀夷。我常作闍比丘比丘尼優婆塞優婆夷。或我弟子。過半月一入衆。爲法清淨故。亦作是說。我世尊*燕坐稱說*燕坐。優陀夷。若我弟子因*燕坐故稱說我者。彼因此處故。不恭敬尊重供養奉事我。亦不相隨。優陀夷。我無此五法。令諸弟子恭敬尊重供養奉事我。常隨不離。優陀夷。[8]我更有五法。令諸弟子恭敬尊重供養奉事我。常隨不離。云何爲五。優陀夷。我有弟子。謂無上戒稱說我。世尊行戒大戒。如所說所作亦然。如所作所說亦然。優陀夷。若我弟子因無上戒稱說我者。彼因此處恭敬尊重供養奉事我。常隨不離。復次優陀夷。我有弟子。謂無上智慧稱說我。世尊行智慧極大智慧。若有談論來相對者必能伏之。謂於正法律不可說。於自所說不可得說。優陀夷。若我弟子因無上智慧故稱說我者。彼因此處恭敬尊重供養奉事我常隨不離。復次優陀夷。我有弟子。謂無上知見稱說我。世尊[9]遊知非不知。*遊見非不見。彼爲弟子說法。有因非無因。有緣非無緣。可答非不可答。有離非無離。優陀夷。若我弟子因無上知見故稱說我者。彼因此處恭敬尊重供養奉事我。常隨不離。復次優陀夷。我有弟子。謂厭愛箭。而來問我。苦是苦[10]習是*習滅是滅道是道。我卽答彼。苦是苦*習是*習滅是滅道是道。優陀夷。若我弟子而來問我。我答可意令歡喜者。彼因此處恭敬尊重供養奉事我。常隨不離。復次優陀夷。我爲弟子或說宿命智通作證明達。或說漏盡智通作證明達。優陀夷。若我弟子於此正法律中得受得度得至彼岸無疑無惑。於善法中無有猶豫者。彼因此處恭敬尊重供養奉事我。常隨不離。優陀夷。是謂我更有五法令諸弟子恭敬尊重供養奉事我常隨不離。於是異學箭毛卽從*坐起偏袒著衣。叉手向佛白曰。瞿曇。甚奇甚特。善說妙事。潤澤我體。猶如甘露。瞿曇。猶如大雨此地高下普得潤澤。如是沙門瞿曇。爲我等善說妙事。潤澤我體。猶如甘露。世尊。我已解。善逝。我已知。世尊。我[11]今自歸於佛法及比丘衆。唯願世尊。受我爲優婆塞。從今日始終身自歸乃至命盡。佛說如是。異學箭毛聞佛所說。歡喜奉行

[12]箭毛經第六竟[13]二千八百七字

（二〇八）[14]中阿*含晡利多品[15]箭毛[16]經第[17]七

我聞如是。一時佛遊王舍城。在竹林[18]加蘭哆園。爾時世尊過夜平旦著衣持鉢。入王舍城而行乞食。行乞食已。收擧衣鉢。澡洗手足。以尼師[19]檀著於肩上。往至[20]孔雀林異學園中。爾時孔雀林異學園中。有一異學。名曰[21]箭毛。名德宗主。衆人所師。有大名譽。衆所敬重。領大徒衆。五百異學之所尊也。彼在大衆。喧鬧嬈亂。放高大音聲。說種種畜生之論。謂論王論。賊論。[22]鬪論。食論。衣服論。婦人論。童女論。婬女論。世間論。空野論。海中論。國人民論。彼共集坐說如是比畜生之論。異學箭毛遙見佛來。勅己衆曰。汝等默然住。彼沙門瞿曇來。彼衆默然。常樂默然。稱說默然。彼若見此衆默然者。或來相見。異學箭毛[23]命衆默然已。自默然住。世尊往詣異學箭毛所。異學箭毛卽從[24]坐起。偏袒著衣。叉手向佛白曰。善來沙門瞿曇。沙門瞿曇久不來此。願坐此坐。世尊便坐異學箭毛所敷之座。異學箭毛便與世尊共相問訊。却坐一面。世尊問曰。[25]優陀夷。向論何等。以何事故共集坐此。異學箭毛答曰。瞿曇。且置此論。此論非妙。沙門瞿曇。欲聞此論。後聞不難。世尊如是再三問曰。優陀夷。向論何等。以何事故共集坐此。異學箭毛亦再三答曰。瞿曇。且置此論。此論非妙。沙門瞿曇。欲聞此論後

[1]鞞羅食～Beluvāhāra. [2]（或）－【宋】 [3]拘拖＝拘施【宋】，拘施【明】～Kosakahāra. [4]棚＝閣【宋】 [5]子＋（勝）【宋】 [6]覆＝復【宋】【元】 [7]（麤）－【宋】 [8]我＝復【宋】 [9]遊＝遍【宋】【元】【明】，偏【聖】* [10]習＝集【元】【明】* [11]今＋（日）【宋】 [12]（箭毛…竟）－【宋】 [13]（二千…字）－【宋】【明】 [14]（中阿含）－【明】 [15]～M. 79. (Cūḷa)Sakulūdāyi sutta. [16]經＋（下）【明】 [17]七＋（第五後誦）【宋】【元】 [18]～Kalandakanivāpa, 加＝迦【宋】 [19]檀＝壇【宋】 [20]～Moranivāpa, [21]～Sakuludāyi. [22]鬪＝闘【明】 [23]命＝令【宋】【元】【明】 [24]坐＝座【宋】* [25]～Udāyi.

聞不難。沙門瞿曇。若至再三。其欲聞者今當說之。瞿曇。我有策慮。有思惟。住策慮地。住思惟地。有智慧。有辯才。有說實有[1]薩云然。一切知一切見。無餘知無餘見。我往問事然彼不知。瞿曇。我作是念。此是何等耶。世尊問曰。優陀夷。汝有策慮。有思惟。有策慮地。住思惟地。有智慧。有辯才。誰說實有薩云然。一切知一切見。無餘知無餘見。汝往問事而彼不知耶。異學箭毛答曰。*瞿曇。*謂[2]不蘭[3]迦葉是。所以者何。瞿曇。不蘭*迦葉自說實有薩云然。一切知一切見。無餘知無餘見也。我有策慮。有思惟。住策慮地。住思惟地。有智慧。有辯才。我往問事然彼不知。瞿曇。是故我作是念。此是何等耶。如是摩息迦利瞿舍利子。娑若鞞羅遲子。尼揵親子。[4]彼復[5]迦旃。阿夷[6]哆雞舍劍婆利。瞿曇。阿夷*哆雞舍劍婆利自說實有薩云然。一切知一切見。無餘知無餘見也。我有策慮。有思惟。住策慮地。住思惟地。有智慧。有辯才。我往問事然彼不知。瞿曇。是故我作是念。此是何等耶。瞿曇。我復作是念。若我當往詣沙門瞿曇所問過去事者沙門瞿曇必能答我過去事也。我當往詣沙門瞿曇所問未來事者。沙門瞿曇必能答我未來事也。復次若我隨所問沙門瞿曇事者。沙門瞿曇必亦答我隨所問事。世尊告曰。優陀夷。止止。汝長夜異見異忍異樂異欲異意故。不得盡知我所說義。優陀夷。我有弟子有因有緣。憶無量過去本昔所生。謂一生二生百生千生。成劫敗劫無量成敗劫。衆生名某。我曾生彼。如是姓如是字如是生。如是飲食。如是受苦樂。如是長壽。如是久住。如是壽訖。此死生彼。彼死生此。我生在此。如是姓。如是字。如是生。如是飲食。如是受苦樂。如是長壽。如是久住。如是壽訖。彼來問我過去事。我答彼過去事。我亦往問彼過去事。彼亦答我過去事。我隨所問彼事。彼亦答我隨所問事。復次優陀夷。我有弟子謂清淨天眼出過於人。見此衆生死時生時好色惡色妙與不妙。往來善處及不善處。隨此衆生之所作業見其如眞。若此衆生成就身惡行。成就口意惡行。誣謗聖人。邪見成就邪見業。彼因緣此身壞命終。必至惡處生地獄中。若此衆生成就身妙行。成就口意妙行。不誣謗聖人。正見成就正見業。彼因緣此身壞命終。必昇善處得生天中。彼來問我未來事。我答彼未來事。我亦往問彼未來事。彼亦答我未來事。我隨所問彼事。彼亦答我隨所問事。異學箭毛白曰。瞿曇。若如是者。我轉不知。我轉不見。轉癡墮癡。謂沙門瞿曇如是說。優陀夷。止止。汝長夜異見異忍異樂異欲異意故。不得盡知我所說義。優陀夷。我有弟子有因有緣。憶無量過去本昔所生。謂一生二生百生千生。成劫敗劫無量成敗劫。衆生名某。我曾生彼。如是姓。如是字。如是生。如是飲食。如是受苦樂。如是長壽。如是久住。如是壽訖。此死生彼。彼死生此。我生在此。如是姓。如是字。如是生。如是飲食。如是受苦樂。如是長壽。如是久住。如是壽訖。彼來問我過去事。我答彼過去事。我亦往問彼過去事。彼亦答我過去事。我隨所問彼事。彼亦答我隨所問事。復次優陀夷。我有弟子。謂清淨天眼出過於人。見此衆生死時生時好色惡色妙與不妙。往來善處及不善處。隨此衆生之所作業見其如眞。若此衆生成就身惡行。成就口意惡行。誣謗聖人。邪見成就邪見業。彼因緣此身壞命終。必至惡處生地獄中。若此衆生成就身妙行。成就口意妙行。不誣謗聖人。正見成就正見業。彼因緣此身壞命終。必[7]昇善處得生天中。彼來問我未來事。我答彼未來事。我亦往問彼未來事。彼亦答我未來事。我隨所問彼事。彼亦答我隨所問事。瞿曇。我於此生作本所作得本所得。尚不能憶。況復能憶有因有緣無量本昔所生事耶。瞿曇。我尚不能見飄風鬼。況復淸淨天眼出過於人。見此衆生死時生時。善色惡色妙與不妙。趣至善處及不善處。隨此衆生之所作業見其如眞耶。瞿曇。我作是念。若沙門瞿曇問我從師學法者[8]儻能答彼令可意也。世尊問曰。優陀夷。汝從師學其法云何。異學箭毛答曰。瞿曇。彼說色過於色。彼色最勝彼色最上。世尊問曰優陀夷。何等色耶。異學箭毛答曰。瞿曇。若色更無有色。最上最妙爲最勝也。彼色最勝彼色最上。世尊告曰。優陀夷。猶如有人

[1]～Sabbaññū.　[2]不＝富【三】*　[3]迦葉＝加攝【聖】*　[4]彼＝波【三】　[5]迦＝加【聖】　[6]哆＝多【三】*　[7]昇＝生【聖】　[8]儻＝讜【聖】

作如是說。若此國中有女最妙我欲得彼。彼若有人如是問者。君知國中有女最妙。如是姓如是名如是生耶。爲長短麤細。爲白黑。爲不白不黑。爲剎利女。爲梵志居士工師女。爲東方南方西方北方耶。彼人答曰我不知也。復問彼人。君不知不見國中有女最妙。如是姓如是名。如是生。長短麤細。白黑不白不黑。剎利女。梵志居士工師女。東方南方西方北方者。而作是說。我欲得彼女耶。如是優陀夷。汝作是說。彼說色過於色。彼色最勝彼色最上。問❶曰。汝彼色然不知也。異學箭毛白曰。瞿曇。猶如紫磨極妙金精。金師善磨瑩治令淨。藉以白練安著日中。其色極妙光明照❷耀。如是瞿曇。我說彼色過於色。彼色最勝彼色最上。世尊告曰優陀夷。我今問汝。隨所解答。優陀夷。於意云何。謂紫磨金精藉以白練安著日中。其色極妙光明照*耀。及螢火蟲在夜闇中光明照*耀。於中光明何者最上爲最勝耶。異學箭毛答曰。瞿曇。螢火光明於紫磨金精光明。最上爲最勝也。世尊問曰。優陀夷。於意云何。謂螢火蟲在夜闇中光明照*耀。及燃油燈在夜闇中光明照*耀。於中光明何者最上爲最勝耶。異學箭毛答曰。瞿曇。❸燃燈光明於螢火蟲光明。最上爲最勝也。世尊問曰。優陀夷於意云何。謂燃油燈在夜闇中光明照*耀。及燃大木❹積火在夜闇中光明照*耀。於中光明何者最上爲最勝耶。異學箭毛答曰。瞿曇。燃大木*積火之光明於燃油燈光明。最上爲最勝也。世尊問曰。優陀夷。於意云何。謂燃大木*積火在夜闇中光明照*耀。及太白星平旦無曀光明照*耀於中光明何者最上爲最勝耶。異學箭毛答曰。瞿曇。太白星光於燃大木*積火光。最上爲最勝也。世尊問曰。優陀夷。於意云何。謂太白星平旦無曀光明照*耀。及月殿光夜半無曀光明照*耀。於中光明何者最上爲最勝耶。異學箭毛答曰。瞿曇。月殿光明於太白星光。最上爲最勝也。世尊問曰。優陀夷。於意云何。謂月殿光夜半無曀光明照耀。及日殿光秋時向中天淨無曀光明照*耀。於中光明何者最上爲最勝耶。異學箭毛答曰。瞿曇。日殿光明於月殿光。最上爲最勝也。世尊告曰。優陀夷。多有諸天。今此日月雖有大如意足有大威德有大福祐有大威神。然其光明故不及諸天光明也。我昔曾與諸天共集共彼論事。我之所說可彼天意。然我不作是說彼色過於色。彼色最勝彼色最上。優陀夷。而汝於螢火蟲光色最弊最醜。說彼色過於色。彼色最勝彼色最上。問已不知。異學箭毛白曰。世尊。悔過此說。善逝。悔過此說。世尊問曰。優陀夷。汝何意如是說。世尊。悔過此說。善逝。悔過此說耶。異學箭毛答曰。瞿曇。我作是說。彼色過於色。彼色最勝彼色最上。沙門瞿曇。今善檢我。善教善訶。令我虛妄無所有也。瞿曇。是故我如是說。世尊。悔過此說。善逝。悔過此說。異學箭毛語曰。瞿曇。後世一向樂。有一道跡一向作世證。世尊問曰優陀夷。云何後世一向樂。云何有一道跡一向作世證耶。異學箭毛答曰。瞿曇。或有一離殺斷殺。不與取邪婬妄言。乃至離邪見得正見。瞿曇。是謂後世一向樂。是謂有一道跡一向作世證。世尊告曰。優陀夷。我今問汝。隨所解答。優陀夷於意云何。若有一離殺斷殺彼爲一向樂爲雜苦耶。異學箭毛答曰。瞿曇。是雜苦也。若有一離不與取邪婬妄言。乃至離邪見得正見。彼爲一向樂爲雜苦耶。異學箭毛答曰。瞿曇。是雜苦也。世尊問曰。優陀夷。非爲如是雜苦樂道跡作世證耶。異學箭毛答曰。瞿曇。如是雜苦樂道跡作世證也。異學箭毛白曰。世尊。悔過此說。善逝。悔過此說。世尊問曰。優陀夷。汝何意故作如是說。世尊。悔過此說。善逝。悔過此說耶。異學箭毛答曰。瞿曇。我向者說後世一向樂有一道跡一向作世證。沙門瞿曇。今善檢我。善教善訶。令我虛妄無所有也。瞿曇。是故我如是說。世尊。悔過此說。善逝。悔過此說。世尊告曰。優陀夷。世有一向樂。有一道跡一向作世證也。異學箭毛問曰。瞿曇。云何世一向樂。云何一道跡一向作世證耶。世尊答曰。優陀夷。若時如來出世。無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐。彼斷乃至五蓋心穢慧羸。離欲❺離惡不善之法。有覺有觀離生喜樂得初禪成就遊。不共彼天戒等心等見等也。彼覺觀已息內❻靖一心。無覺無觀定生喜

❶〔曰〕－㊂　❷耀＝曜㊂㊃*　❸燃燈＝燈燃㊃　❹積＝漬㊂*　❺〔離〕－㊂　❻靖＝靜㊂*

樂得第二禪成就遊。不共彼天戒等心等見等也。彼離於喜欲捨無求遊。正念正智而身覺樂。謂聖所說聖所捨念樂住[1]室得第三禪成就遊。不共彼天戒等心等見等也。優陀夷。是謂世一向樂。異學箭毛問曰。瞿曇世中一向樂唯極是耶。世尊答曰。世中一向樂不但極是也。優陀夷。更有一道跡一向作世證。異學箭毛問曰。瞿曇。云何[2]更有一道跡一向作世證耶。世尊答曰。優陀夷。比丘離欲離惡不善之法。有覺有觀。離生喜樂得初禪成就遊。得共彼天戒等心等見等也。彼覺觀已息內*靖一心。無覺無觀。定生喜樂得第二禪成就遊。得共彼天戒等心等見等也。彼離於喜欲捨無求遊。正念正智而[3]身覺樂。謂聖所說聖所捨。念樂住*室得第三禪成就遊。得共彼天戒等心等見等也。優陀夷。是謂一道跡一向作世證。異學箭毛問曰。瞿曇。沙門瞿曇弟子爲此世一向樂故一道跡一向作世證故從沙門瞿曇學梵行耶。世尊答曰。優陀夷。我弟子不爲世一向樂故。亦不爲一道跡一向作世證故。從我學梵行也。優陀夷。更有最上最妙最勝爲作證故。我弟子從我學梵行也。於是彼大衆放高大音聲。彼是最上最妙最勝爲作證故。沙門瞿曇弟子從沙門瞿曇學梵行也。於是異學箭毛勅己衆令默然已。白曰。瞿曇。云何最上最妙最勝爲作證故。沙門瞿曇弟子從沙門瞿曇學梵行耶。世尊答曰。優陀夷。比丘者樂滅苦滅喜憂本已滅。不苦不樂捨念清淨。得第四禪成就遊。優陀夷。是謂最上最妙最勝爲作證故。我弟子從我學梵行也。於是異學箭毛即從*坐起欲稽首佛足。於是異學箭毛諸弟子異學梵行者。白異學箭毛曰。尊今應作師時。欲爲沙門瞿曇作弟子耶。尊不應作師時。爲沙門瞿曇作弟子也。是爲異學箭毛諸弟子學梵行者爲異學箭毛而作障礙。謂從世尊學梵行也。佛說如是。異學箭毛聞佛所說。歡喜奉行

[4]箭毛經第七竟[5]三千八百三十字

(二〇九)[6]中阿含晡利多品[7]鞞摩那修經第八

[8]第五後誦

我聞如是。一時佛遊舍衛國。在勝林給孤獨園。爾時異學[9]鞞摩那修中後[10]仿佯往詣佛所。相問訊已問曰。瞿曇。最色[11]最色瞿曇最色。世尊問曰。[12]迦旃。何等色[13]也。異學鞞摩那修答曰。瞿曇。若色更無有色最上最妙最勝。瞿曇。彼色最勝彼色最上。世尊告曰。*迦旃。猶如有人作如是說。若此國中有女最妙我欲得彼。彼若有人如是問者。君知國中有女最妙如是姓如是名如是生耶。爲長短麤細。爲白黑。爲不白不黑。爲剎利女。爲梵志居士工師女。爲東方南方西方北方耶。彼人答曰。我不知也。復問彼人。君不知不見國中有女最妙。如是姓如是名如是生。長短麤細。白黑不白不黑。剎利女梵志居士工師女。東方南方西方北方者。而作是說。我欲得彼女耶。如是*迦旃。汝作是說。彼妙色最妙色。彼色最勝彼色最上。問汝彼色然不知也。異學鞞摩那修白曰。瞿曇。猶如紫磨極妙金精。金師善磨瑩治令淨。藉以白練安著日中。其色極妙光明照[14]燿。如是瞿曇。我說彼妙色最妙色。彼色最勝彼色最上。世尊告曰。*迦旃。我今問汝。隨所解答。*迦旃。於意云何。謂紫磨金[15]精。藉以白練安著日中。其色極妙光明照*燿。及螢火蟲在夜闇中光明照*燿。於中光明何者最上爲最勝耶。異學鞞摩那修答曰。瞿曇。螢火光明於紫磨金精光明最上爲最勝也。世尊問曰。*迦旃。於意云何。謂螢火蟲在夜闇中光明照*燿。及燃油燈在夜闇中光明照*燿。於中光明何者最上爲最勝耶。異學鞞摩那修答曰。瞿曇。燃燈光明於螢火蟲光明最上爲最勝也。世尊問曰。*迦旃。於意云何。謂燃油燈在夜闇中光明照*燿。及燃大木[16]積火在夜闇中光明照*燿。於中光明何者最上爲最勝耶。異學鞞摩那修答曰。瞿曇。燃大木*積火之光明於燃油燈光明最上爲最勝也。世尊問曰。*迦旃。於意云何。謂燃大木*積火在夜闇中光明照*燿及[17]太白星平旦無曀光明照*燿。於中光明何者最上爲最勝耶。異學鞞摩那修答曰。瞿曇。太白星[18]光於燃大木*積火光最上爲最勝也。世尊問曰。*迦旃。於意云何。謂太白星平旦無曀光明照*燿。及月殿光夜半無曀光明照*燿。於中光明何者最上爲最勝耶。異學鞞摩那修答曰。瞿曇。月殿光

[1]室＝空【三】*　[2](是)＋更【三】　[3]身＝取【宮】　[4]〔箭毛…竟〕－【明】　[5]〔三千…字〕－【三】【宮】　[6]〔中阿含〕－【明】　[7]～M. 80. Vekhanassa sutta. [No.90].　[8]〔第五後誦〕－【明】　[9]～Vekhanassa.　[10]仿佯＝彷徉【三】【宮】　[11]最＋(最)【三】＋(勝)【宮】　[12]～Kaccana. 旃＝加【宮】*　[13]也＝耶【三】　[14]燿＝曜【三】*　[15]精＝淨【三】　[16]積＝薪【三】*　[17]太白星～Osadhitārakā.　[18]光＋(明)【宮】*

明於太白星*光。最上爲最勝也。世尊問曰。*迦旃。於意云何。謂月殿*光夜半無曀光明照曜。及日殿*光秋時向中天淨無曀光明照*耀。於中光明何者最上爲最勝耶。異學鞞摩那修答曰。瞿曇。日殿光明於月殿光。最上爲最勝也。世尊告曰。*迦旃。多有諸天。今①此日月。雖有大如意足有大威德有大福祐有大威神。然其光明故不及諸天光明也。我昔曾與諸天共集共彼論事。我之所說可彼天意。然我不作是說彼妙色最妙色。彼色最勝彼色最上。*迦旃。而汝於螢火蟲光色最弊最醜。說彼妙色最妙色彼色最勝彼色最上。問已不知。於是異學鞞摩那修爲世尊面訶②責已。內懷憂慼低頭默然。失辯無言如有所伺。於是世尊面訶*責已。復③令歡④悅告曰。*迦旃。有五欲功德可喜意⑤令樂欲相應樂。眼知色耳知聲鼻知香舌知味身知觸。*迦旃。色或有愛者或不愛者。若有一人。彼於此色。可意稱意樂意足意滿願意。彼於餘色雖最上最勝而不欲不思不願不求。彼於此色最勝最上。*迦旃。如是聲香味⑥觸。*迦旃。觸或有愛者或不愛者。若有一人彼於此觸。可意稱意樂意足意滿願意。彼於餘觸雖最上最勝。而不欲不思不願不求。彼於此觸最勝最上。於是異學鞞摩那修叉手向佛白曰。瞿曇。甚奇甚特。沙門瞿曇。爲我無量方便說欲樂欲樂第一。瞿曇。猶如因草火燃木火因木火燃草火。如是沙門瞿曇。爲我無量方便說欲樂欲樂第一。世尊告曰。止止*迦旃。汝長夜異見異忍異樂異欲異意故。不得盡知我所說義。*迦旃。謂我弟子初夜後夜常不眠臥正定正意修習道品。生已盡梵行已立。所作已辦不更受有知如眞。彼盡知我所說。於是異學鞞摩那修。向佛瞋恚生憎嫉不可。欲誣謗世尊。欲墮世尊。如是誣謗世尊。如是墮世尊。語曰。瞿曇。有沙門梵志。不知世前際。不知世後際。不知無窮生死。而記說得究竟智。生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如眞。瞿曇。我如是念。云何此沙門梵志。不知世前際。亦不知世後際。不知無窮生死。而記說得究竟智生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如眞耶。於是世尊便作是念。此異學鞞摩那修向我瞋恚生憎嫉不可。欲誣謗我。欲墮於我。如是誣謗我。如是墮我。而語我曰。瞿曇。有一沙門梵志。不知世前際。不知世後際。不知無窮生死。而記說得究竟智生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如眞。瞿曇。我作是念。云何此沙門梵志。不知世前際。不知世後際。不知無窮生死。而記說得究竟智。生已盡梵行已立所作已辦不更受有知。如眞耶。世尊知已告曰。*迦旃。若有沙門梵志。不知世前際。不知世後際。不知無窮生死。而記說得究竟智。生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如眞者。彼應如是說。置世前際。置世後際。*迦旃。我如是說。置世前際。置世後際。設不憶一生。我弟子比丘來。不⑦諛諂無欺誑質直。我教化之。若隨我教化如是行者。必得知正法。*迦旃。猶如⑧嬰孩童子少年柔軟仰向臥父母縛彼手足。彼於後轉大諸根成就。父母解彼手足。彼唯憶解⑨縛時。不憶縛時也。如是*迦旃。我如是說。置世前際。置世後際。設令不憶一生。我弟子比丘來。不*諛諂不欺誑質直。我教化之。若隨我教化如是行者。必得知正法。*迦旃。譬若因油因炷而燃燈也。無人益油亦不易炷者。前油已盡後不更益。無所受已自速滅也。如是*迦旃。我如是說。置世前際。置世後際。設令不憶一生。我弟子比丘來。不*諛諂不欺誑質直。我教化之。若隨我教化如是行者。必得知正法。*迦旃。猶如十木聚二十三十四十五十六十木聚以火燒之。⑩洞然俱熾遂見火⑪焰。⑫後無有人更益草木糠糞掃者。前薪已盡後不更益。無所受已自速滅也。如是*迦旃。我如是說。置世前際。置世後際。設令不憶一生。我弟子比丘來。不*諛諂不欺誑質直。我教化之。若隨我教化如是行者。必得知正法。說此法時異學鞞摩那修。遠塵離垢諸法⑬法眼生。於是異學鞞摩那修見法得法。覺白淨法更無餘尊。不復由他斷疑度惑。無有猶豫已住果證。於世尊法得無所畏。稽首佛足白曰。世尊。願得從佛出家學道。受具足得比丘行梵行。世尊告曰。善⑭哉比丘行梵行也。異

①此＝依【宮】 ②責＝嘖【宮】 ③〔歡〕＋令【三】【宮】 ④悅＝喜【三】【宮】 ⑤令樂＝念愛【三】【宮】 ⑥〔觸〕－【三】 ⑦諛＝諭【宮】 ⑧嬰孩＝嬰咳【宮】 ⑨〔縛〕－【三】 ⑩洞＝炯【三】，同【宮】 ⑪焰＝燄【宮】 ⑫後＝彼【三】【宮】 ⑬〔法〕－【宮】 ⑭哉＝來【三】【宮】

學從佛得出家學道。卽受具足得比丘行梵行。尊者鞞摩那修出家學道。受具足已知法見法。乃至得阿羅[1]訶。佛說如是。尊者鞞摩那修及諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[2]鞞摩那修經第八竟[3](二千一百四十七字)

中阿*含經卷第五十七 [4](八千七百八十四字) [5]第五後誦

中阿含經卷第五十八

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

(二一〇)哺利多品[6]法樂比丘尼經第九 [7]第五後誦

我聞如是。一時佛遊舍衞國。在勝林給孤獨園。爾時[8]毘舍佉優婆夷往詣[9]法樂比丘尼所。稽首禮足却坐一面。白法樂比丘尼曰。賢聖。欲有所問。聽我問耶。法樂比丘尼答曰。毘舍佉。欲問便問。我聞已當思。毘舍佉優婆夷便問曰。賢聖。自身說自身。云何為自身耶。法樂比丘尼答曰。世尊說五盛陰。自身色盛陰覺想行識盛陰。是謂世尊說五盛陰。毘舍佉優婆夷聞已歎曰。善哉善哉。賢聖。毘舍佉優婆夷歎已歡喜奉行。復問曰。賢聖。云何為自身見耶。法樂比丘尼答曰。不多聞愚癡凡夫。不見善知識。不知聖法。不御聖法。[10]彼見色是神。見神有色。見神中有色。見色中有神也。見覺想行識是神。見神有識。見神中有識。見識中有神也。是謂自身見也。毘舍佉優婆夷聞已歎曰。善哉善哉。賢聖。毘舍佉優婆夷歎已歡喜奉行。復問曰。賢聖。云何無身見耶。法樂比丘尼答曰。多聞聖弟子。見善知識。知聖法。善御聖法。彼不見色是神。不見神有色。不見神中有色。不見色中有神也。不見覺想行識是神。不見神有識。不見神中有識。不見識中有神也。是謂無身見也。毘舍佉優婆夷聞已歎曰。善哉善哉。賢聖。毘舍佉優婆夷歎已歡喜奉行。復問曰。賢聖。云何滅自身耶。法樂比丘尼答曰。色盛陰斷無餘。捨吐盡不染滅息沒也。覺想行識盛陰斷無餘。捨吐盡不染滅息沒也。是謂自身滅。毘舍佉優婆夷聞已歎曰。善哉善哉。賢聖。毘舍佉優婆夷歎已歡喜奉行。復問曰。賢聖。陰說陰盛。陰說盛陰。陰卽是盛陰。盛陰卽是陰耶。為陰異盛陰異耶。法樂比丘尼答曰。或陰卽是盛陰。或陰非盛陰。云何陰卽是盛陰。若色有漏有受。覺想行識有漏有受。是謂陰卽是盛陰。云何陰非盛陰。色無漏無受。覺想行識無漏無受。是謂陰非盛陰。毘舍佉優婆夷聞已歎曰。善哉善哉。賢聖。毘舍佉優婆夷歎已歡喜奉行。復問曰。賢聖。云何八[11]支聖道耶。法樂比丘尼答曰。八*支聖道者。正見乃至正定。是謂為八。是謂八*支聖道。毘舍佉優婆夷聞已歎曰。善哉善哉。賢聖。毘舍佉優婆夷歎已歡喜奉行。復問曰。賢聖。八*支聖道有為耶。法樂比丘尼答曰。如是八*支聖道有為也。毘舍佉優婆夷聞已歎曰。善哉善哉。賢聖。毘舍佉優婆夷歎已歡喜奉行。復問曰。賢聖。有幾聚耶。法樂比丘尼答曰。有三聚。戒聚定聚慧聚。毘舍佉優婆夷聞已歎曰。善哉善哉。賢聖。毘舍佉優婆夷歎已歡喜奉行。復問曰。賢聖。八*支聖道攝三聚。為三聚攝八*支聖道耶。法樂比丘尼答曰。非八*支聖道攝三聚。三聚攝八*支聖道。正語正業正命。此三道*支聖戒聚所攝。正念正定此二道*支聖定聚所攝。正見正志正方便。此三道*支聖慧聚所攝。是謂非八*支聖道攝三聚。三聚攝八*支聖道。毘舍佉優婆夷聞已歎曰。善哉善哉。賢聖。毘舍佉優婆夷歎已歡喜奉行。復問曰賢聖。滅有對耶。法樂比丘尼答曰。滅無對也。毘舍佉優婆夷聞已歎曰。善哉善哉。賢聖。毘舍佉優婆夷。歎已歡喜奉行。復問曰。賢聖。初禪有幾*支耶。法樂比丘尼答曰。初禪有五*支。覺觀喜樂一心。是謂初禪有五*支。毘舍佉優婆夷聞已歎曰。善哉善哉。賢聖。毘舍佉優婆夷歎已歡喜奉行。復問曰。賢聖。云何斷。云何定相　云何定力。云何定功。云何修定耶。法樂比丘尼答曰。若善心得一者是謂定也。四念處是。謂定相也。四正斷。是謂定力也。四如意足。是謂定功也。若習此諸善法[12]服數數專修精勤者。是謂[13]定修也。毘舍佉優婆夷聞已歎曰。善哉善哉。賢聖。毘舍佉優婆夷歎已。歡喜奉

[1]訶＝漢(三) [2](鞞摩…竟)－(宋)(宮) [3](二千…字)－(三)(宮) [4](八千…字)－(三)(宮) [5](第五後誦)－(明)(宮)＋(光明皇后願文)(聖) [6]～M. 44. Cūḷavedalla sutta. [7](第五後誦)－(明) [8]～Visākhā upāsikā. [9]Dhammadinnā bhikkhunī. [10]彼＋(彼)(聖)(宮) [11]支＝枝(聖)(宮)＊ [12](服)－(元)(明) [13]定修＝修定(三)(宮)

行。復問曰。賢聖。有幾法生身死已身棄塚間如木無情。法樂比丘尼答曰。有三法生身死已身棄塚間如木無情。云何爲三。一者壽。二者暖。三者識。是謂三法生身死已身棄塚間如木無情。毘舍佉優婆夷聞已歎曰。善哉善哉。賢聖。毘舍佉優婆夷歎已歡喜奉行 復問曰。賢聖。若死及入滅盡定者。有何差別。法樂比丘尼答曰。死者壽命滅訖。溫暖已去諸根敗壞。比丘入滅盡定者壽不滅訖。暖亦不去。諸根不敗壞。若死及入滅盡定者。是謂差別。毘舍佉優婆夷聞已歎曰。善哉善哉。賢聖。毘舍佉優婆夷歎已歡喜奉行。復問曰。賢聖。若入滅盡定及入無想定者。有何差別。法樂比丘尼答曰。比丘入滅盡定者想及知滅。入無想定者想知不滅。若入滅盡定及入無想定者是謂差別。毘舍佉優婆夷聞已歎曰。善哉善哉。賢聖。毘舍佉優婆夷歎已歡喜奉行。復問曰。賢聖。若從滅盡定起及從無想定起者。有何差別。法樂比丘尼答曰。比丘從滅盡定起時。不作是念。我從滅盡定起。比丘從無想定起時。作如是念。我爲有想。我爲無想。若從滅盡定起及從無想定起者。是謂差別。毘舍佉優婆夷聞已歎曰。善哉善哉。賢聖。毘舍佉優婆夷歎已歡喜奉行。復問曰。賢聖。比丘入滅盡定時。作如是念。我入滅盡定耶。法樂比丘尼答曰。比丘入滅盡定時。不作是念。我入滅盡定。然本如是修習心。以是故如是趣向。毘舍佉優婆夷聞已歎曰。善哉善哉。賢聖。毘舍佉優婆夷歎已歡喜奉行。復問曰。賢聖。比丘從滅盡定起。作如是念。我從滅盡定起耶。法樂比丘尼答曰。比丘從滅盡定起時。不作是念。我從滅盡定起。然因此身及六處緣命根。是故從定起。毘舍佉優婆夷聞已歎曰。善哉善哉。賢聖。毘舍佉優婆夷歎已歡喜奉行。復問曰。賢聖。比丘從滅盡定起已。心何所樂何所趣何所順耶。法樂比丘尼答曰。比丘從滅盡定起已。心樂離趣離順離。毘舍佉優婆夷聞已歎曰。善哉善哉。賢聖。毘舍佉優婆夷歎已歡喜奉行。復問曰。賢聖。❶有幾覺耶。法樂比丘尼答曰。有三覺。樂覺苦覺不苦不樂覺。此何緣有❷耶。緣更樂有。毘舍佉優婆夷聞已歎曰。善哉善哉。賢聖。毘舍佉優婆夷歎已歡喜奉行。復問曰。賢聖。云何樂覺。云何苦覺。云何不苦不樂覺耶。法樂比丘尼答曰。若樂更樂所觸生。身心樂善覺。是覺謂樂覺也。若苦更樂所觸生。身心苦不善覺。是覺謂苦覺也。若不苦不樂更樂所❸觸生。身心不苦不樂。非善非不善覺。是覺謂不苦不樂覺。毘舍佉優婆夷聞已歎曰。善哉善哉。賢聖。毘舍佉優婆夷歎已歡喜奉行。復問曰。賢聖。樂覺者。云何樂云何苦云何無常云何災患云何使耶。苦覺者。云何樂云何苦云何無常云何災患云何使耶。不苦不樂覺者。云何樂云何苦云何無常云何❹災患云何使耶。法樂比丘尼答曰。樂覺者。生樂住樂。變易苦。無常者即是災患。欲使也。苦覺者。生苦住苦。變易樂。無常者即是災患。恚使也。不苦不樂覺者。不知苦不知樂。無常者即是變易。無明使也。毘舍佉優婆夷聞已歎曰。善哉善哉。賢聖。毘舍佉優婆夷歎已歡喜奉行。復問曰。賢聖。一切樂覺欲使耶。一切苦覺恚使耶。一切不苦不樂覺無明使耶。法樂比丘尼答曰。非一切樂覺欲使也。非一切苦覺恚使也。非一切不苦不樂覺無明使也。云何樂覺非欲使耶。若比丘離欲離惡不善之法。有覺有觀。離生喜樂得初禪成就遊。是謂樂覺非欲使也。所以者何。此斷欲故。云何苦覺非恚使耶。若求上解脫樂。求願❺悒悒生憂苦。是謂苦覺非恚使也。所以者何。此斷恚故。云何不苦不樂覺非無明使耶。樂滅苦滅。❻喜憂本已滅。不苦不樂。捨念清淨得第四禪成就遊。是謂不苦不樂覺非無明使也。所以者何。此斷無明故。毘舍佉優婆夷聞已歎曰。善哉善哉。賢聖。毘舍佉優婆夷歎已歡喜奉行。復問曰。賢聖。樂覺者有何對耶。法樂比丘尼答曰。樂覺者以苦覺爲對。毘舍佉優婆夷聞已歎曰。善哉善哉。賢聖。毘舍佉優婆夷歎已歡喜奉行。復問曰。賢聖。苦覺者有何對耶。法樂比丘尼答曰。苦覺者以樂覺爲對。毘舍佉優婆夷聞已歎曰。善哉善哉。賢聖。毘舍佉優婆夷歎已歡喜奉行。復問曰。賢聖。樂覺苦覺者有何對耶。法

❶〔有〕－㊂ ❷耶＝也㊂ ❸觸＝獨㊂ ❹災＝不㊂ ❺悒悒＝邑邑㊄㊂ ❻喜憂＝憂喜㊂

樂比丘尼答曰。樂覺苦覺者以不苦不樂爲對。毘舍佉優婆夷聞已歎曰。善哉善哉。賢聖。毘舍佉優婆夷歎已歡喜奉行。復問曰。賢聖。不苦不樂覺者有何對耶。法樂比丘尼答曰。不苦不樂覺者以無明爲對。毘舍佉優婆夷聞已歎曰。善哉善哉。賢聖。毘舍佉優婆夷歎已歡喜奉行。復問曰。賢聖。無明者有何對耶。法樂比丘尼答曰。無明者以明爲對。毘舍佉優婆夷聞已歎曰。善哉善哉。賢聖。毘舍佉優婆夷歎已歡喜奉行。復問曰。賢聖。明者有何對耶。法樂比丘尼答曰。明者以涅槃爲對。毘舍佉優婆夷聞已歎曰。善哉善哉。賢聖。毘舍佉優婆夷歎已歡喜奉行。復問曰。[1]聖賢。涅槃者有何對耶。法樂比丘尼告曰。君欲問無窮事。然君問事不能得窮我邊也。涅槃者。無對也。涅槃者以無[2]羂過。*羂*羂滅訖。以此義故從世尊行梵行。於是毘舍佉優婆夷聞法樂比丘尼所說。善受善持善誦習已。卽從[3]坐起。稽首禮法樂比丘尼足。繞三匝而去。於是法樂比丘尼見毘舍佉優婆夷去後不久往詣佛所。稽首佛足卻[4]坐一面。與毘舍佉優婆夷所共論者盡向佛說。叉手向佛白曰。世尊。我如是說如是答。非爲誣謗世尊耶。說眞實說如法說法次法耶。於如法中非有相違有諍有咎耶。世尊答曰。比丘尼。汝如是說如是答。不誣謗我。汝說眞實說如法說法次法。於如法中而不相違。[5]無諍咎也。比丘尼。若毘舍佉優婆夷以此句以此文來問我者。我爲毘舍佉優婆夷亦以此義以此句以此文而答彼也。比丘尼。此義如汝所說。汝當如是持。所以者何。此說卽是義故。佛說如是。法樂比丘尼及諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行

[6]法樂比丘尼經第九竟[7]三千四十九字

（二一一）[8]中阿*含晡利多品[9]大拘絺羅經第十

[10]第五後誦

我聞如是。一時佛遊王舍城。在竹林[11]迦蘭[12]哆園。爾時尊者舍[13]黎子則於晡時從[14]燕坐起。往詣尊者[15]大拘絺羅所。共相問訊卻坐一面。尊者[16]舍*黎子語曰。賢者拘絺羅。欲有所問。聽我問耶。尊者大拘絺羅白曰。尊者舍*黎子。欲問便問。我聞已當思。尊者舍*黎子問曰。賢者拘絺羅。不善者說不善。不善根者說不善根。何者不善。何者不善根耶。尊者大拘絺羅答曰。身惡行口意惡行是不善也。貪恚癡是不善根也。是謂不善。是謂不善根。尊者舍*黎子聞已歎曰。善哉善哉。賢者拘絺羅。尊者舍*黎子歎已歡喜奉行。復問曰。賢者拘絺羅。善者說善。善根者說善根。何者爲善。何者[17]善根耶。尊者大拘絺羅答曰。身妙行口意妙行是善也。不貪不恚不癡是善根也。是謂爲善。是謂善根。尊者舍*黎子聞已歎曰。善哉善哉。賢者拘絺羅。尊者舍*黎子歎已歡喜奉行。復問曰。賢者拘絺羅。智慧者說智慧。何者智慧。尊者大拘絺羅答曰。知[18]如是故說智慧。知何等耶。知此苦如眞。知此苦[19]習。知此苦滅。知此苦滅道如眞。知*如是故說智慧。尊者舍*黎子聞已歎曰。善哉善哉。賢者拘絺羅。尊者舍*黎子歎已歡喜奉行。復問曰。賢者拘絺羅。識者說識。何者識耶。尊者大拘絺羅答曰。識[20]識是故說識。識何等耶。識色識聲香味觸法。識識是故說識。尊者舍*黎子聞已歎曰。善哉善哉。賢者拘絺羅。尊者舍*黎子歎已歡喜奉行。復問曰。賢者拘絺羅。智慧及識。此二法爲合爲別。此二法可得別施設耶。尊者大拘絺羅答曰。此二法合不別。此二法不可別施設。所以者何。智慧所知卽是識所識。是故此二法合不別。此二法不可別施設。尊者舍*黎子聞已歎曰。善哉善哉。賢者拘絺羅。尊者舍*黎子歎已歡喜奉行。復問曰。賢者拘絺羅。知者汝以何等知。尊者大拘絺羅答曰。知者我以智慧知。尊者舍*黎子聞已歎曰。善哉善哉。賢者拘絺羅。尊者舍*黎子歎已歡喜奉行。復問曰。賢者拘絺羅。智慧有何義。有何勝。有何功德。尊者大拘絺羅答曰。智慧者有[21]厭義。無欲義見如眞義。尊者舍*黎子聞已歎曰。善哉善哉。賢者拘絺羅。尊者舍*黎子歎已歡喜奉行。復問曰。賢者拘絺羅。云何正見。尊者大拘絺羅答曰。知苦如眞。知[22]苦習滅道如眞者。是謂正見。尊者舍*黎子聞已歎曰。善哉善哉。賢者拘絺羅。尊者舍*黎子歎已歡喜奉行。復問曰。賢者拘絺羅。幾因幾緣生正見耶。

[1]聖賢＝賢聖〔三〕〔聖〕 [2]羂＝罥〔宋〕〔宮〕* 絹〔元〕〔明〕* [3]坐＝座〔三〕 [4]坐＝住〔宋〕〔元〕 [5]（無）＋咎〔三〕 [6]〔法樂…竟〕－〔明〕 [7]〔三千…字〕－〔三〕〔聖〕 [8]〔中阿含〕－〔明〕 [9]～M.43.(Mahā)Vedalla sutta. [10]〔第五後誦〕－〔明〕 [11]迦＝加〔宋〕〔元〕〔聖〕 [12]哆＝陀〔宋〕 [13]黎子＝利弗〔三〕,* 梨子〔聖〕* [14]燕＝宴〔三〕 [15]～Mahākoṭṭhita. [16]～Sāriputta. [17]（爲）＋善〔三〕* [18]如＝知〔三〕* [19]習＝集〔元〕〔明〕* [20]識是＝是識〔聖〕 [21]（有）＋厭〔三〕 [22]〔苦〕－〔三〕

尊者大拘絺羅答曰。二因二緣而生正見。云何爲二。一者從他聞。二者内自思惟。是謂二因二緣而生正見。尊者舍*黎子聞已歎曰。善哉善哉。賢者拘絺羅。尊者舍*黎子歎已歡喜奉行。復問曰。賢者拘絺羅。有幾❶支攝正見。得心解脫果慧解脫果。得心解脫功德慧解脫功德耶。尊者大拘絺羅答曰。有五*支攝正見。得心解脫果慧解脫果。得心解脫功德慧解脫功德。云何爲五。一者眞諦所攝。二者戒所攝。三者博聞所攝。四者止所攝。五者觀所攝。是謂有五*支攝正見。得心解脫果慧解脫果。得心解脫功德慧解脫功德。尊者舍*黎子聞已歎曰。善哉善哉。賢者拘絺羅。尊者舍*黎子歎已歡喜奉行。復問曰。賢者拘絺羅。云何生當來有。尊者大拘絺羅答曰。愚癡凡夫無知不多聞。無明所覆。愛結所繫。不見善知識。不知聖法。不御聖法。是謂生當來有。尊者舍*黎子聞已歎曰。善哉善哉。賢者拘絺羅。尊者舍*黎子歎已歡喜奉行。復問曰。賢者拘絺羅。云何不生當來有。尊者大拘絺羅答曰。若無明已盡明已生者。必盡苦也。是謂不生於當來有。尊者舍*黎子聞已歎曰。善哉善哉。賢者拘絺羅。尊者舍*黎子歎已歡喜奉行。復問曰。賢者拘絺羅。有幾覺耶。尊者大拘絺羅答曰。有三覺。樂覺苦覺不苦不樂覺。此緣何有耶。緣更樂有。尊者舍*黎子聞已歎曰。善哉善哉。賢者拘絺羅。尊者舍*黎子歎已歡喜奉行。復問曰。賢者拘絺羅。覺想思此三法爲合爲別。此三法可得別施設耶。尊者大拘絺羅答曰。覺想思此三法合不別。此三法不可別施設。所以者何。覺所覺者即是想所想。思所思。是故此三法合不別。此三法不可別施設。尊者舍*黎子聞已歎曰。善哉善哉。賢者拘絺羅。尊者舍*黎子歎已歡喜奉行。復問曰。賢者拘絺羅。滅者有何對。尊者大拘絺羅答曰。滅者無有對。尊者舍*黎子聞已歎曰。善哉善哉。賢者拘絺羅。尊者舍*黎子歎已歡喜奉行。復問曰。賢者拘絺羅。有❷五根異行異境界。各各受自境界。眼根耳鼻舌身根。此五根異行異境界。各各受自境界。誰爲彼盡受境界。誰爲彼依耶。尊者大拘絺羅答曰。五根異行異境界各各自受境界。眼根耳鼻舌身根。此五根異行異境界。各各受自境界。意爲彼盡受境界。意爲彼依。尊者舍*黎子聞已歎曰。善哉善哉。賢者拘絺羅。尊者舍黎*子歎已歡喜奉行。復問曰。賢者拘絺羅。意者依何住耶。尊者大拘絺羅答曰。意者依壽依壽住。尊者舍*黎子聞已歎曰。善哉善哉。賢者拘絺羅。尊者舍*黎子歎已歡喜奉行。復問曰。賢者拘絺羅。壽者依何住耶。尊者大拘絺羅答曰。壽者依暖依暖住。尊者舍*黎子聞已歎曰。善哉善哉。賢者拘絺羅。尊者舍*黎子歎已歡喜奉行。復問曰。賢者拘絺羅。壽及暖此二法爲合爲別。此二法可得別施設耶。尊者大拘絺羅答曰。壽及暖此二法合不別。此二法不可別施設。所以者何。因壽故有暖。因暖故有壽。若無壽者則無暖。無暖者則無壽。猶如因油因炷故得燃燈。彼中因❸焰故有光。因光故有焰。若無焰者則無光。無光者則無焰。如是因壽故有暖。因暖故有壽。若無壽者則無暖。無暖者則無壽。是故此二法合不別。此二法不可別施設。尊者舍*黎子聞已歎曰。善哉善哉。賢者拘絺羅。尊者舍*黎子歎已歡喜奉行。復問曰。賢者拘絺羅。有幾法生身死已身棄塚間。如木無情。尊者大拘絺羅答曰。有三法生身死已身棄塚間。如木無情。云何爲三。一者壽。二者暖。三者識。此三法生身死已身棄塚間。如木無情。尊者舍*黎子聞已歎曰。善哉善哉。賢者拘絺羅。尊者舍*黎子歎已歡喜奉行。復問曰。賢者拘絺羅。若死及入滅盡定者有何差別。尊者大拘絺羅答曰。死者壽命滅訖。溫暖已去。諸根敗壞。比丘入滅盡定者。壽不滅訖。暖亦不去。諸根不敗壞。死及入滅盡定者。是謂差別。尊者舍*黎子聞已歎曰。善哉善哉。賢者拘絺羅。尊者舍*黎子歎已歡喜奉行。復問曰。賢者拘絺羅。若入滅盡定。及入無想定者。有何差別。尊者大拘絺羅答曰。比丘入滅盡定者想及知滅。比丘入無想定者想知不滅。若入滅盡定。及入無想定者。是謂差別。尊者舍*黎子聞已歎曰。善哉善哉。賢者拘絺羅。尊者舍*黎子歎已歡喜奉行。復問曰。賢者拘絺羅。若從滅盡定起。及從無想定起者。有何差別。尊

❶支＝枝【宋】【元】* ❷五根異行異境界～Pañc' indriyāni nānāvisayāni nānāgocarāni. ❸焰＝熠【宋】【元】*

者大拘絺羅答曰。比丘從滅盡定起時。不如是念。我從滅盡定起。比丘從無想定起時。作如是念。我爲有想。我爲無想。從滅盡定起。及從無想定起者。是謂差別。尊者舍*梨子聞已歎曰。善哉善哉。賢者拘絺羅。尊者舍*梨子歎已歡喜奉行。復問曰。賢者拘絺羅。比丘入滅盡定時先滅何法。爲身行爲口意行耶。尊者大拘絺羅答曰。比丘入滅盡定時。先滅身行。次滅口行。後滅意行。尊者舍*梨子聞已歎曰。善哉善哉。賢者拘絺羅。尊者舍*梨子歎已歡喜奉行。復問曰。賢者拘絺羅。比丘從滅盡定起時先生何法。爲身行口意行耶。尊者大拘絺羅答曰。比丘從滅盡定起時。先生意行。次生口行。後生身行。尊者舍*梨子聞已歎曰。善哉善哉。賢者拘絺羅。尊者舍*梨子歎已歡喜奉行。復問曰。賢者拘絺羅。比丘從滅盡定起時。觸幾觸。尊者大拘絺羅答曰。比丘從滅盡定起時觸三觸。云何爲三。一者不移動觸。二者無所有觸。三者無相觸。比丘從滅盡定起時。觸此三觸。尊者舍*梨子聞已歎曰。善哉善哉。賢者拘絺羅。尊者舍*梨子歎已歡喜奉行。復問曰。賢者拘絺羅。空無願無相。此三法異義異文耶。爲一義異文耶。尊者大拘絺羅答曰。空無願無相。此三法異義異文。尊者舍*梨子聞已歎曰。善哉善哉。賢者拘絺羅。尊者舍*梨子歎已歡喜奉行。復問曰。賢者拘絺羅有幾因幾緣生不移動定耶。尊者大拘絺羅答曰。有四因四緣生不移動定。云何爲四。若比丘離欲離惡不善之法。至得第四禪成就遊。是謂四因四緣生不移動定。尊者舍*梨子聞已歎曰。善哉善哉。賢者拘絺羅。尊者舍*梨子歎已歡喜奉行。復問曰。賢者拘絺羅。有幾因幾緣生無所有定耶。尊者大拘絺羅答曰。有三因三緣生無所有定。云何爲三。若比丘度一切色想。至得無所有處成就遊。是謂有三因三緣生無所有定。尊者舍*梨子聞已歎曰。善哉善哉。賢者拘絺羅。尊者舍*梨子歎已歡喜奉行。復問曰。賢者拘絺羅。有幾因幾緣生無想定。尊者大拘絺羅答曰。有二因二緣生無想定。云何爲二。一者不念一切❶想。二者念無想界。是謂二因二緣生無想定。尊者舍*梨子聞已歎曰。善哉善哉賢者拘絺羅。尊者舍*梨子歎已歡喜奉行。復問曰。賢者拘絺羅。有幾因幾緣住無想定耶。尊者大拘絺羅答曰。有二因❷二緣住無想定。云何爲二。一者不念一切*想。二者念無想界。是謂二因二緣住無想定。尊者舍*梨子聞已歎曰。善哉善哉。賢者拘絺羅。尊者舍*梨子歎已歡喜奉行。復問曰。賢者拘絺羅。有幾因幾緣從無想定起。尊者大拘絺羅答曰。有三因三緣從無想定起。云何爲三。一者念一切*想。二者不念無想界。三者因此身。❸因六處緣命根。是謂三因三緣從無想定起。如是彼二尊更相稱歎善哉善哉。更互所說。歡喜奉行。從❹坐起去

❺尊者大拘絺羅經第十竟❻三千七十五字

❼中阿含經卷第五十八❽六千一百二十四字

❾中阿含晡利多品第❿三竟 ⓫三萬四百四十五字 ⓬第五後誦⓭

中阿含經卷第五十九

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

例品第⓮四 有十一經 第五後誦

一切智・法莊 鞞訶・第一得

愛生・及八城 阿那律陀二

諸見・箭⓯異喩 比例最在後

(二二二)⓰中阿含例品⓱一切智經第一

我聞如是。一時佛遊⓲鬱頭隨若。在⓳普棘刺林。爾時⓴拘薩羅王㉑波斯匿。聞沙門瞿曇遊鬱頭隨若在普棘刺林。拘薩羅王波斯匿聞已告一人曰。汝往詣沙門瞿曇所。爲我問訊。聖體康强安快無病。起居輕便氣力如常耶。作如是語。拘薩羅王波斯匿問訊。聖體康强安快無病。起居輕便氣力如常耶。又復語曰。拘薩羅王波斯匿欲來相見。彼人受教往詣佛所。共相問訊却坐一面白曰。瞿曇。拘薩羅王波斯匿問訊。聖體康强安快無病。起居輕便氣力如常耶。拘薩羅王波斯匿欲來相見。世尊答曰。今拘薩羅王波斯匿安隱快樂。今天及人阿修羅揵㉒塔和羅剎。及餘若干身安隱快樂。拘薩羅王波斯匿㉓若欲來者。自可隨意。彼時使人聞佛所說。善受持誦。即從㉔坐起繞三匝而去。爾時

❶想＝相㊂* ❷〔二〕－㊂ ❸因＝及㊂ ❹坐＝座㊂ ❺〔尊者…竟〕－㊂ ❻〔三千…字〕－㊂㊅ ❼卷末題品末䦨位置前後㊂㊅ ❽〔六千…字〕－㊂ ❾〔中阿含〕－㊅ ❿三＝十七㊅ ⓫〔三萬…字〕－㊂㊅ ⓬〔第五後誦〕－㊅ ⓭十光明皇后願文㊅ ⓮四＝十八㊅ ⓯異＝與㊂ ⓰〔中阿含〕－㊅ ⓱～M. 90. Kaṇṇakatthala sutta. ⓲～Ujuññā. ⓳～Kaṇṇakatthala. ⓴～Kosala. ㉑Pasenadi. ㉒塔＝沓㊂* ㉓〔若〕－㊂ ㉔坐＝座㊂*

尊者阿難作世尊後執拂侍佛。使人去後。於是世尊迴顧告曰。阿難。汝來共詣東向大屋開窓閉戶住彼密處。今日拘薩羅王波斯匿。一心無亂欲聽受法。尊者阿難白曰唯然。於是世尊將尊者阿難至彼東向大屋開窓閉戶密處布座。敷尼師[1]檀結跏趺坐。彼時使人還詣拘薩羅王波斯匿所白曰天王。我已通沙門瞿曇。沙門瞿曇今待天王。唯願天王自當知時。拘薩羅王波斯匿告御者曰。汝可嚴駕。我今欲往見沙門瞿曇。御者受敎即便嚴駕。爾時[2]賢及[3]月姉妹與拘薩羅王波斯匿共坐食時聞。今日拘薩羅王波斯匿當往見佛白曰。大王。若今往見世尊者。願爲我等稽首世尊問訊聖體康强安快無病。起居輕便氣力如常耶。作如是語。賢及月姉妹。稽首世尊問訊。聖體康强安快無病。起居輕便氣力如常耶。拘薩羅王波斯匿爲賢及月姉妹默然而受。彼時御者嚴駕已訖白曰。天王。嚴駕已辦隨天王意。時王聞已即便乘車。從鬢頭隨若出。往至普棘刺林。爾時普棘刺林門外衆多比丘露地經行。拘薩羅王波斯匿往詣諸比丘所問曰。諸賢。沙門瞿曇今在何處。我欲往見。諸比丘答曰。大王。彼東向大屋閉窓閉戶。世尊[4]在中。大王欲見者可詣彼屋。在外住已謦欬敲戶。世尊聞者必爲開戶。拘薩羅王波斯匿即便下車。眷屬圍繞。步往至彼東向大屋。到已住外謦欬敲戶。世尊聞已即爲開戶。拘薩羅王波斯匿便入彼屋。前詣佛所白曰。瞿曇。賢及月姉妹。稽首世尊問訊。聖體康强安快無病。起居輕便氣力如常耶。世尊問王。賢及月姉妹。更無人使耶。拘薩羅王波斯匿白曰。瞿曇當知。今日賢及月姉妹我共坐食。聞我今當欲往見佛。便白曰。大王。若往見佛者。當爲我等稽首世尊問訊。聖體康强安快無病。起居輕便氣力如常耶。故如是白世尊。賢及月姉妹稽首世尊問訊。聖體康强安快無病。起居輕便氣力如常耶。瞿曇。彼賢及[5]月稽首世尊問訊。聖體康强安快無病。起居輕便氣力如常耶。世尊答曰。大王。今賢及月姉妹安隱快樂。今天及人阿修羅揵*塔和羅刹。及餘若干身安隱快樂。於是拘薩羅王波斯匿與佛共相問訊却坐一面。白曰。瞿曇。我欲有所問。聽乃敢陳。世尊告曰。大王。欲問者恣意所問。拘薩羅王波斯匿便問曰。瞿曇。我聞沙門瞿曇作如是說。本無當不有。今現亦無。若有餘沙門梵志一切知一切見者。瞿曇。憶如是說耶。世尊答曰。大王。我不憶作如是說。本無當不有。今現亦無。若有餘沙門梵志。[6]一切知一切見者。爾時鞞留羅大將住在拘薩羅王波斯匿後執拂[7]拂王。於是拘薩羅王波斯匿[8]迴顧告[9]鞞留羅大將曰。[10]前日王共大衆坐誰最前說。沙門瞿曇作如是說。本無當不有。今現亦無。若有餘沙門梵志一切知一切見者。鞞留羅大將答曰。天王。有[11]想年少吉祥子前作是說。拘薩羅王波斯匿聞已告一人曰。汝往至想年少吉祥子所。作如是語。拘薩羅王波斯匿呼汝。彼人受敎。即往想年少吉祥子所。作如是語。年少。拘薩羅王波斯匿呼汝。彼人去後。於是拘薩羅王波斯匿白世尊曰。沙門瞿曇。頗有異說異受。沙門瞿曇。憶所說耶。世尊答曰。大王我憶。曾如是說。本無當不有。今現亦無。若有餘沙門梵志。一時知一切。一時見一切。大王。我憶如是說也。拘薩羅王波斯匿聞已歎曰。沙門瞿曇所說如師。沙門瞿曇所說如善師。欲更有所問。聽我問耶。世尊告曰。大王。欲問恣意所問。拘薩羅王波斯匿問曰。瞿曇。此有四種。刹利梵志居士工師。爲有勝如有差別耶。世尊答曰。此有四種。刹利梵志居士工師。此有勝如有差別也。刹利梵志種。此於人間爲最上德。居士工師種。此於人間爲下德也。此有四種。刹利梵志居士工師。是謂勝如。是謂差別。拘薩羅王波斯匿聞已歎曰。沙門瞿曇所說如師。沙門瞿曇所說如善師。拘薩羅王波斯匿白曰。瞿曇。我不但問於現世義。亦復欲問於後世義。聽我問耶。世尊告曰。大王。欲問恣意所問。拘薩羅王波斯匿問曰。瞿曇。此有四種。刹利梵志居士工師。此有勝如有差別於後世耶。世尊答曰。此有四種。謂後世也。此有四種。刹利梵志居士工師。若成就此五斷[12]支。必得善師。如來無所著正盡覺。必得可意無不可意。亦於長夜得義饒益安隱快樂。云何爲五。多聞聖弟子信著如來根生定立無

[1] 檀＝壇【三】 [2] 賢～Sakulā. [3] 月～Somā. [4] 在中＝中在【宋】 [5] 月＋(姉妹)【三】 [6] (一切知)－【宋】 [7] 拂王＝侍王【宋】 [8] 迴＝徊【宋】【元】【明】
[9] ～Viḍūḍabha. [10] 前＝先【宋】 [11] 想年少吉祥子～Sañjaya brahmaṇa ākāsagotta. [12] 支＝枝【宋】【明】*

能奪者。謂沙門梵志天及魔梵及餘世間。是謂第一斷*支。復次大王。多聞聖弟子少病無病。成就等食道。不熱不冷。正樂不諍。謂食飮消正安隱消。是謂第二斷*支。復次大王。多聞聖弟子無諂無誑質直現如眞世尊及諸梵行。是謂第三斷*支。復次大王。多聞聖弟子常行精進。斷惡不善修諸善法。恒自起意專一堅固。爲諸善本不捨方便。是謂第四斷*支。復次大王。多聞聖弟子修行智慧觀❶興衰法。得如此智聖慧明達。分別曉了以正盡苦。是謂第五斷*支。此有四種。刹利梵志居士工師。彼若成就此五斷*支。必得善師。如來無所著正盡覺。必得可意無不可意。亦於長夜得義饒益安隱快樂。❷此有四種。刹利梵志居士工師。是謂勝如。是謂差別於後世也。拘薩羅王波斯匿聞已歎曰。沙門瞿曇所說如師。沙門瞿曇所說如善師。欲更有所問。聽我問耶。世尊告曰。大王。欲問恣意所問。拘薩羅王波斯匿問曰。瞿曇。此有四種。刹利梵志居士工師。此有勝如。此有差別於斷行耶。世尊答曰。此有四種。刹利梵志居士工師。此有勝如。此有差別於斷行也。大王。於意云何。若信者所斷。是不信斷者終無是處。若少病者所斷。是多病斷者終無是處。若不諂不誑者所斷。是❸諂誑斷者終無是處。若精勤者所斷。是懈怠斷者終無是處。若智慧者所斷。是惡慧斷者終無是處。猶如四御。象御馬御牛御人御。彼中二御。不可調不可御。二御可調可御。大王。於意云何。若此二御不可調不可御。❹彼來調地御地。受御事者。必有是處。若彼二御可調可御。來至調地御地。受御事者必有是處。如是大王。於意云何。若信者所斷。是不信斷耶終無是處。若少病者所斷。是多病斷耶終無是處。若不諂不誑者所斷。是諂誑斷耶終無是處。若精勤者所斷。是懈怠斷耶終無是處。若智慧者所斷。是惡慧斷耶終無是處。如是此四種。刹利梵志居士工師。是謂勝如。是謂差別於斷行也。拘薩羅王波斯匿聞已歎曰。沙門瞿曇所說如師。所說如善師。欲更有所問。聽我問耶。世尊答曰。大王。欲問恣意所問。拘薩羅王波斯❺匿問曰。瞿曇。此有四種。刹利梵志居士工師。此有勝如。此有差別。謂斷耶。世尊答曰。此有四種。刹利梵志居士工師。無有勝如。無有差別於斷也。大王。猶如東方刹利童子來。彼取❻乾娑羅木。作火母。❼攢攢生火。南方梵志童子來。彼*取乾❽娑羅木。作火母。攢攢生火。西方居士童子來。彼取*乾栴檀木。作火母。*攢攢生火。北方工師童子來。彼取*乾鉢投摩木。作火母。攢攢生火。大王。於意云何。謂彼若干種❾人持若干種木。作火母。*攢攢生火。彼中或有人。著燥草木生烟生❿焰生色。大王。於烟烟*焰*焰色色。說何等差別耶。拘薩羅王波斯匿答曰。瞿曇。謂彼若干種人取若干⓫種木。作火母。*攢攢生火。彼中或有人。著燥草木生烟生*焰生色。瞿曇。我不說烟烟*焰*焰色色有差別也。如是大王。此有四種。刹利梵志居士工師。彼一切等等斷無有勝如。無有差別於斷也。拘薩羅王波斯匿聞已歎曰。沙門瞿曇所說如師。沙門瞿曇所說如善師。欲更有所問。聽我問耶。世尊告曰。大王。欲問恣意所問。拘薩羅王波斯匿問曰。瞿曇。有天耶。世尊問曰。大王。何意問有天耶。拘薩羅王波斯匿答曰。瞿曇。若有天有諍樂諍者。彼應來此間。若有天無諍不樂諍者。不應來此間。爾時鞞留羅大將住在拘薩羅王波斯匿後。執拂拂王。鞞留羅大將白曰。瞿曇。若有天無諍不樂諍者。不來此間。且置彼天。若有⓬天諍樂諍來此間者。沙門瞿曇必說彼天福勝梵行勝。此天得自在。退彼天遣彼天也。是時尊者阿難在世尊後。執拂侍佛。於是尊者阿難作是念。此鞞留羅大將是拘薩羅王波斯匿子。我是世尊子。今正是時。子子共論。於是尊者阿難語鞞留羅大將曰。我欲問汝。隨所解答。大將。於意云何。拘波羅王歎斯匿所有境界敎令所及。拘薩羅王波斯匿福勝梵行勝故。寧得自在退去遣去耶。鞞留羅大將答曰。沙門。若拘薩羅王波斯匿所有境界敎令所及。拘薩羅王波斯匿福勝梵行勝故。得自在退去遣去也。⓭大將。於意云何。若非拘薩羅王波斯匿境界。敎令所不及。拘薩羅王波斯匿福勝梵行勝故。意得自在退彼遣彼耶。鞞留羅大將答曰。沙門。若

❶興＝與㊂　❷世＝自㊂　❸諂誑＝誑諂㊀㊂　❹(若)＋彼㊀　❺匿＋(王)㊂　❻乾＝干㊂*　❼攢＝鑽㊄㊅*　❽～Sāla.　❾人＋(人)㊀
❿焰＝燄㊂*　⓫〔種〕－㊀　⓬天＋(有)㊀　⓭(復問)＋大㊅

非拘薩羅王波斯匿境界。教令所不及。拘薩羅王波斯匿福勝梵行勝故。不得自在退彼遣彼也。尊者阿難復問曰。大將。頗聞有❶三十三天耶。鞞留羅大將答曰。我拘薩羅王波斯匿遊戲時聞有三十三天。大將。於意云何。拘薩羅王波斯匿福勝梵行勝故。寧得自在退彼三十三天遣彼三十三天耶。鞞留羅大將答曰。沙門。拘薩羅王波斯匿尚不能得見三十三天。況復退遣耶。退遣彼三十三天者終無是處。如是大將。若有天無諍不樂諍。不來此間者。此天福勝梵行勝。若有此天諍樂諍來此間者。此天於彼天尚不能得見。況復❷天天遣退耶。若退遣彼者終無是處。於是拘薩羅王波斯匿問曰。瞿曇。此沙門名何等耶。世尊答曰。大王。此比丘名阿難。是我侍者。拘薩羅王波斯匿聞已歎曰。阿難所說如師阿難所說如善師。欲更有所問。聽我問耶。世尊告曰。大王。欲問恣意所問。拘薩羅王波斯匿問曰。瞿曇。頗有梵耶。世尊問曰。大王。何意問有梵耶。大王。若我施設有梵。彼梵清淨。世尊與拘薩羅王波斯匿於其中間論此事時。彼使人將想年少吉祥子來還詣拘薩羅王波斯匿所。白曰。天王。想年少吉祥子已來在此。拘薩羅王波斯匿聞已問想年少吉祥子曰。前日王共大衆會坐。誰最前說。沙門瞿曇如是說。本無當不有。今現亦無。若有餘沙門梵志一切知一切見耶。想年少吉祥子答曰。天王。鞞留羅大將前說也。鞞留羅大將聞已白曰。天王。此想年少吉祥子前說也。如是彼二人更互共諍此論。於其中間彼御者即便嚴駕。至拘薩羅王波斯匿所白曰。天王。嚴駕已至。天王當知時。拘薩羅王波斯匿聞已白世尊曰。我問瞿曇一切❸知事。沙門瞿曇答我一切*知事。我問沙門瞿曇四種清淨。沙門瞿曇答我四種清淨。我問沙門瞿曇所得。沙門瞿曇答我所得。我問沙門瞿曇有梵。沙門瞿曇答我有梵。若我更問餘事者沙門瞿曇必答我餘事。瞿曇。我今多事欲還請辭。世尊答曰。大王。自當知時。拘薩羅王波斯匿聞世尊所說善受持誦。即從座起繞世尊三匝而去。佛說如是。拘薩羅王波斯匿。尊者阿難及一切大衆聞佛所說歡喜奉行

❹一切智經第一竟❺三千七百七十三字

(二一三)❻中阿含例品❼法莊嚴經第二　❽第五後誦

我聞如是。一時佛遊釋中在❾釋家都邑名❿彌婁離。爾時⓫拘薩羅王⓬波斯匿與⓭長作共俱有所為故。出詣⓮邑名城。拘薩羅王波斯匿至彼園觀。見諸樹下寂無音聲。遠離無惡無有人民隨順⓯燕坐。見已憶念世尊。拘薩羅王波斯匿告曰。長作。今此樹下寂無音聲遠離無惡。無有人民隨順*燕坐。此處我數往見佛。長作。世尊今在何處我欲往見。長作答曰。天王。我聞世尊遊釋中在釋家都邑名彌婁離。拘薩羅王波斯匿復問曰。長作。釋家都邑名彌婁離去此幾許。長作答曰天王。去此三拘婁舍。拘薩羅王波斯匿告曰。長作。可勅嚴駕我欲詣佛。長作受教即勅嚴駕白曰。天王。嚴駕已訖隨天王意。拘薩羅王波斯匿即昇乘出城⓰外往至釋家都邑名彌婁離。爾時彌婁離門外衆多比丘露地經行。拘薩羅王波斯匿往詣諸比丘所問曰。諸尊。世尊今在何處晝行。衆多比丘答曰。大王。彼東向大屋開窓閉戶。世尊今在彼中晝行。大王。欲見便往詣彼。到已住外謦欬敲戶。世尊聞者必為開戶。拘薩羅王波斯匿即便下車。若有王剎利頂來而得人處。教令大地有五儀飾。劍蓋華鬘及珠柄拂嚴飾之屣。彼盡脫已授與長作。長作念曰。天王今者必當獨入我等應共住此待耳。於是拘薩羅王波斯匿眷屬圍遶。步往至彼東向大屋。到已住外謦欬敲戶。世尊聞已即為開戶。拘薩羅王波斯匿便入彼屋。前至佛所稽首禮足。再三自稱⓱姓名。我是拘薩羅王波斯匿。我是拘薩羅王波斯匿。世尊答曰。如是大王。汝是拘薩羅王波斯匿。汝是拘薩羅王波斯匿。拘薩羅王波斯匿再三自稱*姓名已。稽首佛足却坐一面。世尊問曰。大王。見我有何等義而自下意稽首禮足供養承事耶。拘薩羅王波斯匿答曰。世尊。我於佛而有法⓲靖。因此故我作是念。如來無所著正盡覺所說法善。世尊弟子衆善趣向也。世尊。我坐都坐時。見母共子諍子共母諍父子兄弟姉妹親屬展轉共諍。彼鬪諍時母說子惡子說母惡。父子

❶三十三天～Tāvatiṁsā devā.　❷天天遣退＝退遣【元】【明】, 天天退遣【宋】【聖】　❸知＝智【宮】*　❹〔一切…竟〕－【明】　❺〔三千…字〕－【宮】【聖】
❻〔中阿含〕－【明】　❼～M. 89. Dhamma cetiya sutta.　❽〔第五後誦〕－【明】　❾～Sakka.　❿彌婁離＝彌婁離【聖】～Medalumpa.　⓫～Kosala.
⓬～Pasenadi.　⓭～Dīghakārāyana.　⓮～Naṅgaraka.　⓯燕＝宴【宮】*　⓰〔外〕－【宮】【聖】　⓱姓＝性【聖】　⓲靖＝靜【聖】*

兄弟姉妹親屬❶相更說惡。況復他人。我見世尊弟子諸比丘衆從世尊行梵行。或有比丘少多起諍。捨戒罷道。不說佛惡。不說❷諸❸法惡。不說衆惡。但自❹責數。我爲惡我爲無德。所以者何。以我不能從世尊自盡形壽修行梵行。是謂我於佛而有法*靖。因此故我作是念。如來無所著正盡覺所說法善。世尊弟子衆善趣向也。復次世尊。我見一沙門梵志。或九月或十月。少多學行梵行。捨隨本服。復爲欲所染。染欲著欲。爲欲所縛。憍傲受入不見災患。不見出要而樂行欲。世尊。我見世尊弟子諸比丘衆。自盡形壽修行梵行乃至億數。我於此外不見如是清淨梵行如世尊家。是謂我於佛而有法*靖。因此故我作是念。如來無所著正盡覺所說法善。世尊弟子衆善趣向也。復次世尊。我見一沙門梵志。羸瘦憔悴。形色極惡。身生白皰。人不喜見。我作是念。此諸尊何以羸瘦憔悴形色極惡。身生白*皰。人不喜見。此諸尊必不樂行梵行。或身有患。或屏處作惡。以是故諸尊羸瘦憔悴形色極惡。身生白皰。人不喜見。我往問彼。諸尊何故羸瘦憔悴形色極惡。身生白皰人不喜見。諸尊不樂行梵行耶。爲身有患耶。爲屏處作惡耶。是故諸尊羸瘦憔悴形色極惡。身生白皰人不喜見。彼答我曰。大王是白病。大王。是白病。世尊。我見世尊弟子諸比丘衆。樂行端*正面色悅澤。形體淨潔無爲無求。護他妻食如❺鹿。自盡形壽修行梵行。我見已作是念。此諸尊何故樂行端*正面色悅澤形體淨潔無爲無求。護他妻食如*鹿。自盡形壽修行梵行。此諸尊或得離欲。或得增上心。現法樂居易不難得。是故此諸尊樂行端正面❻目悅澤。形體淨潔無爲無求。護他妻食如*鹿。自盡形壽修行梵行。若行欲樂行端正者。我應樂行端正。何以故。我得五欲功德易不難得。若此諸尊得離欲。得增上心。於現法樂居。易不難得。是故此諸尊。樂行端*正面色悅澤。形體淨潔無爲無求。護他妻食如*鹿。自盡形壽修行梵行。是謂我於佛而有法*靖。因此故我作是念。如來無所著正盡覺所說法善。世尊弟子衆善趣向也。復次世尊。我見一沙門梵志。聰明智慧自稱聰明智慧博聞決定。❼暗識諸經。制伏強敵。談論覺了。名德流布一切世間無不聞知。所遊至處壞諸見宗。輒自立論而作是說。我等往至沙門瞿曇所。問如是如是事。若能答者當難詰彼。若不能答亦難詰已捨之而去。彼聞世尊遊某村邑。往至佛所。尚不敢問於世尊事。況復欲難詰耶。是謂我於佛而有法*靖。因此故我作是念。如來無所著正盡覺所說法善。世尊弟子衆善趣向也。復次世尊。我見一沙門梵志。聰明智慧自稱聰明智慧博聞決定。*暗識諸經。制伏強敵。談論覺了。名德流布一切世間無不聞知。所遊至處壞諸見宗。輒自立論而作是說。我等往至沙門瞿曇所。問如是如是事。若能答者當難詰彼。若不能答亦難詰已捨之而去。彼聞世尊遊某村邑。往至佛所問世尊事。世尊爲答。彼聞答已便得歡喜。❽稽首佛足。繞三匝而去。是謂我於佛而有法*靖。因此故我作是念。如來無所著正盡覺所說法善。世尊弟子衆善趣向也。復次世尊。我見一沙門梵志。聰明智慧自稱聰明智慧博聞決定。暗識諸經。制伏強敵。談論覺了。名德流布一切世間無不聞知。所遊至處壞諸見宗。輒自立論而作是說。我等往至沙門瞿曇所。問如是如是事。若能答者當難詰彼。若不能答亦難詰已捨之而去。彼聞世尊遊某村邑。往至佛所問世尊事。世尊爲答。彼聞答已便得歡喜。即自歸佛法及比丘衆。世尊受彼爲優婆塞。終身自歸乃至命盡。是謂我於佛而有法*靖。因此故我作是念。如來無所著正盡覺所說法善。世尊弟子衆善趣向也。復次世尊。我見一沙門梵志。聰明智慧自稱聰明智慧博聞決定。暗識諸經。制伏強敵。談論覺了。名德流布一切世間無不聞知。所遊至處壞諸見宗。輒自立論而作是說。我等往至沙門瞿曇所。問如是如是事。若能答者當難詰彼。若不能答亦難詰已捨之而去。彼聞世尊遊某村邑。往至佛所問世尊事。世尊爲答。彼聞答已便得歡喜。即從世尊求出家學而受具足。得比丘法。佛便度彼而授具足。得比丘法。若彼諸尊出家學道而受具足。得比丘❾法已獨住遠

❶相更＝更相【宋】【元】　❷〔諸〕－【宋】　❸〔法〕－【宋】　❹責＝嘖【宋】　❺鹿＝麁【宋】*　❻目＝色【宋】【元】*　❼暗＝闇【宋】*　❽〔稽首…歡喜〕百七十四字－【宋】　❾〔法〕－【宋】

離心無放逸修行精勤。彼獨住遠離心無放逸修行精勤已。若族姓子所爲。剃除鬚髮著袈裟衣。至信捨家無家學道者。唯無上梵行訖。於現法中自知自覺自作證成就遊。生已盡梵行已立。所作已辦不更受有知如眞。若彼諸尊知法已乃至得阿羅[1]訶得阿羅*訶已便作是念。諸賢。我本[2]幾了*幾失。所以者何。我本非沙門稱沙門。非梵行稱梵行。非阿羅*訶稱阿羅*訶。我等今是沙門是梵行是阿羅*訶。是謂我於佛而有法*靖。因此故我作是念。如來無所著正盡覺所說法善。世尊弟子衆善趣向也。復次世尊。我自[3]若居國。無過者令殺。有過者令殺。然在都坐。我故不得作如是說。卿等並住。無人問卿事。人問我事。卿等不能斷此事。我能斷此事。於其中間競論餘事。不待前論訖。我數見世尊大衆圍繞說法。彼中一人[4]鼾眠作聲。有人語彼。君莫*鼾眠作聲。君不用聞世尊說法如甘露耶。彼人聞已即便默然。我作是念。如來無所著正盡覺衆調御士。甚奇甚特。所以者何。以無刀杖皆自如法安隱快樂。是謂我於佛而有法[5]靖。因此故我作是念。如來無所著正盡覺所說法善。世尊弟子衆善趣向也。復次世尊。我於[6]仙餘及[7]宿舊二臣出錢財賜。亦常稱譽彼命由我。然不能令彼仙餘及宿舊二臣下意恭敬尊重供養奉事於我。如爲世尊下意恭敬尊重供養奉事也。是謂我於佛而有法[8]靖。因此故我作是念。如來無所著正盡覺所說法善。世尊弟子衆善趣向也。復次世尊。我昔出[9]仙宿一小屋中。欲試仙餘宿舊二臣。知彼頭向何處眠耶。爲向我。爲向世尊。於是仙餘宿舊二臣。則於初夜結跏趺坐默然*燕坐。至中夜聞世尊在某方處。便以頭向彼以足向我。我見已作是念。此仙餘及宿舊二臣不在現勝事。是故彼不下意恭敬尊重供養奉事於我。如爲世尊下意恭敬尊重供養奉事也。是謂我於佛而有法靖。因此故我作是念。如來無所著正盡覺所說法善。世尊弟子衆善趣向也。復次世尊。我亦國王。世尊亦法王。我亦剎利。世尊亦剎利。我亦拘薩羅。世尊亦拘薩羅。我年八十。世尊亦八十。世尊以此事故。我堪耐爲世尊盡形壽下意恭敬尊重供養奉事世尊。我今多事欲還請辭。世尊告曰。大王。自[10]知時。於是拘薩羅王波斯匿。聞佛所說善受持誦。即從[11]坐起稽首佛足繞三匝而去。爾時尊者阿難住世尊後執拂侍佛。於是世尊迴顧告曰。阿難。若有比丘依彌婁離林住者。令彼一切集在講堂。於是尊者阿難受佛教已。若諸比丘依彌婁離林住者。令彼一切集在講堂。還詣佛所白曰。世尊。若有比丘依彌婁離林住者。彼一切已集講堂。唯願世尊自當知時。於是世尊將尊者阿難往至講堂。比丘衆前敷座而坐告曰。比丘。今拘薩羅王波斯匿在我前說此法莊嚴經已。即從座起稽首我足繞三匝而去。比丘。汝等當受持此法莊嚴經善誦善習。所以者何。比丘。此法莊嚴經。如義如法爲梵行本。趣智趣覺趣至涅槃。若族姓子至信捨家無家學道者。亦當受持當誦當習此法莊嚴經。佛說如是。彼諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[12]法莊嚴經第二竟[13]三千三十七字

(二一四)[14]中阿*含例品[15]鞞訶提經第三　[16]第五後誦

我聞如是。一時佛遊舍衛國。在勝林給孤獨園。爾時尊者阿難住舍衛國。於東園鹿子母堂。爲小事故。彼時尊者阿難將一比丘。從舍衛出往至東園鹿子母堂。所爲事訖。將彼比丘還往至勝林給孤獨園。爾時[17]拘薩羅王[18]波斯匿乘[19]一奔陀利象。與[20]尸利阿荼大臣俱出舍衛國。尊者阿難遙見拘薩羅王波斯匿來已。問伴比丘。彼是拘薩羅王波斯匿耶。答曰。是也。尊者阿難便下道避至一樹下。拘薩羅王波斯匿遙見尊者阿難在於樹間。問曰。尸利阿荼。彼是沙門阿難耶。尸利阿荼答曰。是也。拘薩羅王波斯匿告尸利阿荼大臣曰。汝御此象令至沙門阿難所。尸利阿荼受王教已。即御此象令至尊者阿難所。於是拘薩羅王波斯匿問曰。阿難。從何處來欲至何處。尊者阿難答曰。大王。我從東園鹿子母堂來。欲至勝林給孤獨園。拘薩羅王波斯匿語曰。阿難。若於勝林無急事者。可共往至[21]阿夷羅婆提河。爲慈愍故。尊者阿難爲拘薩羅王波斯匿默然而受。於是拘薩羅王波斯匿令尊者阿

[1] 訶＝呵【宮】*　[2] 幾＝譏【聖】*　[3]（若）－【宮】【聖】　[4] 鼾＝口汗【聖】*　[5] 靖＝靜【宋】【聖】，竫【元】　[6] 仙餘～Isidatta.　[7] 宿舊～Purāṇa.　[8] 靖＝靜【宋】　[9] 仙＝任【宮】【聖】　[10]（當）＋知【宮】【聖】　[11] 坐＝座【宮】　[12]（法莊…竟）－【聖】　[13]（三千…字）－【宮】【聖】　[14]（中阿含）－【聖】　[15] ～M. 88. Bāhitika sutta.　[16]（第五後誦）－【聖】　[17] ～Kosala.　[18] ～Pasenadi.　[19] Ekapuṇḍarīka.　[20] ～Sirivaḍḍha.　[21] Aciravatī.

難在前。共至阿夷羅婆提河。到已下乘取彼象❶薦四疊敷地。請尊者阿難。阿難。可坐此座。尊者阿難答曰。止止大王。但心❷靖足。拘薩羅王波斯匿再三請尊者阿難。阿難。可坐此座。尊者阿難亦再三語。止止大王。但心*靖足。我自有尼師❸檀。我今當坐。於是尊者阿難敷尼師檀結跏趺坐。拘薩羅王波斯匿與尊者阿難共相問訊却坐一面。語曰。阿難。欲有所問。聽我問耶。尊者阿難答曰。大王。欲問便問。我❹問已當思。拘薩羅王波斯匿問曰。阿難。如來頗行如是身行。謂此身行爲沙門梵志所憎惡耶。尊者阿難答曰。大王。如來不行如是身行。謂是身行爲沙門梵志聰明智慧及餘世間所憎惡也。拘薩羅王波斯匿聞已歎曰。善哉善哉。阿難。我所不及。若聰明智慧及餘世間者。而阿難及之。阿難若有不善相。悉而毀呰稱譽者。我等不見彼眞實也。阿難。若有善相。悉而毀呰稱譽者。我見彼眞實也。阿難。如來頗行如是身行。謂此身行。爲沙門梵志聰明智慧及餘世間所憎惡耶。尊者阿難答曰。大王。如來終不行如是身行。謂此身行。爲沙門梵志聰明智慧及餘世間所憎惡也。拘薩羅王波斯匿問曰。阿難。云何爲身行耶。尊者阿難答曰。大王。不善身行也。拘薩羅王波斯匿問曰。阿難。云何不善身行耶。尊者阿難。答曰。大王。謂身行有罪。拘薩羅王波斯匿問曰。阿難。云何身行有罪耶。尊者阿難答曰。大王。謂行身行智者所憎惡。拘薩羅王波斯匿問曰。阿難。云何智者所憎惡耶。尊者阿難答曰。大王。謂行身行自害害彼俱害滅智慧惡相助。不得涅槃。不趣智。不趣覺。不趣涅槃。彼可行法不知如眞。不可行法亦不知如眞。可行法不知如眞。不可行法亦不知如眞已。可受法不知如眞。不可受法亦不知如眞。可受法不知如眞。不可受法亦不知如眞已。可斷法不知如眞。不可斷法亦不知如眞。可斷法不知如眞。不可斷法亦不知如眞已。可成就法不知如眞。不可成就法亦不知如眞。可成就法不知如眞。不可成就法亦不知如眞已。可行法便不行。不可行法而行。可行法便❺不行。不可行法而行已。可受法便不受。不可受法而受。可受法便不受。不可受法而受已。可斷法便❻不斷。❼不可斷法而斷。可斷法便不斷。不可斷法而斷已。可成就法便不成就。不可成就法而成就。可成就法便不成就。不可成就法而成就已。不善❽法轉增。善法轉減。是故如來終不行此法。拘薩羅王波斯匿問曰。阿難。如來何故終不行此法耶。尊者阿難答曰。大王。離欲欲已盡。離恚恚已盡。離癡癡已盡。如來斷一切不善之法。成就一切善法。教師妙師善順師。將御順御善語妙語善順語。是故如來終不行此法。拘薩羅王波斯匿歎曰。善哉善哉。阿難。如來不可行法終不行。所以者何。以如來無所著正盡覺故。阿難。汝彼❾師弟子。學道欲得無上安隱涅槃。汝尚不行此法。況復如來行此法耶。拘薩羅王波斯匿❿問曰。阿難。如來頗行如是身行。謂此身行。不爲沙門梵志聰明智慧及餘世間所憎惡耶。尊者阿難答曰。大王。如來必行如是身行。謂此身行。不爲沙門梵志聰明智慧及餘世間所憎惡也。拘薩羅王波斯匿問曰。阿難。云何爲身行耶。尊者阿難答曰。大王。謂善身行也。拘薩羅王波斯匿問曰。阿難。云何善身行耶。尊者阿難答曰。大王。謂身行無罪。拘薩羅王波斯匿問曰。阿難。云何身行無罪耶。尊者阿難答曰。大王。謂行身行智者所不憎惡。拘薩羅王波斯匿問曰。阿難。云何智者所不憎惡。尊者阿難答曰。大王。謂行身行。不自害不害彼。不俱害。覺慧不惡相助。得涅槃。趣智趣覺趣至涅槃。彼可行法知如眞。不可行法亦知如眞。可行法知如眞。不可行法亦知如眞已。可受法知如眞。不可受法亦知如眞。可受法知如眞。不可受法亦知如眞已。可斷法知如眞。不可斷法亦知如眞。可斷法知如眞。不可斷法亦知如眞已。可成就法知如眞。不可成就法亦知如眞。可成就法知如眞。不可成就法亦知如眞已。可行法而行。不可行法便不行。可行法而行。不可行法便不行已。可受法而受。不可受法便不受。可受法而受。不可受法便不受已。可斷法而斷。不可斷法便不斷。可斷法而斷。不可斷法便不斷已。可成就法而成就。不可成就法便不成就。可成就法而成就。不可成就法便

❶薦＝[illegible]　❷靖＝靜㊂*　❸檀＝壇㊂*　❹問＝聞㊂㊄　❺不＋(不)㊂　❻不＋(可)㊅　❼〔不〕－㊅　❽〔法〕－㊅　❾師＝即㊅　❿(嘆)＋問㊅

不成就已。不善法轉滅善法轉增。是故如來必行此法。拘薩羅王波斯匿問曰。阿難。如來何故必行此法耶。尊者阿難答曰。大王。離欲欲已盡。離恚恚已盡。離癡癡已盡。如來成就一切善法。斷一切不善之法。教師妙師善順師。將御[1]順御。善語妙語善順語。是故如來必行此法。拘薩羅王波斯匿歎曰。善哉善哉。阿難。如來可行法必行。所以者何。以如來無所著正盡覺故。阿難。汝彼師弟子。學道欲得無上安隱涅槃。汝尚行此法。況復如來不行此法耶。阿難善說我今歡喜。阿難快說我極歡喜。若村輸[2]租阿難法應受者。我村輸*租爲法布施。阿難。若象馬牛羊阿難法應受者。我象馬牛羊爲法布施。阿難。若婦女及童女阿難法應受者。我婦女及童女爲法布施。阿難。若生色寶阿難法應受者。我生色寶爲法布施。阿難。如此之事阿難皆不應受。我拘薩羅家有一衣。名鞞訶提。彼第一。王以[3]撇料孔中盛送來爲信。阿難。若拘薩羅家[4]劫貝諸衣者。此鞞訶提於諸衣中最爲第一。所以者何。此鞞訶提衣長十六肘廣八肘。我此鞞訶提衣今爲法故布施阿難。阿難當作三衣持。令彼拘薩羅家長夜增益[5]福。尊者阿難答曰。止止大王。但心*靖足。自有三衣。謂我所受。拘薩羅王波斯匿白曰。阿難聽我說喩。慧者聞喩則解其義。猶如大雨時。此阿夷羅婆提河水滿。兩岸溢則流出。阿難見耶。尊者阿難答曰。見也。拘薩羅王波斯匿白曰。如是阿難。若有三衣當與比丘比丘尼。漸學舍羅舍羅[6]磨尼離。阿難以此鞞訶提作三衣受持。令彼拘薩羅家長夜[7]增益福。尊者阿難爲拘薩羅王波斯匿默然而受。於是拘薩羅王波斯匿知尊者阿難默然受已。鞞訶提衣爲法布施。尊者阿難即從座起繞三匝而去。去後不久。尊者阿難持鞞訶提衣往詣佛所。稽首佛足却住一面白曰。世尊。此鞞訶提衣。今日拘薩羅王波斯匿爲法布施。我願世尊。以兩足著鞞訶提衣上。令拘薩羅家長夜得增益福。於是世尊以兩足著鞞訶提衣上告曰。阿難。若汝與拘薩羅王波斯匿所共論者。今悉向我而廣說之。於是尊者阿難與拘薩羅王波斯匿所共論者。盡向佛說。叉手白曰。我如是說。不輕謗世尊耶。眞說如法說法次法。不於如法有過失耶。世尊答曰。汝如是說。不輕謗我。眞說如法說法次法。亦不於如法有過失也。阿難。若拘薩羅王波斯匿以此義以此句以此文來問我者。我亦爲拘薩羅王波斯匿以此義以此句以此文答彼也。阿難。此義[8]如汝所說。汝當如是受持。所以者何。此說即是其義。佛說如是。尊者阿難及諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[9]鞞訶提經第三竟[10]二千五百九十一字

(二一五)[11]中阿含例品[12]第一得經第四　[13]第五後誦

我聞如是。一時佛遊舍衞國。在勝林給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。若拘薩羅王波斯匿所有境界[14]教令所及。彼中拘薩羅王波斯匿最爲第一。拘薩羅王波斯匿者變易有異。多聞聖弟子如是觀則厭彼。厭彼已尚不欲第一。況復下賤。所謂日月境界光明所照。照諸方。謂千世界。此千世界。有千日千月。千[15]弗于[16]逮。千[17]閻浮洲。千[18]拘陀尼洲。千[19]欝單越洲。千[20]須彌山。千四[21]大王[22]天。[23]千四天王[24]子。千三十[25]三天。千釋天因陀羅。千[26]焰摩天。[27]千須焰摩天子。千[28]兜率[29]哆天。千兜率*哆天子。千化樂天。千[30]善化樂天子。千[31]他化樂天。千自在天子。千[32]梵世界。及千別梵。彼中有一梵大梵。富祐作化尊。造衆生父。已有當有。彼大梵者變易有異。多聞聖弟子如是觀則厭彼。厭彼已尚不欲第一。況復下賤。彼時此世敗壞。此世敗壞時。衆生生晃昱天中。彼中有色乘意生。具足一切[33]支節不減。諸根不壞。以喜爲食。形色淸淨自身光照。飛乘虛空。住彼久遠。晃昱天者變易有異。多聞聖弟子如是觀則厭彼。厭彼已尚不欲第一。況復下賤。復次有四想。有比丘想小想。大想無量想。無所有衆生如是觀樂想意解者變易有異。多聞聖弟子如是觀則厭彼。厭彼已尚不欲第一。況復下賤。復次有八除處。云何爲八。比丘內有色想。外觀色。少善色惡色。彼色除已知除已見作如是想。是謂第一除處。復次比丘。內有色想。外觀色。無量善色惡色。彼色除已知除已見作如是想。是謂第二除處。復次比丘。內

[1]〔順御〕－Ⓜ　[2]租＝組Ⓜ*　[3]撇料＝傘柄Ⓢ　[4](有)＋劫Ⓢ　[5](得)＋福Ⓢ　[6]磨＝摩Ⓢ　[7](得)＋增Ⓢ　[8]如＝而ⓈⓂ　[9]〔鞞訶…竟〕－Ⓜ　[10]〔二千…字〕－ⓈⓂ　[11]〔中阿含〕－Ⓜ　[12]～A. X. 29. Kosala.　[13]〔第五後誦〕－Ⓜ　[14]教＝技ⓈⓂ　[15]～Pubbavideha.　[16]逮＋(洲)Ⓢ　[17]～Jambudīpa.　[18]～Aparagoyāna.　[19]欝單越＝欝單曰～Uttarakuru.　[20]～Sinerupabbatarāja.　[21]大＝天Ⓜ　[22]天＋(四)Ⓜ　[23]〔千四天王子〕－Ⓢ　[24]王＋(子)Ⓜ　[25]三＝二Ⓜ　[26]焰摩＝焰摩Ⓜ～Yāma.　[27]〔千須焰摩天〕－Ⓜ　[28]～Tusita.　[29]哆＝陀Ⓢ*　[30]善化樂＝化善樂～Nimmānarati.　[31]他化樂～Paranimmitavasavattin.　[32]～Brahmaloka.　[33]支＝枝ⓈⓂ，肢ⓈⓂ

無色想外觀色。少善色惡色。彼色除已知除已❶見。作如是想。是謂第三除處。復次比丘。內無色想外觀色。無量善色惡色。彼色除已知除已見作如是想。是謂第四除處。復次比丘。內無色想外觀色。青青色青見青光猶如青水華。青青色青見青光。猶如成就❷波羅❸㮈衣。熟擣磨❹碾。光色悅澤。青青色青見青光。如是比丘內無色想外觀色。青青色青見青光。無量無量淨意潤意。樂不憎惡。彼色除已知除已見作如是想。是謂第五除處。復次比丘。內無色想外觀色。黃黃色黃見黃光。猶如❺頻頭歌羅華。黃黃色黃見黃光。猶如成就波羅*㮈衣。熟擣磨*碾。光色悅澤。黃黃色黃見黃光。如是比丘。內無色想外觀色。黃黃色黃見黃光。無量無量淨意潤意。樂不憎惡。彼色除已知除已見。作如是想。是謂第六除處。復次比丘。內無色想外觀色。赤赤色赤見赤光。猶如❻加尼歌羅華。赤赤色赤見赤光。猶如成就波羅*㮈衣。熟擣磨碾。光色悅澤。赤赤色赤見赤光。如是比丘。內無色想外觀色。赤赤色赤見赤光。無量無量淨意潤意。樂不憎惡。彼色除已知除已見。作如是想。是謂第七除處。復次比丘。內無色想外觀色。白白色白見白光。猶如大白白色白見白光。猶如成就波羅*㮈衣。熟擣磨碾。光色悅澤。白白色白見白光。如是比丘。內無色想外觀色。白白色白見白光。無量無量淨意潤意。樂不憎惡。彼色除已知除已見。作如是想。是謂第八除處。衆生如是。樂除處意解者變易有異。多聞聖弟子如是觀則厭彼。厭彼已尚不欲第一。況復下賤。復次有十一切處。云何為十。有比丘。無量地處。修一思惟上下諸方不二。無量水處。無量火處。無量風處。無量青處。無量黃處。無量赤處。無量白處。無量❽空處。無量識處。第十修一思惟上下諸方不二。衆生如是樂一切處意解者變易有異。多聞聖弟子如是觀則厭彼。厭彼已尚不欲第一。況復下賤。是謂第一清淨說施設最第一。謂我無我不有及為彼證故施設於道。是謂第一外依見處最依見處謂度一切色想乃至得非有想非無想處成就遊。是謂於現法中第一求趣至涅槃於現法中最施設涅槃謂六更樂處生滅味離慧見如真。及為彼證故施設於道。復次有四斷。云何為四。有斷樂遲。有斷樂速。有斷苦遲。有斷苦速。於中若有斷樂遲者。是樂遲故說下賤。於中❾若有斷樂欲若有人習此法初無厭足。若復有人習飲酒者初無厭足。若復有人修習睡眠初無厭足。是謂比丘若人有習此三法者初無厭足。亦復不能至滅盡處。是故諸比丘常當捨離此三法不親近之。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

供養三善根　三痛三種業
相法三不覺　愛敬無厭足。

❿第一得經第四竟⓫一千三百七十一字

中阿含經卷第五十九⓬一萬七百七十二字⓭第五後誦⓮

⓯若有斷樂速者。此斷樂速故此斷亦說下賤。於中若有斷苦遲者。此斷苦遲故此斷亦說下賤。於中若有斷苦速者。此斷苦速故此斷非廣布不流布乃至天人亦不稱廣布。我斷廣布流布。乃至天人亦稱廣布。云何我斷廣布流布。乃至天人亦稱廣布。謂八⓰支正道正見乃至正定為八。是謂我斷廣布流布乃至天人亦稱廣布。我如是。諸沙門梵志。虛偽妄言。不善不真實誣謗於我。彼實有衆生施設斷壞。沙門瞿曇無所施設。彼實有衆生施設斷壞。若此無我不如是說。彼如來於現法中斷⓱知一切得息止滅涅槃。佛說如是。彼諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

中阿*含經卷第六十

⓲東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

(二一六)例品⓳愛生經第五⓴第五後誦

我聞如是。一時佛遊舍衛國。在勝林給孤獨園。爾時有一梵志。唯有一兒。心極愛念。忍意溫潤視之無厭。忽便命終。命終之後梵志愁憂不能飲食。不著衣裳。亦不塗香。但至塚哭。憶兒臥處。於是梵志周㉑遍彷徉往詣佛所。共相問訊却坐一面。世尊問曰。梵志。今汝諸根不似自心住耶。梵志答曰。今我根根何由當得自心住耶。所以者何。唯有一兒心極愛念。忍意溫潤視之無厭。

❶見=具㊂　❷～Bārāṇa.　❸㮈=柰㊉*　❹碾=㩏㊂㊄*　❺～Bandhujīvaka-puppha.　❻Kaṇṇikāra-puppha.　❼思=樂㊂　❽空=坐㊂　❾若有斷樂…厭足百二十一字聖宋元明大異出卷末㊂　❿〔第一…竟〕－㊆　⓫〔一千…字〕－㊂㊃　⓬〔一萬…字〕－㊆　⓭〔第五後誦〕－㊂　⓮十(光明皇后御願文)㊃　⓯若有以下二百十三字依元本出校合㊂㊄㊆　⓰支=枝㊂㊃　⓱〔知〕－㊂　⓲〔東晉…婆譯〕十三字－㊃　⓳～M. 87. Piyajātika sutta. 〔No. 91. No. 125 (13, 3)〕　⓴〔第五後誦〕－㊆　㉑遍=遊㊆

忽便命終。彼命終已我便愁憂。不能飲食。不著衣裳。亦不塗香。但至塚哭。憶兒臥處。世尊告曰。如是梵志。如是梵志。若愛生時便生愁慼啼哭憂苦煩惋懊惱。梵志語曰瞿曇。何言若愛生時便生喜[1]心樂。瞿曇當知。若愛生時生喜[1]心樂。世尊如是至再三告曰。如是梵志。如是梵志。若愛生時便生愁慼啼哭憂苦煩惋懊惱。梵志亦至再三語曰。瞿曇何言若愛生時便生愁慼啼哭憂苦煩惋懊惱耶。瞿曇當知。若愛生時生喜*心樂。時彼梵志聞佛所說不說言是但說非已。即從[2]坐起奮頭而去。爾時勝林於其門前有衆多市郭兒而共博戲。梵志遙見已便作是念。世中若有聰明智慧者。無過博戲人。我今寧可往彼。若與瞿曇所共論者盡向彼說。於是梵志往至衆多市郭兒共博戲所。若與世尊所共論者盡向彼說。衆多市郭博戲兒聞已語曰。梵志。何言若愛生時便生愁慼啼哭憂苦煩惋懊惱耶。梵志當知。若愛生時生喜*心樂。梵志聞已便[3]作是念。博戲兒所說正與我同。[4]頷頭而去。於是此論展轉廣布乃入王宮。[5]拘薩羅王[6]波斯匿聞沙門瞿曇作如是說。若愛生時便生愁慼啼哭憂苦煩惋懊惱。語[7]末利皇后曰。我聞瞿曇作如是說。若愛生時便生愁慼啼哭憂苦煩惋懊惱。末利皇后聞已白曰。如是大王。如是大王。若愛生時便生愁慼啼哭憂苦煩惋懊惱。拘薩羅王波斯匿語末利皇后曰。聞師宗說弟子必同。沙門瞿曇是汝師故作如是說。汝是彼弟子故作如是說。若愛生時便生愁慼啼哭憂苦煩惋懊惱。末利皇后白曰。大王。若不信者可自往問亦可遣使。於是拘薩羅王波斯匿即告[8]那利鴦伽梵志曰。汝往沙門瞿曇所。為我問訊。沙門瞿曇聖體康強安快無病。起居輕便氣力如常耶。作如是語。拘薩羅王波斯匿問訊。聖體康強安快無病。起居輕便氣力如常耶。沙門瞿曇。實如是說。若愛生時便生愁慼啼哭憂苦煩惋懊惱耶。那利鴦伽。若沙門瞿曇有所說者。汝當善受持誦。所以者何。如是之人終不妄言。那利鴦伽梵志受王敎已。即詣佛所共相問訊却坐一面白曰。瞿曇。拘薩羅王波斯匿問訊。聖體康強安快無病。起居輕便氣力如常耶。沙門瞿曇實如是說。若愛生時便生愁慼啼哭憂苦煩惋懊惱耶。世尊告曰。那利鴦伽。我今問汝。隨所解答。那利鴦伽。於意云何。若使有人母命終者。彼人發狂心大錯亂。脫衣裸形隨路遍走。作如是說。諸賢。見我母耶。諸賢。見我母耶。那利鴦伽。以此事故可知。若愛生時便生愁慼啼哭憂苦煩惋懊惱。如是父[9]兒姉妹也。兒婦命終。彼人發狂心大錯亂。脫衣裸形隨路遍走。作如是說。諸賢。見我兒婦耶。諸賢。見我兒婦耶。那利鴦伽。以此事故可知。若愛生時便生愁慼啼哭憂苦煩惋懊惱。那利鴦伽。昔有一人婦[10]暫歸家。彼諸親族欲奪更嫁。彼女聞之即便速疾還至夫家。語其夫曰。君。今當知我親族強欲奪君婦嫁與他人。欲作何計。於是彼人即執婦臂將入屋中。作如是語。俱至後世俱至後世。便以利刀斫殺其婦并自害已。那利鴦伽。以此事故可知。若愛生時便生愁慼啼哭憂苦煩惋懊惱。那利鴦伽梵志聞佛所說善受持誦。即從*坐起繞三匝而去。還至拘薩羅王波斯匿所白曰。[11]天王。沙門瞿曇實如是說。若愛生時便生愁慼啼哭憂苦煩惋懊惱。拘薩羅王波斯匿聞已語末利皇后曰。沙門瞿曇實如是說。若愛生時便生愁慼啼哭憂苦煩惋懊惱。末利皇后白曰。大王我問大王。隨所解答。於意云何。王愛[12]鞞留羅大將耶。答曰。實愛。末利復問。若鞞留羅大將變易異者。王當云何。答曰。末利。若鞞留羅大將變易異者。我[13]必生愁慼啼哭憂苦煩惋懊惱。末利白曰。以此事故知。愛生時便生愁慼啼哭憂苦煩惋懊惱。末利復問。王愛尸利阿荼大臣。愛一奔[14]陀利象。愛[15]婆夷利童女。愛[16]雨日蓋。愛[17]加尸及拘薩羅國耶。答曰。實愛。末利復問。若加尸及拘薩羅國變易異者。王當云何。答曰。末利。我所具足五欲功德自娛樂者。由彼二國。若加尸及拘薩羅國當變易異者我乃至無命。況復不生愁慼啼哭憂苦煩惋懊惱耶。末利白曰。以此事故知。愛生時便生愁慼啼哭憂苦煩惋懊惱。末利問王。於意云何。為愛我耶。王復答曰。我實愛汝。末利復問。若我一旦變易異者。王當云何。答曰。末利。

[1] 心樂＝樂心〔三〕*　[2] 坐＝座〔三〕*　[3] 作＝生〔三〕　[4] 頷＝顉〔元〕〔明〕，頷〔宮〕　[5] 〜Kosala.　[6] 〜Pasenadi.　[7] 〜Mallikā.　[8] 〜Nālijaṅgha
[9] 兒＝母〔宮〕　[10] 暫＝蹔〔宮〕　[11] 天＝大〔三〕　[12] 〜Viḍūḍabha.　[13] 必＝心〔元〕〔明〕　[14] 陀＝他〔宮〕　[15] 〜Vajirī.　[16] 雨日蓋〜Vāsabhā.　[17] Kāsi-kosalā.

若汝一旦變易異者。我必生愁慼啼哭憂苦煩惋懊惱。末利白曰。以此事故知。愛生時便生愁慼啼哭憂苦煩惋懊惱。拘薩羅王波斯匿語曰。末利。從今日去沙門瞿曇因此事是我師。我是彼弟子。末利。我今自歸於佛法及比丘衆。唯願世尊受我爲優婆塞。從今日始終身自歸乃至命盡。佛說如是。拘薩羅王波斯匿[1]及末利皇后聞佛所說。歡喜奉行

[2]愛生經第五竟[3]一千六百七十八字

(二一七)[4]中阿*含例品[5]八城經第六[6]第五後誦

我聞如是。一時佛般涅槃後不久。衆多上尊名德比丘。遊[7]波羅利子城。住在[8]雞園。是時[9]第十居士八城。持多妙貨往至波羅利子城治生販賣。於是第十居士八城。彼多妙貨貨賣速售大得財利。歡喜踊躍。出波羅利子城往詣雞園衆多上尊名德比丘所。稽首禮足却坐一面。時諸上尊名德比丘爲彼說法。勸發渴仰成就歡喜。無量方便爲彼說法。勸發渴仰成就歡喜已默然而住。時諸上尊比丘爲彼說法。勸發渴仰成就歡喜已。於是第十居士八城白曰。上尊。尊者阿難今在何處。我欲往見。諸上尊比丘答曰。居士。尊者阿難今在鞞舍離獼猴江邊高樓臺觀。若欲見者可往至彼。爾時第十居士八城即從[10]坐起。稽首諸上尊比丘足。繞三匝而去。往詣尊者阿難所。稽首禮足却坐一面。白曰。尊者阿難。欲有所問。聽我問耶。尊者阿難告曰。居士。欲問便問。我聞已當思。

居士問曰。尊者阿難。世尊如來無所著正盡覺。成就慧眼見第一義。頗說一法。若聖弟子住漏盡無餘。得心解脫耶。尊者阿難答曰。如是。居士問曰。尊者阿難。世尊如來無所著正盡覺。成就慧眼見第一義。云何說有一法。若聖弟子住漏盡無餘。得心解脫耶。尊者阿難答曰。居士。多聞聖弟子離欲離惡不善之法。至得第四禪成就遊。彼依此處觀法如法。彼依此處觀法如法。住彼得漏盡者[11]或有是處。若住彼不得漏盡者。或因此法欲法愛法樂法[12]靖法愛樂歡喜。斷五下分結盡。化生於彼而般涅槃。得不退法終不還此。復次居士。多聞聖弟子心與慈俱遍滿一方成就遊。如是二三四方四維上下普周一切。心與慈俱無結無怨無恚無諍。極廣甚大無量善修。遍滿一切世間成就遊。如是悲喜心與捨俱。無結無怨無恚無諍。極廣甚大無量善修。遍滿一切世間成就遊。彼依此處觀法如法。彼依此處觀法如法。住彼得漏盡者或有是處。若住彼不得漏盡者或因此法欲法愛法樂法*靖法愛樂歡喜。斷五下分結盡。化生於彼而般涅槃。得不退法終不還此。是謂如來無所著正盡覺成就慧眼見第一義說有一法。若聖弟子住漏盡無餘得心解脫。復次居士。多聞聖弟子度一切色想。乃至非有想非無想處成就遊。彼於此處觀法如法。彼於此處觀法如法。住彼得漏盡者或有是處。若住彼不得漏盡者。或因此

法欲法愛法樂法*靖法愛樂歡喜。斷五下分結盡。化生於彼而般涅槃。得不退法終不還此。是謂如來無所著正盡覺成就慧眼見第一義說有一法。若聖弟子住漏盡無餘得心解脫。於是第十居士八城。即從*坐起偏袒著衣。叉手白曰。尊者阿難。甚奇甚特。我問尊者阿難一甘露門。而尊者阿難。一時爲我說於十二甘露法門。今此十二甘露法門。必隨所依得安隱出。尊者阿難。猶去村不遠有大屋舍開十二戶。若人所爲故入彼屋中。復一人來不爲彼人求義及饒益。不求安隱而燒彼屋。尊者阿難。彼人必得於此十二戶隨所依出。得自安隱。如是我問尊者阿難一甘露門。而尊者阿難。一時爲我說於十二甘露法門。今此十二甘露法門。必隨所依得安隱出。尊者阿難。梵志法律中說不善法律。尚供養師。況復我不供養大師尊者阿難耶。於是第十居士八城即於夜中施設極妙淨美豐饒食噉含消。施設食已平旦敷座。請雞園衆及鞞舍離衆。皆集一處。自行澡水。則以極妙淨美豐饒食噉含消。手自斟酌令得飽滿。食訖收器行澡水竟。持五百種物買屋別施。尊者阿難。尊者阿難受已施與招提僧。尊者阿難所說如是。第十居士八城聞尊者阿難所說。歡喜奉行

[13]八城經第六竟[14]一千一百七十字

(二一八)[15]中阿*含例品阿那律陀[16]經第七[17]第五後誦

[1] 及＝王【三】　[2]〔愛生…竟〕－【明】　[3]〔一千…字〕－【三】【聖】　[4]〔中阿含〕－【明】　[5] ～M. 52. Aṭṭhakanāgara sutta. [No. 92]　[6]〔第五後誦〕－【明】　[7] ～Pāṭaliputta.　[8] ～Kukkuṭārāma.　[9] ～Dasama-gahapati-Aṭṭhakanāgara.　[10] 坐＝座【三】　[11] 處＝成【宋】　[12] 靖＝靜【三】*　[13]〔八城…竟〕－【明】　[14]〔一千…字〕－【三】【聖】　[15]〔中阿含〕－【明】　[16] 經＋(上)【明】　[17]〔第五後誦〕－【明】

我聞如是。一時佛遊舍衞國。在勝林給孤獨園。爾時諸比丘則於晡時從[1]燕坐起。往詣尊者阿那律陀所。稽首禮足却坐一面白曰。我等欲有所問。聽乃敢陳。尊者阿那律陀答曰。諸賢。欲問便問。我聞已當思。時諸比丘即便問曰。云何比丘賢死賢命終耶。尊者阿那律陀答曰。諸賢。若比丘離欲離惡不善之法。至得第四[2]禪成就遊者。是謂比丘賢死賢命終也。時諸比丘又復問曰。比丘極是賢死賢命終耶。尊者阿那律陀答曰。諸賢。比丘不極是賢死賢命終也。復次諸賢。若比丘得如意足天耳他心智宿命智生死智漏盡。得無漏心解脫慧解脫。於現法中自知自覺自作證成就遊。生已盡梵行已立。所作已辦不更受有知如眞。是謂比丘賢死賢命終也。時諸比丘又復問曰。比丘極是賢死賢命終耶。尊者阿那律陀答曰。諸賢。比丘極是賢死賢命終也。於是諸比丘聞尊者阿那律陀所說。善受持誦已。即從[3]坐起稽首尊者阿那律陀足。遶三匝而去。尊者阿那律陀所說如是。彼諸比丘聞尊者阿那律陀所說。歡喜奉行

[4]阿那律陀經第七竟[5]三百五十三字

(二二九)[6]中阿含例品阿那律陀[7]經第八 [8]第五後誦

我聞如是。一時佛遊舍衞國。在勝林給孤獨園。爾時諸比丘則於晡時從[9]燕坐起往詣尊者阿那律陀所。稽首禮足却坐一面白曰。我等欲有所問。聽乃敢陳。尊者阿那律陀答曰。諸賢。欲問便問。我聞已當思。時諸比丘即便問曰。云何比丘不煩熱死不煩熱命終耶。尊者阿那律陀答曰。諸賢。若比丘見質直及得聖愛戒者。是謂比丘不煩熱死不煩熱命終。時諸比丘又復問曰。比丘極是不煩熱死不煩熱命終耶。尊者阿那律陀答曰。諸賢。比丘不極是不煩熱死不煩熱命終。復次諸賢。若比丘觀內身如身。乃至觀覺心法如法。是謂比丘不煩熱死不煩熱命終。時諸比丘又復問曰。比丘極是不煩熱死不煩熱命終耶。尊者阿那律陀答曰。諸賢。比丘不極是不煩熱死不煩熱命終。復次諸賢。若比丘心與慈俱遍滿一方成就遊。如是二三四方四維上下普周一切。心與慈俱。無結無怨無恚無諍。極廣甚大無量善修。遍滿一切世間成就遊。如是悲喜心與捨俱。無結無怨無恚無諍。極廣甚大無量善修。遍滿一切世間成就遊。是謂比丘不煩熱死不煩熱命終。時諸比丘又復問曰。比丘極是不煩熱死不煩熱命終耶。尊者阿那律陀答曰。諸賢。比丘不極是不煩熱死。不煩熱命終。復次諸賢若比丘度一切色想。乃至非有想非無想處成就遊。是謂比丘不煩熱死不煩熱命終。時諸比丘又復問曰。比丘極是不煩熱死不煩熱命終耶。尊者阿那律陀答曰。諸賢。比丘不極是不煩熱死不煩熱命終。復次諸賢。若[10]有比丘度一切非有想非無想處想。知滅身觸成就遊。及慧觀諸漏已盡者。是謂比丘不煩熱死不煩熱命終。時諸比丘又復問曰。比丘極是不煩熱死不煩熱命終耶。尊者阿那律陀答曰。諸賢。比丘極是不煩熱死不煩熱命終。時諸比丘聞尊者阿那律陀所說。善受持誦。即從[11]坐起稽首尊者阿那律陀足。遶三匝而去。尊者阿那律陀所說如是。彼諸比丘聞尊者阿那律陀所說。歡喜奉行

[12]阿那律陀經第八竟[13]六百五十一字

(二三〇)[14]中阿含例品[15]見經第九 [16]第五後誦

我聞如是。一時佛般涅槃後不久。尊者阿難遊王舍城。在竹林[17]迦蘭[18]哆園。於是有一異學梵志。是尊者阿難未出家時[19]友。中後彷徉往詣尊者阿難所。共相問訊却坐一面。語尊者阿難。欲有所問。聽我問耶。尊者阿難答曰。梵志。欲問便問。我聞已當思。異學梵志即便問曰。所謂此見捨置除却不盡通說。謂世有常。世無有常。世有底。世無底。命即是身。爲命異身異。如來終。如來不終。如來終不終。如來亦非終亦非不終耶。沙門瞿曇知此諸見如應知耶。尊者阿難答曰。梵志。所謂此見。世尊如來無所著正盡覺。捨置除却不盡通說。謂世有常。世無有常。世有底。世無底。命即是身。爲命異身異。如來終。如來不終。如來終不終。如來亦非終亦非不終耶。世尊如來無所著正盡覺。知此諸見如應也。異學梵志又復問曰。所謂此見。沙門瞿曇捨置除却不盡通說。謂世有常。世無有常。世有底。世[20]無底。命即是身。爲命異身異。如來終。如來不終。如來終不終。如來亦非終亦非不終耶。沙門瞿曇云何知此諸

[1]燕＝宴【三】 [2]禪＋(若比丘離欲離惡不善之法)【三】 [3]坐＝座【三】 [4]〔阿那…竟〕－【聖】 [5]〔三百…字〕－【宮】【聖】 [6]〔中阿含〕－【聖】 [7]經＋(下)【聖】 [8]〔第五後誦〕－【聖】 [9]燕＝宴【三】 [10]〔有〕－【宋】 [11]坐＝座【三】 [12]〔阿那…竟〕－【聖】 [13]〔六百…字〕－【三】【宮】 [14]〔中阿含〕－【聖】 [15]～A. VII. 51. Avyākata. 〔No. 93〕 [16]〔第五後誦〕－【聖】 [17]迦＝加【宋】【元】 [18]哆＝陀【三】 [19]友＝往反【宮】 [20]無＋(有)【三】

見如應耶。尊者阿難答曰。梵志。所謂此見。世尊如來無所著正盡覺。捨置除却不盡通說。謂世有常。世無有常。世有底。世無底。命卽是身。爲命異身異。如來終。如來不終。如來終不終。如來亦非終亦非不終耶。異學梵志。如是[1]具如是受如是趣如是生如是至後世。所謂此是世尊如來無所著正盡覺。捨置除却不盡通說。謂世有常。世無有常。世有底。世無底。命卽是身。爲命異身異。如來終。如來不終。如來終不終。如來亦非終亦非不終耶。如是知此諸見。此諸見應如是知。異學梵志白曰。我今自歸於阿難。尊者阿難告曰。梵志。汝莫自歸於我。如我自歸於佛。汝亦應自[2]歸。異學梵志白曰。阿難。我今自歸於佛法及比丘衆。唯願世尊。受我爲優婆塞。從今日始終[3]身自歸乃至命盡。尊者阿難所說如是。彼異學梵志聞尊者阿難所說。歡喜奉行

[4]見經第九竟[5]六百二十五字

(二二一)[6]中阿*含例品[7]箭喩經第十[8]第五後誦

我聞如是。一時佛遊舍衞國。在勝林給孤獨園。爾時尊者[9]鬘童子獨安[10]靖處[11]燕坐思惟。心作是念。所謂此見。世尊捨置除却不盡通說。謂世有常。世無有常。世有底。世無底。命卽是身。爲命異身異。如來終。如來不終。如來終不終。如來亦非終亦非不終耶。我不欲此。我不忍此。我不可此。若世尊爲我一向說世有常者。我從彼學梵行。若世尊不爲我一向說世有常者。我當難詰彼捨之而去。如是世無有常。世有底。世無底。命卽是身。爲命異身異。如來終。如來不終。如來終不終。如來亦非終亦非不終耶。若世尊爲我一向說此是眞諦餘皆虛妄言者。我從彼學梵行。若世尊不爲我一向說此是眞諦餘皆虛妄言者。我當難詰彼捨之而去。於是尊者鬘童子。則於晡時從*燕坐起往詣佛所。稽首作禮却坐一面白曰。世尊。我今獨安*靖處*燕坐思惟。心作是念。所謂此見。世尊捨置除却不盡通說。謂世有常。世無有常。世有底。世無底。命卽是身。爲命異身異。如來終。如來不終。如來終不終。如來亦非終亦非不終耶。我不欲此。我不忍此。我不可此。若世尊一向知世有常者。世尊當爲我說。若世尊不一向知世有常者。當直言不知也。如是世無有常。世有底。世無底。命卽是身。爲命異身異。如來終。如來不終。如來終不終。如來亦非終亦非不終耶。若世尊一向知此是眞諦餘皆虛妄言者。世尊。當爲我說。若世尊不一向知。此是眞諦餘皆虛妄言者。當直言不知也。世尊問曰。鬘童子。我本頗爲汝如是說世有常。汝來從我學梵行耶。鬘童子答曰。不也世尊。如是世無有常。世有底。世無底。命卽是身。爲命異身異。如來終。如來不終。如來終不終。如來亦非終亦非不終耶。我本頗爲汝如是說。此是眞諦餘皆虛妄言。汝來從我學梵行耶。鬘童子答曰。不也世尊。鬘童子。汝本頗向我說。若世尊爲我一向說世有常者。我當從世尊學梵行耶。鬘童子答曰。不也世尊。如是世無有常。世有底。世無底。命卽是身。爲命異身異。如來終。如來不終。如來終不終。如來亦非終亦非不終耶。鬘童子。汝本頗向我說。若世尊爲我一向說此是眞諦餘皆虛妄言者我當從世尊學梵行耶。鬘童子答曰。不也世尊。世尊告曰。鬘童子。我本不向汝有所說。汝本亦不向我有所說。汝愚癡人何故虛妄誣謗我耶。於是尊者鬘童子爲世尊面訶[12]責數。內懷憂慼低頭默然。失辯無言如有所伺。於是世尊面訶鬘童子已。告諸比丘。若有愚癡人作如是念。若世尊不爲我一向說世有常者我不從世尊學梵行。彼愚癡人竟不得知。於其中間而命終也。如是世無有常。世有底。世無底。命卽是身。爲命異身異。如來終。如來不終。如來終不終。如來亦非終亦非不終耶。若有愚癡人作如是念。若世尊不爲我一向說此是眞諦餘皆虛妄言者我不從世尊學梵行。彼愚癡人竟不得知於其中間而命終也。猶如有人身被毒箭。因毒箭故受極重苦。彼[13]見親族憐念愍傷爲求利義饒益安隱便求箭醫。然彼人者方作是念。未可拔箭。我應先知彼人如是姓如是名如是生爲長短麤細。爲黑白不黑不白。爲刹利族梵志居士工師族。爲東

[1] 具＝見〔聖〕　[2] 歸＋(於佛)〔宮〕　[3] 身自＝自身〔宋〕　[4] 〔見經…竟〕－〔聖〕　[5] 〔六百…字〕－〔宮〕〔聖〕　[6] 〔中阿含〕－〔聖〕　[7] ～M. 63. (Cūḷa) Māluṅkya sutta〔No. 94〕　[8] 〔第五後誦〕－〔聖〕　[9] ～Māluṅkyaputta.　[10] 靖＝靜〔宮〕*　[11] 燕＝宴〔宮〕*　[12] 責＝嘖〔聖〕　[13] 見＝有〔宮〕〔聖〕

方南方西方[1]比方耶。未可拔箭。我應先知彼弓爲柘爲桑爲槻爲角耶。未可拔箭。我應先知弓[2]扎[3]彼爲是牛筋爲麞鹿筋爲是絲耶。未可拔箭。我應先知弓色爲黑爲白爲赤爲黃耶。未可拔箭。我應先知弓弦爲筋爲絲爲紵爲麻耶。未可拔箭。我應先知箭簳爲木爲竹耶。未可拔箭。我應先知箭纏爲是牛筋爲麞鹿筋爲是絲耶。未可拔箭。我應先知箭羽爲[4]飄鷂毛爲鵰鷲毛爲鵾鷄毛爲鶴毛耶。未可拔箭。我應先知箭鏑[5]爲錍爲矛爲鈹刀耶。未可拔箭。我應先知作箭鏑師如是姓如是名如是生。爲長短麤細。爲黑白不黑不白。爲東方西方南方北方耶。彼人竟不得知。於其中間而命終也。若有愚癡人作如是念。若世尊不爲我一向說世有常者。我不從世尊學梵行。彼愚癡人竟不得知。於其中間而命終也。如是世無有常。世有底。世無底。命卽是身。爲命異身異。如來終。如來不終。如來終不終。如來亦非終亦非不終耶。若有愚癡人作如是念。若世尊不爲我一向說此是眞諦餘皆虛妄言者。我不從世尊學梵行。彼愚癡人竟不得知。於其中間而命終也。世有常。此事不然。如是世無有常。世有底。世無底。命卽是身。爲命異身異。如來終。如來不終。如來終不終。如來亦非終亦非不終耶。因此見故從我學梵行者。此事不然。世有常。有此見故不從我學梵行者。此事不然。如是世無有常。世有底。世無底。命卽是身。爲命異身異。如來終。如來不終。如來終不終。如來亦非終亦非不終耶。有此見。故不從我學梵行者。此事不然。世有常。無此見故從我學梵行者。此事不然。如是世無有常。世有底。世無底。命卽是身。爲命異身異。如來終。如來不終。如來終不終。如來亦非終亦非不終耶。無此見故從我學梵行者。此事不然。世有常。無此見故從我學梵行者。此事不然。如是世無有常。世有底。世無底。命卽是身。爲命異身異。如來終。如來不終。如來終不終。如來亦非終亦非不終耶。無此見故。不從我學梵行者。此事不然。世有常者。有生有老有病有死。愁慼啼哭憂苦懊惱。如是此淳大苦陰生。如是世無常。世有底。世無底。命卽是身。爲命異身異。如來終。如來不終。如來終不終。如來亦非終亦非不終者。有生有老有病有死。愁慼啼哭憂苦懊惱。如是此淳大苦陰生。世有常。我不一向說此。以何等故。我不一向說此。此非義相應。非法相應。非梵行本。不趣智不趣覺不趣涅槃。是故我不一向說此。如是世無常。世有底。世無底。命卽是身。爲命異身異。如來終。如來不終。如來終不終。如來亦非終亦非不終。我不一向說此。以何等故。我不一向說此。此非義相應。非法相應。非梵行本。不趣智不趣覺不趣涅槃。是故我不一向說此也。何等法我一向說耶。此[6]義我一向說。[7]苦苦[8]習苦滅苦滅道跡。我一向說。以何等故。我一向說此。此是義相應。是法相應。是梵行本。趣智趣覺趣於涅槃。是故我一向說此。是爲不可說者則不說。可說者則說。當如是持。當如是學。佛說如是。彼諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[9]箭喩經第十竟[10]二千二十七字

(二二二)[11]中阿*含例[12]品例經第十一 [13]第五後誦

我聞如是。一時佛遊舍衞國。在勝林給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。若欲斷無明者當修四念處。云何欲斷無明者當修四念處。若時如來出世。無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐。彼斷乃至五蓋心穢慧羸。觀內身如身。云觀覺心法如法。是謂欲斷無明者當修四念處。如是數斷。解脫過度拔絕滅止。總知別知。欲別知無明者當修四念處。云何欲別知無明者當修四念處。若時如來出世。無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐。彼斷乃至五蓋心穢慧羸。觀內身如身。至觀覺心法如法。是謂欲別知無明者當修四念處。欲斷無明者當修四正斷。云何欲斷無明者當修四正斷。若時如來出世無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐。彼斷乃至五蓋心

[1]比＝北㊂㊄ [2]〔扎〕－㊄ [3]〔彼〕－㊂ [4]飄鷂＝鶚鷂㊂，鶚鷂㊄ [5]（爲錍）＋爲㊍，（爲齊）＋爲㊆㊅㊄ [6]義＝苦㊄ [7]〔苦〕－㊄
[8]習＝集㊆㊅ [9]〔箭喩…竟〕－㊅ [10]〔二千…字〕－㊂㊄ [11]〔中阿含〕－㊅ [12]〔例品〕－㊅㊆ [13]〔第五後誦〕－㊅

穢慧羸。已生惡不善法爲斷故。發欲求方便精勤舉心斷。未生惡不善法爲不生故。發欲求方便精勤舉心斷。未生善法爲生故。發欲求方便精勤舉心斷。已生善法爲久住不忘不退增長廣大修習具足故。發欲求方便精勤舉心斷。是謂欲斷無明者當修四正斷。如是數斷解脫過度拔絕滅止。總知別知。欲別知無明者當修四正斷。云何欲別知無明者當修四正斷。若時如來出世無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐。彼斷乃至五蓋心穢慧羸。已生惡不善法爲斷故。發欲求方便精勤舉心斷。未生惡不善法爲不生故。發欲求方便精勤舉心斷。未生善法爲生故。發欲求方便精勤舉心斷。已生善法爲久住不忘不退增長廣大修習具足故。發欲求方便精勤舉心斷。是謂欲別知無明者當修四正斷。欲斷無明者當修四如意足。云何欲斷無明者當修四如意足。若時如來出世無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐。彼斷乃至五蓋心穢慧羸。修欲定如意足成就斷行。依離依無欲依滅趣非品。如是修精進定心定也。修思惟定如意足成就斷行。依離依無欲依滅趣非品。是謂欲斷無明者當修四如意足。如是數斷解脫過度拔絕滅止。總知別知。欲別知無明者當修四如意足。云何欲別知無明者當修四如意足。若時如來出世無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐。彼斷乃至五蓋心穢慧羸。修欲定如意足成就斷行。依離依無欲依滅趣非品。如是修精進定心定也。修思惟定如意足成就斷行。依離依無欲依滅趣非品。是謂欲別知無明者當修四如意足。欲斷無明者當修四禪。云何欲斷無明者當修四禪。若時如來出世無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐。彼斷乃至五蓋心穢慧羸。離欲離惡不善之法。至得第四禪成就遊。是謂欲斷無明者當修四禪。如是數斷解脫過度拔絕滅止。總知別知。欲別知無明者當修四禪。云何欲別知無明者當修四禪。若時如來出世無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐。彼斷乃至五蓋心穢慧羸。離欲離惡不善之法。至得第四禪成就遊。是謂欲別知無明者當修四禪。欲斷無明者當修五根。云何欲斷無明者當修五根。若時如來出世無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐。彼斷乃至五蓋心穢慧羸。修信根精進念定慧根。是謂欲斷無明者當修五根。如是❶發斷解脫過度拔絕滅止。總知別知。欲別知無明者當修五根。云何欲別知無明者當修五根。若時如來出世無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐。彼斷乃至五蓋心穢慧羸。修信根精進念定慧根。是謂欲別知無明者當修五根。欲斷無明者當修五力。云何欲斷無明者當修五力。若時如來出世無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐。彼斷乃至五蓋心穢慧羸。修信力精進念定慧力。是謂欲斷無明者當修五力。如是數斷解脫過度拔絕滅止。總知別知。欲別知無明者當修五力。云何欲別知無明者當修五力。若時如來出世無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐。彼斷乃至五蓋心穢慧羸。修信力精進念定慧力。是謂欲別知無明者當修五力。欲斷無明者當修七覺❷支。云何欲斷無明者當修七覺*支。若時如來出世無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐。彼斷乃至五蓋心穢慧羸。修念覺*支。依離依無欲。依滅趣非品。如是修法精進喜息定也。修捨覺*支。依離依無欲依滅趣非品。是謂欲斷無明者當修七覺*支。如是數斷解脫過度拔絕滅止。總知別知。欲別知無明者當修❸七覺*支。云何欲別知無明者當修七覺*支。若時如來出世無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐。彼斷乃至五蓋心穢慧羸。修念覺*支。依離依無欲依滅趣非品。如是修法精進喜息定也。修捨覺*支。依離依無欲依滅趣非品。是謂欲別知無明者當修七覺*支。欲斷無明者。當修八*支聖

❶發＝數㊂　❷支＝枝(宋)(元)*　❸七＝十(聖)

道。云何欲斷無明者當修八支聖道。若時如來出世無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐。彼斷乃至五蓋心穢慧羸。修正見乃至修正定爲八。是謂欲斷無明者當修八支聖道。如是數斷解脫過度拔絕滅止。總知別知欲別知無明者當修八支聖道。云何欲別知無明者當修八支聖道。若時如來出世無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐。彼斷乃至五蓋心穢慧羸。修正見乃至修正定爲八。是謂欲別知無明者當修八支聖道。欲斷無明者當修十一切處。云何欲斷無明者當修十一切處。若時如來出世無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐。彼斷乃至五蓋心穢慧羸。修第一地一切處。四維上下不二無量。如是修水一切處。火一切處。風一切處。青一切處。黃一切處。赤一切處。白一切處。無量空處一切處。修第十無量識處一切處。四維上下不二無量。是謂欲斷無明者當修十一切處。如是數斷解脫過度拔絕滅止。總知別知。欲別知無明者當修十一切處。云何欲別知無明者當修十一切處。若時如來出世無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐。彼斷乃至五蓋心穢慧羸。修第一地一切處。四維上下不二無量。如是修水一切處。火一切處。風一切處。青一切處。黃一切處。赤一切處。白一切處。無量空處一切處。修第十無量識處一切處。四維上下不二無量。是謂欲別知無明者當修十一切處。欲斷無明者當修十無學法。云何欲斷無明者當修十無學法。若時如來出世無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐。彼斷乃至五蓋心穢慧羸。修無學正見乃至修無學正智。是謂欲斷無明者當修十無學法。如是數斷解脫過度拔絕滅止。總知別知。欲別知無明者當修十無學法。云何欲別知無明者當修十無學法。若時如來出世無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐。彼斷乃至五蓋心穢慧羸。修無學正見。乃至修無學正智。是謂欲別知無明者當修十無學法。如無明行亦如是。如行識亦如是。如識名色亦如是。如名色六處亦如是。如六處更樂亦如是。如更樂覺亦如是。如覺愛亦如是。如愛受亦如是。如受有亦如是。如有生亦如是。欲斷老死者當修四念處。云何欲斷老死者當修四念處。若時如來出世無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐。彼斷乃至五蓋心穢慧羸。觀內身如身。至觀覺心法如法。是謂欲斷老死者當修四念處。如是數斷解脫過度拔絕滅止。總知別知。欲別知老死者當修四念處。云何欲別知老死者當修四念處。若時如來出世無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐。彼斷乃至五蓋心穢慧羸。觀內身如身乃至觀覺心法如法。是謂欲別知老死者當修四念處。欲斷老死者當修四正斷。云何欲斷老死者當修四正斷。若時如來出世無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐。彼斷乃至五蓋心穢慧羸。已生惡不善法爲斷故。發欲求方便精勤舉心斷。未生惡不善法爲不生故。發欲求方便精勤舉心斷。未生善法爲生故。發欲求方便精勤舉心斷。已生善法爲久住不忘不退增長廣大修習具足故。發欲求方便精勤舉心斷。是謂欲斷老死者當修四正斷。如是數斷解脫過度拔絕滅止。總知別知。欲別知老死者當修四正斷。云何欲別知老死者當修四正斷。若時如來出世無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐。彼斷乃至五蓋心穢慧羸。已生惡不善法爲斷故。發欲求方便精勤舉心斷。未生惡不善法爲不生故。發欲求方便精勤舉心斷。未生善法爲生故。發欲求方便精勤舉心斷。已生善法爲久住不忘不退增長廣大修習具足故。發欲求方便精勤舉心斷。是謂欲別知老死者當修四正斷。欲斷老死者當修四如意足。云何欲斷老死者當修四如意足。若時如來出世無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐。彼斷乃至五蓋心

穢慧羸。修欲❶定如意足成就斷行。依離依無欲依滅趣非品。如是修精進定心定也。修思惟定如意足成就斷行。依離依無欲依滅趣非品。是謂欲斷老死者當修四如意足。如是數斷解脫過度拔絕滅止。總知別知。欲別知老死者當修四如意足。云何欲別知老死者當修四如意足。若時如來出世無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐。彼斷乃至五蓋心穢慧羸。修欲定如意足成就斷行。依離依無欲依滅趣非品。如是修精進❷定心定也。修思惟定如意足成就斷行。依離依無欲依滅趣非品。是謂欲別知老死者當修四如意足。欲斷老死者當修四禪。云何欲斷老死者當修四禪。若時如來出世無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐。彼斷乃至五蓋心穢慧羸。離欲離惡不善之法。至得第四禪成就遊。是謂欲斷老死者當修四禪。如是數斷解脫過度拔絕滅止。總知別知。欲別知老死者當修四禪。云何欲別知老死者當修四禪。若時如來出世無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐。彼斷乃至五蓋心穢慧羸。離欲離惡不善之法。至得第四禪成就遊。是謂欲別知老死者當修四禪。欲斷老死者當修五根。云何欲斷老死者當修五根。若時如來出世無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐。彼斷乃至五蓋心穢慧羸。修信根精進念定慧根。是謂欲斷老死者當修五根。如是數斷解脫過度拔絕滅止。總知別知。欲別知老死者當修五根。云何欲別知老死者當修五根。若時如來出世無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐。彼斷乃至五蓋心穢慧羸。修信根精進念定慧根。是謂欲別知老死者當修五根。欲斷老死者當修五力。云何欲斷老死者當修五力。若時如來出世無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐。彼斷乃至五蓋心穢慧羸。修信力精進念定慧力。是謂欲斷老死者當修五力。如是數斷解脫過度拔絕滅止。總知別知。欲別知老死者當修五力。云何欲別知老死者當修五力。若時如來出世無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐。彼斷乃至五蓋心穢慧羸。修信力精進念定慧力。是謂欲別知老死者當修五力。欲斷老死者當修七覺*支。云何欲斷老死者當修七覺*支。若時如來出世無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐。彼斷乃至五蓋心穢慧羸。修念覺*支。依離依無欲依滅趣非品。如是修法精進喜息定也。修捨覺*支。依離依無欲依滅趣非品。是謂欲斷老死者當修七覺*支。如是數斷解脫過度拔絕滅止。總知別知。欲別知老死者當修七覺*支。云何欲別知老死者當修七覺*支。若時如來出世無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐。彼斷乃至五蓋心穢慧羸。修念覺*支。依離依無欲依滅趣非品。如是修法精進喜息定也。修捨覺*支。依離依無欲依滅趣非品。是謂欲別知老死者當修七覺*支。欲斷老死者當修八*支聖道。云何欲斷老死者當修八*支聖道。若時如來出世無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐。彼斷乃至五蓋心穢慧羸。修正見乃至修正定爲八。是謂欲斷老死者當修八*支聖道。如是數斷解脫過度拔絕滅止。總知別知。欲別知老死者當修八*支聖道。云何欲別知老死者當修八*支聖道。若時如來出世無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐。彼斷乃至五蓋心穢慧羸。修正見乃至修正定爲八。是謂欲別知老死者當修八*支聖道。欲斷老死者當修十一切處。云何欲斷老死者當修十一切處。若時如來出世無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐。彼斷乃至五蓋心穢慧羸。修第一地一切處。四維上下不二無量。如是修水一切處。火一切處。風一切處。青一切處。黃一切處。赤一切處。白一切處。無量空處一切處。修第十無量識處一切處。四維上下不二無量。是謂欲斷老死者當修

❶定＝四【宋】【元】　❷（定觀）＋定【三】

十一切處。如是數斷解脫過度拔絕滅止。總知別知。欲別知老死者當修十一切處。云何欲別知老死者當修十一切處。若時如來出世無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐。彼斷乃至五蓋心穢慧羸。修第一地一切處。四維上下不二無量。如是修水一切處。火一切處。風一切處。青一切處。黃一切處。赤一切處。白一切處。無量空處一切處。修第十無量識處一切處。四維上下不二無量。是謂欲別知老死者當修十一切處。欲斷老死者當修十無學法。云何欲斷老死者當修十無學法。若時如來出世無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐。彼斷乃至五蓋心穢慧羸。修無學正見乃至修無學正智。是謂欲斷老死者當修十無學法。如是數斷解脫過度拔絕滅止。總知別知。欲別知老死者當修十無學法。云何欲別知老死者當修十無學法。若時如來出世無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐。彼斷乃至五蓋心穢慧羸。修無學正見乃至修無學正智。是謂欲別知老死者當修十無學法。佛說如是。彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

①例經第十一竟②四千八百七十三字

中阿*含經卷第六十③一萬一千三百七十七字

④阿*含例品第四竟⑤二萬二千一百四十九字⑥

⑦後出中阿*含經記

昔釋法師。於長安出中阿含。增壹。阿毘曇。廣說。僧伽羅叉阿毘曇心。婆須蜜三法度。二衆從解脫從解脫緣。此諸經律。凡百餘万言。並違本失旨。名不當實。依⑧俙屬辭。句味亦差。良由譯人造次未善晉言故使爾耳。會燕秦交戰。關中大亂。於是良匠背世故。以弗獲改正。乃經數年。至關東小清。冀州道人釋法和罽賓沙門僧伽提和。招集門徒俱遊洛邑。四五年中研講遂精。其人漸曉漢語。然後乃知先之失也。於是和乃追恨先失。即從提和。更出阿毘曇及廣說也。自是之後。此諸經律漸皆譯正。唯中阿*含。僧伽羅叉。婆須蜜。從解脫緣。未更出耳。會僧伽提和。進遊京師。應運流化。法施江左。于時晉國大長者。尚書令衞將軍東亭侯優婆塞王元琳。常護持正法以爲己任。即檀越也。爲出經故造立精舍。延請有道釋慧持等義學沙門四十餘人。施諸所安四事無乏。又豫請經師僧伽羅叉。長供數年。然後乃以晉隆安元年丁酉之歲十一月十日。於揚州丹陽郡建康縣界。在其精舍。更出此中阿*含。請罽賓沙門僧伽羅叉。令誦胡本。請僧伽提和。轉胡爲晉。豫州沙門道慈筆受。吳國李寶⑨康化共書。至來二年戊戌之歲六月二十五日。草本始訖。此中阿*含凡有五誦都十八品。有二百二十二經。合五十一萬四千八百二十五字。分爲六十卷。時遇國大難。未即正書。乃至五年辛丑之歲。方得正寫校定流傳。其人傳譯。准之先出。大有不同。於此二百二十二經中。若委靡順從。則懼失聖旨。若從本制。名類多異舊。則逆忤先習。不恊衆情。是以其人不得自專。時有改本從舊名耳。然五部異同。孰知其正。而道慈愚意怏怏。於違本故諸改名者。皆抄出注下。新舊兩存。別爲一卷。與目錄相連。以示於後。將來諸賢。令知同異得更採訪。脫遇高明外國善晉胡方言者。訪其得失刊之從正⑩

①〔例經…竟〕－【明】　②〔四千…字〕－【三】【聖】　③〔一萬…字〕－【三】【聖】　④中阿含例品第四竟＝例品第十八竟【宋】－【明】　⑤〔二萬…字〕－【三】【聖】　⑥卷末題下【宋】【元】品末題下【明】＋（第五後誦訖）五字　⑦〔後出…從正〕－【三】　⑧俙＝悕【聖】　⑨康＝唐【聖】　⑩＋（光明皇后願文）【聖】

No. 27〔No. 26(1), No. 125(39.1)〕

佛說七知經

吳月支[1]國居士支謙譯

聞如是。佛遊於舍衛祇樹給孤獨園。佛告諸比丘。比丘受教從佛而聽。佛告諸比丘。有七法道弟子。現世安隱和悅多行。精進法觀令習得盡。何謂七法。一知法。二知義。三知時。四知節。五自知。六知衆。七知人。諸比丘何謂知法。謂能解十二部經。一曰文。二曰歌。三曰說。四曰頌。五曰譬喻。六曰本起紀。七曰事解。八曰生[2]傳。九曰廣博。十曰自然。十一曰行。十二曰章句。是爲知法。不解十二部經。爲不知法。何謂知義。彼彼所說經法悉曉其義。是爲知義。彼彼所說不曉不解。爲不知義。何謂知時。知是時可惟寂滅想。是時不惟受行想。是時可惟愼護想。是爲知時。不曉時宜所行。爲不知時。何謂知節。能少飮食大小便便得消化。能節出入坐起行步。臥覺語默事從約省。是爲知節。不自約省。爲不知節。何謂自知。自知己身意老多少。所信所戒所聞所施所慧所解所至所入。深淺厚薄事事自知。是爲自知。不知己意所入多少。爲不自知。何謂知衆。能知彼衆若君子衆若理家衆。若梵[3]志若沙門衆。若或有時至彼衆。宜坐宜立宜語宜默。知隨時宜是爲知衆。不知相彼衆隨時宜者。爲不知衆。何謂知人。如有兩人。一人信道一人不信道。信道者可稱譽。不信者無稱譽。信道有兩輩。一人數詣道場。一人不數詣道場智略沙門。數詣者可稱譽。不數詣者無稱譽。數詣道場有兩輩。一人愛敬沙門。一人不愛敬沙門。愛敬者可稱譽。不愛敬者無稱譽。愛敬有兩輩。一人親習沙門。一人不親習沙門。親習者可稱譽。不親習者無稱譽。親習有兩輩。一人好問經法。一人不好問經法。好問者可稱譽。不好問者無稱譽。好問有兩輩。一人側耳聽。一人不側耳聽。側耳聽者可稱譽。不側耳聽者無稱譽。側耳[4]聽有兩輩。一人聞法受持。一人聞法不受持。聞法受持者可稱譽。不受持者無稱譽。受持有兩輩。一人聞而思義。一人聞不思義。聞而思義者可稱譽。聞而不思義者無稱譽。聞法思義有兩輩。一人如經義解。受法如法立。一人不如經義解。不受法不如法立。如經義解者可稱譽。不如經義解者無稱譽。如經義解有兩輩。一人但自安己。不安他人不多安人。不哀世間不利天下。一人自能安己。亦安他人多安天下。愍傷世間利寧天人。諸比丘當別知。其自安己能安他人多安天下。愍傷世間利寧天下者。是人爲最上最長最尊極尊。譬如牛乳成酪酪爲酥酥爲醍醐醍醐最上。如是人者。爲人中之人。乃爲上行尊行極尊之行。爲最勝爲上願無上也。諸比丘能見兩人爲智爲高。能分別此人善此人勝。是爲知人。佛說是已。皆歡喜受

佛說七知經

No. 28〔No. 26(2), No. 125(39.2)〕

佛說[5]園生樹經

[6]西天[7]譯經三藏朝奉大夫試鴻臚卿傳法大師[8]臣施護奉　詔譯

如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。與苾芻衆俱。是時佛告諸苾芻言。汝等當知。彼三十三天中有一大樹名爲園生。其樹盤根及五由旬高百由旬。所有枝葉覆五十由旬。彼天子衆依時往彼樹下遊觀。其樹卽生半努鉢羅舍。時諸天子見是事已。卽生歡喜適悅快樂。其後非久復生尸囉拏鉢羅舍。諸天子衆依時往彼遊觀。轉增適悅快樂。又復非久卽生寶網。以覆其上而爲莊嚴。彼天子衆依時往彼樹下遊觀。轉復增於適悅快樂。又復非久生叉囉迦。彼天子衆依時往彼樹下遊觀。見是事已轉復增於適悅快樂。又復非久生俱砧摩羅迦。彼天子衆依時往彼樹下遊觀。轉復增於適悅快樂。又復非久生迦寫。彼天子衆依時遊觀。轉增適悅。又復非久彼園生樹滿樹開華。其華清淨異香殊妙。微風吹動。其香馥郁五十由旬。大風所[9]吹滿百由旬。復有殊妙光明照於八十由旬。其樹既開華已。彼天子衆見樹開華。轉倍於前生大快樂。於夏四月居其樹下適悅娛樂

佛告諸苾芻。汝等當知。彼園生樹有如是事。妙華異香人所愛樂。諸聲聞人亦復如是。彼樹初生半努鉢羅舍時。卽如聲聞人初發信

[1] 國居士＝三藏法師【宋】　[2] 傳＝傳【宋】　[3] 志＋衆【明】　[4]〔聽〕－【宋】　[5] 園＝圓【元】　[6]（宋）＋西【明】　[7]〔譯經〕－【明】　[8]〔臣〕－【明】　[9]〔吹〕－【宋】

心出家向道。復次彼樹生尸囉拏鉢羅舍時。即如聲聞人剃除鬚髮。被袈裟衣成聲聞相。復次彼樹生實網時。即如聲聞人厭離諸欲捨不善法。遠離種種思惟分別。獲得初禪離生喜樂定

復次彼樹生叉囉迦時。即如聲聞人外相善寂內心靜住。離諸思惟定心一想。獲得二禪定生喜樂定

復次彼樹生俱砧摩羅迦時。即如聲聞人離諸喜愛。身得輕安適悅妙樂。獲得第三禪離喜妙樂定

復次彼樹生迦迦寫時。即如聲聞人斷除一切憂苦喜樂住平等心。獲得第四禪捨念清淨定

復次彼樹開敷妙華。異香遍聞人所愛樂時。即如聲聞人諸漏已盡非漏隨增證無學果不受後有。人天瞻敬受大供養。同彼華開共事如是。佛告諸苾芻。汝等當知。彼三十三天諸天子衆。各各色相殊異嚴好種種莊飾。居善法堂集會圍繞。聽受帝釋天主宣說妙法。汝諸苾芻。各獲果證清淨圓滿。梵行具足一切見敬。圍繞世尊聽受妙法。同彼天衆亦復如是

爾時諸苾芻聞佛宣說圓生樹已。各各心生歡喜踊躍。信受奉行

佛說圓生樹經

No. 29 〔No. 26(4),No. 125(39.3)〕

佛說鹹水喻經

失譯[1]人名今附西晉錄

聞如是。一時婆伽婆。在舍衛城祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。我與汝等說水喻七事。諦聽諦思念之。我當說。對曰。如是世尊。爾時諸比丘從佛聞教。世尊告曰。云何比丘水喻七事。若人沒於水。從水出頭復還沒水。或出頭遍觀四方。或出頭不復沒水。或有人欲行出水。或有人欲至彼岸。或有人已至彼岸。淨志得立彼岸。彼云何人沒溺於水。或有一人以不善法盡纏裹身。純罪熱至地獄一劫受罪不可療治。是謂此人常沒溺於水。是謂初入水沒溺。彼云何人出頭還沒入水。或有一人作是沒溺。有信於善法。懷慚愧求其方便。於諸善法皆懷慚愧。彼出於水還沒溺水。是謂二人沒溺於水。彼云何人出水遍觀四方。或有一人出水。彼有信於善法。有慚愧心有勇猛意。於諸不善法皆有慚愧。彼出水上不復沒溺於水。此諸賢。是謂三人喻彼[2]出水。彼云何人出水住。或有一人作是出水。有信於善法。有慚愧有精進。於諸善法皆懷慚愧。彼於三結使盡。成須陀洹而不退轉。必當還所獲。是謂四人喻彼出水住。彼云何人出水欲至彼岸。或有一人作如是出水。彼有信於善法。有慚愧有勇猛意。於諸善法悉懷慚愧。彼盡三結使。貪欲瞋恚愚癡薄。成斯陀含。來至此間而盡苦本。是謂彼人喻彼水欲至彼岸。云何彼人已至彼岸。或有一人便出水。有信於善法。有慚愧有勇猛意。於諸善法皆懷慚愧。彼便盡五下分結成阿那含。於彼般涅槃。不復來至此間。是謂六人喻彼*出水已至彼岸。彼云何人已至彼岸。淨志得立彼岸。或有一人而出水上。有信於善法。有慚愧有勇猛意。於諸善法皆懷慚愧。或有一人盡有漏成無漏。念解脫智慧解脫。於現法中疾得證通。而自娛樂盡生死源。梵行已立所作已辦。更不復受母胎。是謂彼人喻彼水已立彼*出岸。如是比丘。此七人我今與汝等說七人喻水。諸世尊與諸聲聞所應。當說有大慈。欲使獲安隱皆使得度。所謂閑居處樹下空處露坐。汝等坐禪勿有懈怠。[3]今不精勤後備有悔。是謂我所教勅。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

佛說鹹水喻經

No. 30 〔No. 26(8),No. 125(40.1)〕

佛說薩鉢多酥哩踰捺野經

[4]西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿
明教大師[5]臣法賢奉　詔譯

如是我聞。一時佛在毘舍離國獼猴井樓閣精舍。爾時世尊告苾芻言。汝今諦聽諸行無常是生滅法。無堅無實是不究竟。是不堪任是不可樂。汝等當知。勤加精進而求解脫。苾芻時不久住念念遷移。過此已後劫欲末時。天不降雨人間亢旱大地所有樹木叢林百穀苗稼。一切華[6]菓皆悉枯乾都不成就。苾芻當

[1]〔人名〕－【宋】　[2]〔出〕－【宋】*　[3]今＝令【宋】　[4]（宋）＋西【明】　[5]〔臣〕－【明】　[6]菓＝果【宋】

知諸行無常是生滅法。無堅無實是不究竟。是不堪任是不可樂。汝等宜令勤加精進而求解脫。苾芻。劫相末時二日出現炎照世間。熱相轉盛。大地所有樹木叢林根莖枝葉。一切破壞都無所有。苾芻。如是無常不可久保。汝等今者宜加精進速❶求解脫

復次苾芻。劫相末時三日出現炎照世間。熱相盛前。損物轉甚。大地所有諸小江河一切泉源。悉皆竭盡無餘少水。苾芻當知。如是無常誰能可免。是故我今殷勤勸汝速求解脫。

復次苾芻。劫相末時四日出現炎照世間。熱相盛前。大地所有無熱惱池。四流大河。恒河信度河縛多河嚩❷芻河。悉皆乾枯無餘少水。苾芻當知。如是無常誰能可免。汝自思惟無復怠慢速求解脫

復次苾芻。劫相末時五日出現炎照世間。熱相盛前。大地所有大海之水漸漸減少。一百由旬二百由旬三百由旬至一千由旬。日既炎盛天雨彌慈。海又復減至二千由旬三千由旬。乃至七千由旬。如是減已。海中餘水亦有七千由旬

復次苾芻。如是海水七千由旬漸漸復減。至六千由旬五千由旬四千由旬。乃至有七百由旬

復次苾芻。如是海水七百由旬漸漸復減。至六百由旬五百由旬四百由旬。乃至有七由旬

復次苾芻。如是海水七由旬漸漸復減。至六由旬五由旬四由旬。乃至有七俱盧舍

復次苾芻。如是海水七俱盧舍漸漸復減。至六俱盧舍五俱盧舍四俱盧舍。乃至有七多羅樹

復次苾芻。如是海水七多羅樹漸漸復減。至六多羅樹五多羅樹四多羅樹。乃至有七人量

復次苾芻。如是海水七人量漸漸復減。至六人量五人量四人量。乃至一人量。至人項至人腦至人臍。至人腰至人膝至人踝。至人一指量。即時枯乾。於是世間唯有大地山川別無所有。佛言。苾芻。諸行無常生滅不住無實無堅。汝等於斯速求解脫

復次苾芻。劫相末時六日出現。大地炎熱山石鎔鎔。須彌山王微有煙生。如燒瓦窯黑煙上起亦復如是。於是世間無堪觀察。苾芻。如是無常生滅不住。汝等宜應勤加精進。捨貪愛心速求解脫

復次苾芻。劫相末時七日出現炎熱至極。忽然火起如燒十束柴。百束千束萬束百千萬束。乃至小千世界及六欲諸天。都為火聚。燒欲界已。梵世初禪火亦自起。焚燒器界所有宮殿高百由旬。或二百由旬三百由旬。乃至高七千由旬。如是宮殿皆為火聚。隣及二禪。彼有新生梵衆。見下火焰心大驚怖求避火難。爾時二禪先生天曰。汝以宿善來生我宮。但自安心莫生驚怖。此下地火不久即滅。如是言已。忽起大風吹去煙焰。及其灰燼都無所有。譬如有人於虛空中以其酥油然一燈燭。燈焰滅後黑煙與灰全無少許。彼火滅後亦復如是。佛言。苾芻。有為之法生滅不住是顛倒法。無堅無實是不究竟是不可樂。遠離貪愛速求解脫。若無貪愛何因何緣。大地諸天破壞不現

復次苾芻。如過去世有佛出現。名妙眼如來。有無量無邊聲聞之衆。及諸梵天離欲神通外道之衆。彼妙眼如來為諸聲聞說甚深了義清淨❸梵行之法。時諸苾芻等得一切戒法圓滿。隨意修行或作四無量觀。斷下欲染生於梵世。或有隨意樂生他化自在天。樂生化樂天。樂生兜率天。樂生夜摩天。樂生忉利天。樂生四天王天。樂生剎帝利家。樂生婆羅門家。樂生長者居士之家。爾時妙眼如來作是念。我今令彼聲聞衆等同行同生。同其威力入於慈氏第二禪定。如是念已。即入慈氏第二禪定。時諸無量百千聲聞及外道等皆修彼定。俱得生於梵天之上。佛言。苾芻。往昔妙眼如來者。非別有佛即我身是。彼諸衆等雖生二禪免下火難。未離貪瞋癡種。不能解脫生老病死。苾芻。如來應正等覺為天人師。遠離貪瞋癡等一切煩惱。解脫生老病死憂悲苦惱。復為梵天聲聞衆等。隨應宣說清淨法行。各各聞已。或有斷盡分別及欲俱生證阿那含果。或有斷盡分別及❹六品俱生證斯陀含果。或有雖盡分別未斷俱生證須陀洹果。受天人報經七生已成阿羅漢。佛言。苾芻。如是出家如是梵行。如是證果得離苦際而成解脫。汝今志意捨離貪愛趣求覺路

爾時世尊說此法已。時彼苾芻聞佛所說。心

❶〔求〕－㊄　❷芻＝苾㊂㊄　❸梵＝萬㊂　❹六＝三㊂

大歡喜信受奉行

佛說薩鉢多酥哩踰捺野經

No. 31 [No. 26(10), No. 125(40, 6)]

佛說一切流攝守因經

後漢[1]安息國三藏安世高譯

聞如是。一時佛在拘留國留國聚會法議思惟。是時佛告比丘。比丘[2]便從佛受教。佛便說是。智者見者比丘為得流盡。不智者不見者流不得盡。何等比丘智者見者令流得盡。不智不見者流不得盡。但為本觀非本觀。非本觀者。未有欲便有欲生。已生欲欲便增生不致。未生有流亦癡流便生。已生有[3]亦癡便增多不致。癡者比丘。不聞者世間人。不見慧者。亦不從慧人聞法。亦不從慧人受教誡。亦不從慧人分別解。便得非本念。令未生流便生。已生流令增饒不致。未生有*亦癡便生。已生有*亦癡便增饒不致。以不知不解。如有令不可念法便念。可應念法者便不念。以應念法不念。[4]不應念法者便[5]念。便愛流生。已愛流生便增多不致。未生愛流亦癡流便生。已生愛流亦癡流。便增多不致。聞者比丘道德弟子以見慧者。以從慧者受教誡。亦從慧者分別解。便是如有知。非本念者。未生愛流便生。已生愛流便增多不致。未生愛流亦癡[6]流便生。已生愛流亦癡流。便增多[7]不致。本念者。未生愛*流不生。已生愛流能捨。未生愛流亦癡*流不生。已生愛流亦癡流能捨。若是如有[8]知[9]便所法不應[10]念便不念。所應[11]念法便念。以不應念法不念。應念法[12]者念。令未生愛流不生。已生愛流便捨解。未生愛流亦癡流不生。已生愛流亦癡流便捨解。亦有比丘為七流。從是[13]惱生從是熱從是憂。何等為七。有比丘有流從見斷。有流從[14]攝斷。有流從避斷。有流從[15]更斷。有流從忍斷。有流從[16]曉斷。有流從行[17]念斷。何等比丘。流從見斷。是聞比丘癡不聞者世間人。不見賢者。亦不從賢者解。亦不從賢者解教誡。令如是非本念。前世我為有不。前世我為無有不。前世我為何等。前世我為云何。未來世我當有不。未來世我當無有不。未來世我當云何。未來世[18]我云何為。自身爭疑有何等有。是人從何來。當復往至何許。是要當云何。以如是非本念者。為六處疑生異異結生。莊有是身。莊無有是身。是為疑生生自計身身見。如是疑生生自計是身是我身。為是疑生身生身相見。為是疑生生非身見是身。為是疑生生計是為是我身。所覺所說所作所更所學所起。彼彼處處。所作所行善惡受罪。止不生亦生亦爾

是比丘結令結疑令疑。惡疑不正見[19]跳疑結疑相著。比丘不聞者世間人。從是苦[20]習有從是生致。聞者比丘道弟子。是苦如有知。是*習如有知。是盡滅如有知。是苦滅行令滅如有知。如是知已。如是見便三縛結畢盡。一者身結。二者疑結。三者行願結。以是三結盡。便隨道得一不復墮惡處。當得度世。在人間天上。不過七世已更七世便畢苦。若比丘不知者不見者所生流。從惱熱憂令從見者斷。為是流惱熱憂不復有。是名為比丘[21]從見流斷。何等為比丘流從守斷。是聞比丘行者。眼見色。攝眼根自守。行惡露觀。念本從所生。比丘眼根不守攝。行令從惡露觀。從念本所生流惱熱憂。以眼根守攝。止便從惡露見本觀。便所流惱熱憂便不有。是為比丘流從守斷。耳鼻口身意亦爾

何等為比丘流從避斷。是聞比丘行者。所應從自守。避弊象避弊馬避弊牛避弊狗避弊[22]黖避深坑避蒺[23]梨避溪避危避陂池避山避不安避河避深㵎避惡知識避惡伴避惡求避惡受避惡處避惡臥具所臥具。從賢者疑生。如是[24]應比丘當避。如是上說不離所生流[25]惱熱憂已得避。令是流惱熱憂不復有。是名為比丘流從避斷。何等為比丘流從用斷。是聞比丘行者。從所用被服。不綺故不樂故不貪故不嚴事故。但為令是身却蚊蝱風日曬含毒相更從亂意生亦自守。所食不樂故不貪故不健故不端正故。但令是身得住行道故。供養令斷故。痛[26]痒新痛*痒不復起。令從[27]是差不隨罪得力安隱行。令從所更臥具牀席。不綺故不樂故不貪故不嚴事故。但令從是是身以有[28]用劇苦疲[29]惓令得止。亦令從所樂用樂所用。不綺故不樂故不貪故不嚴事故。但為令從是是身以生有痛惱大劇甚痛不可意。從斷令救令解。止若比丘從不用故。生流惱熱憂以從用得止。為所流惱熱憂

[1] 安息…藏＝沙門㊂ [2] 〔便〕－㊂ [3] 亦癡＝流亦癡流㊂* [4] 不＝所㊪㊥ [5] 念便…生＝不念以應念法不念不應法者便念便愛法生已愛流亦㊪㊥，念便未生愛流便生已生愛流㊓ [6] 流－㊪㊥* [7] (有)＋不㊪㊥ [8] 知＝如㊪㊥ [9] 便所法＝所㊓ [10] 念＋(法)㊓ [11] 念法＝法念㊪㊥ [12] 者＋(便)㊂ [13] 惱生＝生惱㊂ [14] 攝＝守㊓ [15] 更＝用㊓ [16] 曉＝曉㊥㊓* [17] 念＝增㊓ [18] 我＋(當)㊂ [19] 跳＝掉㊥㊓ [20] 習＝集㊥㊓* [21] 從見流＝流從見㊓ [22] 黖＝䵟㊪ [23] 梨＝犁㊪㊥，犂㊓ [24] 應比丘＝比丘應㊂ [25] 惱熱＝熱惱㊂ [26] 痒＝癢㊂* [27] 是＋(從)㊂ [28] 〔用〕－㊂ [29] 惓＝倦㊂

不復有。是名爲諸比丘流從[1]以更得斷
何等爲比丘流從忍斷。是聞比丘行者。發精進行令斷惡法。受清淨法行增發[2]膽力。堅精進方便不捨清淨法。 方便聽令是身肌肉骨[3]消乾壞幷髓肪皮。但令所應發精進所得。令得*膽者堅者精進方便者。所求未得精進不可中止。便行者比丘。能忍寒熱飢渴蚊蝱風日[4]曝令止。含毒從聞不可語言憍慢意以來。能忍能暇以生有含毒痛惱不可意劇痛能過止。若比丘從不忍耐所生流熱惱憂。令從過令從是行。不復流惱熱憂令得止。是名爲比丘流從忍耐斷
何等爲比丘流從*曉斷。是聞諸比丘。比丘已生欲令不聽不過捨*曉相却。離已生瞋恚不聽不過捨曉相却。 離已生殺欺盜不聽不過捨*曉相却離。若諸比丘。不從曉生流惱熱憂已從*曉不生。便所流惱熱憂令無復有。是名爲諸比丘流從*曉斷
何等爲比丘流從[5]增行斷。 是聞諸比丘意
[6]比丘意覺有增念行獨坐止却猗離惡轉法。分別覺亦如是。精進覺亦如是。喜覺亦如是。猗覺亦如是。定覺亦如是。觀却覺行亦如是。不聽不過捨*曉相却。若諸比丘。不行不增所生流惱熱憂已行增。 爲所流惱熱憂不復有是名爲諸比丘流從行增斷
若諸比丘。所流應從見斷。已從見斷。 若所流應從守攝斷。已從守攝斷。若流因從避斷。已從避斷。若流因從用斷。已從用斷。 若流因從忍過斷。已從忍過斷。 若流因從*曉斷。已從*曉斷。若流因從行增斷。已從行增斷。是名爲諸比丘一切流攝守因。已壞惡愛從世間。逮得度世捨縛結得要離苦。佛說是。從是聞比丘意受喜行得度世覺得道
佛說一切流攝守因經

佛說四諦經

No. 32 [No. 26 (31), No. 125 (27, 1)]

後漢[7]安息國三藏安世高譯

聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。是時佛告諸比丘。 比丘應唯然。 比丘便從佛聞。佛便說是。比丘眞正法說。爲是四諦。具思惟見開了分別發見。若所有比丘過世時。[8]從如來無所著正覺。是亦從是正說。爲是四諦。具思惟見開了分別發見。從是四諦。 若所有比丘從後世來者。*從如來無所著正覺。是爲從是正法。眞爲賢者。四諦具如上說。今有比丘見在如來無所著正覺。是亦從是正諦說。如是四諦具思惟見開了分別發見
佛復告比丘舍利曰。比丘慧疾慧走慧利慧方慧深徹慧。[9]惡慧不厭能見慧珍寶慧隨。比丘舍利曰能。比丘舍利曰所。是賢者四諦本說[10]具能舍利曰比丘爲奇人具說思惟能見能開能了能分別發能見。今多少隨道法。是舍利曰比丘。最無有過。從邪能還。舍利曰比丘。能令隨道。目揵連比丘能令覺道。舍利曰比丘如母生。目揵連比丘如母供養。當目揵連比丘如是覺者。舍利曰目揵連當可事當。爲供當。可往問。舍利曰比丘。目揵連比丘。爲同學者。致樂念令無有他。佛已說如是從[11]坐起入寺室。頃思惟在。時賢者舍利曰比丘。爲利故令佛在世間故。[12]今爲說是四諦。何等爲四。一爲苦。二爲[13]習。三爲盡。四爲道。四諦受行令滅苦。何等爲賢者苦諦。從生苦。從老苦。爲病苦。爲死苦。不哀相逢苦離哀苦。所求不得是亦苦。倉卒五種苦生。賢者苦生爲何等。若是人彼彼人種。從生增生。以隨以有欲成。五陰已生。命根已得。是名爲生。生賢者苦。何因緣生苦爲生者。人令身有故更苦。從更復更。從痛復痛。令意更苦。從更復更。從受復受。令身意更苦。從更復更。知受復受。令身待受惱。從更復更。覺受復受。意念熱惱。從更復更。知受復受。令身意熱惱。 從更復更。從受[14]苦復苦。身熱疲熱惱。從更復更。從受復受。意熱惱疲令熱憂。從更復更。從受復受。令身意惱熱疲從念熱惱。從更復更。從受復受。生賢者苦上說苦。是故說從是有老。賢者苦老爲何等。所各各疲疲人。其爲是老皺白力動。 以老僂拄杖[15]鬢髮墮黑子生[16][illegible][illegible]根已熟。 身欲壞色已轉老已壽。是名爲老。老賢者苦。何因緣說老苦。以人老身更苦。從更復更行受復受。意念更苦。從更復更作受復作受。身意亦苦。從更復更行受復受身熱惱。 從更復更從受復受意念熱惱。 從更復更從受復受身意熱惱。從更復更從受復受身熱疲憂惱。 從更相更從受相受。意念熱惱疲惱憂。從更相更從受相受。身意念熱疲憂惱。從更相更從受復

[1] 以更＝用㊂　[2] 膽＝膪㊪*　[3] 消乾＝銷幹㊂　[4] 曝＝暴㊪㊄　[5] 增行＝行增㊇　[6] 比丘意＝畢竟㊂　[7] 安息國三藏＝沙門㊂
[8] 〔從〕－㊂*　[9] 惡＝要㊄㊇　[10] 具＝見㊂　[11] 坐＝座㊇　[12] 今＝令㊇　[13] 習＝集㊄㊇*　[14] 苦復苦＝復受㊂　[15] 鬢髮墮＝鬚髮墮㊂　[16] [illegible]＝[illegible]㊄㊇

受。是故賢者說老苦。上說苦爲是故說。病賢者苦。病爲何等。有頭病。有腹病。有耳病。有鼻病。有口病。有脣病。有舌病。有咽喉病。有齒病。有螻病。有下病。有熱病。有淋瀝病。有❶顚病。有咽❷癅病。有瘁瘁病。有骨節病。有❸皮病。有肪病。有血熱病。有痰病。是亦餘若干。皆從猗生。不得離是皆在著身。病賢者苦。何因緣病苦。人受故令身更苦。從更復更從受復受。意念苦。從更復更從受復受。并身意念更苦。從更復更從受復受身熱惱。從更復更從受復受令意熱惱。從更復更從受復受。身意念熱惱。從更復更從受復受。身熱疲憂惱。從更復更從受復受。意熱疲憂惱。從更復更從受復受。身意念熱疲憂惱。從更復更從受復受。所說病賢者苦。是故說。亦從是因緣有」死賢者苦。死爲何等。所爲人有。所爲人有在生死。處處爲捨身廢壞滅。不復見命。已盡五陰。已捨命根。已滅死時。是名爲死。賢者苦何因緣死苦。死者人爲身更苦。從更復更從受復受。意念更苦。從更復更從受復受。身意念更苦。從更復更從受復受。令身熱惱。從更復更從受復受。令意念熱惱。從更復更從受復受。令身意熱惱。從更復更從受復受。身熱疲悔惱。從更復更從受復受。令身意念熱疲悔惱。從更復更從受復受。死賢者苦。爲是因緣說。亦從是因緣有說

不相哀相逢會賢者苦。不相哀相逢會。爲何等。有。賢者人六自入。不哀不可。是從是相逢會。有是一壞相。離本相聚會共事相離是爲苦。如是外亦爾。識亦爾。思亦爾。痛亦爾。思想亦爾。念爲亦爾。愛亦爾。六行亦爾。有賢者人爲六種持不哀。何等六種。若地種。若水種火種風種空種識種。是一會相有合聚共會共事。是爲苦。不相哀會賢者苦。何因緣不相哀會賢者苦。不相哀共事會賢者人令身更苦。從更復更從受復受。令意更苦。從更復更從受復受。令身意念更苦。從更復更從受復受。令身意念熱。從更復更從受復受。令身熱疲苦惱。從更復更從受復受。令意❹念熱疲苦惱。從更復更從受復受。令身意念熱疲苦惱。從更復更從受復受。不相哀相逢會賢者苦。是故所說亦從是故。從是說

哀相別離賢❺者苦。哀別離爲何等。有是賢者人爲所自所入。哀令從是相別離亡。相別相離不相俱。不會不共居不相逢不更。是爲苦。如是自外亦爾。識亦爾更。❻愛亦爾。痛亦爾念爲亦爾。愛亦爾六持亦爾。有賢者人爲哀六持地持水持火持風持空持識持。令從是相別離。❼亡相別相離。不會遠離不共居不相會不共更。是爲苦。是離哀賢者苦。爲是故說。亦從是因緣說。若求不得是亦苦。是故復說世間法賢者爲人。若意生❽栽爲莫生是亦可舍。老法賢者爲人。如是欲生爲*栽莫老。是意不舍。病法賢者人。病已受爲是欲生。令我莫有。苦是欲舍。死法者賢者人。已應受死有。是欲生令我莫死。得不從是舍。有賢者人。已生痛不可不貪意不用。爲是欲生令是所生。痛不可貪意不用。令是爲可。令是爲欲。令是爲意。不得從欲。斷有賢者人爲求思想。亦念不可。不用意。不可有。是意生」令是意生者。思想求不用不可意不可爲欲。是意用可。可意爲令我是意當用。當可不得。從是得斷。有是賢者人。有更用可。可意設有是意生所。是更已生用可。可意令是常不離。是欲不當斷。設有賢者人。生是思想念愛可意欲。得爲是欲生。令是思想念生欲可意欲。得令是常堅勿相離。❾令是願莫斷。所求不得是亦苦。是故說。亦從是因緣故說。本爲五陰苦是故復說令從是法是法非常厄病爲壞❿疾敗老不堅⓫不信欲轉離爲是故本五陰苦。過世賢者同是苦諦。未來世賢者亦是苦諦⓬現在世賢者亦是苦諦。是無有異不倒不惑。如有諦如是如應賢者諦。賢者諦賢者是諦知見解得應。如是諦覺。是故名爲賢者諦。何等爲賢者苦*習。賢者諦。或人賢者六自入身。相愛彼所愛著近。往是爲*習。如自身外身亦爾。識更知行哀有。賢者人爲六持愛。一爲地二爲水三爲火四爲風五爲空六爲識。彼所愛著相近往發。是爲*習。如是何應。若人在兒子亦妻從使御者田地舍宅坐肆臥具。便息爲愛著近更發往求。當知是愛*習爲。苦*習賢者諦。過世賢者時亦是愛*習。爲苦*習賢者*習。未來世時亦是愛*習。爲苦習賢者*習。今*現世時亦是愛*習。爲苦*習賢者*習。如是不異如有不倒不惑。眞諦正如有賢者諦。爲賢者諦更見解得。相應如有覺。是故。苦*習名爲賢者諦。何等爲賢者苦盡。賢者諦。有賢者爲人六

❶顚＝顛㊂　❷癅＝瘤㊄　❸皮＝疲㊄　❹〔念〕－㊂　❺者＋（以）㊂　❻愛＝受㊂　❼〔亡〕－㊂　❽栽＝裁㊄*　❾令＝念㊂　❿疾＝病㊂
⓫不＝可㊂　⓬現＝見㊂

自身中種入為不受得。從是解不共更已斷已捨相離已盡不復望已滅寂然是苦滅。如是內身外亦爾。識相近更思想念行望愛亦爾。有賢者人六持不愛。一地二水三火四風五空六識。從是得解不共更已斷已捨已棄已異不用寂然是為苦盡。是亦為何等。若人無有愛著在兒在家在使在御田地舍宅居肆臥具寶買利息無有愛著。不相近意生發求無有是。當知是愛盡為苦盡。賢者諦。過世賢者時是亦愛盡為苦盡。賢者諦。未來世亦爾。今*現在世時亦是愛盡為苦盡。賢者諦。如是不異如有不惑不倒。真諦是如有是故苦已盡名為賢者諦

何等為賢者苦盡受行賢者諦。有是賢者八種道。一直見二直治三直語四直行五直業六直方便七直念八直定

何等為賢者直見。若賢者道德弟子為苦念苦為*習念*習為盡念盡為道念道。得分別觀能得法觀 能受想 能觀想 能可想能受行。是名為直見。亦觀持宿。亦念道德。①蓋行見行悔受止無為念寂然止從不著 ②如得脫意分別觀行相行意在法觀相不離相③會受。是名為正直見。是名為道德諦

何等為賢者正直治。若賢者道德弟子苦為苦念*習為*習念盡為盡念道為道念。若行隨投念復念。是名為直治。亦觀宿命持。亦所學行相念從行觀悔無為寂然受止從無所著得脫意觀止所求所投念行隨行。是名為直治。是名為道德諦

何等為賢者正直語。同賢者道德弟子為從苦念苦為從*習念*習為從盡念盡為從道念道。止四口犯有餘口惡行從是得止離止相離攝守不可作不作從受罪無有罪已止。是為直語。亦復為持宿觀。已入行行念道從行悔意止無為度世寂然可意止無所著如得解脫意分別觀。除四口惡行離止相離攝守不可作不作從受罪無有罪已止。是名為直語。是名為道德諦

何等為賢者正直行。④念為賢者道德弟子從苦為念苦從*習為念*習從盡為念盡從道為念道。除身三惡行亦⑤餘身惡行。從是止離攝守不可作不作從受罪無有罪已止。是名為直行。亦持觀宿命。亦從道德行念世間行見悔止無為度世見寂然止從無為度世不著*如得脫意得觀除 身三惡行 亦除身惡行離止相離攝守不可作 從受罪無有罪已止。是名為正直行。是名為道德諦

何等為賢者正直業。若賢者道德弟子⑥苦從苦念苦*習從*習念 *習盡從盡念盡道從道行得念所不應求所不可行若干畜生業從邪行欲自活。是名為邪業。亦持宿命行觀從行得道念世間行觀悔止度世無為觀寂然止得度世不著如得脫意從得觀不應求不求若干畜生業行自活命離止相離攝守不可作從受罪無有罪已止。是名為正直業。是名為道德諦

何等為賢者正直方便。賢者道德弟子苦為念苦*習為念*習盡為念盡道為念道。所精進所方便所出所住 止所能所數所喜不⑦毀不滅念正止。是名為正直方便。亦有持宿命觀。亦從得行念從世間行見悔止見度世無為寂然止從不著已得道觀解脫意。所精進所方便所出⑧所住止所數所喜不*毀滅念正攝止。是名為正直方便。是名為道德諦

何等為賢者直正念。若賢者道德弟子苦為念苦*習為念*習盡為念盡道為念道相念從念。念念不忘。少言念不離。是名為⑨正直念。亦觀持宿命。亦從得道行念世間行不可悔攝止度世無為寂然止見一德無所著如解脫意觀念想念。從念念念不忘少言念不離。是名為直正念。是名為道德諦

何等為賢者直正定。若賢者道德弟子苦為念苦*習為念*習盡為念盡道為念道。意止故不動不走。已攝止故意念在一。是名為直正定。亦觀持宿命。亦從得解意念見世間行悔攝止度世無為見可如得無所著從解脫因緣意向觀所意止正安一不惑不走攝止念定在一念。是名為正直定。是名為道德諦。過世賢者亦是苦盡受賢者諦。後世未來時亦從是受行賢者諦。今*現世時亦從是受行滅苦賢者諦。如是不異如有不失不惑。真諦如本如有德道德諦賢者是諦更見得應解⑩脫是故為苦盡。從是行名為道德諦。從後歛說苦⑪苦*習盡亦見道佛所說行無有量

舍利曰說如是。比丘受行

⑫持宿命觀　大安般云信本因緣知從宿命有名直見　義決云知前事如後事是也

佛說四諦經

①蓋＝亦【三】　②如＝而【三】*　③會＝食【三】　④念＝令【三】　⑤餘＝除【三】　⑥苦＝若【元】　⑦毀＝穀【宋】，*穀【元】【明】*　⑧〔所〕－【三】　⑨正直＝直正【三】　⑩脫＝解【宋】　⑪〔苦〕－【三】　⑫〔持宿命觀〕及夾註〔大安…也〕二十七字－【三】

佛說恒水經

西晉[1]三藏法師法炬譯

聞如是。一時佛與大比丘僧諸弟子菩薩俱行到恒水。諸天人民鬼神龍人非人。及初發道意者無央數。各持華香伎樂皆追從佛。已到恒水施座而坐。衆會皆定。月十五日說戒時。阿難從[2]坐起[3]正衣服前作禮。以頭腦著佛足却長跪叉手白佛言。諸弟子坐安定。願佛可說戒經。佛默然不應。阿難還就坐。[4]甚久到夜半。阿難復起前長跪叉手白佛言。夜已半諸弟子坐皆安定。願聞佛說戒經。佛復默然不應。阿難復還就坐大久鷄向欲鳴。阿難復起前長跪叉手白佛言。鷄欲鳴。諸弟子願欲聞說佛戒經。佛告阿難言。人生死展轉五道以往來。在世間甚大勤苦。不自識知前世宿命本末者。皆坐心意不端故。人身甚難得。已得人身。佛經戒復難得値聞。已得聞佛經戒。信入佛道復難。已入佛道。守持經戒復難[5]得。佛欲說戒經。今坐中有一弟子。不能持佛戒經。用是故佛不說戒經。阿難白佛言。我不知何所弟子不持佛戒經。摩訶目乾連三昧徹視。見不持戒弟子。即起往至其前謂之言。卿爲佛作弟子。不能持戒法。是爲捐棄之人。不應與尊者共同*坐席。當起出。不得復入衆中。佛告摩訶目乾連。汝好曉令出不持戒弟子。即自慚愧出去。佛告諸弟子。善聽今說法。諸弟子皆叉手言。唯然受教。佛言。大海水有朝夕來往時不過故際。還去亦不過故際。諸弟子皆當端心正汝意。還自視中表五藏。思惟生死甚勤苦。當奉持戒經不當缺犯。持五戒者。還生世間作人。持十善者得生天。持二百五十戒者。現世可得阿羅漢辟支佛菩薩佛泥洹大道。以道以受人身。當奉持經戒。死死不當缺犯大如毛髮。譬如海水朝夕來往時不敢過故際。海中有七寶。何謂七寶。一者白銀。二者黃金。三者珊瑚。四者白珠。五者車渠。六者明月珠。七者摩尼珠。是爲海中七寶。今佛道中亦有七寶。佛言。道寶是也。一者須陀洹。二者斯陀含。三者阿那含。四者阿羅漢。五者辟支佛。六者發意念度一切菩薩。七者佛泥洹大道。是爲七寶。欲得道寶者。皆當棄捐婬泆瞋恚愚癡。持戒精進累積功德。中外清淨自守無常高七。如是海水不受惡露。若有死人汚穢臭處不清潔者。疾風吹著岸上。今佛道中不受汚穢不持經戒惡人。諸有犯經戒者。乃牽臂出之。譬如四輩鼠。一者屋間鼠。二者家中鼠。三者野田鼠。四者[6]清溷中鼠。屋間鼠不能居平地。平地鼠不能居屋間。野田中鼠不能居人家。人家鼠不能居野田。[7]清溷中鼠不能出。*清溷中也。不知倉中饒穀故也。人復有四輩。何謂四輩。一輩人端心正意持戒不犯。欲得阿羅漢道。二輩人者持戒精進。欲得辟支佛道。三輩人持戒學問明經智慧。念度一切欲得佛道。四輩人託名爲弟子。不能奉持明戒不欲學問。心意猶豫恐不得道故。是爲前却弟子。如[8]是四輩鼠。佛言。諸弟子。天下有五江。東流一江字沙䕸。南流一江字阿夷。西流一江字恒。北流一江字默徘徊。中流名字爲江。轉流入海皆棄本名字。當爲海水。佛言。諸弟子。有婆羅門種。有剎利種。有工師種。有田家種。有乞人。有若[9]于輩各自道說言。我種豪貴。如[10]愧富樂貧賤。當如五江水入海。若干輩爲佛作弟子。皆當棄本名字。乃爲是佛弟子耳。安得復有貴賤自貢高。先知當教後知。不得言我知道自憍貴。不得言學久知經多。不得言我所作意應道。彼所作非作。是者皆爲犯戒。不得入衆中也。道法長幼相敎護。當相承用。有未解經道者。不得向說深事。此爲大過。天下大雨水。水流入水溝。水溝流入溪澗。溪澗流入江。江流入海中。海水不增不減。諸弟子。學[11]道得須陀洹者。有得斯陀[12]含阿那含者。有得阿羅漢者。有得辟支佛者。有得阿惟越致者。有得佛泥洹道者。來者去者。佛道亦不增亦不減。如海水不增不減也。佛言。海中有大魚。一者長四千里。二者長八千里。三者長萬二千里。四者長萬六千里。五者長二萬里。六者長二萬四千里。七者長二萬八千里。學問不値明師。安知天下有大道乎。乘船遊於洿池泉流。安知天下有江海。佛經如江海。一切世間經書皆因佛經而出。經難得再見聞。當取諷誦讀。却後數千萬億歲。乃復有佛經戒耳。日月星宿當有壞敗時。奉行佛經戒無有壞滅時。自今[13]已後佛不復說經戒。佛經戒甚重。中有受持戒

[1]三藏法師＝沙門譯【宮】 [2]坐＝座【宮】* [3]正＝整【宮】 [4]甚＝其【宮】* [5]〔得〕－【宮】 [6]淸溷＝圊圂【宋】【元】，圊溷【明】 [7]淸溷＝圊溷【宮】* [8]是＝彼【宮】 [9]于＝千【宮】 [10]愧＝貴【宮】 [11]〔道〕－【宮】 [12]含＋(者)【宮】 [13]已＝以【宮】

犯惡者。頭破作七分故也。佛說經訖。諸弟子皆一心重持戒法。諸天人民鬼神龍。皆起前以頭面著地。爲佛作禮而去

佛說恒水經

No. 34 [No.26 (37), Nos.33,35]

❶法海經

西晉沙❷門法炬譯

聞如是。一時佛遊瞻波國。漢呿利池上。與大比丘衆俱。月十五日。時應說戒。佛坐集已久。而如來默然。不說戒。侍者阿難。更整衣服。跪而白佛。初夜向竟。中夜將至。大衆集久。世尊將無疲倦。願以時說戒。佛猶默然。衆坐既久。時有比丘。名曰阿若都盧。更整衣服。長跪白佛。初夜中夜已過。雞將向鳴。世尊得無疲倦。衆僧集久。願佛說戒。世尊復默然。又復白言。明星已出。時將過矣。佛言。比丘。且聽衆僧之中有不淨者。故吾不得說戒耳

賢者大目❸揵連心念。吾當定意觀之。誰不淨者。目連白佛。我欲定意觀誰不淨者。不淨者命令出衆。世尊告曰。卿欲定意觀不淨者令其出衆。此言大善。便可觀之。目連即定意觀之。見其弟子犯于重戒。目連從定意起。至犯戒比丘前。而數之曰。汝爲沙門。奉戒爲本。戒猶人之頭首。沙門戒行。宜令淸白。如❹水如玉。此如來之座。賢聖之會。度世者之聚。淸淨道德者之所集處。此座猶如❺栴檀之林。卿以伊蘭臭穢。亂于眞正。目連手自引其弟子出。卿是棄捐之人。不得❻預如來大衆之淸淨集也。無以穢濁厠*預大僧大集。大海不受穢屍。卿自思之。無穢賢衆。穢人既出。目連白曰。穢濁之人。即以棄遠。衆已淸淨❼唯願世尊。以時說戒。世尊猶復默然。目連怪之。四向觀察。見座上。向比丘已復在座。目連重勅之曰。卿爲棄人。何爲不自引。罪穢重坐此座爲。目連重遣之。乃出座去。目連復白。世尊。穢人已出。大衆已淨。無復穢惡。*唯願世尊。以時說戒。令衆僧得修淨業

佛告目連。吾自今後。不復說戒。汝等可自共說戒。若我說戒。人於衆中犯戒默然不自引罪。而預如來座者。此爲默然妄語。默然妄語。頭破七分。如來於大衆說戒。甚爲不易。自今以後。汝自說戒。目連白佛。弟子聞道。如來先化之。爲非弟子自悟而成道也。如來聖德。厚重天地。言眞而要。弟子誦習。得成道果。如來猶天雨。百穀草木。無不仰榮。弟子德淺道小。人不服信。世尊哀愍聾俗。使一切獲安。得信得正。以濟其志。目連慇懃。苦請至三四五。世尊告目連曰。汝爲一切。請求如來。慇懃乃至四五。吾今當爲汝等說之。吾僧法。猶如大海有八德。汝等聽之。大海之水。無滿不滿。吾法如之。無滿不滿。此第一之德。大海潮水。尋以時而來。不失常處。吾四部衆。受吾戒者。不犯禁戒違失常法。此第二之德。大海之水。*唯有一味。無若干味。無不以鹹爲味。吾法如是。禪定之味。志求寂定。致神通故。四諦之味。志求四道。解結縛故。大乘之味。志求大願。度人民故。此第三之德。大海既深而廣。無能限者。僧法如是。無不深妙。八方之大。莫大於僧法。僧法最爲弘大。此第四之德。大海之中。金銀琉璃水精珊瑚車𤦲馬瑙摩尼之妙。無不備有。吾僧法之中。三十七品道寶之妙。神足住壽。飛騰十方。靡所不適。瞬息之❽閒。周旋無量佛界。到殊勝之剎。能以其道。化導群生。淨己佛土。此第五之德。大海之中。神龍所居。❾沙竭龍王。阿耨達難頭和羅摩那私伊羅末。如此諸龍。妙德難量能造天宮。品物之類。無不仰之。吾僧法亦復如是。四雙八輩之士。十二賢者。菩薩大士。敎化之功。彌茂彌美。此第六之德。大海吞受百川萬流。江恒之水。無不受之。終日終夜。❿無盈溢減盡之名。吾僧法之中亦如是。梵釋之種。來入僧法。四姓族望。或釋或梵。王者之種。捨世豪尊。來入正化。或工師小姓。亦入正化。種族雖殊。至於服習大道。同爲一味。無非釋子。此第七之德。大海淸淨。不受死屍。無諸穢濁。*唯海之類而受之耳。吾僧法淸淨。亦如大海。不受穢惡。犯戒違禁。非淸淨梵行者。一不得受。棄之遠之。猶海不受死屍。此第八之德

佛告目連。如來大衆。*唯淸淨爲禁戒業。不純非釋種子。故吾不說戒耳。卿等善相勅戒。無令正法有毀。佛說如是。諸比丘歡喜⓫奉行

⓬法海經

❶(佛說)+法㊊　❷門+(釋)㊂　❸揵=犍㊊　❹水=氷㊂　❺栴=旃㊊　❻預=豫㊂*　❼唯=惟㊂*　❽閒=間㊄　❾沙=娑㊂　❿無+(有)㊂　⓫奉=受㊂　〔⓬法海經〕－㊊

No. 35 〔No. 26 (37), Nos. 33, 34〕

[1]佛說海八德經

[2]後秦[3]龜茲國三[4]藏鳩摩羅什譯

聞如是。一時佛遊無勝國。時在河邊。常以十五日。爲諸沙門說戒經。佛坐[5]寂寞。久而無言。阿難整服。長跪白曰。沙門坐定。樂聞清法。世尊默然。阿難三起白。夜已半。可說戒經。世尊乃曰。諸沙門中。有穢濁者。心邪行違言與法乖。沙門之戒。威神致重。非彼下賤所能執行。清濁相違故。吾不說。尊德目連。一心入定。道眼淨觀。具見彼心有可棄之行矣。目連即與謂之曰。起非爾俗。[6]夫所應坐處也。彼不肯起。牽臂使出曰。爾無至德。心懷六邪。何敢以臭[7]濁之體。坐天香之座。爾是棄人。非沙門矣。目連即還就清淨座。佛告目連。子何一愚好喩不出牽臂乃去。佛告沙門。[8]靖聽吾言。諸沙門曰。唯然受敎。觀彼巨海。有八美德。其廣即汪洋無涯。其深則有不測之底。稍入稍深。無前所礙。斯一德也。海潮不過期先際。斯二德也。海含衆寶靡所不[9]包。死屍臭朽。海不容焉。神風吹漂上岸之邊。斯三德也。海懷衆珍。黃金白銀。瑠璃水精。珊瑚龍[10]玫。明月神珠。千奇萬異。無求不得。斯四德也。普天之下。有五大河。流行注海。西流者名恒。南流者名邪云。東流者兩河。一名沙陸。一名阿夷越。北流名墨。五河流邁。俱入于海。皆去舊名。合爲海。斯五德也。五河萬流。[11]淋雨終時。立天地來。雨落河注。海水如故。[12]盖無增減。斯六德也。海有衆魚。巨軀巍巍。第一魚身。長四千里。第二魚身。長八千里。第三魚身。長萬二千里。第四魚身。長萬六千里。第五魚身。長二萬里。第六魚身。長二萬四千里。第七魚身。長二萬八千里。斯七德也。海水通鹹。邊中如一。斯八德也。以斯之故。質亮神龍欣心樂之。吾經妙典。亦有景德。讀之無盡。其義日深。梵魔帝釋。無能測度。猶海廣遠。甚深難測。以斯之故。諸沙門樂之。斯一德矣。吾諸弟子。更相檢率。誦經坐禪。禮儀景式。不失其時也。猶海之潮不過期先際。斯二德也。吾法清潔。志在憺怕。衣食供已。不畜微餘。若有沙門。志趣穢濁。以法彈遣。不得處廟。猶海弘裕不容臭屍。斯三德也。吾道衆經。其義備悉。沙門潛思。練去心垢。貪婬恚嫉。愚癡衆穢。猶[13]若磨鏡瑩垢盡之。又蕩微[14]瑕照無不覩。一坐自思。存惟往古生死之源。得無不知。二惟天地萬物若幻。夫有合會。必當別離。[15]三常慈心。愍世愚惑。作行顚倒。不自知誤。四自精思。既知往古。又照未然。衆生魂神。所當趣向。吾道以心淨爲珍寶。沙門去穢。得淨行者。其心喜之。猶彼質亮樂海衆寶。斯四德矣。吾道弘大。合衆爲一。帝王種梵志種君子種下賤種。來作沙門者。皆棄本姓。以道相親。明恩相進。意如兄弟。猶彼衆流合名曰海。以斯之故。沙門樂之。斯[16]六德矣。吾道微妙。經典淵奧。上士得之。一號溝港。二號頻來。三號不還。四號應眞。應眞之道。其心清淨。猶[17]天明珠。垢穢之德。分身散體。存亡自由。住壽無極。亦不老病。猶彼巨海。有神龍魚。以斯之故。沙門樂之。吾之經籍。義美甘露。仙聖所不聞。梵釋所希覩。往古來今。無物不記。邊中皆正。猶海通鹹。亦以斯故。沙門樂之。[18]夫見吾經者。意皆趣無爲矣。海有八德。吾經亦然。阿難又起稽首白曰。東日欲明。願說重戒。世尊曰。自今之後。吾不復說重戒之經。戒之不從。恐彼[19]神雷威怒加之也。吾以斯故。不說戒經。自今以往。更相檢率。以十五日。會說戒經。諸比丘起。爲佛作禮

[20]佛說海八德經

[21]按此經文。決非羅什之譯。似是後漢之經。疑此是彼竺法蘭爲失本者。藏中錯爲羅什譯耳

No. 36 〔No. 26 (51), No. 37〕

佛說本相[22]猗致經

後漢[23]安息國三藏安世高譯

聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。佛便告比丘。本有愛不見不了。今見有從有愛。從是本設是本有愛無有今爲有。今見分明。從是本因緣。今致有愛。有愛比丘從致有本。不爲無有本。何等爲比丘從有愛致本。謂爲癡。癡[24]亦比丘[25]有從致本不爲無有本。何等爲比丘癡有本從致。謂爲五蓋。五蓋比丘亦從有本致。不爲無有本。何等爲

[1]〔佛說〕－【宋】【元】 [2]後＝姚【三】 [3]〔龜茲國〕－【三】 [4]藏＋（法師）【明】 [5]寂寞＝靜默【三】 [6]夫＝人【三】 [7]濁＝厠【宋】 [8]靖＝靜【三】 [9]包＝苞【宋】 [10]玫＝敉【元】 [11]淋＝霖【三】 [12]盖＝益【三】 [13]若＝如【明】 [14]瑕＝穢【三】 [15]三常＝二常【宋】【元】 [16]六＝五【明】 [17]天＝大【明】 [18]夫＝天【明】 [19]神雷＝雷神【明】 [20]〔佛說〕－【宋】【元】 [21]〔按此…耳〕三十五字－【三】 [22]猗＝倚【三】 [23]安息…藏＝沙門【三】 [24]亦＝本【三】 [25]有從致＝從癡有【三】

比丘五蓋從有致。謂爲三惡行。三惡行比丘亦有本從致。不爲無有本。何等爲比丘三惡行本從致。謂爲不攝根

不攝根比丘亦有本從致。不爲無有本。何等爲比丘不攝根從致。謂非本念故

非本念比丘亦有本從致。不爲無有本。何等爲比丘非本念從致。謂不信故。

不[1]信比丘亦有本從致。不爲無有本。何等爲比丘不信本從致。謂惡非法聞故

非法聞比丘亦有本從致。不爲無有本。何等爲比丘非法聞本從致。謂非賢者人事

非賢者亦有本從致。不爲無有本。何等爲比丘非賢者從致。謂非賢者人共會樂

如是比丘。[2]已不賢者聚會滿。令不賢者事滿。*已不賢者事滿。令非法滿。*已非法滿。令不信滿。*已不信滿。令非本念滿。*已非本念滿。令不攝根滿。*已不攝根滿。令三惡行犯法滿。*已三惡行犯法滿。令五蓋滿。*已五蓋滿。令癡滿。*已癡滿。令有世間愛滿。如是愛樂滿稍稍轉轉猗增有

度世智慧解脫亦有本。不爲無有本。何等爲度世智慧解脫本。謂七覺意爲本

七覺意從有本。不爲無有本。何等爲七覺意從有本。謂爲四意止

四意止從有本。不爲無有本。何等爲比丘四意止從有本。謂三清淨行

三清淨比丘亦有本從行。不爲無有本。何等爲比丘三清淨有本。謂爲守攝根

守攝根亦有本。不爲無有本。何等爲比丘守攝根有本。謂爲本念故

本念比丘亦有本。不爲無有本。何等爲比丘本念本。謂爲信本

信本比丘亦有本。不爲無有本。何等爲比丘信本有本。謂聞法經本

聞法經亦有本。不爲無有本。何等爲聞法經本。謂事賢者本

事賢者亦有本。不爲無有本。何等爲事賢者有本。謂賢者聚本

如是比丘。聚賢者能得事賢者。*已事賢者。便聞法言。*已聞法言。便致信本。*已致信本。便得念本。*已得念本。便攝守根。*已攝守根便得三清淨。*已有三清淨。便得四意止。*已得四意止本。便有七覺意。*已有七覺意。便有無爲解脫得度世。如是解脫度世。轉[3]轉本。令得度世。佛說如是。弟子[4]受行

佛說本相猗致經

No. 37 〔No. 27 (51), No. 36〕

佛說緣本致經

失譯[5]人名今附東晉錄

聞如是。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。佛告諸比丘。愛說[6]深有榮色未起爲纏沒住亦有本栽。非無緣致愛有耽荒本致熟在狂醉爲受不明觀解。是名癡本

癡緣所生亦爲有本。何等爲本。眩曤色聲五蓋馳惑。斯生癡本矣

五蓋蔽冥致影沈吟亦爲有本。何等爲本。三[7]惡種痊斯謂爲本

三惡栽習亦爲有本。何等爲本。不攝根識斯亦爲本

不攝根識緣致有本。何等爲本。謂非所應念事[8]候不已。斯謂本也。非應所念。亦從本緣不爲無本。何等爲本。不從正信[9]迷於所向。斯謂本也。不信從謬亦有緣致。非爲無本。何等爲本。惡師所引非法聽受。斯謂爲本。非正失聽亦有緣本。何等爲本。違背賢聖英儁之聚。斯謂爲本

乖錯賢儁緣致[10]違背亦。爲有本。何等爲本。失於藏仰虛心集樂。斯[11]謂本矣。如是比丘。夫失賢衆清高之聚。身口意行視聽惡滿。胸心閉塞矣。以非法見信向毀矣。正道負背則邪見增。邪[12]見增則內攝喪。內攝喪則三惡興恣。三惡興恣則五蓋盈滿。五蓋盈滿則癡本足。癡本足則愛受盛。以斯轉種增著[13]猗有塵染無際矣

度世明慧昇于脫要。亦爲有本。何謂度世智慧解脫之本。七覺[14]法妙。謂爲致本

七覺鏡照亦爲有本。何等爲本。謂四意止。斯則覺本。四意靜止由從有本。非無有本。其義焉在。謂清淨潔妙。其行在三

三清淨行亦爲有本。非無有本。本義[15]爲何。謂守攝諸根。斯則爲本

守攝諸根亦爲有本。非無有本。本義爲何。謂鏡[16]鑑玄照。斯爲本念矣

本念照往亦爲有本。緣致入正。何等爲本。本

[1] 信＋(故)㊂　[2] 已＝以㊂*　[3] 轉＋(有)㊂　[4] 受＝奉㊂　[5] 〔人名〕－㊄㊅　[6] 深＝染㊂　[7] 惡種＝種惡㊆　[8] 候＝念㊂　[9] 迷＝進㊂
[10] 違＝塱㊂　[11] 謂＝成㊆　[12] 〔見〕－㊂　[13] 猗＝倚㊂　[14] 法妙＝妙法㊂　[15] 義＝謂㊆*　[16] 鑑＝攬㊂

念造勝。謂之樹信
信亦有本不爲無本。何等信本。謂多聞經道
次第典要。斯謂爲本
聞於經法亦*爲有本不爲無本。何等聞法。謂
賢行澄清業眞者也
賢者清淨。亦爲有本。何等爲本。謂儁行清
眞潔白之聚
如是比丘。賢者集勝依附明哲。奉事多聞能
致信本。信本已立便得正念。正念已樹守攝
諸根。根守已建登三行淨。已三清淨便四意
止。四意止立便七覺意。七覺意成立。是即無
爲解脫度世。佛說如是。弟子[2]受行

佛說緣本致經

No. 38 [No.26 (58), No.99(721)No.125(39.7)]

佛說輪王七寶經

[3]西天[4]譯經三藏朝奉大夫試鴻臚卿
傳法大師[5]臣施護奉　詔譯

如是我聞。一時佛在舍衛國。與大苾芻衆俱。
是時佛告諸苾芻言。汝等當知。有剎帝利大
灌頂王。已受灌頂得輪王位。威德自在人所
尊重出現世間。其王出時有七寶現。何等爲
七所謂輪寶象寶馬寶主藏臣寶主兵臣寶摩
尼寶女寶。如是七寶隨王出現。何名輪寶。所
謂千輻金輪最上殊妙。諸相圓滿有大威力。
其金輪寶從空而下住王宮門。是時彼剎帝
利大灌頂輪王。見是輪寶出已心大歡喜。即
告侍臣言。汝今速嚴四兵當出遊幸。是時侍
臣受王命已。即嚴四兵既嚴整已。即詣王所
而白王言。四兵已嚴王出遊幸。今正是時。爾
時彼剎帝利大灌頂輪王。即從座起整其衣
服出於宮門。彼千輻輪導於王前。從王右手
順次而轉。是時彼王遊於四海。於少時間即
還王宮。以其輪寶功能勝故。諸苾芻。此名剎
帝利大灌頂輪王出時第一輪寶出現
復次諸苾芻。彼剎帝利大灌頂輪王出時。復
有象寶出現。其相殊妙純白無雜。猶如大龍。
七處具足圓滿而住。從於北方乘空而來住
王宮門。是時臣[6]寮見是事已。即馭王所具。以
其事而白於王。彼大灌頂輪王見是象寶出
已。心大歡喜內自思惟。甚爲賢善最大殊勝。
我有所用而必當取。是時彼王謂諸臣言。象
寶出現。汝等宜應專勤守護備吾所用。是時
侍臣受王命已。於長時中專勤守護。善巧調
習無少損失備王所用。佛告諸苾芻。往昔有
剎帝利大灌頂輪王出世。是時亦有象寶出
現。其王於晨朝時乘彼象寶。遊於四海即時
還宮。汝等當知。象寶有是勝妙功能。諸苾芻。
此名大灌頂輪王出時第二象寶出現
復次諸苾芻。大灌頂輪王出時。復有馬寶出
現。其數有四。諸分圓滿而各有其上妙色相。
所謂青黃赤白。[7]項頸妙好猶如謨囉。行步迅
疾而復調善。是四馬寶出現宮門。爾時臣*寮
見是馬寶希有妙好。即馭王所。彼大灌頂輪
王見是四馬寶已。心大歡喜內自思惟。馬寶
出現甚爲賢善。我有所用必當如意。彼大灌
頂輪王而復宣言。汝等諸臣。於長時中當勤
守護善巧調習。我有所用而必當取。是時臣
*寮受王命已。長時守護備王所用。諸苾芻。
往昔有大灌頂輪王出世。是時亦有馬寶出
現。其王於晨朝時乘是馬寶。遊於四海即復
還宮。汝等當知。馬寶有是殊勝功能。諸苾芻。
此名大灌頂輪王出時第三馬寶出現
復次諸苾芻。輪王出時復有主藏臣寶出現。
是時有大寶藏。堅牢具足大財大富彼臣所
主。時主藏臣。即詣王所作是白言。有大寶藏
一切殊妙珍寶具足。所謂金等一切寶物王
有所用。我當授王一切如意無少闕失。是時
輪王見是主藏臣寶出已。心大歡喜。又聞其
言金等諸寶一切具足獲大如意。時王即謂
彼主藏臣寶言。汝今有如是色相神通威力。
能主地中廣大伏藏。金等諸寶一切具足。觀
如是事甚爲希有最上賢善汝善主持。我有
所欲汝當供給。餘非欲者亦善主持。諸苾芻。
汝等當知。此地伏藏。人所不見非人即見。輪
王出時有主藏臣而自出現。爲王守護一切
供給。此名輪王出時第四主藏臣寶出現
復次諸苾芻。輪王出時復有主兵臣寶出現。
是時彼臣有大智略勇猛威德。大力色相一
切具足。善御兵衆護王國界不令侵擾。時主
兵臣詣於王所。白如是言。大王當知。我善主
兵守護王境。若時非時諸有所作。當如王意
無少闕失。是時彼王見是主兵臣寶出現已。
心大歡喜即謂彼言汝今有大智略勇猛威德

[1]清淨＝淨斯㊂　[2]受＝奉㊊　[3]〔宋〕＋西㊊　[4]〔譯經〕－㊊　[5]〔臣〕－㊊　[6]寮＝僚㊊*　[7]項＝頂㊌㊍

大力色相。若時非時一切能作。善御兵衆。守護國界。甚爲賢善。汝當長時親輔於我。諸有所爲汝善方便。汝今於王是大守護。諸苾芻。此名輪王出時第五主兵臣寶出現

復次諸苾芻。輪王出時復有大摩尼寶出現。彼摩尼寶最上色相妙好殊勝。有大光明圓滿具足。其光廣大普照一切有大功能。於王宮中。若有是寶而彼夜暗非燈所照。寶出光明自然照曜猶如日光。諸苾芻。往昔有大輪王出世。是時亦有大摩尼寶出現有大光明。彼王爾時欲驗其能。即勅臣*寮速嚴四兵。當於夜分出遊園林。是時臣*寮受王命已。即嚴四兵速詣王所白如是言。四兵已集王出遊幸今正是時。爾時彼王。即以大摩尼寶置旌旗上引導王前。於夜分中出遊園林。其寶光明照一由旬。其王四兵皆悉光明互相映曜。如天光明等無有異。諸苾芻。此名輪王出時第六大摩尼寶出現

復次諸苾芻。輪王出時復有女寶出現。最上色相諸分❶圓滿妙好第一。諸世間人無有等者。輕妙柔軟如幹啷梨。身諸毛孔出諸妙香。譬如盛香寶器。於一切時香氣常在。又復女寶所有出入之息。口中皆如青蓮華香人所愛樂。如王所行女寶從後。諸有所作適悅自在。性行貞正不受邪染。常出愛語人所樂聞。面有光明人所喜見。諸苾芻。此名輪王出時第七女寶出現

佛告諸苾芻。如是名爲輪王出時七寶出現。汝等當知。如來應供正等正覺出時。宣說七覺支法。何等爲七。所謂念覺支。擇法覺支。精進覺支。喜覺支。輕安覺支。定覺支。捨覺支。如是名爲七覺支法。唯除如來應供正等正覺出世宣說。如前七寶亦如是。唯除大灌頂輪王出時其寶出現。汝等當知。如來所說七覺支法。令諸衆生如理修行。一切皆得安樂利益。汝等當勤如是修學

佛說輪王七寶經

No. 39 [No. 26(60), No. 40]

佛說頂生王故事經

西晉❷三藏法炬譯

聞如是。一時婆伽婆。在舍衛城祇樹給孤獨園。爾時尊者阿難在閑獨處。便作是念。乃至貪欲染著皆悉藏貯。貪欲無厭足。爾時尊者阿難便從❸坐起往至世尊所。到已頭面作禮便一面坐。爾時尊者阿難須臾退坐。長跪叉手白世尊言。向至靜所便起是念。乃至貪欲染著無厭足。爾時世尊告阿難曰。如是如是。阿難。乃至貪欲染著藏貯。皆無厭足。所以然者。阿難。曩昔久遠時。有大王名頂生。具法之王。治化人民無有卒暴。七寶具足。所謂七寶者。輪寶象寶紺馬寶珠寶❹玉女寶居士寶典兵寶。是謂七寶。亦有千子勇悍猛健。顏色暐曄能却他敵。猶如此世界江河大海。以法治化不加刀杖。爾時阿難。大王頂生便作是念。我曾聞曩昔舊人壽命極長聰明黠慧。便作是語。然我有是閻浮利地有力勢神足。穀茂豐熟人民繁稠。王便生是念。我欲使雨七寶於我宮中。爾時阿難。王頂生作是念已。即七日之中雨七寶。爾時頂生王復於異時便生是念。我曾聞曩昔舊人。壽命極長聰明黠慧。聞有弗于逮神足自在。穀茂豐熟人民繁稠。我欲往彼治化。爾時阿難。王頂生適作是念已。於閻浮利不現出弗于逮。及四部兵。爾時弗于逮衆生遙見王頂生來。大衆圍遶各各持銀鉢❺盛滿碎金。或持金鉢盛滿碎銀。往至頂生王所。到已白頂生王。善來大王。此是大王弗于逮界神足自在。穀茂豐熟人民繁稠。願大王於此治化。我等盡是大王所領

爾時阿難。王頂生於彼治化無數百千歲。是時阿難。大王頂生。復於異時便作是念。我有閻浮利地。所欲自在神足。穀茂豐熟人民繁稠。我已雨七寶於宮殿乃至七日。今復有弗于逮境界自在神足。穀茂豐熟人民繁稠。我曾聞曩昔舊人聰明黠慧便作是語。有瞿耶尼國土神足自在。穀茂豐熟人民繁稠。王便作是念。我欲往至瞿耶尼界率化人民

爾時阿難。王頂生作是念已。便從弗于逮沒往瞿耶尼界。及四種兵。爾時瞿耶尼人民遙見王頂生。各以持銀鉢盛滿碎金。或持金鉢盛滿碎銀。各從❻往獻往至王頂生所。到已白頂生王言。善來大王。此是王瞿耶尼界。穀茂豐熟人民繁稠。❼唯願大王。於此瞿耶尼界率化人民。我等盡是大王所領。爾時阿難。王頂生於瞿耶尼治化人民。無數百千歲無數萬

❶圓＝別【三】　❷三藏＝沙門【三】　❸坐＝座【三】　❹玉＝王【宋】　❺盛＝持【明】　❻〔往〕－【三】　❼唯＝惟【三】*

歲。爾時阿難。大王頂生復於異時便生是念。我有閻浮利地。穀食豐熟人民繁稠。雨七寶於宮殿乃至七日。亦有弗于逮界神足自在。穀食豐茂人民繁稠。　亦有瞿耶尼界神足自在❶至人民繁稠。是時頂生王便作是念。我曾聞耆舊人聰明黠慧有作是語。　有欝單曰界神足自在*至人民繁稠。於彼國土一切人民。各無所屬所欲自在壽命極長。於彼命終盡生天上。食自然粳米。著劫波育衣。爾時頂生王便作是念。我當於彼治化以生此念。　爾時阿難頂生王於瞿耶尼沒即往欝單曰界及四種兵。爾時頂生王遙見彼國地。　皆平正蒼紺青色。見彼色已便告諸群臣人民。卿輩。頗見地平正紺青色不乎。答曰如是❷大王。卿等欲知此是劫波育衣樹。彼人盡著劫波育衣。卿等。亦著劫波育衣。爾時大王頂生復更見地❸淳白色。見已復告群臣。卿等見此地白不乎。答曰。如是此是自然粳米無皮無莖。不耕種枝亦不揚簸。香順風百由旬。逆風五十由旬。極香極美。彼土人民食此粳米。　諸賢亦當食此粳米。爾時頂生王遙見地平正皆紺青色。見已告群臣人民言。汝等見此紺青色不。　對曰。如是*大王。此是四指❹濡草極*濡如孔雀毛。各各右旋與體無異。欝單曰人皆坐此草。卿等亦當坐此草。　爾時大王頂生遙見城郭樓櫓❺埤堄見已便告群臣人民言。卿等。見此樓櫓*埤堄不。對曰。如是*大王。此是人民所住舍。爾時欝單曰人遙見頂生王來。各以金鉢盛銀粟。銀鉢盛金粟。白頂生王言。善來大王。此是王欝單曰界神足自在。　穀茂豐熟人民熾盛。願大王於欝單曰治化人民。我等亦當順從王教。爾時阿難。頂生王於欝單曰治化人民。無數百歲無數千歲。是時王頂生復於異時便作是念。我所❻領境界有閻浮利地神足自在至人民熾盛。　我於彼雨七寶在宮殿乃至七日。　我亦有弗于逮界神足自在至人民熾盛。　我亦有瞿耶尼界神足自在至人民熾盛。　我亦有欝單曰界神足自在至人民熾盛。我曾聞舊人聰明黠慧。作是說曰。有三十三天壽命極長顏貌端正。　於彼有天名釋提桓因。我今當往詣彼三十三天。　便受五處。天壽天色天樂天神足天增上。　我今欲往至三十三天。　爾時阿難。頂生王作是念已。　於欝單曰沒便往往三十三天及四種兵。詣彼善法講堂。　爾時釋提桓因遙見頂生王來。見已便語頂生王曰。善來大王。可就此座。爾時阿難。頂生王即就座而坐。　與釋提桓因同坐。此二王同坐而無有異。　顏容姿貌正等無異。*唯眼眴異。是時頂生王復於異時便作是念。我有閻浮利地神足自在至人民繁稠。於宮殿雨七寶乃至七日。　亦有弗于逮界神足自在至人民繁稠。　我亦有瞿耶尼界神足自在至人民繁稠。　我亦有欝單曰界神足自在至人民繁稠。及此三十三天長壽久處此。爾時三十三天集善法講堂。各次第坐。　爾時三十三天使作是念。此頂生王。　是閻浮利地王以法治化。七寶具足千子圍遶。　於四境界最尊第一。不加刀杖以法治化人民。　爾時阿難。釋提桓因與頂生王半座使坐。　二人同坐光色無異。顏彩容貌皆悉同一。*唯眼眴異。爾時阿難。　頂生王於彼五欲而自娛樂無有厭足。　無數百千歲無數萬歲。　爾時阿難。頂生王復於他時而生是念。　我所領境界有閻浮利地神足至人民熾盛。　七日之中雨七寶於宮殿上。亦有弗于逮❼界神足至人民熾盛。我亦有瞿耶尼界神足至人民熾盛。　我亦有欝單曰界神足至人民熾盛。　復有此三十三天壽命延長顏色暐曄。　有此善法講堂四園具足。云何四。難檀桓園。寶❽綵園。麁堅園。雜種園。是爲四園。有晝度樹拘毘多羅樹。皆悉茂盛。香順風百由旬。逆風五十由旬。此是三十三天所娛樂處。四月之中五欲自娛。　此是善法講堂所皆青琉璃。此是天帝所坐處。　百臺閣遶皆七寶成。一一臺有七百閣。　一一閣有七七玉女。一一玉女有七七使人。　皆是釋提桓因所領。爾時阿難。頂生王復生此念。我今當移釋提桓因。於此三十三天治化諸天。爾時阿難。頂生王適生是念。　即於釋提桓因坐處墮閻浮利。及四部兵。　失神足身皆痛。猶如人欲死時。輪寶滅。象寶命過。馬寶亦終。珠寶不現。女寶命終。居士寶典兵寶命終。　爾時阿難。大王頂生五種親屬皆悉雲集。　往詣頂生王所。白頂生王曰。大王命終後❾備有問我曹者。頂生大王臨欲崩時。有何顧命。　我等當何以答彼。爾時頂生王答曰。　若我命終後有作是問者。　大王頂生臨崩時有何顧命。　汝等當作是答。諸賢欲知　大王頂生典領四天

❶〔至〕－㊂*　❷大＝天㊪㊥*　❸淳＝純㊂　❹濡＝軟㊂*　❺埤堄＝陴院㊪*　❻領＝類㊪㊥，念㊂　❼〔界〕－㊂　❽綵＝采㊂　❾備＝彼㊂

下。往至三十三天。於五欲而無厭足。便於彼命終。阿難。汝欲知者。爾時頂生王者豈異人乎。莫作是觀。何以故。爾時王者。阿難。即我身是。以此方便。阿難當知。乃至五欲而無厭足。染著於欲聚集藏貯。欲無厭足。所謂足者。至賢聖道。然後乃足。爾時世尊便說偈言

不以錢財業　覺知欲厭足
樂少苦惱多　智者所不為
設於五欲中　❶竟不愛樂彼
愛盡便得樂　是三佛弟子
食欲拘利歲　終便入地獄
本欲安所至　命為苦所切
諸法悉無常　生者必壞敗
生生悉歸盡　彼滅第一樂

爾時尊者阿難聞佛所說。歡喜奉行

佛說頂生王故事經

No. 40 [No. 26(60), No. 39]

佛說文陀竭王經

北涼三❷藏曇無讖譯

聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。是時阿難於屏處思惟。世間人略厭五所思者少。至死不知厭足者多。阿難日中後到佛所前為佛作禮。却白佛言。我於屏處思惟。世間人略厭五所思者少。至死不知厭足者多。佛言。審如阿難言。世間人略厭五所思者少。至死不知厭足者多。所以者何。昔者有王名號文陀竭。生從母頂出。是故字為文陀竭。後作遮迦越王。東西南北皆屬之。有七寶。一者金輪。二者白象。三者紺色馬。四者明月珠。五者玉女婦。六者聖輔臣。七者導道主兵臣。作遮迦越王有七寶如是。王仁賢修正法不煩擾萬民。有千子皆端正高才健猛力壯。四天下皆降屬之。作王數千歲。意中自念。我有四天下人民熾盛。穀米平賤人民多富。王復自念言。我有千子皆端正無比高才健猛力壯。令天為我雨錢金銀七日七夜快耶。天聞其語隨其所願。即為雨錢金銀七日七夜。王見天雨錢金銀七日七夜。大歡喜即共相娛樂數千歲。王自念言。四天下皆屬我。我有千子七寶皆在我前。所欲得者皆已得之。天復不奪我所願。為我雨錢金銀七日七夜。文陀竭王。聞南方有閻浮提國大樂人民熾盛。王意欲往。適生意便舉七寶四種兵俱飛到。閻浮提國二十八萬里。其國見王即降伏屬之。王宿命作善故至❸使得是福。在俱耶尼國數千歲。王復生意。我有大國在西方。名俱耶尼。縱廣三十二萬里。我有七寶。天為我雨錢金銀七日七夜。我有千子皆端正無比高才健猛力壯。我有南方閻浮提國二十八萬里。王聞東方有弗于逮國人民熾盛。穀米平賤其國大樂。王意欲往。適生意便舉七寶四種兵俱飛行到。其國王及人民便降伏屬之。王因以正法治國。如是數千歲。王復生意。我有閻浮提國二十八萬里。我有俱耶尼國三十二萬里。我有弗于逮國三十六萬里。王聞北方有欝單曰天下大樂人民熾盛。王意欲往到其國。其國中無貧窮。無豪羸强弱。無有奴婢尊卑。皆同一等。❹令我人衆官屬共食之自然粳米。自然衣被服飾諸珍寶。王適生意。便舉七寶四種兵俱飛行入欝單曰國界。遙見地正靑如翠羽色。王問邊臣言。汝曹寧見是地正靑如翠羽色不。邊臣對言。唯然見之。王言。是故欝單曰天下也。王適前行。復見地正白如雪。王復語邊臣言。❺見是地正白不。邊臣對言。唯然見之。王言。是故欝單曰地自然生成擣稻米。汝曹皆當共食之。適復前行遙見諸寶樹百種衣樹。金銀璧環瓔珞皆懸著樹。王問邊臣言。汝曹見是諸寶樹不。邊臣言。唯然見之。王言。是故百種衣樹。金銀璧環瓔珞樹也。汝曹往皆當共❻取著之。王便前到欝單曰國。人民皆悉降伏屬之。王治欝單曰數千歲。復生意自念言。我有閻浮提地有拘耶尼地有弗于逮地有欝單曰四十萬里。王意欲上須彌四寶山王。至忉利天王釋所止處。王適生意。便舉七寶百官俱飛到須彌山上。便前入天王釋宮。釋遙見文陀竭王來。便起迎之言。數聞功德。欲相見日久。仁者來大善。便牽與共坐。以半之座與文陀竭王。適坐左右顧視天上有玉女侍使。皆以七寶金銀琉璃水精珊瑚虎魄車渠以為宮殿。見之心便念言。我有閻浮提俱耶尼弗于逮欝單曰。我舍中有雨錢金銀七日七夜。文陀竭王自念言。使天王釋死去。我欲代其處治天上。如治天下時快耶。王適生意。師便去即來還在天下。

❶竟＝意【宋】　❷藏＋(法師)【宋】　❸使＝便【宋】　❹令＝今【宋】　❺見是＝是見【明】　❻取＝聚【元】【明】

使被病困劣著床。王所從群臣宮屬。悉在王床邊問王。得無有遺言。下曰。有敢問汝曹。王有何等遺言。汝曹語之言。王在時治四天下。天爲雨錢金銀七日七夜。王有千子七寶皆能飛行。王上忉利天上。天王釋起迎勞❶賚問訊。以半之座坐之。尚復生意欲得天王釋處。適生意便來下在地。即被病困劣自悔言。人至死無有厭足。知厭足者少耳。經說言不以天雨錢金銀七日七夜故不飽也。其利少耳。其過大重。有智之人當思惟是事。復得天王釋半❷尚復不足。人行求道得須陀洹斯陀含❸阿那含阿羅漢辟支佛。至得佛道乃厭足耳。佛告阿難。時文陀竭王者。是我身也。佛說如是。阿難歡喜爲佛作禮

佛說文陀竭王經

No. 41 [No. 26 (62)]

佛說頻婆娑羅王經

❹西天譯經三藏朝❺奉大夫試光祿卿
明教大師❻臣法賢奉　詔譯

如是我聞。一時佛在王舍城中。與大苾芻衆俱。皆是法中耆舊大阿羅漢。諸漏已盡所作已辦。除諸重擔逮得己利。盡諸有結證得解脫。如是之衆滿一千人

爾時世尊而起思念。我今可往杖林山中靈塔之處。作是念已。與苾芻衆俱往彼處。到彼處已安居其中。時摩伽陀國頻婆娑羅王。聞佛世尊與諸耆舊大阿羅漢數滿千人。住杖林山靈塔之處。時王思念欲往聽法。即令嚴駕不同常時。乃有從車萬二千乘。妙服寶器萬八千床。八樂四兵導前從後。眷屬臣佐圍繞而行。時王出城❼往杖林山。詣於佛所親近供養。復有婆羅門及長者等。亦隨於王詣於佛所。爾時世尊見王到來❽示現五相。謂頂相傘蓋相摩尼相拂相寶劍等相。莊嚴佛身。爾時大王到佛會已。除去王者自在之相。至於佛前偏袒右肩。右膝著地合掌向佛。以妙言辭讚於佛德。頭面著地禮佛足已❾旋遶三匝住立佛前。自稱己名白世尊言。我是摩伽陀國頻婆娑羅王。又復白言。我是摩伽陀國頻婆娑羅王。如是三白。佛三報言。如是如是。汝是摩伽陀國頻婆娑羅王。又以歎語勞慰於王。請王就座。王聞佛言。歡喜踊躍退坐一面。王之眷屬及與臣佐。各各向佛跪膝合掌。亦以妙言歎於佛德。頭面禮已退❿坐一面。諸婆羅門及長者等。有以言辭讚歎禮拜者。有但合掌頂禮者。有遙觀佛默然者。如是等衆各坐一面

爾時會中諸婆羅門長者等。忽見耆舊優樓頻螺迦葉侍立佛側。乃作是念。嗚呼尊者耆舊優樓頻螺迦葉。却於大沙門處修持梵行。世尊知彼婆羅門及長者等心生疑念。即便說偈問迦葉曰

汝優樓頻螺迦葉　往昔事火無間斷
見何利故得何法　此義速當爲我說

爾時尊者迦葉說偈答言

世間所有飲食味　乃至欲樂人所樂
我見此利而志求　是故事火無間斷

佛又說偈問迦葉言

云何耽戀欲樂事　乃至貪於飲食味
人間天上心愛樂　是義速當爲我說

尊者迦葉以偈答曰

我於最上寂靜句　由不了故生退屈
唯耽五欲非如理　是故事火無間斷
圍陀事火證解脫　衆生由此心迷惑
盲者無異於死人　退失最上寂靜句
我今見實無爲法　大龍最上師善說
能仁爲大利益故　世尊出現大精進

佛復告言。迦葉。汝善來善住無諸邪念。善能分別最上之法。迦葉。汝今當可善化衆會。於是尊者迦葉受佛勅已。即入三摩地現大神通。於衆會沒於東方虛空中。出現四威儀行住坐臥。乃至現火三昧。於火界中出種種光。謂青黃赤白及玻胝迦色等。又復身上出水身下出火。身下出水身上出火。出沒顯現相續不斷。如是南西北方。於虛空中。亦復現於行住坐臥四威儀相。乃至入火三昧。於火界中出種種光。謂青黃赤白及玻胝迦色等。又復身上出水身下出火。身下出水身上出火。出沒顯現相續不斷。爾時尊者迦葉於四方虛空。現神變已還攝神力。前詣佛所合掌頂禮。而白佛言。我師世尊。我是大聲聞。又復白言。我師世尊。我是大聲聞。佛報迦葉言。我是汝師。汝是大聲聞。又復報言。我是汝師。汝是大聲聞。汝可還位而坐

❶賚＝倈(明)　❷尚＝座(三)　❸阿＝陀(元)　❹(宋)十四(明)　❺奉＝散(三)　❻[臣]－(明)　❼往＝住(宋)(元)　❽示＝亦(三)　❾旋遶＝遶佛(元)(明)　❿坐＝座(元)

爾時衆中婆羅門長者等復作是念。如是耆舊尊者優樓頻螺迦葉。猶尚於佛大沙門處修梵行耶。佛知其意。告頻婆娑羅王言。大王。當知色有生有滅。了知此色有生有滅。受想行識亦復生滅。而彼蘊法當知有生即知有滅。大王。此色蘊法。若善男子。能實了知有生即滅。色蘊本空色蘊既空生即非生。生既無生滅何所滅。色蘊如是諸蘊皆然。若善男子。了知此已。即悟諸蘊不生不滅無住無行即無有我。我說是人於無量阿僧祇劫中。爲眞寂靜者

爾時會中諸婆羅門長者等作如是念。以何法故可得了知無我無受想行識。何謂有彼我人衆生壽者。乃至摩那嚩迦主宰作者生者起者無動者說者分別者知者。如是等類何者不生何者不滅。又復彼類以何緣故。所作善不善業而受果報

爾時世尊知彼婆羅門長者等起心念已即告諸苾芻言。苾芻。若無我說我。是即愚癡少聞凡夫異生我相。苾芻。當知我本無我復無我者。而諸苦法。若作生想苦蘊即生。若作滅想苦蘊即滅。及與諸行。若作生想諸行即生。若作滅想諸行即滅。此因此緣生諸行法。以此行緣即有生滅。我於如是。如實了知生滅法已。乃可告語一切衆生。諸苾芻。我以清淨天眼過於肉眼見諸衆生生滅好醜貴賤上下善趣惡趣衆生所作善惡之業所得果報皆如實知。又復衆生具身口意三業不善。毀謗賢聖起於邪見。由此邪見作諸邪業行諸邪法。以此因緣。命終之後墮於惡趣受地獄苦。又復衆生具身口意三業之善。不謗賢聖起於正見。由此正見作諸善業行諸善法。由此因緣命終之後生於天界而爲天人。我如實知我如實見。諸苾芻。我時不言有我有人有衆生有壽者。又彼知者等類何生何滅。作善惡業而受果報。如是等法無有我想。所有五蘊由有法想。由彼法想乃生五蘊。又彼無明緣於行法。諸行法生集法乃生。諸行法滅集法得滅。諸苾芻如是行苦因集而有。因集滅故行苦即滅。苦法滅已非法皆滅更不復生。如是苦法已盡邊際。苾芻。滅復何證。即此苦邊是眞寂滅是得清涼是謂究盡。苾芻。此寂靜句。謂捨一切法愛法。若盡欲法得滅。是即寂靜涅❶槃

爾時世尊復告王言。大王。於意云何。色是常非常耶。王言。色滅即是非常。佛復告言。是苦非苦耶。王言。世尊。苦滅即非苦。苦者是顚倒法。此顚倒法。是彼聲聞少知少聞。乃稱我是大聲聞我是大智。起此我想彼我想者。不也世尊。佛又告言。受想行識是常非常耶。王言滅即非常。佛言。是苦非苦耶。王言。苦法因顚倒生。此顚倒法是即爲苦。是彼聲聞少知少聞而生我想。是故稱我是大聲聞。我是大智彼我想者。不也世尊。佛言。大王。如是如是善思念之。此色蘊法。所有過去未來現在。內外中間若大若小。若高若下若近若遠。彼一切法。本來無有無相無我。大王。以彼正智當如實見。佛復告言。大王。乃至受想行識。所有過去未來現在。內外中間若大若小。若高若下若近若遠。彼一切法。本來無有無相無我。大王。如是。以彼正智當如實見。是時會中聲聞衆等聞此法已。了色無常乃至受想行識。亦復了知而生厭離。由厭離故即得解脫。證解脫已正智現前。我得解脫。我生已盡梵行已立。所作已辦不受後有。是時頻婆娑羅王聞說是法。遠塵離垢法眼清淨。會中復有八萬天人及無數百千婆羅門長者。亦得遠塵離垢法眼清淨

爾時頻婆娑羅王法眼清淨。得正知見住法堅固。離諸所欲離諸苦惱。於佛法中得法無畏。是時大王即從座起偏袒右肩。向佛合掌諦信頂禮而白佛言。世尊。我得大利我得大利。我誓歸依佛法僧衆受近事戒。從今已後盡形不殺乃至不飮酒等。又復白言。我今虔心請佛世尊。還王舍城。唯願世尊。哀受我請。當盡此生承事供養。乃至衣服飮食臥具醫藥。受用等物悉皆具足。諸苾芻衆皆亦如是。爾時世尊受王請已默然而住。大王見佛默然許已。頭面著地禮佛而退

佛說頻婆娑羅王經

No. 42 〔No. 26(64), No. 43, No. 125(32.4)〕

佛說鐵城泥犁經

東晉❷西域沙門竺曇無蘭譯

佛在舍❸衞祇洹阿難邠坻阿藍時。佛誡諸沙

❶槃＝盤㊂　❷〔西域〕－㊂　❸衞＋(國)㊂

門言。我以天眼視天下人。死生好醜尊者卑者人死得好道者得惡道者。人於世間身作惡口言惡心念惡。常好烹殺祠祀鬼神者。身死當入泥犁中。身常行善口常言善心常念善。死即上天。佛言。人如天雨泡。雨從上❶渧之。一泡壞者一泡成。人生世間生者死者如泡起頃。佛持天眼視天下人。死有上天者入泥犁者。貧者富者貴者賤者。人所為善惡。佛言。我皆知之。譬如❷瞑夜於城門兩邊各燃炬火。人有出者入者數千萬人。從*瞑中視皆見火中出入者。佛言。我持天眼視天下人。死有上天者入泥犁者。如人從*瞑中視火中出入者。如上高樓上望下有數千家。中從上視皆見諸家。佛言。我見天下人。死有上天者入泥犁者。如人從高樓上視諸家。佛言。如人乘船行清水中。皆見水中魚石所有。佛持天眼視天下人。死有上天者入泥犁者。如人視清水❸中魚❹石。有明月珠持五綵縷貫之。人視珠皆見五綵。別知與珠相貫穿。佛言。我見天下人所從來善惡變化。如人視珠。佛言。我見天下人不孝父母。不事沙門道人不敬長老。不畏縣官禁戒。不畏今世後世者。不驚不恐。如是曹人死即入泥犁。與閻羅王相見。即去善歸惡。泥犁卒名曰旁。旁即將人前至閻羅所。泥犁旁言。此人於世間為人時不孝父母。不事沙門道人。不敬長老不布施。不畏今世後世。不畏縣官。❺閻羅處此人過罪。閻羅即呼人前對閻羅言。汝為人時於世間不念父母養育推燥居濕乳哺長大。汝何以不孝父母。其人即對閻羅言。我實愚癡憍慢。閻羅言。處汝罪者。非父母非天非帝王。非沙門道人❻過。汝身所作當自得之。是第一問。第二問汝不見病困劇時羸劣甚極手足不任。其人言。我實見之。閻羅言。汝何以不自改為善耶。其人言。實愚癡憍慢。閻羅言。是過非天非父母非帝王。非沙門道人過。汝身所作當自得之。閻羅第三問。汝不見世間男子女人老時目無所見耳無所聞持杖而行。黑髮更白不如年少時。其人言。我實見老人持杖而行。閻羅言。當此之時。何以不自改為善耶。其人言。實愚癡憍慢。閻羅言是過非父母非天非帝王。非沙門❼道人過。汝身所作當自得之。閻羅第四問❽言。汝於世間時不見男子女人死。一日二日至七日。身體腐爛形貌壞收。為虫蟻所食。為衆人所惡。汝見是。何以不自改為善耶。其人言。我已見之。實愚癡憍慢。閻羅言。汝施行何以不端汝心端汝口端汝行。是過亦非父母非天非帝王。非沙門道人過。汝身所作當自得之。閻羅第五問。汝為人時於世間寧見長吏捕得劫人殺人賊❾人。反縛送獄掠治❿考問。或將出城於道中格殺之。或有生埋埳者。寧見是不。其人言。我實見之。閻羅言。汝何以不布施作善。汝為人時。何以不⓫正汝行*正汝口*正汝心耶。其人言。實愚癡憍慢。閻羅言。是過亦非父母非天非帝王。非沙門非道人過。汝身所作自當得之。對已畢。泥犁旁即牽持去。將詣一鐵城。是第一泥犁阿鼻摩。泥犁城有四門周匝四千里。中有大釜長四十里。泥犁旁⓬叉刺人⓭而內之。如是無⓮央數中皆有火。人遙見之皆恐怖戰慄。如是入者數千萬人泥犁⓯旁而內其中。晝夜不得出門皆閉不開不得出。人在其中數千萬歲。火亦不滅人亦不死。久久時遙見東門自開。人皆走欲出適到門門復閉。諸欲出人復於門中共鬪諍欲得出。久久復遙見西門開。人皆走往門復閉。人復於門中共鬪。久久復見南門開。人皆走往門復閉。人復於門中共鬪。久久四門復開人得出。自以為得脫。復入第二鳩延泥犁中。人足著地者即⓰燋。舉足肉復生。有東走者西走者南走者北走者。周匝地⓱大熱。數千萬歲乃竟。自以為得脫。復入第三彌離摩得泥犁中。其中有虫。虫名蝙蝝。嘴如鐵黑頭足。虫遙見人。皆⓲迎來啄人肌骨皆盡。如是數千萬歲乃竟。自以為得脫。復入第四徭羅多泥犁中。其中有山。石利如刀。人皆走上其巔。復有走下者皆欲求脫。不知當如向。足皆截剝。地石皆如利刀。如是復數千萬歲乃竟。人自以為得脫。復入第五阿夷波多桓泥犁中。其中有熱風。相逢避之不能得脫。其人欲求死。不能得死。求生不能得生。如是久久數千萬歲乃得出。人自以為得脫。復入第六阿喻操波⓳泥桓泥犁中。多樹木皆有刺。樹間有鬼。人入其中者。鬼頭上出火口中出火。身為十六刺。遙見人來大怒。火皆見十六刺。皆貫人身體裂如食之。皆走欲得脫。走常觸是鬼。如是數千萬歲乃竟得出。人自以為得脫。復入第七槃徙務泥犁中。其中有虫。虫名鶉。人入其中

❶渧＝滴㊂　❷瞑＝暝㊂　❸中＋(見下)㊂　❹石＝食㊪　❺(顧)＋閻㊂　❻〔過〕－㊂　❼(非)＋道㊂　❽〔言〕－㊂　❾人＝不㊂　❿考＝拷㊂　⓫正＝政㊪*　⓬叉＝釵㊂　⓭〔而〕－㊂　⓮央＝映㊪㊀　⓯旁＋(走)㊂　⓰燋＝焦㊪*　⓱大＝火㊂　⓲迎＝匝㊂　⓳〔泥〕－㊂

者。是虫飛來入人口中食人身體。人皆走極虫食不置。人皆四面走。欲求脫不能得脫。如是數千萬歲乃竟得出。人自以爲得脫。復入第八墮槓羅泥瀹泥犁中。其中有流水人皆墮水中。水邊有刺棘。水熱過於世間湯鑊。熱沸❶涌躍人皆熱爛。走欲上岸邊。有鬼持❷鋘逆刺人❸腹內其中。不能得出入皆隨水下流。復有鬼激如鉤取。問之言。若從何所來。若爲是❹問。其人言。我不知何所從來。亦不知當若去。我但饑渴欲逐飲食。鬼言。我與若食即取鉤。鉤其上下頷。口皆❺磔開。因取消銅注人口中皆*燋爛。如是求死不能得死。求生不能得生。其人平生。於世間爲人時作惡甚故。求解不得解。諸泥犁中人皆復得出自以爲得脫。反入第七泥犁。鬼逆問汝去。何以復還入第五。復還入第四。從第四復還入第三。復還入第二。復還入第一阿鼻摩泥犁。❻未至人遙見鐵城。皆歡喜大呼稱萬歲。閻羅聞之即問泥犁旁。是何等聲。旁即言。是呼聲者。是前過泥犁中者。閻羅言。是皆不孝父母不畏天不畏帝王。不承事沙門道人。不畏禁戒者。閻羅即復呼人前。對言。若非❼恐閻羅言。今汝解脫去。當復爲人作子者。當孝❽順事長年。當畏帝王禁戒。當承事沙門道人。端心端口端身。人生在世間時。罪過小且輕。死在地下泥犁大且重。得沙門道人。當承事其道。當得阿羅漢者。諸泥犁道皆爲閉塞。一對皆畢。諸泥犁中人皆得出。在城外地皆復死。諸死者先世宿命。爲人時作惡猶有小善。從泥犁還出。皆生善道。人從泥犁中出。各自❾政心*政口*政行。不復還入泥犁中。泥犁中亦不呼人。人更泥犁醜毒苦痛。各自思惟亦可爲善。佛言。人死入泥犁者。侯王沙門道人乃得與閻羅相見耳。凡餘人者但隨群入。閻羅地獄王名也

佛說鐵城泥犁經

No. 43 (No.26 (64),No.42,No.125 (32.4))

佛說閻羅王五天使者經

宋❿沙門慧簡譯

聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。佛告諸比丘。善聽以置心中。我以天眼徹見衆人生死所趣善惡之道。或有醜惡或有勇強或有怯弱。或生善道或生惡道。凡人所作爲皆分別知之。人身行惡口言惡心念惡。謗訕賢聖。見邪行邪。其人壽終便墮惡道入泥犁中。⓫凡人身行善口言善心念善。稱譽賢聖。見正行正。其人壽終便生天上人間。如是比丘。我以天眼見人終便生天上人間。如是比丘。我以天眼觀天雨墮水中。見一泡興一泡滅。我見人死識神出生。有好色者有惡色者。有勇強者有怯弱者。或生善處或生苦處。自生自死如水泡無異。復譬如人以五綵縷貫琉璃珠。⓬用珠淨故。縷色青黃赤白黑悉現分明。我見人死魂神出生亦如是。又如冥夜以明月珠縣著宮門。有人住一面。觀門中出入者。皆一一見之。又如居高樓上望見下人往者來者走者步者坐者立者。我見人死時魂神出生。端正醜惡勇強怯弱。如所施行分別知之

佛告諸比丘。人生在世間時不孝父母。不敬沙門道人。不行仁義無可用心。不學經戒不畏後世者。其人身死魂神當墮閻王地獄。主者輒持行白王言。其過惡。此人非法不孝父母。不敬沙門道人。不隨仁義無可用心。無有福德不恐畏死。當有所見⓭唯大王處其罰。如是閻王。常先安徐。以忠正語爲現五天使者而問言。汝本不見。世間人始爲嬰兒時。偃臥⓮戾屎不能自護。口不知言語。亦不知好惡者耶。人言。已見皆有是。王言。汝自謂獨不如是耶。人神從行終即有生。雖尚未見當常爲善。自端其身端其口端其意。奈何放心快志。人言。實愚暗不知故耳。王曰。汝自以恐癡作惡。非是父母師長君天沙門道人過也。罪自由汝。豈得以不樂故止乎。今當受之。是爲閻王現第一天使

閻王復問。子爲人時。天使者次第到。寧能覺不。人言。實不覺知。王曰。汝不見世間丈夫母人。年老時髮白齒墮。羸瘦僂步起居⓯拄杖。⓰人言有是。王曰。汝謂獨可得不老。凡人已生法皆當老。曼其強壯常當爲善。端身口心奉行經戒。奈何自放恣。人言。愚闇故耳。王曰。汝自以愚癡作惡。非是父母君天沙門道人過也。罪自由汝。豈得以不樂故止乎。今當受

❶涌=踊【三】　❷鋘=矛【三】　❸腹=復【三】　❹問=間【三】　❺磔=挓【三】　❻未=來【三】　❼恐=怨【三】　❽順+(當)【三】　❾政=正【元】【明】*　❿沙門=三藏法師【三】　⓫凡=也【三】　⓬用=因【三】　⓭唯=惟【三】　⓮戾屎=屎尿【三】　⓯拄=柱【明】【元】　⓰(聞)+人【三】*

之。是為閻王正教現第二天使

閻王復問曰。子為人時。豈不見世間男女婦人疾病者[1]軀體苦痛坐起不安。命近憂促。眾醫不能復治。*人言有是。王曰。汝謂可得不病耶。人生既老法皆當病。曼身強健當勉為善。奉行經戒端身口意。奈何自放恣。人言。愚闇故耳。王曰。汝自以愚癡作惡。非父母君天沙門道人過也。罪自由汝。豈得以不樂故止乎。今當受之。是為閻王正教現第三天使

閻王復問曰。子為人時。豈不見世間諸死亡者。或藏其屍或棄損之。一日至七日肌肉壞敗。狐貍百鳥皆就食之。凡人[2]已死身惡腐爛。*人言有是。王曰。汝謂獨可得不死耶。凡人已生法皆當死。曼在世間[3]常為善。勑身口意奉行經戒。奈何自放恣。人言。愚闇故耳。王曰。汝自作惡。非是父母君天沙門道人過也。罪自由汝。不得以不樂故止。今當受之。是為閻王正教現第四天使

閻王復問曰。子為人時。獨不見世間弊人惡子。為吏所捕取。案罪所應刑法加之。或斷手足或削鼻耳。鋸掠治剋剝肌膚。熱沙沸膏燒灌其形。[4]褁蘊火燎懸頭日炙。屠割支解毒痛[5]參并。人言有是。王曰。汝謂為惡獨可得解[6]邪。眼見世間罪福分明。何不守善勑身口意奉行經道。云何自快心。人言。愚闇故耳。王曰汝自用心。作不忠正。非是父母君天沙門道人過也。今是殃罪要當自受。豈得以不樂故止耶。是為閻王忠正之教現第五天使者。佛說已。諸弟子皆受教[7]誡。各前作禮

[8]佛說閻羅王五天使者經

佛說古來世時經

No. 44 [No. 26 (66)]

失譯[9]人名附東晉錄

聞如是。一時佛遊波羅奈仙人鹿處。爾時諸比丘飯食已後。會於講堂而共講議。設有長者所行平等。有淨戒比丘奉行真戒。來入其舍從受分衛。若復曰獲致百斤金。何所勝乎。或有比丘報之曰。百斤千斤有益耶。熟思計之。奉戒比丘。遵修正真受其分衛。念彼長者其福最上。於時賢者阿[10]難律在彼會[11]中。聞說法言。答報之曰。何但百千。正使過此無極之寶。猶不及長者供養飯食真戒比丘。所以者何。憶念吾昔在波羅奈國。穀米[12]踊貴人民飢饉。我負擔草賣以自活。彼有緣覺名曰和里。來遊其國。我早出城欲擔負草。爾時緣覺著衣持鉢入城分衛。中道吾負草還於城門中。復與相遇空鉢而出。和里緣覺遙見吾來。即自念言。吾早入城此人出城。今負草還。想朝未食。吾當隨後往詣其家。乞可以[13]適飢。我時擔草自還其舍下草著地。顧見緣覺追吾之後如影隨形。我時心念。朝出城時見此緣覺入城分衛。而空鉢還。想未獲食。吾當斷食以奉施之。即持食出長跪授之。身安隱具。願上道人愍傷受之。時緣覺曰。穀米飢貴人民虛饑。分為二分。一分著鉢一分自食。爾為應法耳。身報之曰。唯然聖人白衣居家。炊作器物食具有耳。徐炊食之早晚無在。道人願受[14]加哀一門。時彼緣覺悉受飯食。吾因是德七[15]反生天為諸天王。七*反在世人中之尊。因此一施。為諸國王長者人民群臣百官所見奉事。四眾弟子比丘比丘尼。清信士女所見供養。衣被[16]飲食牀褥臥具病瘦醫藥。自來求吾。吾無所望。初生在家為釋種子。諸藏*踊出金銀珍寶不可勝計。及餘財物無能限者。棄家捐業行作沙門。假使爾時知其道人緣覺道成。廣大其心福不可量。於是頌曰

吾曾擔負草　貧窮傭以活
供養於沙門　和里緣覺稱
因斯生釋種　號曰阿*難律
吾便於歌舞　鼓琴瑟笛成
吾時見導師　正覺勝甘露
即發欣歡心　出家為沙門
便知本宿命　前世所更歷
在彼忉利天　受安則七*反
於[17]彼七此七　計終始十四
在天上世間　未曾至惡道
得知人去來　生死之所趣
雖在於彼樂　不如聖道甘
以[18]五品定意　寂然為一心
洗除結眾垢　道眼觀清淨
所用故出家　在家捐其業
其[19]願以合成　以具足佛教

[1]軀＝驅(宋)　[2]已＝以(三)　[3]常＋(為)(三)　[4]褁蘊＝衰檻(宋)　[5]參＝傪(明)　[6]邪＝耶(三)　[7]誡＝戒(三)　[8](佛說)－(宋)(元)　[9](人名)－(宋)(元)　[10]難＝那(元)(明)*　[11]中＝上(三)　[12]踊＝勇(宋)* 涌(元)(明)*　[13]適＝過(三)　[14]加＝如(宋)　[15]反＝返(三)*　[16]飲＝飯(三)　[17]彼七此＝此七彼(三)　[18]五＝台(三)　[19]願＝業(三)

亦不樂於生　亦不樂求死
初不擇其時　寂然定其志
維耶竹樹間　吾命盡於彼
在於竹樹下　滅度而無漏

爾時世尊道耳徹聞。阿*難律比丘爲衆比丘自說宿命。本所更歷[2]福德之報。從定室出詣講堂坐比丘前。告諸比丘。汝等共會何所講論。諸比丘曰。吾等普會各論罪福善惡所歸。賢者阿*難律。自說宿命所興德本。佛告諸比丘。汝等以說過去世事。復欲聞如來講說當來之本。諸比丘曰。唯然世尊。今正是時。應爲比丘說當來法。聞則奉持。佛言。諦聽善思念之。唯然世尊。願樂欲聞。佛言。當來之世人當長命壽八萬歲。此閻浮[3]提人民熾盛五穀豐賤。人聚落居鷄鳴相[4]聞。女人五百歲乃行嫁耳。都有[5]三病老[6]病大小便。有所思求。爾時有王號曰爲[7]軻。主四天下爲轉輪聖王。治以正法。自然七寶金輪白象紺馬明珠玉女[8]之婦藏臣兵臣。王有千子勇猛多力姿容殊勝。降伏他兵。治四天下。不加鞭杖刀刄不施。行以正法人民安隱。王有[9]四車皆七寶成。其輪千輻高三十二丈。其車甚高威光巍巍。在上擧[10]幡令一切布施衆生。飯食衣被牀臥車乘香華燈火。供養沙門道人及貧窮者。惠施訖竟。以家之信棄國捐王。捨家學道行作沙門。時族姓子所以慕道。下其鬚髮身被法衣。獲于無上淨修梵行。究竟佛教。現在自然成六神通。生死爲斷所作已辦了名色本

爾時賢者比丘在會中。卽從[11]坐起。偏袒右肩長跪叉手白世尊曰。我當來世當爲[12]軻王乎。主四天下自然七寶而有千子。治以正法廣施一切。出家學道成無著慧耶。於是世尊呵詰比丘。咄愚癡子。當以一生究成道德。而反更求周旋生死。言我來世爲轉輪聖王貪於七寶。千子勇猛然後入道。佛告比丘。汝當來世得爲*軻王主四天下。廣施一切出家成道。佛告比丘。後來世人其命增長八萬歲。當有世尊號曰彌勒如來至眞等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛世尊。如我今也。天上天下諸天梵釋。沙門梵志莫不歸伏從受道教。普說法化上中下。善分別其義[13]清修梵行。普興道化猶如我今也。其清淨教流布天上天下莫不承受。其比丘衆無央數千

爾時賢者彌勒處其會中。卽從坐起偏袒右肩。長跪叉手前白佛言。唯然世尊。我當來世人壽八萬歲時。當爲彌勒如來至眞等正覺。敎化天上天下如今佛耶。於是世尊讚彌勒曰。善哉善哉。乃施柔順廣大之慈。欲救無數無極之衆。乃興斯意欲爲當來一切唱導。亦如我今也。汝當來世卽當成佛。號曰彌勒如來至眞等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛世尊。於時賢者阿難持扇侍佛。佛告阿難。取金縷織成衣來。當賜彌勒比丘。阿難受教。卽往取奉授世尊。世尊取已便與彌勒。謂彌勒言。取是法衣以施衆僧。所以者何。[14]謂如來至眞等正覺。於世間人多所饒益。救以至德。彌勒卽以奉衆僧。時魔波旬心自念言。沙門瞿曇。爲諸比丘講當來世。今我欲往亂其法教。魔卽時往於世尊前。以偈頌曰

我想爾時人　體柔髮姝好
衆寶瓔珞身　頭戴珠華飾

於是世尊言。今魔波旬故來到此欲亂道教。佛卽報魔。以偈頌曰

爾時世人民　無著狐疑斷
蠲除生死網　事辦無穿漏
於彌勒佛教　淨修於梵行

於是天魔復以[15]偈頌。報世尊言

我想爾時人　體衣[16]文鮮明
栴檀以塗身　莊嚴其身首
於城雞頭末　*軻王之治處

於是世尊以偈報魔曰

爾時人至誠　無我無所受
不用珍異物　心無所貪著
在於彌勒世　*清修於梵行

魔[17]人以偈復報佛言

我想爾時人　貪寶好飮食
便工於歌舞　但樂鼓琴瑟
在於雞頭末　[18]軻王之所處

時佛以偈復報魔言

彼人度無極　壞網無所拘
禪定行平等　欣然無所著
魔波旬當知　汝以[19]投於地

爾時魔波旬心自念言。如來神聖[20]已知我所住與[21]滅。憂愁不樂[22]羞愧而去。佛說是時莫

[1] 樂＝慕【三】 [2] 福德＝所得【三】 [3] 提＝利【三】 [4] 聞十(聲)【三】 [5] 三病＝五病【宋】 [6] 病＝欬【三】 [7] 軻＝珂【三】 [8] 之＝衣【宋】【元】 [9] 四＝大【三】 [10] 幡＝旛【明】 [11] 坐＝座【三】* [12] 軻＝珂【元】【明】* [13] 清＝淨【三】* [14] 謂＝諸【三】 [15] 偈頌＝頌偈【三】 [16] 文＝大【三】 [17] 人＝又【三】 [18] 軻＝珂【三】 [19] 投＝沒【三】 [20] 已＝以【三】 [21] 滅＝誠【元】【明】 [22] 羞＝慚【三】

不歡喜

佛說古來世時經[1]

No.45 〔No. 26 (68), cf. No. 1 (2)〕

大正句王經卷上

西天[2]譯經三藏[3]朝散大夫試光祿卿明教大師臣[4]法賢奉　詔譯

如是我聞。一時尊者童子迦葉在憍薩羅國。遊行次第至於尸利沙大城之北尸利沙林鹿野園中止住。是時有王名大正句。都尸利沙城。其王先來不信因果。每作是言。無有來世亦無有人復無化生。常起如是斷見」爾時尸利沙大城中有大婆羅門及長者主等。互相謂曰。云何此沙門童子迦葉。來至此城之北尸利沙林鹿野園中。是時尊者迦葉於彼城中名稱普聞。而彼城中一切人民。素聞迦葉善說法要。常說種種深妙之義。已得無病常行頭陀。是卽應供是大阿羅漢今既來此。我等宜共往詣彼林禮覲供養。於是城中大婆羅門及長者等。咸出城北往詣尸利沙林鹿野園中欲伸參問

爾時大正句王在高樓上。遙見城中婆羅門長者等同共出城。行詣城北往尸利沙林鹿野園中。王既見已問侍臣曰。云何城中婆羅門長者同共出城。詣尸利沙林鹿野園中。侍臣白王。有一沙門名童子迦葉。遊化至此大城之北尸利沙林鹿野園中而爲止住。是故城中諸婆羅門及長者等。同共出城禮覲供養。王聞所奏卽謂侍臣。汝可往彼宣告彼衆婆羅門及長者等。汝宜且止須臾小待。我今速至當與汝等同共往彼。禮覲沙門童子迦葉。何以故。如我意者。或恐汝等婆羅門長者。爲彼沙門童子迦葉邪法引導。不依智識妄稱有人及有他世。復有化生。時彼侍臣受王勅已。往婆羅門長者處宣示王勅。謂彼衆言。正句大王宣告汝等且止須臾。我當速至與汝同往。禮覲沙門童子迦葉。人衆受勅不敢前進。爾時侍臣傳王命已。復還王處而上奏言。臣適奉命往婆羅門長者衆處具傳聖旨。令婆羅門與長者等且止須臾。王今速至當與汝等同禮沙門童子迦葉。彼衆奉命已止不進。時正句王嚴整車駕出於宮城。與婆羅門及長者衆同共往詣尸利沙林鹿野之園。王心憍慢所乘車駕至不通處。方乃下車徒步而進。行至園中尊者住處。時正句王與婆羅門長者衆。等見於尊者童子迦葉。初未信重不甚恭肅。王與尊者互伸問訊退坐一面。時婆羅門長者衆等。見王如是亦徵鄭重。咸共相與圍繞而住

爾時大王卽伸問言。尊者迦葉。當聽我語。如我意者。無有來世復無有人亦無化生。我意如是。尊者云何。迦葉答言。王若樂聞如是正義。先當誠心諦信而住。王卽報言。唯然受敎

爾時迦葉告大王言。王見日月爲有無耶。此世來世於理顯然。不委大王。當云何見當云何聞。王言。迦葉。若此日月此世來世。如我見聞同於尊者。迦葉復言。如王所見。日月爲有來世亦然。大王。不應執如前見。迦葉復言。大王。如沙門婆羅門乃至應供世間解等。須知定有若因若果此世來世。以智自通如實了知。大王。不應如前執於斷見

爾時大王迷執未省。謂迦葉言。汝今云何作如是言。如我意者實無來世。而汝迦葉勿復強言

復次迦葉報大王言。卽今王身爲有無耶。如王此身以爲有者。云何斷見言無來世。當以何喩證於此理。大王答言。尊者迦葉。我今有喩證於此理。今身是有來世卽無。王言。迦葉。如我親屬或染疾病。纏綿既久將趣命終。我時往彼問訊告言。汝病深重定知不可。若是殞歿切有相囑。我聞沙門及婆羅門先有是言。若人破戒造惡業者。命終之後墮於地獄。如沙門婆羅門等言若眞實。汝等親屬命終之後必墮地獄。何以故。汝諸親屬破戒造罪。以此當知定落惡趣。若在惡趣當遣使來。或復自來告語於我。今在地獄極受苦楚。汝若來報我必往救。但有去人曾無來者。迦葉。如我之意以此爲喩定無來世

迦葉報言。大王。此喩雖陳未爲正說。我今問王。譬如有人犯於王法。爲巡守者執之。將至王所而白王言。是人違犯如是之罪不敢隱覆。王聞所奏卽勅有司。令將罪人反縛兩手牢固其身。驅往四衢多人聚處。鳴鼓告示。今此罪人犯如是法。東西南北遍於城內咸使

[1]〔佛說〕－【宋】【元】　[2]（宋）＋西【明】　[3]〔譯經〕－【明】　[4]〔臣〕－【明】

聞知。後將出城。依法處斷。有司奉命。卽將罪人。反縛兩手牢固其身。駈往四衢多人聚處。鳴鼓告示。今此罪人犯如是法。東西南北遍於城內。准王宣命處處告示。仕庶知已駈領出城依法處斷。如此罪人。臨赴法時告監守言。願垂哀愍放我少時。暫至家中辭別親屬。大王。彼監守人。還敢暫放令歸家不。王言。不也迦葉。設使此人種種哀切。彼監守人亦不敢放。何以故。王法所錄無容暫赦

尊者迦葉復言。大王。王諸親屬以罪業故。命終之後墮地獄中。以其罪業常受苦楚。是諸罪人告其獄卒。乞暫相放還歸人間。至於王所求王救苦。大王。是地獄卒還肯放不。王言不也。迦葉復言。大王。義同世間無暫放理。大王。勿將此喩同於來世。執斷見者非爲正理。是故當知。有今世者定有來世。乃至沙門婆羅門應供世間解。以智自通。了知眞實。不應更執如前之見。王復報言。尊者迦葉。斯言非當我意未允。不應更言實有後世

復次迦葉報大王言。王意如是。勿更有喩可爲證耶。王言。迦葉。我今更有親屬之喩可以爲證。迦葉。如我親屬染於重病。將其命斷還當付囑告病人言。我聞沙門及婆羅門常作是說。若人持戒修諸善法。或有惠施三輪清淨。見他殊勝不生嫉意。是人命盡生於天界。若彼沙門及婆羅門所言誠實。汝之命終必生天界。何以故。我觀於汝常具戒品及修善法。三輪清淨而行惠施。仍於他勝不生嫉意。以此當知定生天界。若得生天當遣使來。或復自來用報於我。卽今已得生於某天受於快樂。迦葉。我諸親屬若實生天必來相報。云何親屬但見終歿無來報者。以此當知。定無來世。迦葉告大王言。我今亦欲重說譬喩。令王得見實有來世。大王。譬如穢坑臭不可近。時有一人悞墮其中。臭穢難堪方便得出。身既出已卽用諸香煮水沐浴。復以塗香以塗其身。身既香潔。又以殊妙迦尸迦衣及珍寶花鬘莊嚴其身。住於家中受其快樂。大王。於意云何。如是之人還復樂入前穢坑不。王言。不也迦葉。彼穢惡坑人非所樂。迦葉復言。大王。彼人生天亦復如是。既得生天。豈復更思還來人間

復次大王。人間百年等忉利天是一晝夜。大王親屬修諸善法。既生天界晝夜受樂。豈復更思還來報王。我生天界晝夜受樂。大王。汝與天人壽命長短爲相等不。王言。不也迦葉。迦葉復言。大王。天界人界本自懸隔。不應如愚願望相報。然後方可信有後世。大王。彼沙門婆羅門應供世間解。乃至後世須知實有。可以自智如實了知。不應更作無後世見。王報迦葉。如尊者言亦未可信。何以故。所云人間百年等忉利天爲一晝夜。有何人來告語於汝。人間百年等忉利天爲一晝夜。迦葉復言。如王所見喩生盲人。何以故。生盲之人本自不見青黃赤白細妙麤惡長短色相。便作是言。本無如是青黃赤白細妙麤惡長短色相。又言。我亦不知我亦不見。是生盲人以己不見。便乃執云本無如是青黃赤白乃至長短色相。大王。勿同生盲執無色相。王言迦葉。如我意者而彼天界。若實有者我卽言有。既實本無。云何令我說云實有。復言迦葉。汝非善人。何以故。我見本正。云何喩我同彼生盲。迦葉。汝前所說生天等事。我實不信。若信此言。如食毒藥如刃臨身。如上山墜身自害其命。如是諸惡我皆遠離

復次迦葉報大王言。我念往昔有婆羅門。家中巨富又乃耆年。唯有一子年纔十六。母卽喪亡。彼婆羅門不能鰥獨遂再婚娶。未久之間妻乃有娠。妻未生產。其婆羅門尋亦命終。於是其子白繼母言。家中財物金銀珍寶。乃至一切受用之具悉屬於我。更無別人分我財物。時彼繼母聞子語已。卽告子言。我今所懷汝父遺體。待其長育與汝均分。其子時復再言其事。母起思念。此子年幼情性癡騃。雖與深言未能分曉。又以貪惜欲疾娩身。多設方便求於速產。日月未滿返損其孕。大王。彼之女人以貪嫉故返損其孕。大王。今者以愚癡故起於斷見。王復報言。迦葉尊者。莫如前言。持戒修善及行惠施。命終之後得生天上。壽命長遠常處快樂。我實不信。我今若信迦葉之語。是食毒藥是受刀劍。是墜高山自害其命。云何迦葉。堅作是語。如我之意定無有人無有後世亦無化生

復次迦葉告大王言。莫復有喩證於斯事。王

言。迦葉。我復有喻證於斯事。知無有人無有後世亦無化生。迦葉。如我親屬或染重病。我卽往彼安慰問訊。命未斷者還與我語說其苦惱。及命終已無有與我說苦惱者。以此可知定無後世亦無化生。迦葉告言。我念往昔有一聚落。其中人民不識螺相。亦復未曾聞其螺聲。忽有一人從外而來。到彼聚落而便止住。是人常持一螺以爲功業。每日執螺詣於聖像嗚螺供養。供養已訖復還住處。時聚落中一切人民。忽聞螺聲咸悉驚恠。互相謂曰。此是何聲。我等衆人本所不聞。大王。時聚落中一切人衆共往螺處。問彼螺言爾從何來可依實答。若不言實我當破汝。螺知我意速說其由。大王。彼人民衆。於其螺相及與螺聲。本所不見本所不聞。欲使其螺共爲問答。螺旣無情豈能言答。何以故。亦如大王。與命終人欲共言論。人旣命盡豈能再言。大王不應執如是見。謂無有人及無後世亦無化生。迦葉復言。有沙門婆羅門具天眼者。以淨天眼悉見於人死此生彼。受身好惡端正醜陋。或得生天或墮惡趣。大王。如是等事皆可爲證。不應更言無有後世亦無化生。王言。迦葉。雖說此喻我意未允。如我之見定無有人亦無化生及無後世

復次迦葉告大王言。若如是者。復有何喻可證無人亦無後世及無化生。王言。尊者。譬如官吏執法理人。及其臨莅自違條制。後被彈奏王遂具知。乃勅法司將犯罪人依法斷理。王復命言。彼犯罪人可縛雙手。將赴法處而苦治之。以繩繫縛。秤輕重。割皮剮肉懸置異處。是人命在知其痛苦。若命已斷自無聲息。又彼罪人命未斷時身卽柔軟。命旣斷已其身殭硬。至於輕重死活不同。尊者。我以此知定無來世。亦無有人復無化生。迦葉復言。大王　於意云何。譬如鐵丸亦有輕重軟硬之異。其鐵熱時體輕而軟。其鐵冷後體重而硬。大王。有情無情皆稟四大。以彼四大有其合散。是有軟硬冷熱之異。勿將此理比於後世及化生等。大王須知。實有彼沙門婆羅門或具天眼者。見於衆生死此生彼。乃至端正醜陋。或生天上或墮惡趣。悉可證知。實有來世及化生等。王言。尊者。如汝所言未爲誠信。我之意者。實無有人無有後世亦無化生

大正句王經卷上

大正句王經卷下

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉　詔譯

復次迦葉告大王言。勿更有喻證彼無人及無後世亦無化生。王言。我復有喻可證斯理。尊者。譬如有人犯極重罪。近臣知已卽白於王。今有此人犯極重罪。王旣知已。乃令所司捉縛罪人依法斷理。法司奉命卽將罪人。縛其兩手鑊中煎煮。復宣令曰。待其糜爛徹見骨已。可於鑊中以杖翻攪。子細尋覓彼後世人及化生等出入之者。法司奉命一依王旨。至糜爛時乃於鑊中翻攪尋覓。終不見有後世之人及化生等出入之者。乃至展轉重重尋覓亦終不見。王言。尊者。以此喻知。實無有人無有後世亦無化生。於是迦葉告大王言。大王。譬如有人於眠睡時夢一殊勝園林。園中乃有種種樹木。花果茂盛池沼清潔。其人夢中甚可愛樂。大王。是彼園林爲實有不。又復看翫及彼出入爲是實不。王言。不也迦葉。如夢所見皆非眞實。迦葉報言。亦如大王所執斷見非爲眞實。大王。要須誠諦知實有人有後世有化生。乃至實有沙門婆羅門。具淸淨天眼超越世間。見諸衆生死此生彼端正醜陋。或得生天或墮地獄。斯是眞實。不應更執如前斷見。王言。尊者。云何重重作如是說。如我之意定知無人無有後世亦無化生

復次迦葉報大王言。復有何喻可證無人無有後世復無化生。王言。尊者。我復有喻以證斯理。譬如有人執行王事自違條格。近臣奏聞。王乃具知。令付法司鞠問情實。其罪旣重宣令苦治。卽使先割皮肉後斷筋脈折骨挑髓。尋覓於人及化生者。法官奉命准法施行。如王所言不敢違越。一一次第於皮肉筋脈骨髓之內。尋覓於人及化生等。始終不見有人及化生等。尊者以此喻知實無有人亦無化生復無後世。迦葉告言。大王。我念昔時有一道人住於山中。時有商人將多車乘載於財貨。近道人菴止宿而去。時彼道人乃於

❸秤＝秤秤㊂㊄，秤稱㊅　❷（宋）＋四㊅　❶〔譯經〕－㊅　❶〔經〕－㊅

明旦觀彼宿處恐遺財物。果於是處見一童
子。纔離乳哺未識東西。是衆商人之所遺
墜。道人慈愍恐彼童子飢渴所損。將歸菴中
如親養育。而彼道人事火爲行。常專其心添
續柴薪未曾斷滅。以彼童子日來月往。漸漸
長大年十五六。道人思惟。童子長大堪可委
付。一日道人以緣事故。當入城隍暫拋菴所。
卽誡童子我有事緣要須暫出。菴中之火如
我每日添續柴薪勿令斷滅。言訖便行。道人
旣出童子癡騃由貪戲翫。爲貪戲故忘其事
火。以無添續火遂斷滅。爾時童子見火滅
已。收拾柴薪積於爐內。發言祝曰。汝火速
出。若火不出我當壞汝。是彼童子苦切求哀
火終不出。火不出故更發惡言。火不出者亦
當打汝。是時童子求火不出。心卽憂怖。道
人歸來必當辱我。住在一面思惟火事。道人
事畢歸還菴中。見子默坐便知火滅。謂童子
言。汝貪放逸致火滅耶。童子答言。我暫忘失
火已滅矣。火滅之後積薪於爐。以善惡言祈
火不出。道人言曰。汝甚癡騃。火若滅已得
火方然。未聞積薪於冷灰中有火自出。設汝
爐中積無量薪作多方便 徒自疲勞無由得
火。大王。而此童子於火滅後灰中求火。亦
如大王愚迷不迴。於死屍中搜求於人及化
生者。妄執無人起於斷見。大王。應須知實
有人及有化生有於後世。王言尊者。莫如此
言。 我或從汝言有後世必爲人議 何以故。
今此鄰人便作是語。王自昔來不信因果。常
作是語云。無後世及無有人亦無化生。今日

却隨迦葉所化。迦葉復言。大王。我念往昔
有二商主。皆有財寶一國無過。後於一時相
約爲侶。同往他邦貨鬻求利。是二商主。各
集商人以爲伴侶。於是各各多裝車乘。排比
鞍馬同日上路 行赴前程去國旣遙。艱嶮在
近。一人商主素知此路前有艱嶮。告一商主
言。汝今知不。前路艱嶮無有人煙。商衆旣
多宜其❶預備。二主議已。一主先行。意在少
人所須易足。所有米麵飮食之用。乃至柴
薪皆亦持去。前行之次忽逢一人相迎而來。
身大黑色兩目皆赤。頂髮稀疎衣服襤縷。駕
一驢車其狀如鬼。商主問言。仁者。前路還
有飮食柴薪等不。彼人答言。前路之中甚有
飮食柴薪等物。皆悉無乏。汝之所載咸可棄
之。免汝前行爲重所滯。是時商主聞此語
已 謂商衆曰。汝等人衆咸聞所言。前路之
中飮食等物旣不乏少。 何用齎持分外之物
困於車馬。商主及伴皆非智人。便以所持棄
之而去。行第一日至於日沒。唯有曠野不逢
人煙。四顧杳然無所取給 飮食旣乏悉受飢
渴。忍苦終夜强復前進。於第二日又行至夜。
但在曠野餘無所覩。商衆共議前所逢者。思
其相貌定知是鬼。我等無智便信彼言。妖妄
惑人以致如是。至第三日人馬俱乏悉不能
進。相顧無語待死而住 彼一商主隔日而
進。亦逢是人相迎而來。乃問言曰 前路之
中還有飮食所須物不。彼人同前一一妄說
飮食所須皆不乏少。何用所持重滯車馬。是
物可棄汝宜知之。後一商主智慧聰明。凡所

施爲必先思慮。素知此路有大曠野艱嶮之
處。度其地里嶮難非遙。又察是人顏貌不常
行李麁惡。或恐妖妄不可信之。與諸商人議
論而進。至第三日忽於路次見前商主及衆
商人飢乏而住。顧問所以果是亦逢醜惡之
人妖妄所悞。商衆共議卽以所持飮食之分。
均分相濟。令彼商衆同度艱嶮。大王。彼一
商主。以愚癡故信彼妖妄。致於嶮路受大苦
惱。大王。以愚癡故自執斷見。必於長夜受
大苦惱

爾時大王聞此語已。告尊者言。勿復引喩我
心不迴。所以者何。恐彼國人謂我無定。正句
大王❷常作是語。實無有人及無化生亦無後
世。今日翻爲迦葉所化。是故我今不易前
見

爾時迦葉又告王言。昔有二人薄有財賄結
伴經營。錢物雖殊有利相報。結契已定擇日
方行。不日之間便達他國。彼地多麻價❸賤可
販。二人議畢出錢收買。如法裝結擔負而行。
言到他邦有利卽貨。前至別國見兜羅綿得
利倍多。可以迴麻作兜羅綿。一人有智。尋
易其麻買兜羅綿。一人無智謂同伴言。我不
易麻爲兜羅綿。何以故。以此麻擔用功裝結
遠負而至。是故我實不能易也。二人卽日各
負貨物。相次前進又至一國。彼國多絲復倍
綿利。彼有智者便貨其綿再易爲絲。一無智
者又說前言。不能易麻更求絲利。二人持貨
再復前行。至一國中疋帛至賤。比於絲利倍
數轉多。其有智者見利倍多。便易其絲爲於

❶預＝頂【元】　❷常＝嘗【明】　❸賤＝財【宋】【元】

走帛。一無智者由惜其麻。自遠持來不肯迴易。二人負貨又復前行。至一國中唯有坑冶。走帛共貴銀價至微。易帛爲銀有百倍利。一有智者賣帛買銀期利百倍。時無智者由謂此麻未得厚價惜而不易。彼一智者又聞人言。某國出金絕無有銀。卽呼伴云可往彼國。不經時序達彼國中。時有智者便易其銀還買黃金。買得金已看翫歡喜。私自計云。我昔雖家錢物至寡。初始買麻已忻厚利。不期至此獲得黃金。世之貴重不過於此。將至家鄉足以致富。卽呼伴言。歲月❶只踪可共還國。隨其所得濟彼尊親。時負麻人謂同伴言。我本買麻比望厚利。及其至此利轉輕微。君今欲迴豈敢相滯。亦且擔負相逐而歸。或過償高隨處貨賣。議畢已擇日舊路而歸。去國匪遙宗親得信。家人共出郊外相迎。忻喜非常各還所止。獲金之家父母妻兒問得何利。家主報言。得金可富。乃至宗親亦可給濟。彼負麻者家人亦問。白爾經營當獲何利。是人報言 唯得此麻更無別物。家人聞已苦惱其心。謂彼人言。似汝經營。我等宗親不免貧賤。大王。彼負麻人執性愚迷。雖覩眞金不肯迴易。致令親屬苦惱長時。亦如大王不自覺知執於斷見。長夜受苦後悔難追。王聞此語告尊者言。我意不迴蓋有所以。緣此國人熟知我見。若迴所執國人相議。正句大王常言無人無有後世亦無化生。今日翻爲迦葉所化。我定不能受斯恥也。迦葉報言。大王。我念往昔有不律人。畜養群猪求利爲活。忽往他處覩糞穢多收拾負之。欲將歸家以飼群豢。不期中路値雨淋漓。穢汚滿身心便追悔。大王 彼不律人衆所輕賤。以汚身故尙解迴心。王處尊位翻願浮言。專執其心不捨斷見

爾時迦葉復言。大王。我前種種巧說譬喩。欲令大王捨於斷見。知有後世及信三寶。大王妄執强對於我。今復爲王更說譬喩。汝若信者諦聽諦受善思念之。王言尊者。願爲我說。爾時迦葉告大王言。我念往昔有猪名曰大腹。時彼大腹。引以群猪入深山野。於山野中忽逢師子。師子見猪告而言曰。我是獸王汝速避路。大腹報言。令我避路事當不可。要我鬪者必不相違。且止須臾待我被甲。時師子言。汝何上族是何名字。敢能如是索我相鬪。所要被甲今隨汝意。時彼大腹。往穢坑中徧塗其身。還師子前言與汝鬪。是時師子報大腹言。我是衆獸中王。常以麞鹿等獸而爲食噉。❷或劣弱者尙棄不食。況汝不淨穢汚之身。若與汝鬪實染汚我。爾時師子卽爲大腹。宣說偈言

汝本不淨身　今復加臭穢
汝意求鬪者　我卽墮於汝

迦葉尊者報大王言。王之所見。❸由如彼猪與師子鬪。我如師子先墮於汝。時正句王聞尊者迦葉說是語已。深心慚悔謂迦葉言。尊者。我從初聞日月喩時早已信伏。但爲欲聞尊者智慧辯才故。以是言激引宣說。唯願尊者。察我誠心知我信伏。誓願歸依迦葉尊者迦葉報言。勿歸依我。我歸依處謂佛法僧。汝當歸依。王復告言。依尊者教歸佛法僧受近事戒。從今已去誓不殺不盜不婬不妄復不飮酒。終於身命持佛淨戒

爾時大王受化導已。誠心向佛受三自歸。永奉五戒。與婆羅門長者等。歡喜踊躍禮拜而退

大正句王經卷下

No. 46 [No. 26 (74), No.125 (41.6)]

佛說阿那律八念經

後漢❹西域三藏支曜譯

聞如是。一時佛在誓❺牧山求師樹下。賢者阿那律。在彼禪空澤中坐思惟言。道法少欲多欲非道。道法知足無厭非道。道法隱處樂衆非道。道法精進懈怠非道。道法制心放蕩非道。道法定意多念非道。道法智慧愚闇非❻道。佛以聖❼心逆知其意。譬如❽力士屈❾申臂頃飛到其前。讚言。善哉善哉阿那律。汝所念者爲大士念。聽吾語汝。大士八念善思行之。當學四禪捨意觀法。而無中止必獲大利不失所願。何謂四禪。惟棄欲惡不善之法意以歡喜。爲一禪行。以捨惡念專心守一不用歡喜。爲二禪行。歡喜❿以止。惟如法觀覺見苦樂。爲三禪行⓫又棄苦樂憂喜悉斷而住清淨。爲四禪行。已學如是。而後惟行八大人念。四禪爲捨意法。快見於行得利願。疾

❶只＝已㊂　❷或＝我㊊　❸由＝猶㊄㊊　❹西域三藏＝三藏法師㊂　❺牧＝枝㊂*　❻道＋(道法捨家)㊂　❼心＝　㊂　❽力士＝壯人㊂
❾申＝伸㊂　❿以止＝已止㊂　⓫又棄＝以捨㊊

不復中止。又少欲者其義譬如王有邊臣。主諸[1]械簏滿中綵衣。而汝自樂著麁弊者。少欲知足。隱處精進。制心定意。智慧捨家。不以戲慢。無有差跌。必安隱人。至泥洹門。是八大人念。惟四禪捨意觀法。其義譬如王有邊臣。監主厨宰和調五味。而汝自樂乞食。趣得救身不以快心。其義譬如王有遊觀樓閣。而汝自樂山澤樹間[2]燕處。精進無欲於世。其義譬如王有邊臣。主諸良藥及酪[3]酥[4]醍醐石蜜。而汝自樂有疾以服。小便[5]趣得除惱。以行八念思惟四禪。精進不斷。心無差跌。必自安隱至泥洹門

佛說是已。即還晉*牧告諸弟子。道當少欲無得多欲。道當知足無[6]畜遺餘。道當隱處無樂衆會。道當精進無得懈怠。道當制心無得放逸。道當定意無得亂念。道當智慧無得愚闇。比丘當少欲者快。謂身自少欲。不使衆人知我少欲。義當從是。比丘知足。謂應器[7]法衣牀臥[8]病藥。得食足止不*畜遺餘。義當從是。比丘隱處。謂避人間。不入衆會。遠居山澤巖石樹間。如有四輩。若王大臣來從問道。爲說淸淨欲令疾去。譬如貧人負豪姓債爲主所牽[9]推。欲離不樂潜隱遠[10]遁。義當從是。比丘精進。謂斷非法。勤行經道未常懈[11]惓。上中後夜經行坐臥。常覺寤意念淨以除五蓋。義當從是。比丘制心。棄欲惡法。坐意惟觀。以斷苦樂得四禪行。義當從是。比丘定意。謂常一心。觀身觀意觀法。不爲猗行。攝念就道捨癡惱想。義當從是。比丘智慧。謂知四諦苦[12]習盡道。何謂苦諦生苦老苦病苦死苦。憂悲惱苦。恩愛別苦。怨憎會苦。所欲不得苦。合五盛陰苦。生苦者。謂人隨行所墮。受胞成生已出形現根入受長。老者。謂人根熟形變。髮白齒落筋緩皮皺僂步[13]拄杖。病者。謂人罪行所致[14]癰疽瘡膿癩瘋長病亦百餘種。死者。謂人命逝形壞。溫消氣絕魂神離逝。是[15]皆爲苦。何謂*習諦。[16]謂婬心樂喜而生恩愛[17]志在貪欲令復有滿。衆行滋盛以著自縛。所謂愛者。眼愛色耳愛聲。鼻愛香舌愛味。身愛細滑心愛所欲。但觀其常樂。在望安以爲利。呼言是我有以著自縛。從是故色痛想行識五陰[18]愛盛。見常貪樂。謂是我有以著自縛。所謂色者。精神所受。地氣水氣火氣風氣變化爲形。以所愛著。令眼識色耳識聲鼻識香舌識味身識細滑意識法著。[19]信爲*習諦。何謂盡諦。不受不入愛盡無餘。縛著已解。如慧見者。不復有一切故。世間人[20]無所見五陰所著。計數已盡愛縛都解。已從慧見。非常苦空非身故斷。是爲盡諦。何謂道諦。謂八直道。正見正思正言正行正治正命正志正定。何謂正見。正見有二。有俗有道。知有仁義。知有父母。知有沙門梵志。知有得道眞人。知有今世後世。知有善惡罪福。從此到彼以行爲證。是爲世間正見。[21]已解四諦苦*習盡道。已得慧見空淨非身。是爲道正見。正思亦有二。思學問思和敬思誠慎思無害。是爲世間正思。思出處思忍默思滅愛盡著。[22]是爲道正思。正言亦有二。[23]不兩舌不惡罵不妄言不綺語。是爲世間正言。離口四[24]過講誦道語。心不造爲盡無復餘。是爲道正言。正行亦有二。身行善口言善心念善。是爲世間正行。身口精進心念空淨。消蕩滅著。是爲道正行。正治亦有[25]二。不殺盜婬。不自貢高。修德自守。是爲世間正治。離身三惡。除斷苦*習。滅*愛求度。是爲道正治。正命亦有二。求財以道不貪苟得。不詐[26]紿心於人。是爲世間正命。[27]以離邪業。捨世占候。不犯道禁。是爲道正命。正志亦有二。不[28]嫉妬不恚怒不事邪。是爲世間正[29]念。離心三惡。行四意端。淸淨無爲。是爲道正志。正定亦有二。性體淳調安善安固。心不邪曲。是爲世間正定。得四意志。惟空無想不願見泥洹[30]源。是爲道正定。是爲道諦。比丘捨家棄捐恩愛。安靜思道無所戀慕。意不隨欲淨無罣礙。是爲[31]道法義當從是。賢者阿那律聞佛說經。開導其意受行三月。漏盡意解得三治以爲證已。自覺得羅漢。便說偈[32]言

夫欲而無厭　樂衆以[33]放意
是行[34]以致苦　修惡多所著
少欲知道行　知漸不自見
是法墮淸淨　遠惡致度世
道意不貪生　亦無樂死[35]別
吾以如空定　諸苦得待時
從佛受教[36]命　守行棄欲惡
所身患*已捨　得利就無爲
自致至三治　已拔恩愛根

[1] 械＝函【元】【明】　[2] 燕＝宴【三】　[3] 酥＝蘇【宋】　[4] 醍醐＝醍醐【宋】　[5] 趣＝取【三】　[6] 畜＝蓄【元】【明】*　[7] 法衣＝衣服【三】　[8] 病＝疾【三】　[9] 推＝挽【三】　[10] 遁＝衆【三】　[11] 惓＝倦【三】　[12] 習＝集【元】【明】*　[13] 拄＝柱【宋】【元】　[14] 癰疽＝疽癰【三】　[15] 皆＝比【三】　[16]〔謂〕－【三】　[17] 志＝至【元】【明】〔志〕－【宋】　[18] 愛＝受【三】　[19] 信＝作【三】　[20] 無＋(入)【三】　[21] 已＝以【三】*　[22] (數)＋是【三】　[23] 不＋(復)【三】　[24] 過＝惡【三】　[25] 二＋(身)【三】　[26] 紿＝怠【三】　[27] 以＝已【三】　[28] 嫉妬＝妬嫉【三】　[29] 念＝志【明】　[30] 源＝原【三】　[31] 道＝隨【宋】【元】　[32] 言＝曰【三】　[33] 放＝故【三】　[34] 以＝後【三】　[35] 別＝想【三】　[36] 命＝合【三】

當於維沙❶聚　竹園般泥洹

佛說阿那律八念經

No. 47 (No. 26 (83))

佛說離睡經

西晉❷月氏國三藏竺法護譯

聞如是。一時婆伽婆。在婆祇尸牧摩鼻量鹿野苑中。彼時尊者大目乾連在摩竭善知識村。彼尊者大目乾連。獨在靜處經行而睡。世尊知尊者大目乾連獨在靜處經行而睡。彼時世尊知尊者大目乾連獨在靜處經行睡已。卽如其像三昧正受。以三昧意猶若力士屈❸申臂頃。世尊亦如是。在婆祇尸牧摩鼻量鹿野苑中忽然不現。至摩竭善知識村在尊者大目乾連前。彼時世尊從三昧起告尊者大目乾連曰。汝目乾連❹汝目乾連汝欲睡。唯然世尊。爲何以念而欲睡耶。莫行想。莫分別想。莫多分別。如是睡當離。汝若睡不離者。汝目乾連。如所聞法如所誦法。廣當誦習。如是睡當離。若不離者。汝目乾連。如所聞法如所誦法。當廣爲他說。如是睡當離。若不離者。汝目乾連。如所誦法如所聞法。意當念當行。如是睡當離。若不離者。汝目乾連。當以冷水洗眼及洗身支節。如是睡當離。若不離者。汝目乾連。當以兩手相挑兩耳。如是睡當離。若不離者。汝目乾連。當起出講堂。四方視及觀星宿。如是睡當離。若不離者。汝目乾連。當在空處❺彷徉行。當護諸根。意念諸施後當具想。如是睡當離。若不離者。汝目乾連。當還離*彷徉。舉尼師壇敷著床上結跏趺坐。如是睡當離。若不離者。汝目乾連。當還入講堂。四疊敷欝多羅僧著床上。舉僧伽梨著頭前。右脇著床上。足足相累。當作明想當無亂意。常作起想思惟住。汝目乾連。莫樂床莫樂右脇眠莫樂睡。莫樂世間恭敬以爲味。何以故。目乾連。我不說近一切法。我亦不說不近一切法。云何目乾連。我說不近一切法。汝目乾連。我說不親近白衣。目乾連。若親近白衣住者。但有論俱不與誦俱。因彼論便有諛諂憍慢。因有憍慢便有嫉妬。因嫉妬不知息。汝目乾連。若有不息已。三昧便遠離。是爲目乾連我說此不親近法。云何目乾連。我說親近法。目乾連。當至靜處草蓐爲床。默然不言。遠離諸惡離人衆。常當坐思惟。是爲目乾連我說親近法。目乾連。若入村乞食。當莫求利報。當莫求恭敬。汝目乾連息利報恭敬意已。當入村乞食。汝目乾連。入村乞食。當莫以想入他家。何以故。目乾連。居士家多有俗緣。若比丘入居士家不共言。彼比丘便作是念。誰有向此居士❻譊說。我而令居士不共我言。便有恚心。有恚已便有貢高。因有貢高便有不息。目乾連。有不息意。已便遠離三昧。汝目乾連。若說法時當莫見勝負。當作不勝意。若作勝意便有多論。因多論便有貢高。因貢高便有嫉妬。因嫉妬便有不息。目乾連。不息已。我說遠離三昧。汝目乾連。若說法時當作有益。當決定說。當莫非他說。當如師子吼論。如是目乾連。當如是學。於是尊者大目乾連從坐起一面著衣。叉手向世尊。白世尊曰。唯世尊。云何比丘。至竟盡至竟無垢至竟行梵行。此目乾連。若比丘所有病痛。若苦若樂若不苦不樂。當觀彼痛是無常住。當觀是敗壞。當觀是無染。當觀是盡。當觀是❼正。當觀是止住處。當如是觀彼痛。當觀彼痛無常住。當觀是敗壞。當觀是無染。當觀是盡。當觀是止。當觀是止住。便不著此世間。不著已便不恐怖。不恐怖已捨有餘般涅槃。生便盡梵行已成所作已辦。名色已有知如眞。是爲目乾連比丘至竟盡至竟無垢至竟梵行至竟行梵行。佛如是說。尊者目乾連聞世尊所說。歡喜而樂

佛說離睡經

No. 48 (No. 26 (85))

佛說是法非法經❽出中阿含

後漢安息國❾三藏安世高譯

聞如是。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。是時佛告諸比丘。比丘應曰唯然。比丘從佛聽佛說。有賢者法。比丘聽說。亦有非賢者法。當聽孰聽熟知熟念說。比丘唯然從佛受教。佛便說是

何等比丘非賢者法。若比丘大姓。㷀道欲學

❶聚＝驟㊂　❷〔月氏國〕－㊂　❸申＝伸㊂　❹〔汝目乾連〕－㊂　❺彷徉＝彷徉㊂*　❻譊＝譊㊂　❼正＝止㊂　❽〔出中阿含〕－㊂　❾三藏＝沙門㊂

道。若有餘同學比丘非大姓。比丘大姓故。爲自憍身欺餘。是非賢者法

何等爲賢者法。賢者學計是我不必從大姓。能斷貪婬能斷瞋恚能斷愚癡。或時有比丘非大姓家。但有方便受法。如❶法說如要行隨法行。爲從是名聞故。❷如法行隨法諦不自譽。亦不欺餘。是賢者法。或時一者比丘。色像多端正。餘比丘不如。便從端正故自譽欺餘。是非賢者法。賢者復不爾。賢者自計色端正我不必從。是能斷貪婬能斷瞋恚能斷愚癡。或時有比丘不端正。但隨法多少受行。便從是得譽得名聞。受法諦隨法行。不自譽亦不欺餘。是賢者法

或時一者比丘。善語言善說。餘比丘不如。便從善語言善說自譽欺餘。是非賢者法。賢者復不爾。賢者學計是我不必從善美語。亦不從知善美說。能斷欲貪能斷瞋恚能斷愚癡

或時比丘。言語不善美。亦不善說故。但如法受教。多少隨行。便❸從是得恭敬。❹從是得名聞。是法從受法行諦。不自譽亦不欺餘。是賢者法

或時是聞一者比丘。年大多知識。相知富饒。餘比丘不如。便從年大從多知識。從是自譽自憍欺餘。是非賢者法

賢者復不爾。賢者但念學計是我不必從年大故。亦不從多知識故。亦不從多得福故。能斷貪欲能斷瞋恚能斷愚癡

或時比丘年亦不大。亦不多知識。福亦不饒。但受法欲隨法。欲隨法行。多少便從是❺得名聞。是從法隨法諦。不自譽不自憍亦不欺餘。是賢者法

或時是聞一者比丘。知聞經能說經。知律知入通經。餘比丘不如。便從入故。從通經故。自譽自憍欺餘。是非賢者法

賢者復不爾。賢故但計學。是我不必從入故。亦不從通經故。能斷貪欲能斷瞋恚能斷愚癡

或時有比丘。無有入。亦不通經。但受法隨法。正求隨法行。便從是得恭敬得名聞。是從持法隨法行諦。不自譽不自憍亦不欺餘。是賢者法

或時一者比丘。自求不從相知求。不過七家。一處坐一時食。從後不取。餘比丘不如。便從一食後不取。自譽自憍欺餘。是非賢者法。賢者復不爾。賢者但學。我不必從一食後不取不從。是故能斷貪欲能斷瞋恚能斷愚癡。或時比丘不一食不從❻後取。但受法隨法正受隨法。從是得恭敬。從是得名聞。是法隨法諦。不自譽不自憍亦不欺餘。是賢者法

或時一者比丘。土中塚間止但三領名故。餘比丘不如。便從名故。自譽自憍欺餘。是非賢者法

賢者復不爾。賢者但計學。我不必從三領名故。能斷貪欲能斷瞋恚能斷愚癡。或時比丘。無有三領名。但受法隨法。正受隨法。便從是得恭敬得名聞。是法隨法諦。不自譽不自憍亦不欺餘 是賢者法

或時一者比丘露中止。或時樹下。或時空澤塚間。在所臥具。餘比丘不如。便從是故。自譽自憍欺餘。是非賢者法

賢者復不爾。賢者但計學。我不必從是露中樹下空❼澤間故。能斷貪欲能斷瞋恚能斷愚癡

或時比丘。無有是上說。但受法隨法。正受隨法。便從是得恭敬得名聞。是法隨法諦。不自譽不自憍不欺餘。是賢者法

或時比丘。已得第一禪。餘比丘不如便從第一禪故。自譽自憍欺餘。是非賢者法

賢者復不爾。賢者但學第一禪者。佛說自知是受是法諦。不自譽不自憍不欺餘。是賢者法

或時比丘。有二禪❽德。或有三禪*德。或有四禪❾德。如第一禪說。是賢者法

或時比丘。解空行意 或時解識行意。或時解非常行意。或時解無有思想❿意行有思想行意。餘比丘不如。便從是得思想無有思想行。便自譽自憍亦欺餘。是非賢者法 賢者復不爾。賢者但計學。無有思想⓫亦無有思想行。佛說從計我有是受法隨法諦。不自譽不自憍不欺餘。是賢者法

佛⓬說比丘我已說賢者法。亦說非賢者法。比丘當自思惟。賢者法亦當思惟。非賢者法已思惟。當行賢者法。捨非賢者法。受賢者法隨法。比丘應當學是佛說 是比丘受著心行

❶法說＝說法【宋】 ❷如＝知【宋】 ❸從＝行【宋】 ❹〔從〕－【宋】 ❺得＋（譽得）【宋】 ❻後＋（不）【宋】 ❼澤＋（塚）【宋】 ❽德＝得【元】【明】* ❾德如＝得如【宋】 ❿意行＝行意【宋】 ⓫亦無＝行亦【宋】 ⓬說＝語【宋】

佛說是法非法經

No. 49 (No. 26 (87), No.125 (25.6))

佛說求欲經

西晉沙門法炬譯

聞如是。一時婆伽婆。在婆祇尸[1]收摩林鼻量鹿野苑中。彼時尊者舍利弗告諸比丘。諸賢。世間有四種人現可知。云何爲四。此諸賢。[2]或有人內有求欲。彼內有求欲。不知如眞。此諸賢。或有人內有求欲。彼內有求欲。知如[3]眞。此諸賢。或有人內無求欲。彼內無求欲。不知如眞。此諸賢。或有人。內無求欲。彼內無求欲。知如眞。此諸賢。或彼一人。內有求欲。彼內有求欲。不知如眞者。我說此人之人最弊惡。此諸賢。或有人內有求欲。彼內有求欲。知如眞者。我說此人之人最勝。此諸賢。或有人內無求欲。彼內無求欲。不知如眞者。我說此人之人最弊惡。此諸賢。或有人內無求欲。彼內無求欲。知如眞者。我說此人之人最勝

彼時有異比丘。從座起一向著衣叉手向尊者舍利弗。白尊者舍利弗曰。云何尊者舍利弗。何因何緣。此前二種人俱有求欲俱有著意。說一人弊惡說。一人最勝耶。復何因何緣。此[4]後二種人。俱有無求欲俱有無著。說一人弊惡說。一人最勝耶。此諸賢。或[5]有一人內有求欲。彼內有求欲。不知如眞者。當知彼亦無樂行。亦無進行亦無精進。彼住求欲。彼求欲意著命終。彼求欲意著命終已。亦不善終亦不生善處。何以故。彼求欲著意終故。猶若諸賢。有人若在販肆。若在客作家。若持銅鉢來垢穢不淨。彼持來已亦不隨時洗[6]拭亦不隨時拭。亦不隨時摩。但著塵土中。如是此銅鉢。但增上受垢穢。如是諸賢。或有一人內有求欲。彼內有求欲。不知如眞。當知彼亦不樂行。亦不進行亦不精進。彼但住求欲。彼內求著意命終。內求著意命終。已終亦不善亦不生善處。何以故。彼內求著求欲命終故。此諸賢。或有人內求欲。彼內求欲。知如眞。當知彼樂行精進。彼求欲止。彼無求欲意。不著命終。彼無求欲意。不著命終已。終亦善所生處亦善。何以故。彼無求欲無著意故。猶若諸賢。有人若販肆客作家。持銅鉢來垢穢不淨。彼持來已隨時洗。隨時拭。隨時摩。不著塵土中。此銅鉢於後時淸淨白。如是諸賢。或有人內有求欲。彼內求欲。知如眞。當[7]知彼樂行進行精進。彼求欲斷。無有求欲意。不著命終。彼無有求欲意。不著命終已。終亦善亦生善處。何以故。彼無求欲。無著意命終故。此諸賢。或有人內無求欲。彼內無求欲。不知如眞者。當知彼不能護眼耳意法。住彼不能護眼耳意法已。意有婬欲。彼雜[8]欲雜求著意命終。彼雜欲雜求著意命終已。終亦不善生亦不善。何以故。雜欲雜求。意著命終故。猶若諸賢。有人若販肆客作家。持清淨銅鉢來[9]持來已。亦不隨時洗。亦不隨時拭。亦不隨時摩。著塵土中。如是此銅鉢於後時垢穢不淨。如是諸賢。或有人內無求欲。彼內無求欲。不知如眞。當知彼不能護眼耳意法。彼不能護眼耳意法已。有婬欲意雜欲意。雜欲雜求著意命[10]終。彼雜欲雜求著意命終已。終亦不善生亦不善。何以故。彼雜欲雜求著意命終故。此諸賢。或有人內無求欲。彼內無求欲。知如眞。當知彼能護眼耳意法。彼護眼耳意法已亦無欲意。無欲無求意無著命終。彼無欲無求無著意命終已。終亦善生亦善。何以故。無求無欲意無著命終[11]故。猶若諸賢。有人若販肆客作家。持清淨銅鉢[12]來持來已。隨時洗。隨時拭。隨時摩。不著塵土中。如是此鉢增上清[13]淨白。如是諸賢。彼人亦如是。內無求欲。彼內無求欲。知如眞。當知彼能護眼耳意法。彼護眼耳意法已。無有婬欲。彼無雜[14]欲求無著意命終。彼無雜欲雜求無著意命終已。終亦善生亦善。何以故。彼無雜欲無雜求無意著命終故。是爲諸賢所因所緣[15]命此初二種人求欲著意。說一人弊惡說一人最勝。是爲所因所緣。此後二種人。內無求欲意無著。說一人弊惡說一人最勝。彼時有異比丘從座起一向著衣叉手。向尊者舍利弗。白尊者舍利弗曰。云何尊者舍利弗。名求欲。求欲者。何以故名爲求欲。諸賢。以求欲無量諸惡法。故名爲求欲。此諸賢。或有人有求欲生。少有所犯不令他知。而有所犯。諸賢。可知是

[1] 收=牧㊂ [2] 〔或有人內有求欲彼內有求欲不知如眞此諸賢〕十九字－㊂ [3] 眞＋(如眞)(宋) [4] 後=彼㊂ [5] 〔有〕－㊂ [6] 〔拭〕－㊂ [7] 知=如(宮) [8] 〔欲雜〕－㊂ [9] 持來=來㊂ [10] 終＋(善)㊂ [11] 〔故〕－㊂ [12] 〔來〕－㊂ [13] 〔淨〕－(宋) [14] 〔欲〕－㊂ [15] 命=令(元)(明)

處。彼人所犯。他知此意恚。此諸賢。若彼恚已。欲有所行。但有不善。此諸賢。或有人少有求欲生。而有所犯。但私語他不在衆中。是彼所犯。諸賢。可知是處。彼人所犯衆中說。不在獨處在衆中說。彼意恚。此諸賢。彼意恚已。欲有所行。但有不善。此諸賢。或有人有所犯。欲語等已人。不語不等已人有所犯。諸賢可知是處。謂彼人所犯語不等人。有所犯語不等人。是彼所犯。是意恚。此諸賢。彼意恚已。若欲有所行但有不善。此諸賢。或有人有求欲生。我當坐世尊前。我當問世尊。爲諸比丘說法。不令餘比丘在世尊前。問世尊已爲諸比丘說法。諸賢。可知是處。有餘比丘坐世尊前。問世尊❶已。能爲諸比丘說法。是彼意恚。此諸賢。意恚已欲有所行但有不善。此諸賢。或有人有求欲生。若比丘所入處令我在前行。不令餘比丘比丘所入處在前行。諸賢。可知是處。比丘所入處。異比丘在前行。是比丘所入處。異比丘在前行。已有異比丘在比丘前行。是意恚。此諸賢。彼意恚已。欲有所行但有不善。此諸賢。或有人求欲生。此諸比丘入內已最在前坐。在前受水在前受摶食。不欲令餘比丘諸比丘入內已前坐前受水前受摶食。諸賢。可知是處。有異比丘。諸比丘入已最在前坐。前受水❷前受摶食。彼異比丘。諸比丘入已在前坐。前受水前受摶食。是彼意恚。彼意恚已。欲有所行但有不善。此諸賢。或有求欲生。諸比丘食已收攝鉢器。令爲居士說法勸進敎授等。敎授等令歡喜。不令餘比丘諸比丘食已收攝鉢器。爲居士說法勸進敎授等。敎授等令歡喜。諸賢。可知是處。有餘比丘。諸比丘食已收攝鉢器。至令歡喜。是彼餘比丘。諸比丘食已收攝鉢器。至令歡喜。彼意恚已。此諸賢。欲有所行但有不善。此諸賢。或有人有求欲生。若居士入園。令我共居士談論論語。不令餘比丘居士入園共居士談論論語。諸賢。可知是處。有異比丘。居士入園已共談論論語。是彼餘比丘。居士入園已而共談論論語。是彼意恚。此諸賢。彼意恚已。彼欲有所行但有不善。此諸賢。或有人有求欲生。令王大臣婆羅門居士。非是一人悉令識我。不欲令餘比丘。王大臣婆羅門居士非是一人。諸賢。可知是處。彼餘比丘爲王大臣所識。及婆羅門居士非是一人。是彼餘比丘爲王大臣所識。及婆羅門居士非是一人。彼意恚。此諸賢。彼意恚已。欲有所行但有不善。此諸賢。或有人有求欲生。令我於四部衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷得供養。莫令餘比丘於四部衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷得供養。諸賢。可知是處。有餘比丘。於四部衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷得供養。是彼餘比丘。於四部衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷得供養。彼意恚。此諸賢。彼意恚已。欲有所行但有不善。此諸賢。或有人有求欲生。令我得衣被床臥病瘦醫藥。莫令餘比丘得衣被床臥病瘦醫藥。諸賢。可知是處。餘比丘得衣被床臥病瘦醫藥。是彼餘比丘得衣被床臥病瘦醫藥。彼意恚。此諸賢。彼意恚已。欲有所行但有不善。此諸賢。或有人亦如是有智慧梵行者。當捨此無量諸惡不善求欲行。當莫行此。若與非沙門。俱爲沙門行。若與非智慧沙門。俱爲智慧沙門。不應求上座而求上座。無有定而言有定。與不淨俱而言有淨。諸賢。如是彼於智慧梵行者。有如此無量諸惡不善行。知有此行。知與非沙門俱爲非沙門。與非智慧沙門俱知非智慧沙門。俱不應求上座。如是求上座。無有定知無定。與不淨俱知不淨。猶若諸賢。有人若販肆客作家。持銅鉢來滿中不淨。復以一鉢覆其上。若持至人聚中。彼多人見已欲食欲得。不知有不淨。若彼聚人持至一處發其器。若有欲食者。便不欲食。豈復彼持者欲食之。如是諸賢。有人智慧梵行者。作如此無量諸惡不善。與非沙門俱爲沙門行。與非智慧沙門俱爲智慧沙門。不應求上座而求上座。無有定言有定。與不淨俱而言有淨。諸賢。彼人如是於智慧梵行者。如是無量諸惡不善法。知有與非沙門俱。是非沙門。與非智慧沙門俱。是非智慧沙門。不應求上座求上座。與不定俱是非定。與不淨俱是非淨。諸賢。如是彼人當莫親近。當莫恭敬。當莫承事。比丘不親近恭敬者若恭敬者。禮事者若禮事者。彼於長夜但有失無饒益。苦與惡趣相應。是故諸賢。如是人當莫親近。當莫恭敬禮事。此諸賢。或有人無求欲生有所犯。不欲令他知而有所犯。諸賢。可知

❶(已)十能㊂ ❷〔前〕一㊂

是處。彼人所犯。若他知有犯。他人知已。此意無恚。此諸賢。意無恚已。欲有所行但有善。此諸賢。或有人無求欲生。而有所犯向他說。不向衆有所犯。諸賢。可知是處。謂彼人所犯。有向衆中說。不獨向他說。有所犯向衆中說。此意不恚。此諸賢。意不恚已。欲有所行但有善。此諸賢。❶或有人無求欲生。有所犯語等已人。不語非等已人有所犯。諸賢。可知此處。謂彼人所犯。語非等已人。不語等已人。有所犯語非等已人。此意無恚。此諸賢。意不恚已。欲有所行但有善。此諸賢。或有人無求欲生。我坐世尊前已問世尊。世尊當爲諸比丘說法。不欲令他比丘坐世尊前問世尊。世尊爲諸比丘說法。諸賢。可知是處。有異比丘在世尊前。世尊爲諸比丘說法。有餘比丘在世尊前問世尊。世尊爲諸比丘說法。此意不恚。此諸賢。若意不恚❷已。欲有所行但有善。此諸賢。或有人無求欲生。比丘有所至在前行。❸行令餘比丘在前在前行。彼餘比丘有所至。莫令餘比丘在前行。諸賢。可知是處。有餘比丘。諸比丘有所至在前行。是餘比丘比丘。有所至在前行。彼意無恚。此諸賢。意不恚已。欲有所行但有善。此諸賢。或有人無求欲生。比丘入內已。我在前受水受摶食。莫令餘比丘比丘入內已。最在前坐受水受摶食。諸賢。可知是處。有餘比丘。比丘入內已。最在前坐受水受摶食。此意無恚。此諸賢。意不恚已。欲有所行但有善。此諸賢。或有人無求欲生。諸比丘食已。收攝鉢器。❹令我爲居士說法教授勸進等。教授等令歡喜。莫令餘比丘諸比丘食已收攝鉢器。爲居士說法教授勸進。等教授等令歡喜。諸賢。可知是處。有餘比丘。諸比丘食已收攝鉢器。爲居士說法勸進教授。等教授等令歡喜。此意無恚。諸賢。彼無恚意已。欲有所行但有善。此諸賢。或有人無求欲生。居士入園已。我共談論。莫令餘比丘居士入園已共談論。諸賢。可知是處。有餘比丘。居士入園已共談論。餘比丘居士入園已共談論。此意不恚。此諸賢。彼意無恚已。欲有所行但有善。此諸賢。❺或人無求欲生。令王大臣婆羅門居士非一人所識。莫令餘比丘王大臣婆羅門居士非一人所識。諸賢。可知是處。有餘比丘。王大臣婆羅門居士非一人所識。有餘比丘。爲王大臣婆羅門居士非一人所識。此意無恚。此諸賢。彼意無恚已。欲有所行但有善。此諸賢。或有人無求欲生。令我於四部衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷得供養。莫令餘比丘於四部衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷得供養。諸賢。可知是處。有餘比丘。於四部衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷得供養。此意無恚。此諸賢。意無恚已。欲有所行但有善。此諸賢。或有人無求欲生。令我得衣被床臥病瘦醫藥。不欲令餘比丘得衣被床臥病瘦醫藥。諸賢。可知是處。❻餘比丘得衣被床臥病瘦醫藥。餘比丘得衣被床臥病瘦醫藥。此意不恚。此諸賢。意不恚已。欲有所行但有善。諸賢。如是彼人於智慧梵行者。樂無量諸善法行。若不知共沙門俱而言非沙門。共智慧沙門俱而言非智慧沙門。共上座俱而言❼不上座俱。與定俱而言無定。與淨俱而言不淨。如是諸賢。或有人於智慧梵行者。如此無量諸善行悉當知。與沙門俱當知與沙門俱。與智慧沙門俱當知與智慧沙門俱。與定俱當知與定俱。與淨俱當知與淨俱。猶若諸賢。有人販肆客作家。持銅鉢來。滿中飲食種種異味。以一鉢覆持至人聚中。彼多人見已。不用食不欲得。知其非。彼作是言。故是前器故是前器。彼持至多人聚中已而發其器。彼不欲食者。便欲食之。豈前見者不欲食。如是諸賢。或有人於智慧梵行者。如❽是無量諸善行而不能知。與沙門俱言非沙門。與智慧沙門俱言不智慧沙門。與上座俱而言非上座。與定俱而言非定。與淨俱而言非淨。如是諸賢。或有人於智慧梵行者。有無量諸善行。然後知與沙門俱是❾沙門與智慧沙門俱是智慧沙門。與上座俱知是上座。與定俱知是定。與淨俱知是淨。如是諸賢。此人當恭敬承事禮事。比丘當親近。當恭敬若恭敬者。當承事若承事者。常當應行常應行者。彼於長夜但有饒益安樂。是故諸賢。如此人者。當親近恭敬承事。彼時尊者大目❿乾連亦在衆中會座。於是大目*乾連語尊者舍利弗曰。尊者舍利弗。我欲說喻當說不耶。當說汝賢者目*乾連。尊者舍利弗。昔時在羅閱祇耆闍崛山。尊者舍利弗。我晨起著衣服。與衣鉢俱詣羅閱祇乞食。遊羅閱祇乞食時。至他

❶或有人＝有㊂　❷（已）－㊂　❸行＝彼㊂　❹令＝命㊂　❺或＋（有）㊂　❻（有）＋餘㊂　❼不＋（共）㊂　❽是＝比㊂　❾沙門＋（俱）㊂　❿乾＝揵㊂*

巧師家。我見無念滿子。在他巧師家。見在斫治車軸。彼無念滿子。在巧師家作是念生。此巧師取此軸。斫治是處者如是。此軸爲妨者爲得除。彼無念滿子在巧師家作是念生。彼巧師者如彼所念。便以斧斫治車軸。彼時無念滿子卽作是言。此巧師爲知我意而取此軸。如其處斫治。如是此軸爲增益無妨。如是尊者舍利弗。謂彼人諛諂幻士。無信不有信懈怠無精進。意念亂無有定。惡智意亂諸根不定。於戒行緩不分別沙門行。而尊者舍利弗。知其所念而爲解脫。尊者舍利弗。謂彼人無諛諂非幻士。有信信樂。行精進意常定。智慧學於戒恭敬。多分別沙門行。彼從尊者舍利弗聞說法已。如快飲如快食。口及意悉受持。猶若尊者舍利弗若剎利女婆羅門女居士女工師女。沐浴塗香著白淨衣。若有人意念生慈愍。欲有饒益欲令安隱。若持優鉢華鬘占波華[1]鬘。婆師華鬘阿提摩多華鬘。授與彼已。兩手受之自冠其首。如是尊者舍利弗。或有人無諛諂亦無幻。亦不不信有信。能行精進意常定。智慧恭敬學戒學。多分別沙門行。彼從尊者舍利弗聞法已。如快飲如快食。口及意亦爾。此尊者舍利弗甚奇。而尊者舍利弗爲諸梵行者。除其不善立於善巾。善哉賢者。是爲眞人。此各各所說。相樂已從座起各還本處

佛說求欲經

佛說受歲經

No. 50 (No. 26 (89))

西晉[2]三藏竺法護譯

聞如是。一時婆伽婆。在羅閱祇迦蘭陀竹園。與大比丘衆俱受歲。彼時尊者大目揵連告諸比丘。諸賢。比丘受歲者。君當說君當教授。君當教[3]誡君當[4]愛念。謂第一故。何以故諸賢。或有人反戾難教與惡法俱。謂梵行者。亦不說亦不教授亦不教*誡亦不愛念。彼人謂第一故。云何諸賢。反戾難教。謂梵行與俱者。亦不說亦不教授。亦不教*誡亦不愛念。彼人謂第一故。此諸賢。或一人惡求與惡求俱。諸賢。謂彼人惡求與惡求俱者。此法反戾難教。如是染欲瞋恨慳嫉不捨諛諂幻。無羞無恥恚結口言恚結。比丘語已還報其言。比丘語已向多人說。比丘語已而誹說。各各有所說。而外說之瞋恨結。而廣與惡知識俱與惡伴俱。不知恩潤不知[5]反復。諸賢。謂彼人不知恩潤無[6]反復者。此反戾難教。是爲諸賢反戾難教法。謂梵行與俱者。亦不說亦不教授。亦不教*誡亦不愛念。彼人謂第一故。此諸賢。比丘當自思量。諸賢。謂彼人者。惡求與惡求俱。是我所不念。我若惡求與惡求俱。他亦不念我。比丘作等觀當莫惡求。當作是學。如是染欲瞋[7]恨慳嫉。不捨諛諂幻[8]無羞無恥恚結口言恚結。比丘語已還報其言。比丘語已向多人說。比丘語已而誹說。各各有所說。而外說之瞋恨。而廣與惡知識俱與惡伴俱。不知恩潤不知*反復。諸賢。謂彼人不知恩潤無*反復者。我所不愛。我若不恩潤。無*反復者他亦不念我。比丘當等觀。當莫爲無*反復。當學諸賢。若比丘未受歲。君說君當教授。君當教*誡君當愛念。謂第一故。何以故。諸賢。或有人無反戾與教法俱。謂梵行與俱者當爲說。當爲教授。當爲教*誡愛念。彼人謂第一故。云何諸賢無反戾與教法俱。謂梵行與俱者。當爲說當爲[9]教授。當爲教*誡愛念。彼人謂第一故。此諸賢。或一人無惡求不與惡求俱。謂諸賢。彼人無惡求不與惡求俱者。此法無反戾如是不染欲。不瞋恨不慳嫉。不諛諂幻。不無羞不無恥無恚結。口不言恚結。比丘語已不還報言。比丘語已不向多人說。比丘語已不誹說。各各有所說不外之。不瞋恨而廣之。不與惡知識俱不與惡伴俱。不無恩潤不[10]無*反復。諸賢。謂彼人此與教法俱。是爲諸賢不反戾與教法俱。梵行與俱者。當爲說當爲教授。當爲教*誡愛念。彼人爲第一故。此諸賢。比丘當自思量。諸賢。謂彼人無惡求不與惡求俱者。是我所念。我若無惡求不與惡求俱者。他亦念我。比丘作等觀當莫惡求。當作是學。如是不染欲不瞋恨不慳嫉不捨不諛諂幻。不無羞無恥。無恚結口不言恚結。比丘語已不還報言。比丘語已不向多人說。比丘語已不誹說。各各有所說不外之。不瞋[11]恨而廣之。不與惡知識俱不與惡

[1]〔鬘〕－宮　[2]三藏＋(法師)宮　[3]誡＝戒宮*　[4]愛＝受宋　[5]反＝返宮　[6]反＝返宮*　[7]恨＋(結)宮　[8]〔無羞〕－宮　[9]〔教〕－宮
[10]〔無〕－宮　[11](不)＋恨宮

伴俱。不無恩潤不無*反復。諸賢。彼人不無恩潤不無反復者。我所愛念。我若不無恩潤。不無*反復者。他❶亦愛念。我比丘作等觀。不無恩潤不無*反復。當作是學。此諸賢。比丘觀已多有所益。我爲住惡求與惡求俱。當不惡求與惡求俱。此諸賢比丘觀而知。我住惡求與惡求俱。彼當不喜悅。彼便進欲止。此諸賢。比丘觀而知。我當不住惡求與惡求俱。彼便喜悅清淨白。❷佛世尊境界行。見已樂行。猶若諸賢。有眼之士持極淨鏡自用觀面。此諸賢。有眼之士自見面塵垢便不喜悅。彼便進欲除此垢。諸賢。有眼之士不自見面有塵垢。彼便悅喜清淨。自見已樂行。如是諸賢。比丘觀而知。我爲住惡求與惡求俱。彼❸進欲止。此諸賢。比丘觀而知。我當不住惡求不與惡求俱。彼便喜悅清淨白。*佛世尊境界住。見已樂行。如是住染欲。不住不染欲。如是住瞋恨。不住不瞋恨。如是住慳嫉不捨。不住不慳嫉不捨。如是住諛諂幻。不住不諛諂幻。如是住無羞無恥。不住不無羞不無恥。如是住恚結口言恚結。不住❹不恚結口言恚結。比丘語已還報其言。不住比丘語已不還報。比丘語已向多人說。不住比丘語已不向多人說。比丘語已而誹說。不住比丘語已不誹說。各各有所說而外說之。不住各各所說不外說之。瞋恨不住不瞋恨。而廣與惡知識俱與惡伴俱。不住不與惡知識俱。不與惡伴俱。不知恩潤不知*反復。不住不無恩潤不無*反復。此諸賢。比丘觀而知。我住不知恩潤不知*反復。彼便不喜悅。彼便❺進欲止。此諸賢。比丘觀而知。我住不無恩潤。住不無*反復。彼便喜悅清淨白。*佛世尊境界行。❻自見已樂行。猶若諸賢有眼之士持清淨鏡自照面。此諸賢。有眼之士自見面有塵垢。彼便不喜悅便進欲止。此諸賢。此有眼之士。不自見面有塵垢。彼即喜悅清淨。自見❼已樂行。如❽是諸賢。比丘觀而知。住不恩潤反復。彼便不喜悅即進欲止。此諸❾賢。比丘觀而知。當❿我住不無恩潤不無*反復。彼便喜悅清淨白。*佛世尊境界行。*自見已樂行。樂行已悅喜。悅喜已身信行身信行已知安樂。安樂已意定。意定已知如眞見如眞。知見如眞已無厭。無厭已無染。無染已解脫。解脫已得解脫知。生已盡梵行已成。所作已辦⓫不受後有知如眞

賢者目揵連如是說。彼諸比丘聞尊者目揵連所說。歡喜而樂

佛說受歲經

⓬此經。丹藏則名受歲經。而丹有宋無。宋藏則名受新歲經。而宋有丹無。按二經皆云法護譯。名雖少似義乃大別。則未知其孰是孰非。又何二藏互有無耶。今按。開元錄重譯錄中容函之內。有受歲經竺法護譯云。與中阿含經第二十三卷初同本異譯。單譯錄中竟函之內。有新歲經竺曇無蘭晉云法正譯。注中有云。中含大本無此等經故編於此。今撿丹受歲經。與彼中含二十三卷大同。則眞是容函重譯受歲經耳。宋本受新歲經。與彼中含全別。而與竟函名新歲經者。在文雖異大旨無殊。似是彼經之異譯耳。然今此容函宋藏受新歲經。與彼竟函新歲經。以爲單譯耶。則何有廣⓭略之殊譯人之異。又此何編於重譯中耶。以爲重譯耶。則彼何列于單譯中耶。此須待勘。今且欲類聚以待賢哲。故移受新歲經編于竟函。此容函中取此丹藏經。爲眞本焉

No. 51 〔No.26(93), No.99(1185), No.100(99), No.125(13.5)〕

佛說梵志計水淨經

失譯⓮人名⓯附東晉錄

聞如是。一時婆伽婆。在欝鞞羅(晉言附邊)水岸上。獨在樹下初成等覺。彼時有計水淨婆羅門過中食後彷徉。行至世尊所。世尊遙見計水淨婆羅門從遠而來。世尊見計水淨婆羅門已。爲彼故便告諸比丘。若有二十一結著意者。當墮惡趣生泥犁中。云何爲二十一。邪見意著結。非法欲欺世間邪法。貪瞋恚懈怠睡眠調戲無恥疑瞋恨恚慳嫉不捨諛諂⓰多無羞無恥⓱無妬嫉增上⓲妬嫉放逸意結。若有此二十一結著意者。墮惡趣生泥犁中。猶若穢垢小兒衣。彼主與染師若⓳染弟子。持衣鹵土若牛糞若土以漬之。浣濯洗令極淨。雖彼染師及染弟子持彼垢穢小兒衣。以鹵土以灰以牛糞以上⓴清淨濯洗令極淨。彼小

❶亦＋（無）㊂　❷佛世尊＝作世尊㊂＊　❸進欲＝便欲進㊂　❹〔不〕－㊂　❺進欲＝欲進㊂　❻自見＝見此㊂＊　❼已＝以㊂　❽是＝見㊂　❾〔賢〕－㊂　❿我＝不㊂　⓫不受後＝名色已㊂　⓬〔此經…本焉〕二百九十字－㊂　⓭（略之…本焉）六十六字縮山本缺依忍澂師校正本補　⓮〔人名〕－㊂　⓯（今）＋附㊂　⓰多＝幻㊂　⓱〔無〕－㊂　⓲妬嫉＝嫉妬㊂　⓳染＋（師）㊂　⓴清淨＝以漬之浣㊂

兒衣故有黑膩。如是若有二十一結著意者。便墮惡趣生泥犁中。云何二十一。邪見意著結至放逸意著結者。若有此二十一結著意者。墮惡趣生泥犁中。若有無二十一結著意者。便生善處天上。云何二十一。邪見意著結至放逸意著結。若無此二十一結著意者。便生善處天上。猶若波羅㮈以成衣。彼主授與染師若染弟子。彼染師染弟子。持鹵土灰牛糞以漬之。浣濯洗極令淨。雖彼波羅㮈以成衣。彼染師染弟子。以❶鹵以灰牛糞❷上以漬之。浣濯洗極令淨。波羅㮈以成衣。極清淨白。如是若有無二十一結著意者。便生善處天上。云何爲二十一。邪見❸意結至放逸意著者。便生善處天上。邪見意結見已當棄。至放逸意著結見已當棄。彼意與慈俱滿一方正受住。如是二三四上下一切諸方意與慈俱無二無恚。極廣極大。❹無極分別。滿諸方已正受住。如是意與悲喜護俱滿一切諸方已正受住。是爲婆羅門內外洗淨。非外淨也。沙門瞿曇往詣水浴。汝婆羅門。瞿曇水洗者。一切世間應戒故應禍故應度故。此瞿曇。一切世間水洗者。除一切惡故。在水淨洗濡。凡愚常樂。此不得除黑黑行。用彼水淨。爲在水何所見。人作諸惡行。此水何所能淨者。有堅牢淨者。當持戒行行清淨行。❺行清淨❻行常得應戒。若不殺盜不妄❼語爲得等度。梵志❽當住此作一切善爲得安隱。汝婆羅門。何須還家何須❾水及家。汝婆羅門。寧求淨善法。何須弊惡水。但除塵垢穢。瞿曇或作是念。寧求淨善法。不須弊惡水。用除塵垢穢。已竟瞿曇。已竟瞿曇。我今歸世尊法及比丘僧。世尊我❿持優婆塞。從今日始盡命。離殺而歸佛。佛如是說。彼諸比丘聞世尊所說。歡喜而⓫歸

佛說梵志計水淨經

No.52 [No. 26 (97), cf. No. 1 (13), No. 14]

佛說大生義經

西天譯經三藏朝奉大夫試鴻臚卿

傳法大師臣施護奉　詔譯

如是我聞。一時佛在俱盧聚落。與苾芻衆俱。是時尊者阿難獨止一處。⓬於夜分中心生思念。諸緣生法其義甚深難可了解。惟佛世尊。具正徧知善能宣說。作是念已。至明旦時離*於本處來詣佛所。到佛所已頭面禮足。伸問訊已退住一面卽白佛言。世尊。我獨止一處。*於夜分中心生思念。諸緣生法甚深難解。願佛世尊爲我宣說

爾時世尊告阿難言。如是如是。彼緣生法甚深微妙。難見難了復難思察。惟諸聖者具善巧智卽能分別。非愚癡者之所曉解。何以故愚癡衆生此世他世滅已復生。如時輪迴。皆由不了緣生法故。阿難當知。諸法皆由因緣展轉相生。是故輪迴不能斷絕。緣生法者。所謂老死。由生爲緣卽有老死。生法若無老死何有。由是生緣展轉相生。所謂水族緣故而生水族。飛禽緣故而生飛禽。衆類緣故而生衆類。乃至人類緣故而生人類。由是緣故彼彼衆生。互相因緣而得生起。阿難當知。此生法者是虛妄法而不究竟。此集此因此生此緣故有老死。由是老死亦不究竟

〈四四

復次生法以何爲緣。所謂有法爲緣。因彼有故卽起生法。有法若無生法何得。是故有法如前所說。令諸趣類展轉相生而不斷絕。阿難當知。此有法者卽虛妄法而不究竟。此集此因此生此緣得起生法。由是生法亦不究竟

復次有法以何爲緣。所謂取法爲緣。由取法故卽起有法。取法若無有法何得。阿難當知。此取法者卽虛妄法而不究竟。此集此因此生此緣得起有法。由是有法亦不究竟

復次取法以何爲緣。所謂愛法爲緣。因有愛故卽起取法。愛法若無取法何有。阿難當知此愛緣故卽起希求。希求爲緣卽有所得。以所得故心不決定。由不決定無所厭足。以其內心無厭足故卽生喜貪。以貪緣故卽生我見。我見生已有所取著。取著爲緣心卽散亂。由散亂故卽起妄語論訟鬪諍。刀杖相治。由是因緣卽便造作諸不善業。如此諸業皆由散亂而得生起。若無散亂諸業不生。此散亂法以何爲緣。所謂取著爲緣。由取著故心卽散亂。取著若無散亂何得。此取著法以何爲緣。所謂我見爲緣取著得起。我見若無卽無取著。此我見法以何爲緣。所謂喜貪爲緣我見得起。喜貪若無卽無我見。此喜貪法以何爲緣。所謂內心無厭足爲緣。以無厭足故

❶鹵＋(土)㊂　❷上＝土㊂　❸意＋(著)㊂　❹無＋(量)㊂　❺〔行〕－㊂　❻行＋(清淨)㊂　❼語＝言㊂　❽當＝常㊂　❾水＝外㊂　❿持＝於㊂　⓫歸＝樂㊂　⓬於＝于㊂＊

卽有喜貪。若內心有所厭足卽不生喜貪。此內心無厭足法以何爲緣。所謂不決定爲緣。以不決定故卽無厭足。心若決定卽生厭足。此不決定法以何爲緣。所謂有所得爲緣。以有得故卽不決定。若無所得心卽決定。此有所得法以何爲緣。所謂希求爲緣。以希求故卽有所得。若無希求卽無所得。如是諸法。皆由愛與希求互爲緣故展轉生起。當知愛法有其二種。所謂欲愛有愛。由此二法生諸過失。阿難當知。此愛法者。卽虛妄法而不究竟。此集此因此生此緣得起取法。由是取法亦不究竟

復次愛法以何爲緣。所謂受法爲緣。由受緣故卽起愛法。受法若無愛法何有。阿難當知。此受法者。卽虛妄法而不究竟。此集此因此生此緣得起愛法。由是愛法亦不究竟」

復次受法以何爲緣。所謂觸法爲緣。由觸緣故卽起受法。觸法若無受法何有。由是眼觸爲緣內生諸受。謂樂受苦受非苦樂受。如是耳鼻舌身意觸爲緣內生諸受。此等諸受。皆由觸法以爲緣故。阿難當知。此觸法者。是虛妄法而不究竟。此集此因此生此緣得有受法。是故受法亦不究竟

復次觸法以何爲緣。所謂六處爲緣。由六處緣卽有觸法。六處若無觸法何有。阿難當知。此六處法。是虛妄故而不究竟。此集此因此生此緣而生觸法。是故觸法亦不究竟」

復次六處以何爲緣。所謂名色爲緣。由名色故卽生六處。名色若無六處何有。此名色者。謂卽色法及心等法有積聚故。卽此名色與彼識法互相爲緣。和合得生是爲名色。阿難當知。名色法是虛妄法而不究竟。此集此因此生此緣得有六處。是故六處亦不究竟」

復次此名色法以何爲緣。所謂識法爲緣。由識法故卽有名色。識法若無名色何有。此識法者。最初受生居母胎藏依羯邏藍。識法具已無所增減。識因緣故而生諸蘊。如是名色圓滿具足。當知此識與彼名色。互相爲緣而得生起

復次。當知此識緣者卽是名色。是故識爲名色緣。名色爲識緣。由如是故苦果生起。苦果旣生卽有老死相續而轉。由此集此因此生此緣。是故苦果是虛妄法而不究竟。如是因緣①識緣名色。名色緣六處。六處緣觸。觸緣受。如是卽得一大苦蘊集

佛告阿難。汝今當知。諸語言及語言道。非語言及非語言道。所生及所生道。如是二種。皆不離名色。阿難。若如是了知卽住平等見。是名了達緣生法。此緣生法。卽是諸佛根本法。爲諸佛眼。是卽諸佛所歸趣處。是時尊者阿難作是讚言。善哉世尊。善說此法。令我及諸苾芻皆得利樂

爾時世尊告阿難言。我今爲汝說無受法。汝當諦聽諦受。如善作意記念思惟。阿難當知。離*於我相卽無受法。何以故。我法若有受法隨生。爲由了達我法是空何有受者。阿難。我及受法二皆滅已。卽無所有住平等見

阿難。受法有其三種。謂樂受苦受非苦樂受。言樂受者。所謂受者及所受法。*於此二種。若能了達是滅壞法。卽無樂受。是故無所受法。何以故。當知樂受是無常法。樂受滅已卽離我相。我相旣無何爲受者

復次苦受。所謂受者及所受法。*於此二種。若能了達是滅壞法。卽無苦受。是故無所受法。何以故。當知苦受是無常法。苦受滅已卽離我相。我相旣無何爲受者

復次非苦樂受亦復如是。所謂受者。受法有其二種。若能了達此二是滅壞法。卽*於苦*於樂及非苦樂。三法平等卽無所受。何以故。此三受法皆是無常竟無有實。此受滅已卽離我相。我相旣無何有受者

阿難*於汝意云何。當知諸受從心所生。心無轉故卽內無受者。法無實故卽外無所受。是故阿難。如是了知住平等見。住是見者。卽爲了達無受法故。此無受法。卽是諸佛根本法。爲諸佛眼。是諸佛所歸趣處。是時阿難而復讚言。善哉世尊。善說此法。我等聞已信解受持」爾時世尊告阿難言。我今爲汝說無我法。汝等諦聽諦受。如善作意記念思惟。阿難。了受無所有卽離我見。離我見已住平等見。住是見者*於相平等。由平等故卽於世間無所生起。了無生已卽得我生已盡。梵行已立所作已辦。不受後有。阿難當知。我見不生住平等見。如是卽得心善解脫。無知無見及無所得。離諸思惟*於得無得。非有得非無得而悉了達。如是了達。卽*於語言及語言道。非語言及非語言道。所

①識＋(識)㊂

生及所生道。皆悉無知無見。如是了達已即離我見。住平等見如實了知。是即名爲達無我法。此是諸佛根本法。爲諸佛眼。是諸佛所歸趣處。是時阿難聞佛所說又復讚言。善哉世尊。善說此法。我等聞已信解受持

爾時世尊告阿難言。我今爲汝重復宣說。汝當諦聽諦受。如善作意記念思惟。阿難當知。無有色相可得。離諸我執如實了知。既了知已觀想此身。破壞不實非所愛樂。如是觀察離諸色相不生我執。我相滅已即了此身破壞不實。如是得住平等見。住是見者。即*於諸蘊了達皆空。諸蘊既空。我及色相*於何有見

復次阿難當知。識所住處有其七種。非識住處有其二種。七識住處者。所謂若有色有衆生。種種身種種想。是爲第一識所住處。若有色有衆生。種種身一想。所謂初禪天。此爲第二識所住處。若有色有衆生。一身種種想。所謂二禪天。是爲第三識所住處。若有色有衆生。一身一想。所謂三禪天。是爲第四識所住處。若無色無衆生。彼一切處離諸色想。都一虛空。所謂空無邊處天。是爲第五識所住處。若無色無衆生。彼一切處離*於空想。都惟一識。所謂識無邊處天。是爲第六識所住處。若無色無衆生。彼一切處離識無邊。都無所有。所謂無所有處天。是爲第七識所住處。阿難。二種非識住處者。所謂若有色有衆生。即無想天。是爲第一非識住處。若無色無衆生。於*彼一切離無所有處。非有想非無想。即非想非非想處天。是爲第二非識住處

佛言阿難。如是有色有衆生。種種身種種想。是爲第一識所住處。汝等諸苾芻。當如實了知。*於行坐語言常當稱讚此等法門。廣爲他人分別演說。如是乃至第七識所住處。及二非識住處法門。亦復如是。*於行坐語言常當稱讚諸佛所說。生淨信心如實了知。若了知者。即得慧解脫阿羅漢果

復次阿難當知。有八解脫法門。所謂若內有色觀外色。是爲第一解脫。若內無色觀外色。是爲第二解脫。若身證清淨解脫。是爲第三解脫。若得清淨已離諸色想。觀一虛空無有邊際。此觀成已是爲第四空無邊處解脫。若離空無邊處。當觀*於識識亦無邊。此觀成已是爲第五識無邊處解脫。若離識無邊處已。當觀一切都無所有。此觀成已是爲第六無所有處解脫。若離無所有處已。當觀非想非非想處。此觀成已是爲第七非想非非想處解脫。若離是非想非非想處已。當滅受想住三摩地。彼身證已是爲第八滅受想解脫。如是名爲八解脫法門

佛言阿難。汝今當知。我先所說七識住處。二非識住處。及八解脫法門。汝等諸苾芻。如我所說如實了知。當當隨喜稱讚。復當如理修行。若*於此等法門圓滿通達者。是得二種解脫阿羅漢果

爾時世尊說此經已。尊者阿難及諸苾芻。皆大歡喜信受奉行

佛說大生義經

No.53〔No.26(99), No.125(21.9)〕

佛說苦陰經

失譯❶人名❷今附後漢錄

聞如是。一時婆伽婆。在舍衞城祇樹給孤獨園。彼時諸比丘。中後聚論皆悉會。少有所因。彼時有諸異道異學。中後行彷徉。而行至彼諸比丘所。到已共諸比丘面相慰。面相慰已却坐一面。彼諸異道異學却坐一面已。語諸比丘曰。諸賢。沙門瞿曇智慧說婬。智慧說色痛。諸賢。我等亦以智慧說婬。智慧說色痛。此諸賢。有何差有何降有何若干。彼時諸比丘聞諸❸道異學所說。亦不然可亦不❹呰蔑。不然可不*呰蔑已。從座起而還。我今聞此所說。問世尊已當廣知其義。便至世尊所。到已禮世尊足却坐一面。彼諸比丘却坐一面已。如共異道異學所論。盡廣向世尊說。作如是向世尊說已。世尊告諸比丘❺曰。此諸比丘。彼時應向異道異學作如是說。云何婬氣味。云何是敗壞。云何是棄。云何色氣味。云何是敗壞。云何是棄。云何痛氣味。云何敗壞。云何棄。此諸比丘。應作是答。異道異學彼聞已。各各相視。外當更求論。必當瞋恚。恨恚已默然面不悅。身支節❻汚背其面。不能答變其面。當默然從❼坐起便即還。何以故。

❶〔人名〕－(宋)(元)　❷今附＝在㊂　❸(異)＋道㊂　❹呰蔑＝呰懱㊂*　❺〔曰此諸比丘〕－㊂　❻汚＝汙㊂　❼坐＝座㊂

我不見天及世間魔梵沙門婆羅門衆天及人間我所說。與我等者知其義。若從如來如來弟子。若彼聞此。此間聞已。云何婬氣味。謂因五婬。若生樂若生喜。如是婬氣味。此中多有敗壞。云何婬敗壞。此族姓子。或以[1]功[2]伎以自存命。若耕作若販賣。若客書若學算。若學數若學作詩。若學首盧。若教書若應宮募。[3]彼寒寒所逼。熱熱所逼。强忍飢渴爲蚊虻蠅蚤所噬。彼忍此而求錢財。彼族姓子。作如是起。作如是行。作如是勤行。彼作如是。而不能得財物。便憂慼不樂。啼哭自[4]椎自打。而愚癡作如是言。我爲癡行爲不得。彼族姓。[5]不使起便勤修作行彼便得果。彼得錢財便守護之極藏舉之。[6]今我此財莫令王奪。莫令賊盜。莫令火燒莫令腐壞。莫令出利失利。彼守護錢財而爲王所奪。賊所盜火所燒而敗壞。出利不得利。彼便憂慼不樂。啼哭自*椎自打。增益愚癡。復次彼長夜所可愛喜。念恚敗壞失此。今現身是苦陰。因婬故緣婬故增上婬故。是婬因緣。衆生因婬緣婬增上婬。因婬故。母共子諍子共母諍。父共子諍子共父諍。兄共妹諍妹共兄諍。彼共鬪諍。母說子非子說母非。父說子非子說父非。兄說妹非妹說兄非。況復人人耶。此是今現苦陰。因婬故緣婬故增上婬故。此衆生因婬故緣婬故增上婬故。王王共諍。婆羅門婆羅門共諍。居士居士共諍。賤人工師賤人工師彼各各共鬪諍。各各作種種鬪具。或以[7]拳或以石或以刀或以[8]杖。於中死死苦。此是現苦陰。因婬故緣婬故增上婬故。此衆生因婬故至增上婬故。使著鎧便執弓箭。或著皮鎧持極利刀。相鬪聚鬪。彼於中或以象鬪。或以馬或以車。或以步兵。或以女人。或以士夫。於中或有死死苦。此是現苦陰。因婬故緣婬故增上婬故。此衆生因婬故。至增上婬故。著鎧至持極利刀。詣極高城而欲伐之。彼於中或吹貝或擊鼓。或舉聲喚呼。或以*椎或以戟或以[9]鈹。或以利輪。或以箭相射。或下亂石。或以弩。或以銷銅注之。於中死死苦。是爲現苦陰。因婬故至增上婬故。此衆生因婬故至增上婬故。至王城邑。或穿墻破藏。或盜他物或截他道。壞他城破他村殺他人。被有司執之驅使。作種種苦行。或截其[10]首或截手足。或截其耳或截其鼻或截耳鼻。或截其髻或截其髮或截髻髮。或著函中或衣毀殺。或著沙石上或著草上。或著鐵驢口中。或著鐵師子口中。或著銅釜中。或著鐵釜中。或段段割之。或利叉刺之。或臥熱鐵床上以熱油灑之。著臼中以鐵杵擣之。若以龍噬。若以[11]撾打若以[12]捲捲。將至標下以刀梟首。是現身苦陰。因婬故至增上婬故。此衆生因婬故至增上婬故。作身苦行口意苦行。彼時若得患病苦。臥在床上臥在座上或臥陰中。身有痛極苦極痛不樂命欲斷。謂彼身。苦行口意苦行。彼終時倒懸向下。猶若冥時日欲沒大山大山間。彼山影倒懸向下。如是彼身苦行口苦行意苦行。彼時命終倒懸向下。彼作是念。此身苦行口意苦行。倒懸向下。本不作行本不作福。我多作衆惡。謂趣作惡作貪作兇暴。不作福行不作善行。亦不作有所歸。我必墮其趣。此便有變悔。變悔已終亦不善生亦不善。此是[13]現苦陰。因婬故至增上婬故。此衆生因婬故。至增上婬故。作身苦行作口意苦行。彼作身至意苦行已。彼因彼緣身壞死時。生惡趣泥犁中。此是[14]彼身苦陰。因婬故至增上婬故。是爲婬敗壞。云何棄婬。若有於婬有求欲。當止求欲當度婬欲。棄此婬欲是爲棄婬。諸有沙門婆羅門。如是氣味婬者。於中有敗壞。棄捨不知如眞。彼豈能自棄婬耶。復能止他耶。如與住俱豈能止婬。是事不然。諸有沙門婆羅門。如是氣味婬。知是敗壞。能棄捨知如眞。[15]後自能止婬。亦能止他。如與住俱能止婬者有是處。云何氣味色。若刹利女婆羅門女工師女鹿人女。若十四十五女。於此時容色具足。彼時形色有樂有喜。爾時氣味色。此中多有敗壞。云何色敗壞。當如見妹老耄年過齒落髮墮[16]鮎背執杖申縮而行。於意云何。前好容色寧敗壞不。唯然世尊。復次當如見妹病苦患。若臥床上若臥座上。若臥蔭中[17]痛悉著身。極苦極患不樂命欲斷。於意云何。前好容色寧敗壞不。唯然世尊。復次當如見妹若死。一日至七日。若烏[18]啄若鵄啄。若狗食若狐食。若火燒若埋若蟲。於意云何。前好容色寧敗壞不。唯然世尊。復次如見妹死屍。若骨若青若蟲若食若骨白。於意云何。前好容色寧敗

[1]功＝工㊂ [2]伎＝技㊄㊇ [3]彼＝使㊂ [4]椎＝槌㊂* [5]不使＝子便㊂ [6]今＝令㊂ [7]拳＝捲㊂ [8]杖＝仗㊂ [9]鈹＝鈒㊂ [10]首＝手十(或截其足)㊂ [11]撾打＝杖撾㊂ [12]捲捲＝拳捲㊄㊇，捲棒㊂ [13]現＝親㊇ [14]彼＝彼㊄㊇ [15]後＝復㊂ [16]鮎＝鮐㊂ [17]痛＝病㊂ [18]啄＝喙㊄㊇

壞不。唯然世尊。復次若見如妹屍。無有皮肉但筋相連。於意云何。前好容色寧敗壞不。唯然世尊。復次若見如妹死屍。骨節處處分解散在異處。脚骨在一處。膞骨髀骨腰骨脊骨肩骨項骨髑髏骨。各在一處。於意云何。前好容色寧敗壞不。唯然世尊。復次若見如妹死屍。骨正白如貝。若青鴿色。若赤油瀾若腐碎。於意云何。前好容色寧敗壞不。唯然世尊。是爲色敗壞。云何棄色。謂於色有求欲。當止求欲。度一切求欲棄此色。諸有沙門婆羅門。如是氣味色於中敗壞。無棄捨不知如眞。豈能自止色耶。復能止他乎。①而與住居豈能止色耶。是事不然。諸有沙門婆羅門。如是氣味色知敗壞棄捨離。知如眞者。彼能自止色。亦能令他止。如所住能止色者。有是處。云何氣味痛。此比丘於婬解脫。至住四禪正受。住於彼時。亦不自壞亦不壞他。此無壞已。於中便得樂。何以故。我說不恚得樂痛。是爲痛氣②味。云何痛敗壞。謂痛是無常苦盡法。是爲痛敗壞。云何痛棄。謂痛求欲止求欲度求欲。是棄痛。若沙門婆羅門。如是氣味痛。不知敗壞。不知棄捨。不知如眞。彼豈能自止痛耶。復能止他乎。*而與住居棄痛者。是事不然。諸有沙門婆羅門。如是氣味痛。知是敗壞棄捨。知如眞者。彼能自止痛。亦能令他止。*而與住居能止痛者。有是處。佛如是說。彼諸比丘聞世尊所說。歡喜而樂

佛說苦陰經

No. 54 [No.26 (100), No.55]

佛說釋摩男本③四子④經

吳月支⑤國居士支謙譯

聞如是。一時佛在釋羈瘦國。行在迦維羅衛兜國泥拘類園坐於樹下。是時有釋人名曰摩男。到佛所前。以頭面著佛足爲禮白佛言。我常聞佛語輒著意中。我聞佛說人心有三態。有婬態有怒態有癡態。我從聞以來常著意。我自念。無有婬態心自爲正。無有怒態心自爲正。無有癡態心自爲正。我自念。常持是三者意不動。何因緣殊不解佛言。若婬心怒心癡心解者。何因緣。復與妻子共居。若有貪心故。其有實者。自思惟雖有⑥經小苦耳。久後大樂。與妻子共居須臾樂耳。久後大苦。其有實者。知世間樂少苦多。佛言。諸比丘得阿羅漢道。知世間樂少苦多。我故求佛道者。但念世間樂少苦多。我爲菩薩時。常念樂少苦多。摩男言。獨佛阿羅漢有是念耳。佛告摩男。聽我言以著心中。人於世間何等爲樂。凡有五樂人所貪惠。眼貪好色卽著心中。晝夜念之以好色貪著。耳聞好聲。鼻聞好香舌意美味。身得細軟。卽著心中。以好色貪著。如是五者天下人所貪。天下樂著皆出是五事。知當出幾何憂。世間人或作田家從得生活。或作工師用得生活。或作賈市用得生活。或作長吏用得生活。或作畜牧用得生活。或作畫師用得生活。是人寒者忍寒。熱者忍熱。苦者忍苦。飢者忍飢。渴者忍渴。俱坐貪意俱忍是寒溫飢渴。自怨言。我治生若干歲苦欲死。殊不得錢財。與寒苦共居或得病瘦。佛告摩男。是爲一苦。二事者貪婬之意中有人。或作田家或作工師。或作市賈或作長吏。或作畜牧或作畫師。行治生忍寒熱飢渴致貪錢財。以得富饒復懷憂恐。畏縣官亡其錢財。或恐火起燒其錢財。或恐乘船船沒亡其錢財。或恐賊劫取其錢財。或恐貿賣亡其錢財。或恐貪家親屬持蠱藥毒之。或親子散亡錢財。是人常與重憂共居。晝夜懷憂無有解已時。中復有人持錢財行。或逢縣官或逢水火。或⑦貨賣財⑧物不還。或埋置地中不知其處。或有來誣謗之。或有親子用父錢財其人自念⑨言。我從少小治生。忍寒熱飢渴。忍勤苦致錢財。⑩今復亡失。從是憂念或病或死皆坐財⑪錢。是皆貪意五樂所致。是爲二苦。⑫三事者世間人坐錢。父與子諍。兄與弟諍。夫與婦諍。或知識朋友共諍。或諸家內外共諍。背後相說惡露。是皆貪樂所致。世間人坐錢財故。王者與王者鬪。道人與道人鬪。田家與田家鬪。工師與工師鬪。皆坐錢財故口相罵杖相捶刀相斫。或相傷殺。皆坐貪所致。是爲三苦。四事者。世間人從軍。受取官錢公知。當行鬪戰生死無期。皆貪心故行從軍。以受官錢不得復休。便鬪或傷頭或截頭。或傷臂或截臂。或傷脚或截脚。展相奪命。是皆貪所致。是爲四苦。五事者。世間人貪意。夜行穿人室壁。或於道中劫

①而與住居＝如是住俱㊂*　②味＋(長)㊂　③(四子)－㊂　④經＋(四子經)㊂　⑤國居士＝優婆塞㊂　⑥經＝緣㊂　⑦貿＝買㊂　⑧物＝物㊃　⑨(言)－㊂　⑩今＝令㊃*　⑪錢＝故㊂　⑫三事＝二王㊃

人。攻人城郭爲吏所得。或截頭或截手或截脚。或辜磔或割其肌。或以火燒之。或以大椎椎其額。或斬其腰。是皆貪意所致。是爲五苦。世間人坐錢財轉相欺。口亦相欺身亦相欺[1]意亦相欺。時自以爲可自用。無有過罪。不知殃毒在後當入地獄。其有若賢者若沙門婆羅門。自思惟世間五樂多耶憂苦多乎。佛告摩男。我爲菩薩時。常念世間樂少苦多。以是故求無爲之道。其有人欲言世間樂者。皆不知生死之道。若世間有賢善心意無貪之志。復欲教人莫令貪。是最爲大德。佛告摩男。我嘗至[2]王舍國。有山名設提班蹔瞿[3]何墮夫[4]妻沛施。我見諸尼揵種。有[5]放髮行者僂行者。坐地者臥地者。身體無衣皆被鹿皮。佛遙見之前與尼揵語。若何因緣。作是曹*放髮行。何因緣於地坐臥。亦無衣被自毒如是。諸尼揵對佛言。我曹先世行惡所致。令我*今世困苦如是。行惡未盡故耳。佛言。若何因緣聞知是事。先世所爲從人聞耶。自知之乎。諸尼揵言。亦不知亦不聞亦不事師。佛言若用是困苦故得脫於生死乎。若亦不從人聞亦不事師。若空自困苦。爲寧可棄若所爲。來事佛道。佛言。我但惜若身念若子孫。後世皆當復法效若曹所爲。諸尼揵皆瞋恚佛所言。王萍沙用是沙門瞿曇。爲內國中。佛告諸尼揵。若曹勿恚。王萍沙見受我經。[6]或不敢妄有所說。佛告諸尼揵。若曹寧能正坐七日七夜。不飲食不語言。如是爲樂耶。王有宮殿伎樂爲樂耶。尼揵言。沙門瞿曇。爲樂。佛言。何以爲樂。萍沙見國何以故不樂。尼揵言。我曹少憂用是故。沙門瞿曇。勝王萍沙。佛告諸尼揵。王萍沙。有婬之意有怒之意有癡之意。亦欲伏諸傍臣。復欲伏外諸民。晝夜計念。當治誰當繫誰。佛言。其有婬者。亦欲自殺亦欲殺人。瞋怒者。亦欲自殺亦欲殺人。癡者。亦欲自殺亦欲殺人。諸尼揵皆前到佛所。白佛言。我曹亦無婬態亦無怒態亦無癡態。寧可作沙門。佛言。當歸報若父母。諸尼揵言。我曹辭家學道便與父母決。佛言。若曹且受五戒歸。諸尼揵皆受五戒。一者不殺。二者不盜。三者不犯他家婦女。四者不欺。五者不飲酒。諸尼揵受五戒。著衣舉髮正行各自歸家。佛告摩男。若聞經婬意怒意癡意。若言我持佛教。若熟思惟是五事。寧與世間等不。摩男言。我當歸思惟諷誦是經典。日當到佛所。摩男前爲佛作禮而去

佛說釋摩男本[7]四子經

No.55 [No.26(100),No.54]

佛說苦陰因事經

西晉沙門[8]法炬譯

聞如是。一時婆迦婆。在釋騎底(刹帝[9]隸種也)迦惟羅婆(城名)尼拘婁園中。於是釋摩訶能渠。中後彷徉行至世尊所。到已禮世尊足却坐一面。釋大力士却坐一面已。白世尊曰。如世尊所說法我悉知。謂三意念著結。婬意著結。瞋恚愚癡意著結。如是唯世尊所說法我悉知。今此[10]以生婬欲法著其意。已生瞋恚愚癡法著其意。是故唯然世尊。我作是念。我有何法未盡。而令生婬欲而著其意。生瞋恚愚癡法而著其意。汝大力士。法未盡。令汝在家住亦不學道。不信樂出家棄家。汝大力士。若此法盡者。汝亦不在家。汝必能信樂出家棄家學道。[11]法大力士。彼法未盡故而令汝在家。不信樂出家棄家學道。於是釋大力士從座起一面著衣叉手向世尊白世尊曰。如是我今於世尊有信樂。唯願世尊。善爲說法。謂見法令疑[12]盡。此大力士。有五婬欲。愛念愛色近婬染著。眼知色耳知聲鼻知香舌知味身知細滑染著。衆中而自娛樂。愛樂氣味於中樂。如是大力士。氣味婬於中多有敗壞。云何大力士。於婬多有敗壞。此大力士。若族姓子。若學工巧以自存命。若耕田若販賣。若[13]客書若學數。若學算若學印。若學詩若學守盧。若教書若應王募。彼寒寒所逼。熱熱所逼。飢忍飢渴。爲蚊虻蠅蚤所蛆。彼求錢財。彼族姓子。如是起如是作如是勤行。彼而不能得錢。彼便憂慼不樂啼哭。自[14]椎自打增益愚癡。勤修不得果。彼族姓子。如是起如是作如是勤行。彼便得錢財。得錢財已便守護之。莫令此錢財令王奪。我莫令賊盜。莫令火燒莫令腐壞。莫令出利失利。彼守護錢財而爲王所奪。賊所盜火所燒而腐壞。出利不得利。彼便憂慼不樂啼哭。自

[1]〔意亦〕－㊂ [2]王＝在㊄ [3]何＝阿㊂ [4]妻＝婁㊄㊊ [5]放＝被㊂ [6]或＝戒㊂ [7]〔四子〕－㊂ [8]（釋）＋法炬㊊ [9]隸＝利㊊ [10]以＝已㊂ [11]法＝汝㊂ [12]盡＋（故）㊂ [13]客＝書㊂ [14]椎＝搥㊂*

*稚自打增益悲啼。復次長夜所可愛喜悉敗壞失。是爲大力士此今現身是苦陰。因婬故至增上婬故。是婬因緣。此大力士。衆生因婬至增上婬。因婬故母共子諍子共母諍。父共子諍子共父諍。兄共妹諍妹共兄諍。彼共鬪諍。母說子非子說母非。父說子非子說父非。兄說妹非妹說兄非。況人人耶。此大力士。是今現苦陰。因婬故至增上婬故。此大力士❶衆因婬故至增上婬故。王王共諍。婆羅門婆羅門共諍。居士居士共諍。賊人賊人共諍。工師工師❷共諍。彼各各共鬪諍。作種種鬪具。或以拳或以石或以刀❸杖。於中或有死死苦。是爲大力士此現苦陰。因婬故至增上婬故。此大力士。衆生因婬故。至增上婬故。便著鎧便執弓箭。或著皮鎧持極利刀。相圍聚鬪。彼於中或以象鬪。或以馬或以車或以步兵。或以女人或以士夫。於中或有死死苦。是爲大力士現苦陰。因婬故至增上婬故。此大力士。衆生因婬故。至增上婬故。著鎧至執弓箭。著皮鎧持極利刀。詣極高城而欲伐之。彼於中或吹貝或擊鼓。或舉聲喚呼。或以鐵❹椎❺或以鉞或以戟。或以利輪❻或以箭相射。或下亂石或以弩。或以❼消銅注之。於中死死苦。是爲大力士今現苦陰。因婬故至增上婬故。此大力士。衆生因婬故。至增上婬故。至王城邑。或穿牆破藏。或盜他物。或截他道壞他城破他村殺他人。❽彼有司執之驅使。作種種苦行。或截其手或截其足或截手足。或截其耳或截其鼻或截其舌。或截其鬚或截其髮或截其鬚髮。或著函中或衣戮殺。或著沙石上或著草上。或著鐵驢口中。或著鐵師子口中。或著銅釜中。或著鐵釜中。或段段割之。或利叉手刺之。或臥熱鐵床。或以熱油澆之。著臼中以鐵杵擣之。若以龍蝍。若以杖撾若以捧棒。將至標下以刀梟首。是爲大力士現身苦陰。因婬故至增上婬故。此大力士。衆生因婬故。至增上婬故。作身苦行口意苦行。彼時若得患病苦。臥在❾座上。臥在陰中身有❿痛。極苦痛不樂命欲斷。謂彼身苦行口意苦行彼終時。倒懸向下。猶若冥時日欲沒大山大山間。彼山影倒懸向下如是。謂彼身苦行口苦行意苦行。彼時命終倒懸向下。彼作是念。此身苦行口苦行意苦行倒懸向下。本不作行本不作福。我多作衆惡。謂極作惡作貪作兇暴。不作福行不作善行。不作有所歸。必墮其趣。此便有變悔。變悔已終亦不善生亦不善。是爲大力士現身苦陰。因婬故至增上婬故。此大力士。衆生因婬故。至增上婬故。作身苦行口意苦行。彼作身苦行已口意苦行已。彼因彼緣身壞死時。生惡趣泥犁中。是爲大力士。此是後身苦陰。因婬故至增上婬故。是爲大力士。五氣味婬多有苦敗壞。此聖弟子。不以等智見如眞。而於婬作惡不善法。亦不喜樂。謂無上息。如是大力士。聖弟子。與婬法相應。復次大力士。我少氣味婬知有苦知是敗壞。謂我知見如眞。亦不於婬作惡不善法。住於護安樂。謂無上息。如是我大力士。不與婬法相應。此大力士。我一時在羅閱祇鞞陀隸止右脇七葉窟中。此大力士。從下晡起。我至止右脇邊。我於中遙見諸尼⓫乾常不坐常跪極苦痛行。我到彼所到已作如是言。何以故。汝尼*乾作如此常跪常⓬不坐。作如此極苦行。彼答我言。瞿曇。有師尼*乾親族子。彼作是言。汝諸尼*乾本作惡行。今作此苦行。當消彼惡行。謂今身業行口意⓭等行。有惡當不爲。我語彼曰。云何汝諸尼乾。汝師尼*乾親族子。能信能⓮住彼不。不疑彼師耶。彼作是言。此瞿曇。我彼師尼*乾親族子。我不疑彼師。能信能*住。我答彼曰。如是。如汝等尼*乾。有尼*乾。有彼尼*乾本作惡行作極苦行。彼尼*乾終已當來生人間。亦當復在此尼*乾中學。當如此常跪不坐作苦行。如今汝衆皆當爾。彼作是言。此瞿曇。不從善行得善報。彼王頻浮婆安樂住。汝沙門瞿曇。不能爾。汝諸尼*乾。爲爾不是而作斯言。何以故。爲是凡愚不定不善無厭無足。而作斯言。王頻浮婆常住於善常得安樂。沙門瞿曇不能爾。汝諸尼乾。應當先問我。云何爲常安樂住。而言王頻浮婆沙門瞿曇耶。汝諸尼*乾。我當爲汝說。我爲善安樂住。非摩竭王頻浮婆者⓯及耶。汝應當作是言。摩竭王頻浮婆常安樂住。非汝沙門瞿曇所能及。此沙門瞿曇。我今問汝。誰爲善安樂住。爲摩竭王頻浮婆耶。爲沙門瞿曇耶。於尼*乾意云何。彼摩竭王頻浮婆。爲得意口⓰自在不。七日七夜得身一向安樂不。不

❶〔衆〕－【三】　❷共＝等【三】　❸杖＝仗【三】　❹椎＝杵【三】　❺〔或以鉞〕－【三】　❻〔或〕－【三】　❼消＝銷【元】【明】　❽彼＝被【明】　❾座＝床【三】　❿痛＝病【三】
⓫乾＝揵【三】*　⓬〔不〕－【三】　⓭等＝業【三】　⓮住＝任【三】*　⓯及耶＝耶及【三】　⓰自＝日【元】

也唯瞿曇。若六五四三二一日一夜。得意口自在不。❶爲身一向得安樂住不。唯瞿曇不也。於尼*乾意云何。我爲得意口自在不。一日一夜。身爲善安樂住不。唯然瞿曇。二三至七日七夜。爲得意口自在不。身爲一向善安樂住不。唯然瞿曇。於尼*乾意云何。我等誰爲常善安樂住。摩竭王頻浮婆耶。爲我耶。如汝從沙門瞿曇所說知其義。沙門瞿曇爲善安樂住。非摩竭王頻浮婆。此大力士。少氣味婬知多有苦。是敗壞中多有敗壞。謂此聖弟子。不能以智慧見如眞。而於婬作惡不善法不入喜樂。謂無上息。如是大力士。聖弟子。與婬法相應。復次大力士。我少氣味婬多有苦。知是敗壞。謂我以智慧等見如眞。亦不於婬有不善法。但住於讓以自樂。謂無上息。如是我大力士。不與婬法相應。佛如是說。彼大力士諸比丘聞世尊所說。歡喜而樂

佛說苦陰因事經

No. 56 [No. 26 (106)]

佛說樂想經

西晉❷月支國三藏竺法護譯

聞如是。一時婆伽婆。在舍衛城祇樹給孤獨園。彼時世尊告諸比丘。諸有沙門婆羅門。於地有地想。樂於地計於地爲我。彼言地是我。我說彼未知水火風。天神梵天阿婆天阿鞞婆天。淨有淨想。樂於淨計淨爲❸我。彼言淨是我。我說未知虛空處識處無所有處無想處。或一或若干。或別見聞知識得觀覺行。今世至後世。後世至今世。彼有此想樂。樂是計是我。彼盡計是我。我說彼未知。諸有沙門婆羅門計地爲神通不樂於地。不樂於地不計地爲我。彼不言地是我。我說彼已知水火風。天神梵天阿婆天阿鞞婆天。以淨爲神通。不樂淨不樂淨。不以淨是我。我說彼已知虛空處識處無所有處無想處。或一或若干。或別聞❹聞見識知得觀覺行。從今世至後世。從後世至今世。彼盡以神通示不樂亦不樂。亦不計我。亦不言是我。我說彼❺以知。復次我以地爲神通。不樂地不樂地。不以地爲我。我不計地。我以知水火風。神天梵天阿婆天阿鞞婆天。彼神通不以爲淨。不以爲淨不計淨爲我。我以知此虛空處識處無所有處無想。或一或若干。或別見聞識知得觀覺行。從今世至後世。從後世至今世。盡已神通不樂不樂不計爲我。我已知此。佛如是說。彼諸比丘聞世尊所說。歡喜而樂

所因歐渠盡

佛說樂想經

No. 57 [No. 26 (111)]

佛說漏分布經❻出中阿含令劫意

後❼漢❽三藏安世高譯

聞如是。一時佛在拘留國行治處名爲法。時拘留國人會在時。佛告諸比丘。比丘應唯然。比丘從佛聞。佛便告如是。比丘聽當爲說法。上起亦利中起亦利竟亦利。有利有方便。具足現意行當爲聽眞。諦受爲念聽說。比丘應唯如是。比丘。便從佛聞。便說是。比丘當知漏。亦當知漏從本有。亦當知從漏受殃。亦當知漏分布。亦當知漏盡。亦當知受何行令漏畢

比丘當知痛。亦當知痛從本有。亦當知從痛受殃。亦當知痛分布。亦當知痛盡。亦當知受何行令痛畢

比丘當知思想。亦當知思想從本有。亦當知從思想受殃。亦當知思想分布。亦當知思想盡。亦當知受何行令思想畢

比丘當知愛欲。亦當知愛欲從本有。亦當知從愛欲受殃。亦當知愛欲分布。亦當知愛欲盡。亦當知受何行令愛欲畢

比丘當知行。亦當知行從本有。亦當知從行受殃。亦當知行分布。亦當知行盡。亦當知受何行令行畢

比丘當知苦。亦當知苦從本有。亦當知從苦受殃。亦當知苦分布。亦當知苦盡。亦當知受何行令苦畢

比丘當知漏。亦當知漏從本有。亦當知從漏受殃。亦當知漏分布。亦當知漏盡。亦當知受何行令漏畢

何等爲當知漏。謂有三漏。一爲欲漏。二爲有漏。三爲癡漏。如是爲知漏

❶爲身＝身爲【宋】 ❷月支國三藏＝沙門【宋】 ❸我＝惡【宋】 ❹〔聞〕－【宋】 ❺以＝已【明】 ❻〔出中阿含令劫意〕－【宋】 ❼漢＋（世）【宋】【元】 ❽三藏＋（法師）【宋】

何等爲當知漏從本有。 謂癡爲漏本從是本有。如是爲知漏從本有

何等爲當知從漏受殃。謂從癡行漏。所行如從。殃亦如行受。 或墮好處或墮惡處。 如是爲知從漏受殃

何等爲當知漏分布。謂墮地獄是爲行異。或墮畜生是爲行異。或墮餓鬼是爲行異。或墮天上是爲行異。或墮人中是爲行異。如是爲知漏分布

何等爲當知漏盡。謂癡已盡漏便盡如便盡。如是爲知漏盡

何等爲當知受行令漏畢。謂是八種道行。一爲直見。二爲直更。三爲直語。四爲直行。五爲直業。六爲直方便。七爲直念。八爲直定。如是爲知受行令漏畢。若諸比丘。比丘已知漏如是。 知漏從本有如是。 知從漏受殃如是。 知漏分布如是。 知漏盡如是。 知受行令漏畢如是。是名爲比丘。悔厭世間行清淨得道令漏盡畢

比丘當知痛。亦當知痛從本有。亦當知從痛受殃。亦當知痛分布。 亦當知痛盡。 亦當知受何行令痛畢

何等爲當知痛。謂有三痛。 一爲樂痛。 二爲苦痛。三爲亦不樂亦不苦痛。如是爲 知痛

何等爲當知痛從本有。 謂本思望。 如是爲知痛從本●爲

何等爲當知從痛受殃。 謂有所思更是爲苦。如是爲知從痛受殃

何等爲當知痛分布。在比丘。 比丘樂 痛更。樂痛更知。苦痛更。 苦痛更知。 不樂不苦痛更。不樂不苦痛更知。 樂痛身更。 樂痛身更知。苦痛身更。 苦痛身更知。 不樂不苦痛身更。不樂不苦痛身更知。 樂痛念更。 樂痛念更知。苦痛念更。苦痛念更知。不樂不苦痛念更。不樂不苦痛念更知。 樂痛望得。 樂痛望得知。苦痛望得。 苦痛望得知。 不樂不苦痛望得。不樂不苦痛望得知。 樂痛不望得。 樂痛不望得知。 苦痛不望得。 苦痛不望得知。不樂不苦痛不望得。不樂不苦痛不望得知。樂痛家中居。樂痛家中居知。 苦痛家中居。苦痛家中居知。不樂不苦痛家中居。不樂不苦痛家中居知。樂痛離家中居。樂痛離家中居知。苦痛離家中居。 苦痛離家中居知。不樂不苦痛離家中居。 不樂不苦痛離家中居知。如是爲知痛分布

何等爲當知痛盡。謂念思却痛便盡。如是爲知痛盡

何等爲當知受行令痛畢。謂是八種道行。一爲直見。二爲直更。三爲直語。四爲直行。五爲直業。六爲直方便。七爲直念。八爲直定。如是爲知受行令痛畢。若比丘。比丘已知痛如是。知痛從本有如是。 知從痛受殃如是。知痛分布如是。知痛盡如是。知受行令痛畢如是。 名爲比丘悔厭世間行清淨得道令痛盡畢。 比丘當知思想。 亦當知思想從本有。亦當知從思想受殃。 亦當知思想分布。亦當知思想盡。亦當知受何行令思想畢。何等爲當知思想。謂有四思想。 一爲少思想。二爲多思想。三爲無有量思想。四爲無所有不用思想。如是爲知思想

何等爲當知思想從本有。謂本爲思想。如是爲知思想從本有

何等爲當知從思想受殃。謂如思想爲。如思想行。是名爲行。如是爲知從思想受殃

何等爲當知思想分布。謂色思想爲異。聲思想亦異。香思想亦異。 味思想亦異。 身更麤細思想亦異。如是爲知思想分布

何等爲當知思想盡。 謂思想已盡思想便盡。如是爲知思想盡

何等爲當知受行令思想畢。謂是 八種道行。一爲直見。二爲直更。三爲直語。 四爲直行。五爲直業。六爲直方便。 七爲直念。 八爲直定。如是爲知受行令思想畢。若諸比丘。比丘已知思想如是。知思想從本有如是。知從思想受殃如是。知思想分布如是。知思想盡如是。知受行令思想畢如是。是名爲比丘悔厭世間行清淨得道令思想盡畢

比丘當知愛欲。亦當知愛欲從本有。亦當知從愛欲受殃。亦當知愛欲分布。亦當知愛欲盡。亦當知受何行令愛欲畢

何等爲當知愛欲。 謂愛欲爲五種欲得欲最在心欲愛色隨意可貪相近。 何等爲五。 一爲眼可色欲得欲最在心欲愛色隨意可貪相近。 二爲耳可聲欲得欲最在心欲愛色隨意可貪相近。 三爲鼻可香欲得欲最在心欲愛色隨意可貪相近。 四爲口得味欲得欲最在心欲愛色隨意可貪相近。 五爲身得麤細更

●爲＝有㊂

知欲得欲最在心欲愛色隨意可貪相近。如是爲知愛欲

何等爲當知愛欲從本有。謂本爲思。如是爲知愛欲從本有

何等爲當知從愛欲受殃。若爲所愛欲。已生欲望。諍待向待便如殃思待。便從是致殃隨。或好處或惡處。如是爲知從愛欲受殃

何等爲當知愛欲分布。謂色愛欲爲異。聲愛欲亦異。香愛欲亦異。味愛欲亦異。身更麤細愛欲亦異。如是爲知愛欲分布

何等爲當知愛欲盡。謂思已盡愛便盡。如是爲知愛欲盡

何等爲當知受行令愛欲畢。謂是八極道行。一爲直見。二爲直更。三爲直語。四爲直行。五爲直業。六爲直方便。七爲直念。八爲直定。如是爲知受行令愛欲畢。若諸比丘。已知愛欲如是。知愛欲從本有如是。知從愛欲受殃如是。知愛欲分布如是。知愛欲盡如是。知受行令愛欲畢如是。是名爲比丘悔厭世間行清淨得道令愛欲盡畢

比丘當知行。亦當知行從本有。亦當知從行受殃禍。亦當知行分布。亦當知行盡。亦當知受何行令行畢

何等爲當知行。謂所思念向不離是爲行。如是爲知行

何等爲當知行從本有。謂從愛欲有爲。從愛行有本。如是爲知行從本有。何等爲當知從行受殃禍。謂有黑行爲黑殃。令致墮下。有清白行。令清白福。行得上上。是爲知從行受殃禍

何等爲當知行分布。謂有黑行。從黑受殃。有清白行。從清白受清白福。有黑白行。令致黑白殃福。有亦非黑亦非清白行。令從是受福。行行盡畢。如是爲知行分布

何等爲當知行盡。謂愛已盡行便盡。如是爲知行盡

何等爲當知受行令行畢。謂是八種道行。一爲直見。二爲直更。三爲直語。四爲直行。五爲直業。六爲直方便。七爲直念。八爲直定。如是爲知受行令行畢。若諸比丘。比丘已知行如是。知行從本有如是。知從行受殃如是。知行分布如是。知行盡如是。知受行令行畢如是。是名爲比丘悔厭世間行清淨得道令行盡畢

比丘當知苦。亦當知苦從本有。亦當知從苦受殃。亦當知苦分布。亦當知苦盡。亦當知受何行令苦畢

何等爲當知苦。謂當知生爲苦。當知老爲苦。當知病爲苦。當知死爲苦。當知近不相於爲苦。當知愛別離爲苦。當知所求不得爲苦。當知❶卒五陰爲苦。如是爲知苦

何等爲當知苦從本有。謂本爲癡。癡爲苦本。如是爲知苦從本有

何等爲當知從苦受殃。謂癡未聞經世間人。已身中❷更苦痛劇。劇苦最痛所不可意。應當從是念斷。爲從外求念外有爲。依外從求爲。有沙門婆羅門一言二言三言四言五言百言。持呪祠。令從是能得解身苦。如是求苦殃或苦殃。如是爲知從苦受殃

何等爲當知苦分布。謂有苦少受殃久。或有苦少受殃疾解。或有苦多受殃久。或有苦多受殃疾解。如是爲知苦分布

何等爲當知苦盡。謂癡已盡苦便盡。如是爲知苦盡

何等爲當知受行令苦畢。謂是八種道行。一爲直見。二爲直更。三爲直語。四爲直行。五爲直業。六爲直方便。七爲直念。八爲直定。如是爲知受行令苦畢。若諸比丘。比丘已知苦如是。知苦從本有如是。知從苦受殃如是。知苦分布如是。知苦盡如是。知受行令苦畢如是。是名爲比丘悔厭世間行清淨得道令苦盡畢。佛說如是。比丘受著意佛所說樂行從行。致清淨無爲

佛說漏分布經

No. 58 [No. 26 (112)]

佛說阿耨❸風經

東晋❹西域沙門竺曇無蘭譯

聞如是。一時婆伽婆。在跋耆域名阿耨*風。彼時世尊從下晡起告尊者阿難曰。汝阿難來。當共至阿夷陀婆池水上。當共澡浴。唯然世尊。彼尊者阿難受世尊教。彼時世尊與尊者阿難及隨從比丘。俱至阿夷陀婆池水上。到已在阿夷陀婆池水岸上。脫衣著水岸上。在阿夷陀婆池水。澡浴已出在水上。在

❶卒＝本㊂ ❷（更）＋苦痛㊂ ❸風＝颰㊂* ❹西域沙門＝三藏法師㊂

水岸上拔拭去水。彼時世尊告尊者阿難。阿難。有放逸者。❶禘婆達兜失其處當墮惡趣泥犁中住一劫難可救。汝阿難。豈不從一比丘聞此言耶。我記*禘婆達兜當墮惡趣泥犁中。住一劫難可救。何以故。唯世尊。豈不聞此耶。唯世尊。我從一比丘聞此言。云何賢者阿難。世尊知*禘婆達兜意之所念所行❷邪僞。以餘方便知耶。而❸今世尊一向記。此*禘婆達兜當墮惡趣泥犁中。住一劫難可救。此阿難所從比丘或上尊或年少。或下比丘少智慧。而如來有所說彼而疑。何以故。阿難。我亦不見天及世間魔梵。沙門婆羅門衆天及人。我如是所記墮惡趣泥犁中。住一劫難可救如*禘婆達兜。何以故。阿難。我一向記*禘婆達兜墮惡趣泥犁中住一劫難可救。此阿難。我不見*禘婆達兜有白法如毛髮。若見者亦不一向記*禘婆達兜墮惡趣泥犁中。住一劫難可救。是故阿難。我不見*禘婆達兜有白法 如毛髮。是故我一向記*禘婆達兜墮惡趣泥犁中住一劫難可救。猶若阿難離城村不遠有大廁滿中糞。或有一人墮中沒身不現。或有人作是念。憐愍之欲有饒益。欲拔濟彼欲令安隱。在彼大廁上周旋視之。此人頗有不汚處如毛髮者。我持彼便拔出之。彼在大廁上周旋視彼人。無有一處不汚如毛髮者。而令彼人可拔濟之。如是阿難。我不見*禘婆達兜有一白法如毛髮者。若有者。我不一向記*禘婆達兜墮惡趣泥犁中住一劫難可救。是故阿難。我不見*禘婆達兜有白法如一毛者。是故我一向記*禘婆達兜墮惡趣泥犁中住一劫難可救。於是尊者阿難服墮淚。叉手向世尊白世尊曰。甚奇唯世尊。而今世尊一向記此*禘婆達兜墮惡趣泥犁中住一劫難可救。如是阿難。如是阿難。我一向記此*禘婆達兜墮惡。趣泥犁中住一劫難可救。汝阿難。當從如來聽。分別大人根相常增上。於如來有信樂意歡喜生。於是尊者阿難叉手向世尊白世尊曰。今是世尊時善斷時。唯願世尊。爲諸比丘說分別大人根相。從世尊聞已。此諸比丘當❹故阿難聽。當❺善念之我當爲說。唯然世尊。尊者阿難受世尊敎。世尊告曰。此阿難。如來知一人意之所念。此人與善法俱不善法俱。此如來於後時知意之所念行。此人善法滅不善法生。此人善法滅得不善法。已有善根不斷絕。於此善更當得善。如是此人爲至意清淨法。猶若阿難日欲出時。所有❻晴冥皆悉滅盡便得大明。於阿難意云何。彼日出已欲至食時。所有*晴冥皆悉滅。便有不明不。唯然世尊。如是阿難。如來知一人意之所念行。此人與善法俱不善法俱。彼如來於後時。知意之所念行。此人善法滅不善法生。此人善法滅得不善法。已有善根不斷絕。當更得善法。如是此人至意清淨法。猶若阿難有種子不壞不破不腐不❼割。不爲風所中傷。安隱在器中。彼田居士。極平治耕犁田田已。下子著中。天隨時雨潤。於阿難意云何。寧多得種子不。唯然世尊。如是阿難。如來知一人意之所念❽行。此人與善法俱不善法俱。彼如來於後時。知其意之所念所行。此人善法滅不善法生。此人善法滅得不善法。已有善根不斷絕。於彼善更得善。如是此人至意清淨法。如是阿難。如來說大人根相。如是如來法法所趣等悉了知。復次阿難。如來知一人意之所念行。此人與善法俱不善法俱。此如來於後時知意之所念所行。此人善法滅不善法生。此人善法滅得不善法。已有善根不斷絕。一切當斷絕。如是此人有法斷絕。猶若阿難下晡時日欲沒。所有明皆悉滅而成闇冥。於阿難意云何。彼日沒時。非是食時所明悉滅而成闇冥不。唯然世尊。如是阿難。如來知一人意所念所行。此人與善法俱不善法俱。彼如來於後時知意之所念所行。此人善法滅不善法生。此人善法滅得不善法。已有善根不斷絕。彼一切皆當斷絕。如是此人有法斷絕。猶若阿難有種子不壞不破不腐不*割。不爲風所中傷。安隱著器中。彼田居士極平治田極耕犁田。已下種子著中。若天不隨時雨潤。於阿難意云何。寧多得種子不。不也唯世尊。如是阿難。如來知一人意之所念所行。此人與善法俱。此如來於後時知意之所念所行。此人善法滅不善法生。此人善法滅得不善法。有善根不斷絕者。皆當斷絕。如是此人有法斷絕。如是阿難。如來說大人根相。如是如來法❾相。法相生等已知定。復次阿難。如來知一人意之所念所行。我不見彼人有白法如毛髮者。此人一

❶禘＝提㊂*　❷邪僞＝耶爲〔元〕〔明〕　❸今＝令㊂　❹故＝從㊂　❺善＋(思)㊂　❻晴冥＝闇瞑〔宋〕〔元〕*，闇冥〔明〕*　❼割＝剖㊂*　❽(所)＋行㊂　❾〔相〕－〔元〕〔明〕

向滿惡不善法著結。還有苦熱之報受生老病死。如是此人身壞死生泥犂中。猶若阿難有種子壞破*劑風所中傷。不安隱著器中。彼田居士。不極耕地不極平治地。下種子著天[1]下隨時雨。於阿難意云何。寧得多種不。不也唯世尊。如是阿難。如來知一人意之所念所行。我不見此人有善法如毛髮者。此人一向滿惡不善法著結。還有苦熱之報受生老病死。如是此人身壞已生泥犂中。如是阿難。如來說大人根相。如是如來法法相生等悉了知。於是尊者阿難叉手向世尊白世尊曰。唯世尊。已得此諸三種人。更可得有三種人。不可得說可於設不可得。阿難。世尊[2]曰。此阿難。如來或知一人意之所念所行。此人與不善法俱善法俱。此如來於後時。知彼意之所念所行。此人不善法滅善法生。此人不善法滅得善法。已有不善根不斷絕者。於此善法更當得善法。如是此人法當有滅。猶[3]若阿難有火燃而燃自然而燃。或有人復著乾草木著中者。於阿難意云何。寧多火不。唯然世尊。如是阿難。如來知一人意之所念所行。此人與不善法俱善法俱。此如來於後時。知彼意之所念所行。此人不善法滅善法生。此人不善法滅得善法。有不善根不斷絕。於此不善法更當得不善。如是此人法當滅。如是阿難。如來說大人根相。如是如來知法法相生。定悉了知。復次阿難。如來知一人意之所念所行。此人與不善法俱善法俱。如來於後時。知彼意之所念所行。此人不善法滅善法生。此人不善法滅諸善法。已有不善根不斷絕。一切皆當斷絕。如是此人至竟清淨法。猶若阿難有火燃而燃自然而燃。或有人取火著乾地。或著石上。於阿難意云何。火寧多燃不。不也唯世尊。如是阿難。如來知一人意之所念所行。此人與不善法俱善法俱。此如來於後時。知意之所念所行。此人不善法滅善法生。此人不善法滅得善法。[4]已有不善根不斷絕。一切皆當斷絕。如是此人至竟清淨法。如是阿難。如來說大人根相。如是如來法法相生。等悉了知。復次阿難。如來知一人意之所念所行。我不見此人有[5]黑行如毛髮者。此人一向滿善法善行善報。身與善處相應。如是此人[6]現法應當般涅槃。猶若阿難有火滅涼冷無熱。或有人以乾草木著中者。於阿難意云何。寧得火不。不也唯世尊。如是阿難。如來知一人意之所念所行。我不見此人有黑行如毛髮者。此人一向滿善法行善報。如是此人現法應般涅槃。如是阿難。如來說大人根相。如是如來法法相生。等悉了知。此阿難。謂初三種人。彼一人有清淨法。二種人有滅法。三種人身壞墮惡趣泥犂中。謂後三種人。彼一人有滅法。二種人有清淨法。三種人見法應般涅槃。此阿難。我已說大人根相。如世尊應爲弟子慈愍有饒益。我已爲汝說。今當在靜處。樹下坐處。當禪思莫放逸。莫於後時變悔。是我所說是我教授。佛如是說。彼諸比丘聞世尊所說。歡喜奉行

佛說阿耨[7]風經

No. 59 [No. 26 (113)]

佛說諸法本經 [8]出中阿含別翻

吳月支[9]國居士支謙譯

聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。佛告諸比丘。聽吾說諸法本。對曰唯然。世尊曰。若有外道異學有來問者。何謂法本。當答言。欲爲諸法本。何謂習。更爲習。何謂同趣。痛爲同趣。何謂致有。念爲致有。何謂明道。思惟爲明道。何謂第一。三昧爲第一。何謂最上。智慧爲最上。何謂牢固。解脫爲牢固。何謂畢竟。泥洹爲畢竟

如是諸比丘。欲爲諸法本。更爲諸法習。痛爲諸法同趣。念爲諸法致有。思惟爲諸法明道。三昧爲諸法第一。智慧爲諸法最上。解脫爲諸法牢固。泥洹爲諸法畢竟

諸比丘當學是。常當有去家之想念。非常想念。非常苦想念。苦非身想念。穢食想念。不淨想念。[10]死亡想念。一切世間無樂想念。知世間邪正想念。[11]別世間有無想念。世間所習所取歡樂變失及其歸趣。當如事以正見[12]知之。諸比丘念是爲斷愛棄欲。入正慧得苦際

佛說經已。皆歡喜[13]奉行

佛說諸法本經

[1]下＝不㊇　[2]（告）＋曰㊂　[3]〔若〕－㊂　[4]已＝以㊄㊇　[5]黑＝異㊂　[6]現＝見㊂　[7]風＝颰㊂　[8]夾註〔出…別翻〕－㊂　[9]國居士＝優婆塞㊂　[10]死亡＝無忘㊂　[11]別＝則㊂　[12]知＝之㊄㊇　[13]奉＝受㊂

佛說瞿曇彌記果經

No. 60 [No.26 (116)]

❶宋三藏法師慧簡譯

聞如是。一時婆伽婆在釋羇瘦迦維羅衛城尼拘盧園中。與大比丘衆俱受歲。彼時大女人瞿曇彌至世尊所。到已禮世尊足却住一面。大女人瞿曇彌却住一面已。白世尊曰。❷唯世尊。可有是處。女人得爲四沙門果。不令女人於此法律信樂出家棄家學道不。止瞿曇彌不須爾。女人不得於此法律信樂出家棄家學道。汝瞿曇彌。常可剃頭被袈裟。至竟行清淨梵行。於是大女人瞿曇彌爲世尊所制。禮世尊足繞世尊已離世尊還。彼時諸比丘爲世尊作衣。世尊不久至釋羇瘦當受歲。受歲竟三月作衣竟。已成衣與衣鉢俱遊諸人間。彼大女人瞿曇彌聞諸比丘爲世尊作衣。世尊不久當至釋羇瘦受歲。受歲竟三月作衣。已成衣與衣鉢俱遊人間。彼大女人瞿曇彌。聞已至世尊所。到已禮世尊足却住一面。彼大女人瞿曇彌却住一面已。白世尊曰。*唯世尊。可有是處。令女人得四沙門果。令女人於此法律信樂出家棄家學道不。止瞿曇彌不須爾。女人不應於此法律信樂出家棄家學道。汝瞿曇彌。剃頭被著袈裟。至竟行清淨梵行。於是大女人瞿曇彌已被世尊再所制。禮世尊足繞世尊離世尊還。彼時世尊在釋羇瘦受歲。受歲已竟三月作衣。已成衣與衣鉢俱遊於人間行。大女人瞿曇彌。聞世尊在釋羇瘦受歲。受歲已竟三月作衣。已成衣與衣鉢俱至人村間行。大女人瞿曇彌聞已與諸老女人俱隨世尊後。隨世尊後。彼時世尊。次第遊行到那婆提。住那婆提耆尼舍。彼時大女人瞿曇彌至世尊所。到已禮世尊足却住一面。大女人瞿曇彌却住一面已。白世尊曰。*唯世尊。可有是處。令女人得四沙門果。不令女人於此法律信樂出家棄家學道不。止瞿曇彌不須爾。女人不得於此法律出家棄家學道。汝瞿曇彌。剃頭被著袈裟。至竟清淨行梵行。於是大女人瞿曇彌爲世尊三所制。禮世尊足繞世尊已。離世尊而還。彼時大女人瞿曇彌不洗足身有塵土。身❸瞪懵啼泣在門前立。尊者阿難。遙見大女人瞿曇彌不洗足身有塵土身*瞪懵啼泣門前立。見已作是言。何以故。瞿曇彌。不洗其足身有塵土。身*瞪懵啼泣在門前立。如是。唯尊者阿難。女人不得於此法律。不得信樂出家棄家學道。汝瞿曇彌住此間。我當往至世尊所。到已當白世尊。於是尊者阿難至世尊所。到已禮世尊足却住一面。尊者阿難却住一面已。白世尊❹曰。*唯世尊。可有是處。令女人得四沙門果。令女人於此法律信樂出家棄家學道不。此阿難止不須爾。女人不得於此法律信樂出家棄家學道。此阿難。若於此法律女人得出家。信樂出家棄家學道者。梵行者不得久存。猶若阿難有家多有女人少有男人。寧廣有達不。不也。*唯世尊。如是阿難。若於此法律女人得出家。信樂出家棄家學道者。梵行者不得久存。猶若阿難成就稻田成就麥田。中❺聞若有雹雨爲不饒益。彼因彼雹雨故令彼敗壞。如是阿難。若有於此法律女人信樂出家棄家學道者。梵行者不得久存。*唯世尊。大女人瞿曇彌。是有所益。世尊母命終。因此長養乳哺。如是阿難。如是阿難。此大女人瞿曇彌多有所❻益。我母命終此以乳哺長養我。此阿難。我亦饒益大女人瞿曇彌。彼依我歸於我歸於法歸比丘僧。於佛無疑於法無疑於衆無疑。於苦❼習盡道無疑。具足信戒聞施。具足智慧。棄於殺離殺。不與取邪婬妄言。至棄飲酒離飲酒。此阿難。若有人依因於人。歸於佛歸於法歸比丘僧。不疑佛不疑法不疑比丘僧。不疑苦*習盡道。具足信戒聞施。具足智慧。棄殺離殺。不與取邪婬妄言。至棄飲酒離飲酒。此阿難。此人有所作盡命衣被床臥病瘦醫藥。於彼人不能報。復次阿難女人當施設八重法。令女人不得犯。女人當盡命❽具此戒。猶若阿難巧水底行若巧弟子。入於深水中而施羅網。於中護水截水不令流。如是阿難。女人者當行八重法。令女人不得犯。女人當盡命與戒俱。云何爲八。此阿難。比丘尼當從比丘求索具足。是爲阿難我施設女人初重法。令女人不得犯。令女人當盡命與戒俱。此阿難。比丘尼當從比丘半月當受禮節。是爲阿難我施設女人二重法。令女人不得犯。令女人盡命當與戒俱。此阿難。

❶（劉）＋宋【元】【明】 ❷唯＝惟【明】＊ ❸瞪＝臺【元】【明】＊ ❹曰＝吉【明】 ❺聞＝門【宋】 ❻（讀）＋益【元】【明】 ❼習＝集【明】＊ ❽具＝持【明】

若無比丘者。比丘尼不得受歲坐。是爲阿難我施設女人三重法。令女人不得犯。令女人盡命當與此戒俱。阿難。若比丘尼若至受歲。當與二僧俱以三事受歲見聞知。是爲阿難我施設女人四重法。令女人不得犯。令女人當盡命與此戒俱。此阿難。若比丘不容。比丘尼不得問比丘契經[1]毘尼阿毘曇。阿難。若比丘聽。比丘尼當問比丘契經*毘尼阿毘曇。是爲阿難我施設女人五重法。令女人不得犯。令女人當盡命與此戒俱。此阿難。若比丘尼不得譏比丘見聞知。阿難。比丘當譏比丘尼見聞知。是爲阿難我施設女人六重法。令女人不得犯。令女人盡命與此戒俱。此阿難。若比丘尼。有所犯僧伽婆尸沙。當於二僧中當半月糯灑。是爲阿難我施設女人七重法。令女人不得犯。令女人當盡命與此戒俱。阿難。若比丘尼受具足至百歲。當向初受具足比丘接足禮之。當恭敬承事。是爲阿難我施設女人八重法。令女人不得犯。令女人盡命當與此戒俱。是爲阿難我爲女人施設此八重法。令女人不得犯。令女人盡命與此戒俱。此阿難。大女人瞿曇彌。當與此八重法俱者。當[2]於此法律學道。當受具足爲比丘尼。於是尊者阿難聞世尊所說。善思惟念誦習受持。禮世尊足繞世尊離世尊而還。至大女人瞿曇彌所。到已語大女人瞿曇彌作是言已。得瞿曇彌女人當於此法律信樂出家棄家學道。瞿曇彌。世尊作是言。當行八重法女人不得犯。女人當盡命與此戒俱。云何爲八。瞿曇彌。比丘尼當從比丘求受具足。是爲瞿曇彌世尊爲女人初施設此一重法。令女人不得犯。盡命當與此戒俱。至此瞿曇彌。若比丘尼受具足百歲。當向具足比丘接足作禮當恭敬禮[3]事。是爲瞿曇彌世尊爲女人施設此八重法。令女人不得犯。令女人當盡命與此戒俱。是爲瞿曇彌世尊爲女人施設此八重法。令女人不得犯。令女人當盡命與此戒俱。此瞿曇彌。能與此八重法俱者。當於此法律學道受具足。爲比丘尼。如是尊者阿難。當聽我喻。智慧聞喻已知其義。猶若尊者阿難若刹利女若婆羅門女若工師女若庶人女。極澡浴塗香。著白淨衣。或有人作是念。憐愍欲有所益欲令安隱。或以優鉢羅華鬘。或以瞻[4]匐華鬘婆師華鬘阿提牟多華鬘授與之。彼以兩手受之舉著頭上。如是尊者阿難。世尊施設八重法。我當盡命頂受之。汝大女人瞿曇彌。當於此法律學道受具足爲比丘尼。於是大女人瞿曇彌。於後時共諸[5]老宿比丘尼衆。與諸比丘尼上尊長老皆與俱。共行梵行。共至尊者阿難所。到已禮尊者阿難足。却住一面。大女人瞿曇彌却住一面已。白尊者阿難曰。尊者阿難。當此比丘尼是上尊長老皆行梵行。此諸比丘是新成學道未久。入此法律未久。此諸比丘。當向此諸比丘尼。如長老當爲作禮承事。止瞿曇彌。我當往至世尊所。到已當以此言白世尊。[6]今隨尊者阿難。於是尊者阿難至世尊所。到已禮世尊足却住一面。尊者阿難住一面已白世尊曰。唯世尊。今日此大女人瞿曇彌。與諸比丘尼俱是上尊長老皆行梵行。來至我所。到已禮我足却住一面。大女人瞿曇彌却住一面已。語我曰。*唯尊者阿難。當知此諸比丘尼是上尊長老皆行梵行。此諸比丘。是新成學道不久。於此法未久。令此諸比丘當向此諸比丘尼如長老。如長老當爲作禮承事。[7]止阿[8]難。當[9]護此言。汝莫復作是言。汝阿難。當知如我所知一句不可解。況復作如斯言。此阿難。女人不於此法律信樂出家棄家學道者。婆羅門居士當以衣敷地。以衣敷地已當作是言。此諸沙門有戒行。沙門當在上行。沙門精進甚[10]奇。我等當於長夜得義饒益。汝阿難。若女人不於此法律信樂棄家出家學道。婆羅門居士當敷頭髮著地。當作是言。令沙門在上行。令沙門在上住。沙門戒行甚難。我等當於此長夜得義饒益。若阿難。女人不於此法律信樂出家棄家學道者。婆羅門居士當在道路。手執種種囊滿中物。當作是言。此諸賢。當持此隨意飲食。我等於長夜得義饒益安隱。此阿難。若女人不於此法律信樂出家棄家學道者。婆羅門居士。當信彼諸沙門戒行。當以手[11]抱之入著己家種種施與。隨諸賢取用。我等於長夜得義饒益[12]安隱樂。此阿難若女人不於此法律信樂出家棄家學道者。如此日月極有威[13]神極有所能。彼戒行沙門所有光明能勝於彼。況復弊惡異學所能及。阿難。若女人不於此法律信樂出家棄家學道者。遺法當住千歲。今已五百歲[14]滅餘有五

[1]毘尼＝鼻柰(宋)(元)* [2]於＝與(明) [3](承)＋事(三) [4]匐＝蔔(三) [5]老＝耆(三) [6]今＝令(三) [7]止＝正(三) [8]難＝阿(宋) [9]護＝惟(宋) [10]奇＝受(宋) [11]抱＝把(三) [12]安＝故(明) [13]神＋(極有威神)(三) [14]滅＝減(三)

百歲。此阿難。無有是處不可容女人。終不得五事。不得成如來無所著等正覺。及轉輪王。不得爲釋。不得爲魔。不得爲梵。無有是處。可有是處。男子得五事。得成如來無所著等正覺。得爲轉輪王。得爲釋魔梵者。可有是處。佛如是說。尊者阿難聞世尊所說。歡喜而樂

佛說瞿曇彌記果經

No.61 [No. 26(121), Nos. 62, 63, No. 99(1212), No. 100(228), 125(32. 5)]

佛說受新歲經

西晉月氏國三藏竺法護譯

聞如是。一時佛在舍衛國東苑鹿母園中。與大比丘衆五百人俱。是時世尊。七月十五日於露地敷坐。比丘僧前後圍遶。佛告阿難曰。汝今於露地速擊揵槌。所以然者。今七月十五日是受新歲之日。是時尊者阿難。右膝著地長跪叉手。便說此偈

淨眼無與等　無事而不練
智慧無染著　何等名受歲

爾時世尊復說此偈報阿難曰

受歲三業淨　身口意所作
兩兩比丘對　自陳所作短
還自稱名字　今日衆受歲
我亦淨意受　唯願原其過

爾時阿難復以此偈問其儀曰

過去恒沙佛　辟支及聲聞
盡是諸佛法　獨是釋迦文

爾時世尊復更以偈報阿難曰

恒沙過去佛　弟子清淨心
皆是諸佛法　非今釋迦文
辟支無此法　無歲無弟子
獨逝無伴侶　不與他說法
當來佛世尊　恒沙不可計
彼亦受此歲　如今瞿曇法

是時尊者阿難聞此語已。歡喜踊躍不能自勝。卽昇講堂手執揵椎。並作是說。我今擊此如來信鼓。諸有如來弟子衆者盡當普集。爾時阿難復說此偈

降伏魔力怨　除結無有餘
露地擊揵椎　比丘聞當集
諸欲聞法人　度流生死海
聞此妙響音　盡當速集此

爾時尊者阿難已擊揵椎。至世尊所頭面禮足。在一面住白世尊言。今正是時。唯願世尊。何所勅使。是時世尊告阿難曰。汝隨次第坐。如來自當知時。是時世尊坐于草坐。告諸比丘。汝等盡當坐于草坐。諸比丘對曰。如是世尊。時諸比丘各坐草坐。是時世尊默然觀諸比丘已。便勅諸比丘。我今欲受新歲。我無過咎於衆人乎。又不犯身口意耶。如來說此語已。諸比丘默然不對。如來是時復三告諸比丘。我今欲受新歲。然我無過於衆人乎。是時尊者舍利弗。卽從坐起長跪叉手。白世尊言。諸比丘衆觀察如來無身口意過。所以然者。世尊今日不度者度。不脫者脫。不涅槃者令得涅槃。無救護者爲作救護。爲盲者作眼目。爲病者作醫王。三界獨尊無能及者。最尊最上。未起道意者令發道意。衆人未悟。尊令悟之。未聞法者使令聞之。爲迷者作徑路導以正法。以此事緣如來無咎於衆人也。亦無身口意過。是時舍利弗白世尊言。我今亦向如來自陳。然無過咎於如來及比丘僧乎。世尊告曰。汝今舍利弗。都無身口意所作非行。所以然者。汝今智慧無能及者。種種智慧。無量智慧。無邊之智。無與等智。疾智捷智。甚深之智。平等之智。少欲知足樂之處。多諸方便。念不錯亂摠持三昧。根原具足戒。成就三昧。成就智慧。成就解脫。成就解脫知見。成就勇悍。能忍所說。知惡之爲非法。心性庠序。不行卒暴。猶如轉輪聖王最大太子。當紹王位。轉於實輪。舍利弗亦復如是。轉於無上清淨法輪。諸天世人及龍鬼神魔若魔天。本所不轉。汝今所說常如法議。未曾違理

是時舍利弗白佛言。此五百比丘盡當受歲。此五百人盡無過咎於如來乎。世尊告曰。我亦不責此五百比丘身口意行。所以然者。此舍利弗大衆之中。極爲淸淨無諸瑕穢。今此衆中最小下座。得須陀洹道。必當上及不退轉法。以是之故我不怨責此衆

爾時朋耆奢在此衆中。卽從坐起前至世尊所。頭面禮足白世尊言。我今堪任欲有所論。世尊告曰。欲有所說今正是時。朋耆奢卽於佛前。歎佛及比丘僧。而說此偈

十五淸淨日　五百比丘集
諸縛結悉解　無愛更不生

轉輪大聖王　群臣所圍繞
普遍諸世界　天上及世間
大將人衆導　爲人作導師
弟子樂侍從　三達六通徹
皆是眞佛子　無有塵垢者
能斷欲愛刺　今日自歸命

爾時世尊可朋耆奢所說。是時朋耆奢作是念。如來今日可我所說。歡喜踊躍不能自勝。卽從坐起禮佛却退還就本位。爾時世尊告諸比丘。我聲聞中第一造偈弟子。所謂朋耆奢比丘是。所說無疑難。亦是朋耆奢比丘是也。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

佛說受新歲經

按此受新歲經。竺法護譯者。國本宋本。皆編於容函中。丹藏則容函中。有名受歲經者。而與此經大別。今依開元錄撿之。則丹藏之經正是容函受歲經耳。此宋藏經。與此覓函新歲經。文異義同。似是同本異譯耳。則開元錄中以新歲經。爲單譯者厥義未詳。今且欲類聚以待賢哲。故以此經移編于覓函焉

No.62 [No.26(121), Nos.61, 63, No.99(1212), No.100(228), No.125(32.5)]

佛說新歲經

東晉❶天竺三藏曇無蘭譯

聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。與大比丘衆八萬四千人俱。舍利弗目連等。前後圍遶。聽佛說經。佛處大會。猶如須彌衆山之王。獨峻高顯。如月盛滿照于群星。威光唯景。如紫金耀於是場地。皆作金色。卓然特異。巍巍無侶。於時世尊。與比丘衆俱。淸淨無量。如日如雲。終竟三月。以至新歲。諸比丘衆寂然憺怕。一心自思念於道。定無有異想。於是賢者阿難。卽從座起。偏袒右臂。右膝著地。長跪叉手。前自歸佛足。以偈歎曰

佛尊所以來　遊此以濟護
三月處於斯　祇樹孤獨園
所願以具足　今正是其時
導師無等倫　應宜布新歲

於時世尊。聞阿難說偈歎誦。至眞寂坐一面。告賢者大目揵連。汝往詣三千大千世界。幽閑山谷。峻頂石室。悉遍聲告諸比丘衆。姑進舊學。逮諸未悟。悉使來會於斯祇樹。所以者何。如來以到欲立新歲。時大目揵連。踊在虛空。承佛聖旨。而發洪音。告于三千大千世界。其大響中自然演偈。而說頌曰

仁等所以處　林藪山石間
新歲時❷已到　心所願當成

時諸比丘。所在遊居。三千大千世界。聞斯偈告。各❸各以神足若干方便。變現其身。到祇樹園。行詣佛所。受立新歲。幷在佛邊。合集弟子。各從異方他土來者。一時都會。凡八十萬四千億姟。欲受新歲。彼時世尊。告賢者阿難。汝往擊于揵❹搥。時今已到。阿難受教。卽從座起。而擊揵*搥。聲遍佛❺土。一佛大國。地獄餓鬼畜生。聞揵*搥音。承佛威神。一切諸病苦毒悉除。皆得安隱。於時世尊。以淨梵音。告諸比丘。汝等宜起行舍羅籌。各❻各相對。悔過自責。相謝衆失所犯非法。各忍和同。淨身口心。令無餘穢。時諸比丘。卽受佛教。各從❼坐起。在世尊前。各各相謝。懺悔所失訖。還復坐❽在其本位

佛時見衆各還位坐。佛乘慈愍。因從座起。而自叉手。向諸比丘言。諸比丘衆。當和心相向。向汝悔過。所以者何。我身口意。儻相違失。雖無上尊如來至眞無有誤失。闕漏之業。心不放逸。不失智慧。無所貪慕。不毀禁戒。於諸聲聞緣覺中。尊德超諸天世間人民。三界最長。而無等侶。又諸比❾丘若種姓出家學道。修沙門法。心性各異。志操不同。在斯佛業。當可施行。宜奉訓誨。不得違犯。所以者何。若有比丘。處於聖衆。建立新歲。身行各異。心念不同。而懷諛諂。計彼比丘。不受異正。不應具戒。所以者何。身口意淨。乃善異正。受佛具戒。心抱恭恪。順上中下。不爲慢恣。慙愧下意。乃應法戒。所以者何。如是行者。無有怨憎。不爲結恨。觀古今法。無有憒亂。建立新歲。亦無瞋恚自大之心。所以者何。戒禁淸淨。造立新歲。建立最大戒。不淸淨。非佛弟子。猶如死人屍形在地。棄捐塚間。天上世間。諸天人民。各齎良藥。神呪好術。愍念療之。不能使活。如是比丘。毀犯禁戒。正使入衆。若干新歲。不能自救。建成新歲。所以者何。是人毀戒。會歸自然。因還獲報。地獄餓　畜生苦毒。酸楚無量。汝勤愼之。佛說是法已。卽從座

❶天竺三藏＝沙門竺㊂　❷已＝以㊪㊂　❸〔各〕－㊂　❹揵＝犍㊪，楗㊂，椎㊐*　❺土＝上㊄　❻〔各〕－㊂　❼坐＝座㊂*　❽〔在〕－㊂
❾丘＋（言）㊂

起。離于草蓐。尋時三千大千世界。六反震動。箜篌伎樂。不鼓自鳴。天於虛空。雨衆名香。而散雜❶花。佛說是戒法品時。告比丘衆。時諸比丘。各在本*坐。以佛聖❷旨威神之誨。功勳光明。皆以普周。各自起立。心不復樂。在於常坐山巖樹下。唯是爲欲。各從座起。稽首佛足。口自白言。一切諸法。皆從佛受。聖則道本。爲一切護。慈愍之目。最尊殊特。聖德無上。超絕無侶。巍巍堂堂。宣布道化。於時如來。還延尊位。懺謝聖衆。矜愍天下。還就草蓐。佛適復*坐。聖衆亦然。各就故位。復坐如法

爾時世尊。見歲時到。愍念諸會。在比丘前。三❸自令覺。所立畢訖。五比丘從座起。建立新歲。適立新歲。一萬比丘。得成道跡。八千比丘。得阿羅漢。虛空諸天。八萬四千。咸見開化。皆發無上正眞道意。講說經法。不可計數。衆生之類。建立三乘。今佛慈哀。枉屈至尊。處在衆❹座。度脫危厄。十方蒙濟。於時難頭和難龍王。各捨本居。皆持澤香栴檀雜香。往詣佛所。至新歲場。歸命於佛及與聖衆。稽首足下。以栴檀雜香。供養佛及比丘僧。便以斯偈。而歎頌曰

其在於山巖　坐於❺陰樹下
若遊於大海　而懷飢瞋恨
來坐立新歲　億載衆生集
供養悉奉佛　得成甘露門

於時海龍王。齎赤眞珠。化作上妙交露閣帳。廣長四百里。❻紫紺琉璃。而共合成。手執擎持。行虛空中。出龍宮上。從交露閣。八味水池。流清灑地。供養如來及比丘衆。以交露閣。貢上大聖及比丘僧。以珠瓔珞。散佛聖衆。即說偈言

清淨如虛空　等一自然無
禁戒最清淨　踰珍妙明珠
無央數衆聖　坐在於大會
悉供養安住　及諸聲聞衆

爾時十方諸菩薩。天龍神王。各從十方面而來合會。化作若干奇妙供具。供養世尊及比丘衆。稽首歸命。諸受經典。各復如是。等無有異。咸來稽首。皆發無上正眞道意。於是天人。各各發心。供養世尊及諸聖衆。以偈歎曰

其心❼以清淨　第一無思議
聖衆最尊長　在於會中坐
去離一切想　善除衆垢穢
今日奉供養　所敬不可議
開化❽常衆難　一切諸塵勞
其戒禁清淨　猶寶明月珠
常心思惟正　斷衆結瞋恨
今日離垢尊　合會立新歲
滌心離調化　遵行猶太山
消礙常行法　佛安立新歲

時諸天人。說是偈已。稽首佛足。忽然不現。各歸本宮。而各欣悅以法自娛。於時世尊。顯大❾陰涼。衆寶交露。以布聖衆。便說此偈

其戒最清淨　所行甚難逮
今日以樂施　覆遍立新歲
貢上安住子　護戒甚清淨
如鵠愛其毛　佛威護新歲

佛告諸比丘。今佛世尊。雖新歲一年一會。修行法則。清淨道議。嚴身口意三事無穢。奉行十善。四等六度。蠲除六情三毒五蓋十二牽連。淨如日出照於天下。明曜照耀衆冥消索入于道明。無上正眞。一切和同。苦樂無二。乃應道法。佛於是即說頌曰

諸佛興出快　說經法亦快
聖衆和同快　和常得安樂

佛說如是。諸比丘衆。諸天龍鬼神阿須倫。世間人民。聞佛所說。莫不歡喜。作禮而去

❿最尊行爲在舍衛　爲衆弟子說如是
一切爲在祇樹會　今鉢和蘭造爲常
舍利弗叉手白佛　願聞等見鉢和蘭
三界有名誠說時　比丘自淨法云何
舍利弗羅我布草　爲於樹下降魔力
若曹布草亦如是　今汝所作當自淨
如應賢者坐　是爲無所提
已坐樂無欲　在三界安隱
⓫夏行今已竟　爲是佛弟子
當各自分別　愍傷在世間
今是歲大月　爲覺第一智
能自捨身行　見斷若干苦
爲說諸罪惱　覺知無數苦
是已得道迹　今爲鉢和蘭
貪欲瞋恚薄　亦能除本癡
爲能斷生死　亦不惱想根
自致得天上　亦來生人間
是已得二道　今爲鉢和蘭
已致得天上　亦不得下生

❶花＝華㊂　❷旨＝指㊂　❸自＝白㊂　❹座＝坐㊂　❺陰＝蔭㊂　❻紫＋(金)㊇㊉　❼以＝已㊂　❽常＝掌㊂　❾陰＝蔭㊪　❿最尊以下五百六十八字㊇㊉缺無　⓫夏＝憂㊪

為在所生天　諸[1]愛為已滅
世間第一法　尊行為已得
是已得二道　今為鉢和蘭
一切諸惡惱　為盡得解脫
已得四甘露　是為無所畏
諸冥為已壞　所向一切苦
是二四最道　今為鉢和蘭

一月已覺即得一智　二月已到便得二智　一時三月便得三智　[2]喻樂三智今為鉢和蘭　已拔四猗無有餘者　已度岸住為得安隱　已覺四月為無所者　已成功德今為鉢和蘭　能伏龍頭難頭和羅　須彌山動亦幷海水　所致天處皆為其動　目揵連鞠今為鉢和蘭

[3]自覺最賢者　為諸處已盡
為世間祐者　佛自說是語
常獨行樹間　為譬喻如群
為最辟支佛　今為鉢和蘭
三處不復著　衆為意清淨
三神為已定　為已離憍慢
在三界無欲　亦不動靜意
安譬如須彌　今為鉢和蘭
已行在右四　四道為已定
佛說是賢者　最為衆增德
所嗣施最安　終無有能敗
佛得衆聚慧　今為鉢和蘭
持戒為已具　衆力不能動
法食衣被服　當樂在山間
是為已堅行　具足無瑕穢
清淨行者地　今為鉢和蘭
持戒斷諸惡　衆叉手受法
為一切所向　衆魔皆為伏
諸天常善人　稱譽戒具足
不復覩衆魔　今為鉢和蘭

佛說新歲經

No. 63 [No. 26(121), Nos. 61, 62, No. 99(1212), No. 100(228), No. 125(32. 5)]

佛說解夏經

[4]西天[5]譯經三藏朝[6]奉大夫試光祿卿
明教大師[7]臣法賢奉　詔譯

如是我聞。一時佛在王舍城迦蘭陀竹林精舍。與五百苾芻衆俱。皆是阿羅漢。諸漏已盡所作已辦。除諸重擔逮得己利。盡諸有結心善解脫。唯一苾芻現居學位。世尊已為授記。見法得法當證滿果

爾時世尊安居既滿。當解夏時。於十五日與苾芻衆敷座而坐。會衆坐已。是時佛告苾芻衆言。我今已得梵行寂靜。是最後身。以無上樂斷除諸病。我之弟子了知諸法皆已通達。是故我今說解夏法。諸苾芻衆。我於夏中所有身口意業。汝等可忍

是時尊者舍利弗聞佛語已。從座而起偏袒右肩。右膝著地合掌向佛。而白佛言。世尊。如佛所說。我今已得梵行寂靜。乃至身口意業可忍者。我等知佛身口意業無諸過失。我等苾芻今無可忍。於意云何。我佛世尊難調者能調。無止息者善為止息。無安隱者而善安慰。未寂靜者令得寂靜。如來善了正道。善說正道。開示正道。乃至我等樂聲聞菩提者。佛為善說。令聲聞等如理修行而證聖果。是故我等於佛世尊身口意法而無可忍

爾時尊者舍利弗白佛言。世尊。我今對佛身口意業所有不善求佛可忍

佛告舍利弗。汝今所有身口意業我當忍可。於意云何。汝舍利弗。具戒多聞少欲知足。斷諸煩惱。發大精進。安住正念。具等引[8]慧。聞*慧。捷*慧。利*慧。出離*慧。了達*慧。廣大清淨*慧。甚深*慧。無等*慧。具大*慧寶。未見者令見。未調伏者令得調伏。未聞法者而為說法。具瞋恚者而令歡喜能為四衆說法無倦。譬如金輪王子。而受灌頂繼紹王位依法而治。汝舍利弗。亦復如是。為我之子。受灌頂法紹法王位。如我所轉無上法輪。如我漏盡證得解脫。是故汝舍利弗。所有三業我今忍可。時舍利弗聞佛忍可。投誠禮謝。復白佛言。世尊。如佛為我忍可三業。於此會中五百苾芻。身口意業所有不善。唯願世尊。亦如是忍。佛告舍利弗。五百苾芻所有三業我亦可忍。於意云何。此五百苾芻皆是阿羅漢。諸漏已盡所作已辦。除諸重擔逮得己利。盡諸有結心善解脫。唯一苾芻現居學位。而此苾芻我已授記。見法得法當證滿果。舍利弗。是故我於五百苾芻所有三業皆悉可忍

爾時舍利弗而白佛言。世尊。我與五百苾芻衆等。所有三業佛已可忍。我今有疑。當復啓

[1]愛＝受(宋) [2]喻＝快(宋) [3]自＝日(宋) [4](宋)十四(明) [5]〔譯經〕－(明) [6]奉＝散(宮) [7]〔臣〕－(明) [8]慧＝惠(宋)*

請。願佛世尊。爲我分別 世尊。此五百苾芻中幾苾芻得三明法。復幾苾芻得俱解脫。復幾苾芻得*慧解脫

佛告舍利弗。此五百苾芻中。九十苾芻得三明法。九十苾芻得俱解脫。餘者苾芻得*慧解脫。舍利弗。如是苾芻盡諸煩惱皆住眞實。

爾時會中有一尊者。名嚩儗舍。作如是念。我今對佛苾芻衆前。以解夏伽陀伸於讚歎。是時尊者嚩儗舍。作是念已。從座而起。偏袒右肩右膝著地。合掌恭敬。說伽陀曰

解夏十五日　淸淨行律儀
五百苾芻衆　悉斷煩惱縛
皆盡諸漏法　而證聖果位
內寂外善調　解脫而離有
盡生死邊際　所作皆已辦
無明我慢結　斷盡無有餘
我佛最上尊　斷諸邪念法
及斷有漏法　善除愛病苦
愛滅不復生　離取大師子
盡諸有怖畏　唯我佛世尊
譬如金輪王　千子常圍繞
善治四天下　調伏四海邊
又如戰得勝　爲最上調御
聲聞得三明　離死法亦然
佛子皆如是　證滅不復生
我今禮法❶王　無上大日尊

是時嚩儗舍苾芻。說此伽陀已復還本座

爾時尊者舍利弗與諸苾芻。聞佛宣說解夏之法。心生快利踊躍歡喜。信受奉行

佛說解夏經

No. 64 (No. 26 (122))

佛說瞻婆比丘經

西晉❷三藏法師法炬譯

聞如是。一時婆伽婆。在瞻婆恒伽❸上法賴池水上。彼時世尊十五日說戒。在比丘僧前坐。世尊坐已觀諸比丘意之所念。觀諸比丘意之所念已。夜初一分時坐。默然住。於是有異比丘從❹坐起一❺向著衣叉手向世尊白世尊曰。❻唯世尊。夜一時已過。世尊及比丘僧坐已久。*唯願世尊。當說戒。彼時世尊默然住。世尊至夜半默然坐住。彼比丘再叉手向世尊白世尊曰。*唯世尊。夜已過初時夜已過半。世尊。比丘僧坐已久。*唯願世尊。當說戒。彼時世尊亦默然住。彼時世尊於夜半後坐默然住。彼比丘三叉手向世尊白世尊曰。*唯❼願世尊。夜已過初時。夜已過半。夜已過半後明星欲出。不久當明星出。世尊。比丘僧坐已久。*唯願世尊。當說戒。彼時世尊告此比丘曰。我比丘衆中有不淨者。彼時尊者大目❽乾連亦在衆中會。衆中會已。於是尊者大目*乾連作是念。世尊爲說何比丘。言衆中有不淨。我寧可作如❾其像三昧正受。以三昧意觀諸比丘意之所念。於是尊者大目*乾連。即如其像三昧正受。以三昧意觀諸比丘意之所念。尊者大目*乾連即便知之。世尊所爲比丘。於是尊者大目*乾連從三昧起。便至彼比丘所。到已牽彼比丘臂將出門外。汝愚人去。汝不應在此宿。無有比丘共汝住者。汝今爲比丘外。於是尊者大目*乾連牽彼比丘臂將出門外。反閉門。❿閉門已。至世尊所。到已禮世尊足。却坐一面。尊者大目*乾連却一面已白世尊曰。世尊。所說比丘者。言衆中有不淨。我已牽彼比丘臂將出門外。汝愚人去。汝不應在此宿。無有比丘共住汝。今比丘爲是外。*唯世尊。已過夜初分。已過夜半。已過夜半後夜。已欲曉明星出時。明星不久當出。世尊。比丘僧坐已久。願世尊。當說戒。汝目*乾連。彼愚癡人爲多受罪。而觸嬈世尊及比丘僧。若目*乾連。衆中有不淨比丘。如來說戒者。彼愚人頭當破爲七分。是故汝目*乾連。從今日始汝等當共說戒。如來不復來說戒。何以故。目*乾連。此一愚人如是過已。過觀而觀屆⓫申卷舒持僧伽梨衣鉢。而於他梵行者自言是梵行。此目*乾連。若人言是梵行者。若人作是念。沙門爲幻。沙門爲蠡。沙門爲刺。沙門非言。如是知已便棄著外。何以故。恐壞餘淨比丘故。獝若目*乾連。成就稻田麥田。若中有惡草生。彼草根如麥根。枝節葉實亦如是。未成其子當棄之。目*乾連。若成子已。彼田居士便作是念。此爲是壞麥子之草。麥之刺麥之蠡。彼便拔棄著外。何以故。恐壞餘淨麥故。如是目*乾連。若有一愚人作是念過已。過觀而觀屆*申卷舒持僧伽梨衣鉢。而於餘梵行者自

❶王＝于(元)(明)　❷三藏法師＝沙門釋(宮)　❸上＝卜(宮)　❹坐＝座(宮)　❺向＝面(宮)　❻唯＝惟(宮)*　❼〔願〕－(宮)　❽乾＝揵(宮)*　❾其＝是(宮)
❿閉＝關(宮)　⓫申＝伸(宮)*

言是梵行者。若目*乾連。他稱言是梵行者。彼若作是念。此沙門壞。此沙門刺。此沙門蟲。此沙門非言。彼知已便棄著外。何以故。恐壞餘淨比丘故。猶若目*乾連。彼田居士。於冬月時治大穀積。若彼穀所有堅固住者。一向皆離去。謂所有若草若葉。彼揚著風中一向吹去。彼田居士。執掃箒在中。是目*乾連若愚人作是行過已過觀穀故。如是目乾連。若一愚人。作是行過已。過觀而觀屈*申卷舒持僧伽梨衣鉢。而於他梵行者。自言是梵行者。若目*乾連。他稱是梵行者他作是念。此沙門壞此沙門蟲。此沙門刺。彼知已棄著外。何以故。恐壞餘比丘故。猶目*乾連。彼田居士。彼求水欲通水。執極利斧入於林中。彼執斧。椓樹。謂彼所有樹堅固住而不可入。謂所有枯樹打已斧則陷入。田居士截其根。截根已通其中。通其中已便作木覓兩通水。如是目*乾連。或一愚人作如是行過已。過觀而觀屈*申卷舒持僧伽梨衣鉢。而於他梵行者。自言是梵行者。若目*乾連。他稱言是梵行者。彼作是念。沙門壞。沙門蟲。沙門刺。沙門非。彼知已棄著外。何以故。恐壞餘淨比丘故。說偈曰

共止及當知　惡求及瞋恚
恚恨不捨貪　不棄幻諛諂
莊人詐言息　自說是沙門
自作諸惡行　惡見非是樂
多作諸妄言　如是知彼已
悉皆不與會　擯棄不共止
知時具淨行　分別誰言已
非息言沙門　惡行擯棄已
不與惡共止　數數及日日
悉皆共集會　當棄此苦際

佛如是說。彼諸比丘聞世尊所說。歡喜而樂

佛說瞻婆比丘經

No. 65 [No. 26 (126)]

佛說伏婬經

西晉沙門法炬譯

聞如是。一時婆加婆。在舍衛城祇樹給孤獨園。彼時居士阿那邠邸至世尊所。到已禮世尊足却住一面。阿那邠邸居士却住一面已。白世尊曰。唯世尊。世間有幾伏婬而可知者。汝居士。世間有十伏婬。云何爲十。此居士。或一伏婬。非法行婬干彼。非法求婬干(無所方便爲苦)已。亦不自安身。亦不安父母及妻子客使奴婢沙門婆羅門。不有益事。爲善得善得生天上。如是居士。是一伏婬。復次居士。或一伏婬。非法求婬干彼。非法求婬干已。自安身父母妻子客使奴婢。而不施沙門婆羅門。爲善得善身生善處。如是居士。是一伏婬。復次居士。或一伏婬。非法求干*彼非法求干已。自安隱身父母妻子客使奴婢。能施沙門婆羅門。爲善得善身生善處。如是居士。是一伏婬。復次居士。或一伏婬。如法求財彼如法求財已。不自安樂身。不爲父母。不爲妻子。不爲奴婢。亦不施沙門婆羅門。爲善得善身生善處。如是居士。是一伏婬。復次居士。或一伏婬。如法求財彼如法求財已。而自安樂身及父母妻子奴婢。不施與沙門婆羅門。爲善得善身生善處。如是居士。是一伏婬。復次居士。或一伏婬。如法求財。彼如法求財已。而自安樂身及父母妻子奴婢。施與沙門婆羅門。爲善得善身生善處。如是居士。是一伏婬。復次居士。或一伏婬。如法求財不干彼。如法求財不干已。亦不自安樂身。亦不爲父母妻子奴婢亦不施與沙門婆羅門。爲善得善身生善處。如是居士。是一伏婬。復次居士。或一伏婬。如法求財不干彼。如法求財不干已。自得安樂身及父母妻子奴婢。不施與沙門婆羅門。爲善得善身生善處。如是居士。是一伏婬。復次居士。或一伏婬。如法求財不干彼。如法求財不干已。自得安樂身及父母妻子奴婢。施與沙門婆羅門。爲善得善身生善處。彼得錢財於中染著。極染著不見禍變。亦不知棄而貪食之。如是居士。是一伏婬。復次居士。或一伏婬。如法求錢財不干彼。如法求錢財不干已。自得安隱身及父母妻子奴婢。施與沙門婆羅門。爲善得善身生善處。彼得錢財亦不染亦不著。亦不於中樂。亦不於中住。亦知是禍變。亦能棄捨而食之。如是居士。是一伏婬。此居士。彼或一伏婬。非法求錢財干彼。非法求錢財干已。亦不自安隱身。亦不安隱父母妻子奴婢。亦不施與沙門婆羅門。爲善得善身生善處。是爲居士。如是伏婬。伏婬我說此弊惡。此居

積＝藉【宋】　是－過觀＝掃之在中掃令淨何以故恐壞餘淨【元】【明】　椓＝斲【宋】　所有＝有所【明】　自＝目【明】　曰＝言【宋】　莊＝在【宋】　具＝俱【明】　集會＝會集【宋】　加＝伽【宋】　〔彼〕－【宋】*　施＝使【明】　伏＝復【明】　爲＝施【宋】　(亦)＋不【宋】　施與＝不施與【宋】【元】，不施【明】　善處＋(如是居士是一伏婬復次居士或一伏婬如法求財不干彼如法求財不干已自得安樂身及父母妻子奴婢施與沙門婆羅門爲善得善身生善處)五十七字【宋】

士。或一伏婬。非法求錢財干彼。非法求錢財干已。自安隱身及父母妻子奴婢。不施與沙門婆羅門。為善得善身生善處。此居士。此伏婬此伏婬此小勝小勝此居士。彼或一伏婬。如法求錢財不干彼。如法求錢財不干已。自得安樂身及父母妻子奴婢。施與沙門婆羅門。為善得善身生善處。彼得錢財不染不著不持不樂。❶知是禍變棄捨離而食之。如是居士。食婬最勝最妙最上最好無上勝。猶若居士。有牛乳因乳有酪。因酪有醍醐。因醍醐有酥。因酥有酪❷酥。此是最勝❸最妙無上說。如是居士。此諸伏婬如是伏婬。最勝最妙極妙最上。無上無上說頌偈曰

非法聚錢財　如法如法施
不施不食之　亦不施為福
二俱為慳濁　惡行食此婬
如法求錢財　欲以施為福
亦施及食之　亦能作福德
二俱不慳濁　皆有此伏婬
有能行智慧　伏婬隨所行
知變有知足　知足而食之
有能行智慧　最妙能伏婬

佛如是說。居士阿那邠祁聞世尊所說。歡喜而樂

佛說伏婬經

佛說魔嬈亂經

No. 66 [No. 26 (131), No. 67]

失譯❹人名❺附後漢錄

聞如是。一時婆伽婆。在跋祇尸牧摩鼻量鹿野園中。彼時尊者大目❻乾連。為世尊作窟。時露地彷徉。教授令作。彼時魔波旬。自化其身令微小。入尊者目*乾連腹中。彼時目*乾連。便作是念。何以故。我腹便重。猶若食豆。我寧可如其像三昧正受。以三昧意。自觀己腹。於是尊者大目*乾連。離彷徉處。至經行牀。敷尼師壇。結跏趺坐。於是尊者大目*乾連。即如其像三昧正受。以三昧意。自觀己腹。彼尊者大目*乾連。即便知之。此魔波旬。入我腹中。於是尊者大目*乾連。還從三昧起告魔波旬曰。❼汝波旬還出。汝波旬還出。莫觸嬈如來及如來弟子。莫於長夜遭無量苦。無義饒益。於是魔波旬。便作是念。此沙門亦不知❽不見。而作此言。汝波旬出。汝波旬出。莫觸嬈如來及如來弟子。莫於長夜遭無量苦。無義饒益。謂彼世尊。有如是力。如是有所能。彼世尊猶不能知我見我。況復弟子。能知能見。是事不然。汝波旬汝所念。我亦知之汝所作念。沙門不知不見。而作此言。波旬出波旬出。莫觸嬈如來及如來弟子。莫於長夜遭無量苦。無義饒益。謂彼世尊。有如是力。如是有所能。彼猶不能知我見我。況復弟子。能知見我。是事不然。於是魔波旬。復作是念。此沙門為知見我。而作此言。汝波旬出。汝波旬出。莫觸嬈如來及如來弟子。莫於長夜遭無量苦。無義饒益。於是魔波旬。即從尊者大目*乾連口中出。便在前立。彼魔波旬。却住一面已。尊者大目乾連。告波旬曰。波旬昔過去世有如來。名拘*樓孫無所著等正覺。我在彼時。亦為觸嬈魔。我有妹名迦羅。汝是彼子。汝波旬當以此知。汝是我妹子。彼拘樓孫如來無所著等正覺。魔波旬有弟子。名毗樓(香摩)薩若。最上最賢。諸弟子。何以故。波旬而令尊者毗樓。字為毗樓薩若。波旬此尊者毗樓者。住梵天上。能以香聲。滿千世界。無有弟子與❾此等者與聲等者。無相似者。謂能說法。此波旬以是故。而令尊者毗樓。名曰毗樓薩若。此波旬以何方便令彼名薩若字曰薩若。此波旬名薩若者。彼依村城住。早起著衣服持衣鉢。詣村城乞食。自護其身。諸根具足。意念常定。彼詣村城乞食已。中後而還。舉衣鉢澡洛其足。舉尼師壇。著右肩上。若至靜處。若至樹下。若至空處。依敷尼師壇。結跏趺坐。輕舉速疾。入想知滅正受。彼中牧羊人。若見牧牛人。或擔薪人。或行路人。若見彼速疾入想知滅正受。見已作是念。此沙門。坐此靜處令命終。我等寧可以乾草木牛糞。若敷碎草木。積覆其身。然火當還。彼牧羊人牧牛人。擔薪人行路人。以乾草木。若敷碎草木。積覆其身。然火已離而還。於是尊者薩若。過夜已從三昧起。輕舉速疾❿收拭其衣。依城村住。彼晨起著衣服。與衣鉢俱。詣城村乞食。自能護身。其足諸根。意念常定。若彼所見。牧羊人。牧牛人。擔薪人。行路人。見

❶知＝如【宋】　❷〔酥〕－【宋】　❸最＋(上)【宋】　❹〔人名〕－【宋】【元】　❺(今)＋附【宋】　❻乾＝揵【宋】　❼汝＝魔【宋】　❽(亦)＋不【宋】　❾此＝學【元】【明】　❿收拭＝校飾【宋】

已作是念。此沙門在他靜處而命終。我等❶以乾草木牛糞。若數碎草木。積聚其身。然火已離而還。而今此尊者。還復命存。此波旬。以是方便故。名爲薩若。字曰薩若(還生)於是度數(弊也)鎩提旬(惡也常波)作是念。此剃頭沙門。以黑纏形。彼與禪俱。與禪相應。常行於禪。猶若驢常猗擔。繫在櫪上。或不得麥。禪而禪。與禪相應。常行於禪。如是剃頭沙門。以黑纏形。或與禪俱。與禪相應。行禪。猶若猫子。在於鼠穴前。而欲捕鼠在中。禪而禪。與禪相應。行於禪。如是此剃頭沙門。以黑纏形。常與禪俱。與禪相應。常行禪。猶若猶若鵂狐在空牆上。在中捕鼠。禪而禪。與禪相應。常行禪。如是此剃頭沙門。以黑纏形常與禪俱。與禪相應。常行禪。猶若鵄在水岸上。伺魚於中。禪而禪。如是❷此剃頭沙門。以黑纏形。與禪相應。禪而禪。此云何名爲禪。爲何所禪。爲是何禪。或亂或忘或不定。我亦不見來。亦不見去。亦不見住。亦不見終。亦不見生。我寧可爲婆羅門居士說。如是此沙門。精進當屬之。當打。當說非。當恚之。若少多屬打。瞋恚說其非。若意有異者。此惡魔求其便。或得其便。或得其因緣。此魔波旬爲弊魔。而向婆羅門居士。彼沙門精進。當屬之說其非。當瞋恚之。彼精進沙門。當以木打之。當以石擲。或以杖撾。或破彼精進沙門頭。或裂衣壞鉢。謂彼時婆羅門居士命終。彼因彼緣。身壞死生惡趣泥犁中。生彼已。作是念。今已受此苦。更或能復劇是處。而我於精進沙門。發於邪。於是波旬。取拘樓孫如來無所著等正覺弟子。破其頭壞其鉢裂其衣。便往至拘樓孫如來無所著等正覺所。彼時拘樓孫如來無所著等正覺。在無量百❸千衆前圍遶。而爲說法。拘樓孫如來無所著等正覺。遙見弟子。頭被打破。衣鉢被❹裂。從遠而來。見已告諸比丘。汝諸比丘。當見此比丘。爲弊魔。向婆羅門居士說。汝當取精進沙門。屬之撾打。當瞋恚少多撾打。瞋恚意或能有若干。而此弊魔。求其便。索其因緣。求其因緣。得其因緣。汝諸比丘。當與慈俱滿一方已正受住。如是二三四上下一切諸方意與慈俱。無怨無二無恚。極廣極大。無量極分別。滿一切諸方已正受住。如是意與悲喜護俱。滿一切諸方已正受住。當令弊魔求其便。索其因緣。不得其便。不得其因緣。於是波旬。❺向拘樓孫如來無所著等正覺弟子。說如此言。彼與慈俱。滿一方已正受住。如是二三四上下一切諸方意與慈俱。無怨無二無恚。極廣極大。無量極分別。滿諸方已正受住。如是意與悲喜護俱。滿一切諸方已正受住。謂彼惡魔求其便。索其因緣。不能得其便。不能得其因緣。於是波旬弊魔作是念。我以此方便。不能得此沙門便。不能得此沙門其因緣。我寧可向婆羅門居士說。汝當取此精進沙門。當恭敬承事禮事供養。少多供養承事禮事已。若意有異。而彼弊魔。求其便索其便。索其因緣。得其便。得其因緣。此弊魔旬。向居士婆羅門說。彼精進沙門。當供養。當承事禮事、令婆羅門居士。脫衣敷地。而作是言。令此精進沙門。當蹈上行。精進沙門當遊上行。此精進沙門。爲極苦行。當令我等於長夜得義饒益。令婆羅門居士。自洗其髮。以數著地。而作是言。精進沙門。當蹈上行。精進沙門。當遊上行。此精進沙門。爲極苦行。當令我等於長夜得義饒益。當令婆羅門居士。手執囊種種滿中。而作是言。唯願諸賢。當取此隨所用之。當令我等長夜得義饒益。令婆羅門居士信樂。爲彼精進沙門。自以手牽。將入己家。隨所欲施。唯願諸賢。當取此施。隨所用之。當令我等長夜得義饒益。彼時婆羅門居士命終。彼因彼緣。身壞死。生善處天上。生於彼已。便作是念。我等此樂。無過於是。我等因向精進沙門有等見故。於是波旬爲拘樓孫如來無所著等正覺弟子。供養恭敬。承事禮事。便至拘樓孫如來無所著等正覺弟子所。彼時拘樓孫如來無所著等正覺。於無量百千衆在前圍繞。而爲說法。拘樓孫如來無所著等正覺。遙見弟子他所供養恭敬。承事禮事。從遠而來。見已告諸比丘。汝諸比丘見不。此弊魔波旬。向婆羅門居士。說當供養恭敬。承事禮事。恭敬彼精進沙門。少多恭敬承事禮事供養意。若有異。彼弊魔波旬。求其便。索其因緣。得其便。得其因緣。汝諸比丘。當於一切行。見無常住。當見盡。當見離。當見滅。當見止。當見止住處。而令弊魔波旬。求其便。索其因緣。不得其便。不得其因緣。彼波旬。爲拘樓孫如來無所著等正覺弟子。說如此言。此一切行。見無常住見盡見離見滅見止住處。彼弊魔波旬。求其便。

❶以＝已㊂　❷此＝比㊄　❸〔千〕－㊂　❹(壞)＋裂㊂　❺向＝尚㊂南藏

索其因緣。不能得便。不得其因緣。於是弊魔波旬。便作是念。我以此方便。不能得精進沙門便。不能得其因緣。我寧可化作年少小兒童男形像。住他道邊。手執大木。當用擊尊者毗樓首。破令血流。彼時拘樓孫如來無所著等正覺。依城村住。晨起著衣服持衣鉢。欲詣城村乞食。及尊者毗樓。隨後比丘。於是弊魔。在他處化作年少小兒童[1]男形像已。在他道邊。手執大木。用擊尊者毗樓首。令[2]血流。於是尊者毗樓。被擊首破流血。隨從拘樓孫如來無所著等正覺後。於是拘樓孫如來無所著等正覺。至村已。以一切身力。右旋顧視而視。不恐不怖。不驚不懷。而觀諸方。拘樓孫如來無所著等正覺。見尊者毘樓。被擊首破血流。從後而來。見已說言。此弊魔爲非爲無厭足。復次波旬。拘樓孫如來無所著等正覺。說言未竟。彼時弊魔。卽以其身。墮大泥犁中。彼波旬。在大泥犁中。具有四事。無樂六更。身現受痛。鉤鎖鎖之。謂彼地獄獄卒。便至弊魔所。到已作是言。汝若此鎖解者。汝當知我在地獄中。以滿百歲在地獄中。彼時魔波旬。便恐怖身毛皆竪。尊者大目*乾連。卽時說偈曰

云何止地獄　而令惡在中
犯佛婆羅門　及犯此比丘
名阿鼻泥犁　而令惡止中
犯佛婆羅門　及犯此比丘
鎖解則爲百　在中受苦痛
在阿鼻泥犁　令惡止其中
若有不知者　比丘佛弟子
如是受此苦　當受罪之報
在於園觀中　及此地衆生
不種食[3]稅米　當生北拘牢
極大須彌山　親近於解脫
自能分別者　身則行念持
彼山止泉中　常住於此劫
其形如金色　光明靡不照
作衆諸伎樂　是釋樂所遊
彼亦有二俱　在前而恭敬
若釋在前行　升此高堂上
見釋所從來　各各自娛樂
若見比丘來　還顧有羞恥
若有升堂上　則能問比丘
當知有此魔　愛盡得解脫
當爲比丘記　聞說當如是
拘翼我知汝　愛盡得解脫
聞說智慧記　釋得歡喜樂
比丘多作行　當爲更說此
若有升此堂　釋者能致問
云何名爲堂　汝釋在其上
汝釋我當記　此名受報處
如是千世界　有此千世界
無有勝此堂　如是受報處
釋得自在遊　在中最淸明
化一能爲百　在此報堂上
釋得自在遊　昇在此堂上
足指能動之　令天眼而[4]觀
釋得自在遊　[5]昇在[6]鹿堂上
神足能動轉　甚深極覆藏
難動難可轉　彼有琉璃地
聖之所居處　滑澤極柔軟
所數極歎[7]䆘　言語亦柔軟
最勝今天王　善能作伎樂
種種若干異　諸天來會聚
趣向須陀洹　無量諸千種
及百諸那術　至三十三天
說法爲作眼　彼聞此法已
信樂則然可　我知有此法
則名曰仙人　謂至梵天上
能令諸梵問　彼梵有此見
所見亦如前　常見有常住
我當爲梵記　仙人我此見
不見不如前　我常有常住
我見報相應　梵天身在前
我今當何說　我常計有常
謂能知此世　等覺之所說
若有有所習　所生受其報
火無有是念　我當燒愚人
火燒愚人已　隨行則被燒
如是汝波旬　近於此如來
久作斯惡行　受報亦當久
汝魔莫厭佛　及莫嬈比丘
以此比丘說　魔在鼻量[8]國
鬼有憂慼念　目連所感動
恐怖極恐懼　忽然則不現

佛說魔嬈亂經

[1]男＋（子）宋　[2]血流＝流血宋　[3]稅＝稻宋　[4]觀＝親宋　[5]昇＝升宮　[6]鹿＝此宋　[7]䆘＝尋元　[8]國＝㘓宮

[1]弊魔試目連經[2]一名魔嬈亂經

吳月支[3]國居士支謙譯

聞如是。一時佛遊於拔祇國妙華山恐懼聚鹿苑中。爾時賢者大目[4]乾連。夜於冥中經行」由於平路經行往返。於時弊魔往詣[5]佛所。自化徹景入目連腹中。賢者大目*乾連。吾腹何故而作雷鳴。猶如飢人而負重擔。吾將入室正受三昧觀察其源。於是目連即入其室三昧觀身。即時視見弊魔作化徹景入其腹中。即謂之曰。弊魔且出且出。莫嬈如來及其弟子。將無長夜獲苦不安墜于惡趣。魔心念言。今此沙門未會見我亦不知我。橫造妄語弊魔且出且出。勿嬈如來及其弟子。將無長夜獲苦不安。正使其師大聖世尊尚不知吾。況其弟子。目連報曰。吾復知[6]復知卿今心所念。其師大聖尚不能知。況其弟子。知吾所在耶。魔即恐懼。今此沙門已覺我矣。即化徹身出住其前。目連告魔。乃往過去久遠之世。拘樓秦佛時。我曾爲魔。號曰瞋恨。吾有一姊名曰黝黑。爾時汝爲作子。以是知之是吾姊子。爾時有佛出于世間。號拘樓秦如來至眞等正覺。有二弟子。一曰洪音。二曰知想。最尊第一仁賢難及。何故賢者名曰洪音。住於梵天[7]讚揚[8]大聲。聞于三千大千世界。何故賢者名知想 若處閑居坐 於樹下曠野山中。如其色像三昧正受。牧羊牧牛擔薪負草田居行人。見之如此各相謂言。於此命過。吾等各各齎薪負草共[9]蛇維之。如其所言即共*蛇維。知想比丘從三昧起。奮迅衣服去其埃灰。更整法服持鉢入城國邑聚落而行分衛」牧牛羊者負薪草人。必懷驚愕各各相謂。吾在曠野閑居。見此比丘坐於樹下。而不喘息謂之命過。共積薪草而蛇維之。今[10]者知想以是之故曰想識。於是瞋恚魔心自念言。此輩沙門自謂持戒。寂然默聲思惟而行。譬如狗猫思欲捕鼠。靜然不動鼠出即搏。沙門禪思亦復如是。譬如[11]鵠鶴而欲捕魚。默靜聲潛思魚出則吞。諸沙門等亦復如是。潛思惟念專有所求。譬如大驢晝負重馱至夜疲極。飢渴潛思欲得食飲。諸沙門等亦復如是

時魔心念。我寧可化於此國土長者梵志。取諸持戒沙門道人。撾捶罵詈裂衣破鉢破頭。今起瞋恚。吾因是緣得其方便。尋如所念。即化國中長者梵志。取諸沙門持戒奉法。撾捶罵詈壞鉢破頭裂其被服。此諸沙門。如猫捕鼠如鵠吞魚。譬如鵄梟於樹間捕鼠。諸沙門坐禪亦復如是如驢飢疲。時諸比丘。皆被毀辱低頭直行。至拘樓秦佛所。佛爲四輩天龍鬼神廣說經道。見諸比丘被毀辱 來告諸比丘[12]比丘。今瞋恨魔化諸國中長者梵志。取諸持戒奉法沙門。撾捶罵詈破頭壞鉢裂其衣服。令心變恨起瞋恚意。吾以是緣得其方便使道不成。爾等於此當行四等慈悲喜護。不懷怨結無瞋恨心。廣大難限普安無邊等于十方。雖求汝便終不能得。比丘受教。所在閑居曠野一心禪思。行四等心意無增減。時瞋恚魔。雖求持戒奉法沙門之便永不能得。爾時長者梵志從受魔教。毀辱持戒奉法沙門。壽終之後皆歸惡趣勤苦痩惱[13]考掠之處。在地獄中受其化身。譬如大樹。其廣大如大曠野。在燒鐵地裸形日投。各自謂言。吾等薄祐殃暴弊惡。乃取持戒奉法沙門毀辱罵詈。吾等於此歸命呼嗟。不能得見持戒奉法沙門。欲求其便因緣相見。已自造此自獲其殃坐隨魔教不能護身

爾時瞋恚魔心自念言。因是方便求諸沙門持戒人便。永不能得。必當變行化諸長者梵志。供養奉侍持戒沙門。衣被飯食床臥醫藥使貪供養。因是之緣吾得其便。尋如其計即化[14]國中長者梵志。所在行路四徼道中。若在街曲見諸持戒沙門道人。布髮著地令行其上。皆口稱曰持戒沙門。修身勤行難値難遇。唯蹈吾髮使我長夜得福無量。持擎衣服往造其所稽首長跪。願見愍傷受此衣服。簞[15]斂盛食器就精舍。若街巷里頭供奉上供養持戒沙門難値難遇。願受此供使我長夜得福無量。抱之擎之若負擔之。興之歸於其舍坐著好床。出諸飯食衣服袈裟金銀七寶。而著其前長跪白曰。持戒沙門難値難見。願受此供。唯見愍傷恣意所欲。使我長夜得福無量。時拘樓秦佛爲諸四輩諸天龍神。見諸持戒沙門道士。爲諸長者梵志所見供養敬事無量。告諸比丘。今瞋恚魔化諸長者梵志使供養持戒沙門道上。衣被飯食床臥醫藥。恣意所欲使著供養。吾因是緣得其方便。壞其

[1] (佛說)+弊魔【三】 [2] 〔一名…經〕－【三】 [3] 國居士＝優婆塞【三】 [4] 乾＝揵【三】* [5] 佛＝其【元】【明】 [6] 〔復知〕－【三】 [7] 讚＝贊【宋】【元】，讚【明】 [8] 大＝太【明】化藏 [9] 蛇＝閑【三】* [10] 者＝日【明】 [11] 鵠＝老【三】 [12] 〔比丘〕－【三】 [13] 考＝拷【三】 [14] 國中＝其國【元】【明】 [15] 斂＝歛【三】

響心使道不成。汝等所由閑居巖處曠野。念諸萬物所在無常。雖著衣食莫以貪樂苦空非身。魔雖求便終不能得。諸比丘卽受拘樓秦如來至眞等正覺敎行之如法。魔雖求便永不能得魔所敎化。長者梵志。使令供養持戒沙門。由此之德皆生天上。生天上已各心念言。吾等供養奉法沙門持戒淸淨自獲是福。不由他人非天所與

爾時拘樓秦佛如來至眞等正覺。飯食之後以日昳時。與大弟子洪音俱❶行遊於郡縣。於時弊魔化作大人爲勇猛士。手執大棒住于道側。覊擧大棒擊洪音頭。破頭灑血其血流離。爾時辟對在世尊後。如影隨形默聲無言。時拘樓秦如來無極大聖。還顧歎息口演此言。今瞋恚魔。不知節限所造大過。時瞋恚魔。卽以此身墮沒地獄宛轉地獄。如魚❷蝌蚪出水在於陸地。譬如生剝牛皮。宛轉在地痛不可言。時魔波旬。在於地獄宛轉毒痛。又過於此億千萬倍。譬若如人身得狂病走不安處。時魔波旬。墮大地獄苦痛無量。時泥犂傍往語之言。子欲知之。若有一籌。一鳥飛現知過十千萬歲。如是之比亦復難限。弊魔吾在地獄壽數如是。然後乃從大地獄出。更復遭厄二萬餘歲。爾時弊魔甚大愁毒。佛爲目連說此偈言

瞋魔所受罪　其地獄何類
拘樓秦佛時　化衆及弟子
所可受患惱　一切見❸考治
火然自燒身　其旋面繞形
其地獄如斯　瞋恚魔所在
拘樓秦佛時　洪音大弟子
假使在佛前　及觀比丘衆
因由緣受罪　斯須得勤擾
設有喜諍相　比丘佛弟子
必當獲此殃　趣於極苦患
如人投深淵　捨於❹天宮殿
不在玉女間　棄於天上樂
其有曉了此　比丘佛弟子
自興從已出　危害墮苦患
魔當知吾身　倚於解脫門
不天處天人　忉利名聞天
假使分別此　比丘佛弟子
自身犯非法　因此歸惡趣
其以一足指　動搖最勝宮
所處神足力　目連大威❺應
其有曉了此　比丘佛弟子
身自爲興立　安能墮惡趣
設端正有百　微妙好玉女
見比丘禪思　彼不住國觀
假使分別此　比丘佛弟子
比丘自造行　或能歸惡趣
假使等和同　諮帝釋問事
天帝爲解不　何因獲解脫
釋應時發遣　隨其所問答
若自無所著　然後得解脫
假使曉了此　比丘佛弟子
隨己所作行　自到歸惡趣
或有至梵天　離問梵天王
何因致是處　得立于梵天
梵天卽答曰　隨問而發遣
今吾所立處　未曾懷邪見
從梵天普見　光明有退轉
吾今當何說　我身長存乎
假使曉了比　比丘佛弟子
身自犯非法　自然歸勤苦
其火無想念　我當燒愚癡
愚騃自興火　還自危燒身
波旬當解此　用意向如來
還自危其身　如火燒癡❻人
人喜爲衆惡　長夜爲己身
命來不自覺　無得嬈比丘
魔❼愼莫試佛　無嬈諸弟子
長夜不安隱　必當歸惡趣
於時魔降伏　坐恐比丘故
彼聞此憂愁　應時忽不現

佛說如是。諸天龍神莫不歡喜

❽弊魔試目連經

No. 68 [No. 26 (132), No. 69]

佛說賴吒和羅經

吳月支優婆塞支謙譯

聞如是。一時佛與五百沙門俱遊拘留國。轉到鞞羅歐吒國。國中人民婆羅門道人。皆聞佛轉遊到此國。聞佛功德妙達。無有貪婬瞋怒愚癡。人心所言者皆中正。但得佛道。自知

❶行＝得【宋】【元】　❷蝌蚪＝科斗【宮】　❸考＝拷【三】　❹天＝大【三】　❺應＝勤【三】　❻人＝火【宮】　❼愼＝瞋【三】　❽（佛說）＋弊魔【三】

所從來生。豫知去來現在之事。眼能徹視。知世間人民蜎行蠕動之類。所趣生死善惡之道。行即能飛能入地。出無間入無孔。自在變化所作。知世間人民及蜎行蠕動之類。心所念者皆豫知之。佛自制眼自制耳自制鼻自制口自制身自制心。世間凡九十六種道皆不及佛道。佛教天上天下人民。如父母教子。能使去惡就善。佛爲天上天下人民作師。佛所教授諸天人民。皆得阿羅漢泥洹道。舉一國中人民皆言。佛是吉祥之人善說經戒。共往觀視其道德。其國中人民。或有五十人爲伴❶者。有百人爲伴者。有五百人爲伴者。共行到佛所。中有爲佛跪者。中有繞佛三匝者。中有頭面著佛足者。中有叉手者。中有但說姓字者。人民皆坐

佛爲人民說經戒。人民皆叉手向佛。衆❷座中有一長者子名賴吒和羅。在*座中聽佛說經以著心中。賴吒和羅自思惟。如佛經戒者不宜居家。居家者不能自淨學佛道也。❸自思念。不如除頭髮❹被袈裟行作沙門。鞞羅歐吒國人民聞經戒皆歡喜。繞佛三匝各自還歸。賴吒和羅中道厠還到佛所。前爲佛作禮叉手長跪白佛言。我思念佛經戒不宜居家。居家者不能自淨學佛經道也。意欲除頭髮❺鬚❻被袈裟作沙門。願佛哀我令我得作沙門。佛言。汝報父母未。賴吒和羅言。❼未報父母也。佛言。諸佛法。父母不聽者不得作沙門。亦不得與戒。賴吒和羅言諾。請歸報父母。父母聽我作沙門者。我當來還。佛言大善。自思議之。賴吒和羅即爲佛作禮。而歸到父母前白言。我所聞佛經戒不宜居家。居家者不能自淨學佛經道也。意欲除頭髮*鬚被袈裟作沙門。父母聞子語聲。皆相對啼泣言。我曹夫婦少子。❽姓。禱祀諸天日月四面叩頭。求哀子*姓令續門戶後。常恐我卒死門戶滅絕。我從天得汝一子耳。舉家共重愛。見汝❾不知厭足。設汝終亡。我夫婦當共坐守汝❿屍至老。今反欲生棄我曹去耶。賴吒和羅語父母言。如今不聽我到佛所作沙門者。從今⓫以去不復飲不復食。不復沐浴。今聽我作沙門者善。不者當就死耳。⓬便却委臥空地不食。一日二⓭日三日四日至五日不食。賴吒和羅宗親九族中外。聞賴吒和羅從父母求欲作沙門。父母不聽。委臥空地絕穀水漿五日不食。中外宗親九族皆到賴吒和羅所。曉語令起沐浴飲食。語賴吒和羅言。汝父母未有汝時。禱祀諸天日月四面叩頭。求子姓適得汝一子耳。汝當供養父母爲續門戶⓮後。設汝終亡父母常欲坐守汝*屍至老。何況欲生別離去⓯乎。賴吒和羅亦不應。宗親九族皆復到父母前。啼泣謂言。此兒終不受我諫也。賴吒和羅復有諸親厚知識。聞賴吒和羅欲到佛所作沙門。父母不聽委臥空地。不飲不食五日。親厚知識皆到賴吒和羅所。諫曉令起沐浴飲食語言父母未有汝時。禱祀諸天日月四面叩頭。求子*姓適得汝一子耳。汝當供養父母爲續門戶後。設汝終亡父母常欲守汝*屍至老。汝反欲生別離去耶。賴吒和羅亦不應。親厚知識復到父母前。啼泣各自拭淚語父母言。宜放是子聽令作沙門。所以者何。如使樂道作沙門者。後可生相見。設不樂道者自當棄道來歸。當復如何⓰乎。今反空使死亡。臭爛爲虫蟻作食用死人驅爲。今于大短氣⓱沮欲死。父母家室妻子伎人宗親知識。皆舉聲大哭。父母拭淚語賴吒和羅。諸親厚知識與共約束。設放若作沙門以後。汝當復來歸與我曹相見不。賴吒和羅言。放我去到佛所作沙門。使我生不死。會當來歸與父母相見也。父母聞子語聲便復大哭。即聽令去作沙門。賴吒和羅大歡喜自念。我不食五日身體大羸瘦。⓲佛時從鞞羅歐吒國至⓳舍衛。相去五百里且自養親。須我強健乃行。賴吒和羅自養⓴親數日有氣力。前報父母言。自安我去到佛所作沙門。父母復舉聲大哭。父母拭淚言。可去自愛也。賴吒和羅便以頭面著父母足。起繞父母三匝。便去轉到舍衛祇洹前㉑到佛所。㉒爲佛作禮白言。父母已聽我。佛寧可持我作沙門。佛即用作沙門。被袈裟受沙門經戒。佛使諸阿羅漢。日共教授。不敢毀傷經戒。自思惟㉓經道便得四禪。得第一須陀洹第二斯陀含第三阿那含第四阿羅漢。便得四神足飛行。能以天眼㉔達視天耳*達聽。天上天下人民及蜎行蠕動之類。皆聞知所言所念。自知宿命所從來生。隨佛十歲如影隨人。十歲以後意念。我初去家時與父母辭㉕訣。期當復還相見。賴吒和羅白佛言。我初去家時期當㉖復還相見。願得行到父母所。佛念賴吒和羅。不

❶［者］－㊂　❷座＝坐㊂*　❸自思＝思惟㊂　❹（願）＋被㊂　❺鬚＝頭㊂*　❻被＝披㊂㊄　❼（我）＋未㊂　❽姓＝姪㊂㊄　❾不＝莫㊂
❿屍＋（死）㊂*　⓫以＝已㊂　⓬便＋（去）㊂　⓭［日］－㊂　⓮後＋（世）㊂　⓯［乎］－㊂　⓰乎＝于㊂　⓱沮＝怛㊂　⓲佛時＝時佛㊂　⓳舍衛＋（國）㊂　⓴親＝觀㊄　㉑到＝至㊂　㉒爲＝向㊂　㉓經＝戒㊂　㉔達＝遠㊂*　㉕訣＝決㊂　㉖［復］－㊂

[1]復能入愛欲中如在家時。已從愛欲得度脫。佛言大善。卽爲佛作禮而去。轉行到賴羅歐吒國。晨起[2]被袈裟持應器入父母里中向家門乞食。舉家無肯應視者。所以者何。用沙門道故生亡我[3]大夫子。舉家惡見沙門故不應視也。賴吒和羅到家門。無有乞者亦無應視者。無有白者但得罵詈。亦不憂不愁適欲去家。有一婢欲出門棄臭豆羹[4]滓。賴吒和羅還顧見婢問言。若用是臭豆羹爲。時婢言。臭惡不[5]可復食故[6]欲棄之。賴吒和羅言。如姊欲棄者。持用乞我。婢便以著應器中。婢陰識賴吒和羅手足語聲。卽念是我*大夫子也。卽走入語其母。*大夫[7]子已來在外。母大喜語婢。審如[8]汝言者。今日卽免汝爲良民。便以我所著身上衣被珠環。悉賜與汝母。便走至夫所夫時適在中庭[9]梳頭。語夫言。婢見我子賴吒和羅來在是[10]門。我語[11]婢言。汝審見賴吒和羅者。我悉脫身上衣被珠環。乞匃與汝免汝爲良民。母語夫言。疾起分布行求索之。夫卽[12]斂頭走行於諸街曲里巷而求索之。見賴吒和羅於屏處仰頭視日。適得飯時便止食臭豆羹滓。[13]公便前言賴吒和羅。汝不當來歸於家好坐食[14]美飯耶。而反於是閒止食臭豆羹滓爲。賴吒和羅語父言。我棄家學道作沙門無家。我當那所得家。*公呼共歸家不肯隨去。*公便宿請。明日來到家飯。行見汝母。賴吒和羅言。大善。*公歸語嫗言。賴吒和羅審來在此。我已宿請明日當來飯。子受請所。當具者便饒具之。母卽呼舍中奴婢皆著前告言。我初入門時父母所送。我金銀白珠珍寶。悉出著中庭地以物覆其上。婢卽受母敎。悉出金銀白珠珍寶。積著[15]庭中物覆其上。高出人頭上。賴吒和羅。食時被袈裟持應器。到父母家。父母遙見子來入門。母便取金銀積上覆去之。前以兩手把金銀散之。語賴吒和羅言。見金銀珍寶。是汝母入門時所有也。汝父所有也。金銀珍寶無央數汝可取。以布施飮食極自娛樂用。沙門作爲不如作白衣自在家也。賴吒和羅語父母言。如使大人用我言者。我欲[16]誡大人一事。父母言。大佳受敎。賴吒和羅言。取寶物上覆皆用作囊。悉取珍寶盛著囊中。載著車上持到恒水邊視占深處以投其中。所以者何。畜財實者。令人[17]多憂。或恐縣官盜賊。或恐水火或恐怨家。父母便生意言。賴吒和羅不可以財實化也。試持故時諸美人妓女化還之[18]耳。母卽到諸美人妓女所敎令悉沐浴。莊嚴著珠環飾服。如賴吒和羅在時所喜被服來出。母敎諸美人妓女言。汝出見賴吒和羅者。但言大家子。何所玉女勝我曹者。而棄我曹行學道。更求玉女乎。諸美人妓女卽受母敎莊飾出。諸美人妓女語賴吒和羅言。大家子。何所玉女勝我曹[19]者。而棄我曹行學道。更求玉女乎。賴吒和羅言。我不用索玉女故棄諸[20]姊去也。諸美人妓女聞之語卽慚愧。長跪低頭以手覆面。言以不用。我曹作妻反呼我曹爲*姊。賴吒和羅語父母言。何爲致相嬈。欲作飯者善。不能者已。父母卽爲出飯具著前便飯食。父母欲久視。其子恐飯已便捨去。勅閉諸門戶皆令下[21]門鑰飯竟爲父母說經言。諸野人畜獸不當拘閉。畜獸不得自在。且捨人走飯已當去耳。野獸得脫便走入深山。梳頭著澤晝眉粉白黛黑。可以化愚人耳。已度世之人。不可以此化也。視子骸骨皮肉裹之。飾以金珠珥璫琭瑤之人。向是曹人如入湯火中。火適無所愛。香熏塗身可以化愚人。不可化度世之人也。不能自知當所爲而爲之。亦不能別父母。亦不能別兄弟人心有所愛不能自絕也。婦女譬若衆水。水流入大海。愚人向女人。便流入泥犁中禽獸中薜荔中。意欲脫於生死憂苦者。欲得泥洹道者。當遠離婦女。賴吒和羅爲父母說經竟。便飛從天窓中[22]出去。如猛師子走得脫。時國王名拘獵。與賴吒和羅少小親厚。王有一[23]廬觀在城外。賴吒和羅飛往前入*廬中。有樹名維醯勒止坐[24]其下。時王拘獵偶欲出到廬遊戲勅廬監令豫掃除。廬監被勅卽行掃除。見賴吒和羅在[25]維醯勒廬樹下坐。廬監見之。卽行白王掃除[26]已淨。王常可道說親厚知識賴吒和羅。今在廬中樹下坐。王欲見者可[27]学行。王聞之大歡喜。卽嚴駕而出到廬外。下車步入至賴吒和羅所前作禮却坐。賴吒和羅言。王來到是大善。王言。雖我自來者卿是我少小知識。意欲持財物極意相遺。賴吒和羅報王言。不宜持財物相遺也。今我以棄重擔牢獄解去也。王復欲持牢獄重擔著我上耶。不宜持是來相與也。王言。我當持何等相遺[28]也。賴吒和羅言。王但當言。令我國

[1]復能＝能復㊂　[2]被＝披㊪㊯　[3]大＝丈㊂*　[4]〔滓〕－㊂　[5]〔可〕－㊂　[6]〔欲〕－㊂　[7]（丈夫）＋子㊂　[8]〔汝〕－㊂　[9]梳＝頓㊂　[10]門＝閒㊂　[11]婢＝生㊂　[12]斂＝撿㊂　[13]公＝父㊂*　[14]美＝羹㊂　[15]庭中＝中庭㊂　[16]誡＝戒㊂*　[17]多憂＝憂多㊂　[18]耳＝爾㊂　[19]〔者〕－㊂　[20]姊＝弟㊪㊯*　＝姉㊂*　[21]門鑰＝篇關㊪㊯＝鑰關㊂　[22]（上）＋出㊂　[23]廬＝樓㊂*　[24]其＝於㊂　[25]〔維〕－㊂　[26]已＝以㊂　[27]〔学〕－㊂　[28]也＝耶㊂

熾盛五穀豐熟。人民衆多乞匃易得可止我國中。我不得令吏民侵❶枉卿。王言受教。當如所願賴吒和羅所言。王言。我欲有所問願聽我言。賴吒和羅言。大善。王便言。凡人作沙門有四苦事。乃行作沙門❷耳。何等爲四。一者年耆。二者病瘦。三者孤獨。四者貧窮。人有是四苦者乃行作沙門耳。今我視卿了無是四事。用何等故作沙門乎。王言。所以年耆作沙門者。人老自念氣力薄少坐起苦難。不能遠行治生致錢財。❸正使有財產不能堅持。用是故除鬚髮作沙門。我視卿了無有是。頭鬚正黑身體完具。適是中年當自娛樂。時有父母啼泣不樂。卿作沙門。二者若人身被重病身體羸瘦。自念不能治生致錢財。❹正使有財產不能堅持。用是故除鬚髮作沙門。我視卿了無是。重病身體强健。三者人有孤獨一身不能治生致❺錢財*正使有財產不能堅持。以是故作沙門。我視卿了無是。除王❻家宗親。視我國中尙無過卿者。四者人貧窮飢寒無以自給。自念貧窮無以治生。以是故除鬚髮作沙門。得乞匃以自活。我視卿了無是。我視國中富者無過於卿❼者。人用是四苦故作沙門耳。王問。寧復有異是四事作沙門者不。賴吒和羅言。佛持是四事常自道說。皆更知之用教*誡人。我心中審如佛言。是故我除鬚髮❽被袈裟作沙門。何等爲四。一者人生無有能避於老者。無有能止身使不老者。二者無有能避於病者。身無有代人死者。三者人死卒身。不能齎持財產去。四者人至死無有能厭於愛欲及財產者。人皆爲財產愛欲作奴婢。佛爲我說是四事。我心信之故作沙門。王言。卿說是四事微促。我意不解。願更爲我廣說之。賴吒和羅言。我自問王。王當以誠報我。王年二十三十至四十時。❾氣力射戲上象騙馬行步❿趍走。當爾時自視寧有雙無。王言。實如賴吒和羅言。我年二十三十至四十時自視無⓫雙。如我射戲上象騙馬行步*趍走。今年長老氣力衰微坐起苦難。意欲有所越蹈不能越度。賴吒和羅言。佛說是一事。我用是故剃頭鬚作沙門。王言。佛說是事。實奇實善入我心中。賴吒和羅問王言。國中寧有傍臣百官仰王生活者不。王言然有是。賴吒和羅言。王曾被病困劣著床時不。王言然有是。賴吒和羅言。被病著床時。王呼傍臣百官仰王⓬生活者敎勅言。今我被病困劇。汝曹共分取我病去。王雖有是敎臣下寧能共分王病持去不。王言不也。身會當自受之。傍臣不能代。賴吒和羅言。佛說是。是爲二事。我用是故作沙門。王言。實奇實善入我心中。賴吒和羅問王言。若人壽終欲就且死時。人之意所不喜也。雖不喜亦不能得離於死。賴吒和羅言。人自知當死。何以故。不豫持珍寶著當所生處。王言。不能持⓭珍寶豫著當所生處也。皆當棄空去耳。賴吒和羅言。佛說是。是爲三事。我用是故作沙門。王言。佛說是事。實奇實善入我心中。賴吒和羅問王言。王寧有國中安寧人民熾盛五穀豐熟⓮。王言有是。賴吒和羅言。若有人從東方來至誠語王。王亦⓯當信其所言。我從東方來見有大國。國中豐熟人民熾盛。我識道徑。能持王兵往攻取其國。王聞是語。寧欲使人往取其國不。王言然。貪其利入猶欲取之。賴吒和羅言。若復有人從方⓰來西方來北方來者。⓱道說有國如東方者。王寧欲取之不。王言然。貪其利入猶欲取之。賴吒和羅言。若復有人從海一邊⓲渡來至誠語王。王亦信其所言。⓳言海一邊有大國。國中五穀豐熟人民熾盛。我識道徑。能持王兵往攻其國。王聞是語。寧欲使人取其國不。王言然。貪其利入猶欲取之。賴吒和羅言。佛見是事。知人苦貪無厭足也。是爲四事。我用是故作沙門。佛見是四事用敎*誡人。王言。佛說是事。實奇實善入我心中。王言。佛豫知去來現在之事。善乃如是耶。賴吒和羅言。王自有國及四方國⓴常不厭足。復悕望海外國。佛見世間人有財寶者。皆堅藏守之。不肯布施與人慳貪藏之。更復求索。帝王及人民皆不知厭足。㉑至於死不棄愛欲。㉒會當捨其死所有財寶皆置空去。當趣所作善惡道。善惡隨人如影隨㉓人。人死後家室宗親啼哭悲哀。棺斂葬埋。人生獨生死亦獨死。身作善惡身獨當之無有㉔人代者。飮食金銀珍寶。不能令人得道。財富不能救護人命令不老死。人之所思念多端。人之所愛樂也。人志意數轉不能專一。佛言。人坐恣意故以致凶變怨㉕偶恐懼。譬如㉖穿盜者之所念㉗也。人從後得之。身所作惡自陷其死。如世間人作惡。死後當入泥犁齋生薜荔中。譬如樹木生華葉㉘成實

❶枉＝狂(明) ❷〔耳〕－(三) ❸正＝政(明) ❹正＝政(三)* ❺〔錢〕－(三) ❻〔家〕－(三) ❼〔者〕－(三) ❽被＝披(宋)(元) ❾〔諸〕＋氣力(三) ❿趍＝趨(明)* ⓫(有)＋雙(三) ⓬〔生〕－(三) ⓭珍＝財(三) ⓮王言＝我識道徑(三) ⓯〔當〕－(三) ⓰〔來〕－(三) ⓱道＝導(三) ⓲渡＝度(三) ⓳〔言〕－(三) ⓴常＝尙(三) ㉑〔至〕－(三) ㉒會＝實(三) ㉓人＝身(三) ㉔人代＝代人(三) ㉕偶＝禍(三) ㉖穿＋(壁)(三) ㉗也＋(志意數轉不能專一人坐恣意以致凶變怨禍恐懼譬如盜者)二十四字(三) ㉘成＝茂(三)

者。中有花時墮者。中有成果時墮者。中有大時墮者。中有熟時墮者。人亦如是。中有從腹中墮者。中有墮地死者。中有半年死者。中有老時死者。人命不可知。賴吒和羅言。我用是故作沙門。凡人謂我①不能治家故作沙門。離有諸論議要不如學道。賴吒和羅②說經竟。王便得第一須陀洹道。③便受五戒。一者不殺。二者不盜。三者不犯他人婦女。四者不妄語④兩舌。五者不飲酒。王受戒已。即作禮而去

⑤佛說賴吒和羅經

No. 69 [No. 26 (132), No. 68]

佛說護國經

西天譯經三藏朝⑥奉大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉　詔譯

如是我聞。一時世尊在俱盧城。出遊化利漸漸至于覩羅聚落。與大苾芻衆安止其中。時彼聚落有婆羅門大長者等。互相議曰。此大沙門瞿曇。棄捨王位出家爲道。果滿圓明名稱普聞。即是應供正等正覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。於天與梵沙門婆羅門人及非人等界。以自行願成等正覺。流大悲心宣說正法。初善中善後善。文義深遠純一無雜。具足圓滿梵行之相。如是具足最尊最上。我等若見共獲善利。是故我等。當詣佛所瞻禮稱讚。衆共議已同往佛會。到佛所已有禮佛者。有但合掌者。有種種稱讚者。如是之衆禮讚既已。各坐一面。爾時世尊爲衆說法。令衆心悅發大道意。時彼婆羅門大長者等。聽受法已咸皆忻悅發大道心。即從座起合掌向佛。種種稱讚禮佛而退

爾時會中有大長者名曰護國。戀慕佛故不離法會。作如是念。我所聞法堪可依憑必成正覺。我若在家永處輪迴。佛難值遇。以信出家爲求出離。是故我今離諸放逸發大精進。依佛出家淨修梵行。我當志願剃除鬚髮而被法服。是時護國長者作是念已。即從座起前詣佛所。頭面禮足合掌向佛而白佛言。我從世尊獲聞正法。厭輪迴苦起信樂心。是故我今求佛出家。唯願世尊。攝受於我。佛言護國。汝信出家父母聽不。護國答言。不也世尊。父母不聽。佛言護國。父母不聽不得出家。護國復白佛言。世尊。雖父母未聽。我當求請堅令聽許。佛告護國。如汝所願今正是時」

爾時護國長者稟承佛旨禮佛而退。還歸其舍白父母言。父母慈念願聽我言。我於佛會聞佛說法。其所聞法我悉了知。即起正信樂欲出家。唯願父母當聽許我。是時父母告護國言。汝樂出家當求何利。復有何得而求出家。汝若出家勿爲求匃而活命耶。汝應當知。我今財賄珍寶無量。汝但在家捨財作福。當受富樂何須出家。如是父母善言誘勸。是時護國又復白言。父母當念。我厭輪迴棄捨世榮。志求出家唯願聽許。如是護國再三求請。是時父母又復告言。汝所堅念志求出家。勿爲求匃而活命耶。我家庫藏金銀珍寶衆多無量。汝但在家捨財作福。當受富樂何須出家。如是父母二三誘勸。是時護國又復告言。父母若不聽。我從今已往誓不飲食乃至命終。發誓願已即絕飲食。是時護國衆多知識。聞是事已。即時共詣護國長者父母之所咸共白言。長者主。我等皆聞。汝子護國愛樂出家。彼雖志求汝不聽許。我知汝子。然受富樂求道心堅。今不聽許返受憂苦將趣命終。當令汝起愛別離苦。是故汝等。宜應聽許隨彼出家。時長者主。見子知識志意求請即聽出家。是時護國衆多知識。受其父旨即詣護國而共告曰。護國當知。今汝父母已聽出家。是時護國受父母旨。歡喜踊躍即詣父母拜辭而出。還至佛所。到佛所已頭面禮足。合掌一面而白佛言。世尊。今我父母已聽出家。願佛慈悲垂哀攝受。而爲苾芻

爾時世尊告護國言。善哉善哉。今正是時。爲汝攝受。是時護國鬚髮自落被袈裟衣。成苾芻相修持梵行。除彼放逸離諸憂惱。心自調柔證法清淨。我生已盡梵行已立。所作已辦不受後有。是時尊者護國得漏盡已。於十夏中依止於佛。滿十夏已著衣持鉢。前詣佛所頭面禮足。合掌一面而白佛言。世尊。我本生居覩羅聚落。棄捨諸親以信出家。我今思念

①〔不能…沙門〕八字－【宋】　②說＋（法）【宋】　③便＝使【宋】　④〔兩舌〕－【宋】　⑤〔佛說〕－【宋】【元】　⑥奉＝敕【宋】

欲還本處。親近眷屬順侯佛旨

爾時世尊知尊者護國心意所欲。又觀護國其心志固欲廣利益。況昔在家常離諸欲。如是觀已即告之曰。尊者護國。今正是時。可從汝意

爾時尊者護國受佛旨已。歡喜踊躍繞佛三匝。頭面禮足辭佛而退。還本生處經遊次第到本聚落。時經宿已。於其晨時著衣持鉢。次第乞食至於本舍。見一女人在舍門外。持滿器食而欲棄擲。尊者見之告彼女人曰。汝無慚愧勿棄於食。豈如施我置於鉢中。當獲利益。是時女人聞尊者語。心生鄭重即施其食置於鉢中。尊者受已詣大樹下敷❶座欲食。時前女人作如是念。是我主子尊者護國。是時女人作此念已。即詣長者主所白長者曰。適在門外見長者子持鉢乞食詣大樹下敷座欲食。時長者主聞是事已。心大歡喜。即問女人言。如汝所說是事實不。女人答言。是事實爾。是時長者速出本舍往大樹下。既到彼已實見護國在彼欲食。即告之曰。我子護國。捨離本家客遊於外。如是經歷復至聚落不入本舍。是義云何。時彼護國即答父言。我沙門法儀式如是。入於他舍非我所宜。時長者主。扶持護國還於本舍。既到家已敷座令坐。時護國母前詣子所。愛念心切再三慰問。告護國言。我子。云何堅意出家。汝所出家今有何利復有何得。正爲求仍而活其命。是故汝今不復離家。捨財作福富受富樂。是時慈母設諸方便。留戀於子不能別離。復以金銀種種珍寶積尊者前告於子言。我子當知。如是我有廣多財寶今我與汝。何況父財而復無量。以是義故何得出家。汝今在家捨財作福受諸富樂。是時尊者白於母言。慈母當念。是多金銀種種財寶諸過之本。作此言已。車載擔負棄於河內。復白母言。慈母當念。如是財寶由貪戀故。從此爲因生諸過失而致患難。謂水火王賊惡子等難。生如是等種種壞苦。了此苦因不從其母。時護國母戀子不捨。復設方便作如是念。子在家時所有妻室。當令莊嚴珠寶飾身。來護國所悅可子心。作是念已。詣其妻所而告之言。汝夫護國昔在家時所有愛樂珍寶瓔珞莊嚴之具。汝今莊嚴往護國所悅可其意。時護國妻受其命已。以衆寶具即時莊嚴詣護國所。到彼白言。長者子。汝意云何所持梵行。莫爲求天女不。護國告言。不也大姊。我持梵行爲求道果。如汝所說是義不然。時護國妻聞呼姊聲。即變容色負慚而退

爾時護國尊者作如是念。食時欲至即白父言。長者有何飲膳施於我食。是時父母親持上味。種種飲食供施尊者。是時尊者。❷飯食已訖洗鉢收衣敷座而坐。乃爲父母宣說正法。令起悅心而生道意。復以神通住虛空中。說伽陀曰

觀此畫色像　以衆寶莊嚴
愚迷所執著　智者常遠離
貪欲如繩索　能縛於世間
愚者所迷惑　智者常遠離

是時尊者說伽陀已。從空而降還大樹下安止而住

爾時有王名曰俱盧。駕幸遊外將近覩羅聚落之側。侍臣奏曰。大王當知。此聚落中有長者子名曰護國。眷屬廣多財寶無量棄捨出家。王聞是事即問聚落人曰。卿等此處有長者子名曰護國。棄捨親屬而爲出家。是事實不。時聚落人即奏王曰。大王當知。是事實爾。護國尊者在臣聚落一大樹下常持梵行。我等人民親近供養。王聞奏已即往彼處聚落之中。詣大樹下尊者所止。是時尊者遙觀來命見俱盧王奔詣我所。即從座起進步王前白如是言。大王善來。此之境界王所統領。今請大王。往彼樹下就於我座。時王答言。護國。我意如然。欲往汝所就於汝座。護國復言。王意如是。故我請王。是時彼王同與尊者。至大樹下就座而坐

爾時大王告護國言。有四種法。由是四法而求出家。其四法者。一知親屬。二知富貴。三知病。四知老。是爲四法

云何知親屬。謂若有人眷屬廣大而忽散滅。此人作念。我之眷屬朋友知識皆已散滅。唯己孤然我當出家。此人了知無親屬故而求出家。今汝護國。眷屬廣大亦非孤獨。不能了知何爲出家。又復云何名知富貴。謂若有人先有財寶。是大富者而後竭盡貧苦隨生。以貧窮故而作此念。今貧窮苦我當出家。此人了知以貧窮故而求出家。今汝護國。財富無量亦非貧窮。不能了知

❶座＝坐（宮）　❷飯＝飲（三）

何爲出家。又復云何名知病苦。謂若有人久寢於疾無能救療。作如是念。我此疾病深可痛苦。是故我今當求出家。此人了知以病苦故而求出家。今汝護國。少病少惱亦無疑苦。不能了知何爲出家。又復云何名知老朽。謂若有人耆年衰邁作如是念。我今老朽於諸富樂不能復利。是故我今當求出家。此人了知老朽不任而求出家。今汝護國。盛年少壯未受諸樂。不能了知何爲出家。護國當了。如是四法乃可出家。我今復問護國。汝何見聞而爲出家

爾時尊者答彼王言。大王當知。有四種法而求出家。何等爲四。謂老病愛死。變壞非久名老。疾苦無療名病。無所厭足名愛。捨盡諸境名死。如是四法。我佛世尊善了善見。我亦從佛親見親聞。我因此故發大信心而乃出家。王言。尊者如前略說我未能了。唯願尊者。爲我廣說令我開解。是時尊者聞王言已。告彼王曰。大王甚善。如汝意願我當爲說。王言尊者。變壞非久爲老。是義云何。尊者答言。大王於意云何。若人從年二十三十滿四十時。所有色相身力舉動進止。是人云何。王言尊者。人從二十滿四十時。具大色相身力壯盛進止勇健。諸所施爲自謂無等。若至耆年朽邁無堪色相變易。身力劣弱進止衰敗。尊者告言。如王所說是爲老相變壞於世。大王當知。此即我佛說第一法。又佛世尊善了善知善說此法。我亦見聞於此正法愛樂志求。信心出家。時彼王言。護國尊者。我亦❶於此慶遇正法愛樂志求

又復王言。護國尊者。云何疾苦無療名爲病相。尊者答言。如人有大財寶及諸親眷其數無量於意云何。是人寢病受諸苦惱。彼之親屬及諸侍從。還有代其受苦惱不。王言不也。護國。人若寢疾獨受諸苦。無有代者亦無救療。尊者告言。如王所說。無代無救是爲病相。此即我佛說第二法。又佛世尊善了善知善說此法。我亦見聞於此正法。愛樂志求信心出家。時彼王言。護國尊者。我亦於此慶遇正法愛樂志求

王復問言。尊者云何。無所厭足而名爲愛。尊者答言。大王。於意云何。王是富者國土城邑❷乃至東南西北。所有人民居王所統皆是大富。王言尊者。如是如是。尊者復言。大王。所統國城聚落如是大富。設或有人泛海而來。白大王言。我見某國城邑廣大人民熾盛。金銀珍寶奇異諸物。象馬兵從其數無量。大王。聞此於意云何。王言尊者。我聞是事若不自往。即遣使討彼。載以珍寶諸物益我庫藏。時尊者言。大王。此無厭足是名爲愛。此即是佛說第三法。又佛世尊善了善知善說此法。我亦見聞於此正法。愛樂志求信心出家。時彼王言。護國尊者。我亦於此慶遇正法愛樂志求

王復問言。尊者云何。捨離諸境而名爲死。尊者答言。大王。於意云何。我見有大珍寶是大富者。彼人捨於此界而生他界。所有珍寶能持往不。王言不也。尊者復言。大王於此世中捨諸愛境生於他世。是名爲死。此即是佛說第四法。佛善了❸知善說此法。我亦見聞於此正法。愛樂志求信心出家。王言尊者。我亦於此慶遇正法愛樂志求

爾時尊者復告王言。我於是義欲重宣說汝應善聽。王言。甚善願樂欲聞。是時尊者說伽陀曰

我見世間人　貪愛而積聚
因財故得難　轉增於諸欲
王主領國邑　廣闢極海邊
如是尙無厭　而復伐他國
世間諸衆生　由貪愛故滅
愛惱生悲泣　鳴呼何速滅
如人聚財寶　返爲火所燒
衆生亦隨業　所作而受報
財富不延命　亦復不免老
貧富者皆滅　尊幼悉無常
病不擇勇健　亦不擇尊幼
皆由貪愛故　是不免無常
譬如人竊盜　返爲自損傷
如是見世間　自造諸惡因
如❹菓熟自落　老少壞亦然
歡悅意作業　苦惱而受報
時世愚癡人　作業不自覺
或生於他世　因憎愛得苦
胎中若命盡　何人能救護
設復親知友　命盡何能救
欲能壞能❺縛　生苦增諸怖
見世間❻幻法　是故我出家

❶於＝如(明)　❷乃＝及(明)　❸(善)＋知(明)　❹菓＝果(明)　❺縛＝嚩(宋)(元)　❻幻＝幼(元)

爾時俱盧大王聞尊者說伽陀已。歡喜信受而復白言。護國尊者能善出離。是故我今歸依尊者。護國告言。大王。勿歸依於我。我所歸依是佛世尊及法僧衆。王當歸依。王言。如是如是。我今歸依佛法僧衆。盡形受持優婆塞戒。是時大王作誓願已。禮奉尊者還復王宮

佛說護國經

No.70 〔No. 26 (144)〕

佛說數經

西晉[1]沙門釋法炬譯

聞如是。一時婆伽婆。在舍衞城東園中鹿講堂。彼時數婆羅門。中食後行彷徉。而行至世尊所。到已共世尊而相慰勞。而相慰勞已却坐一面。彼數婆羅門却坐一面已。白世尊曰。此瞿曇。我欲有所問。聽我所問。聽汝問。婆羅門。隨意所樂。此瞿曇。此鹿講堂次第作次第成。瞿曇。此鹿講堂初上減梯。如是二三四。瞿曇。如是此鹿講堂次第得上。瞿曇。此御象者。次第教授次第學。謂手執鉤。瞿曇。此乘馬者。次第教授次第學。謂已輢靽。此瞿曇。謂剎利種次第教授次第學。謂執弓箭。瞿曇。此婆羅門。次第教授次第學。謂學詩章。瞿曇。我等學數。數以存命。若數弟子。謂有小兒。彼初一二數之。二三二三。若十若百若增多。如是瞿曇。我等學數。數以存命。次第教授次第學。謂學數。沙門瞿曇。於此法律以何[2]教授。何所學而可知。汝數[3]目犍連。若作是說爲等說不。次第教授次第學。行戒教學。此目犍連。若作是說爲次第說不。於我法律。何以故。此目犍連。於我法律次第有教授。次第行戒次第學。此目犍連。謂彼爲比丘初學不久。至此法律亦未從如來教語之。此比丘。身行等淨其行。口意等淨其行。此目犍連。若比丘。身行等淨其行。口意等淨其行。彼如來無上御之。此比丘。當內身身相觀行止。至痛意法法[4]相觀行止。此目犍連。謂比丘內身身相觀行止。至痛意法法*相觀行止。彼如來無上[5]御之。此比丘。當守護根門。自護其意護意念。俱自行精進。彼眼見色。當莫受想莫受他想。謂增上因緣故。護眼根無耻貪憂感意。不在惡不善法。彼在中學護於眼根。如是耳鼻舌身意根。身意知法。莫受想莫受他想。謂增上因緣故。是意根無耻貪憂感意。不善法不在意任。彼在中學自護意根。此目犍連。若比丘。具足諸根門。自護其意。意無染護意。意與念俱等行精進。彼眼見色。亦不受想不受他想。謂增上緣故。具足眼根。無耻貪憂感意。不在惡不善法。彼[6]在中學自護眼根。如是耳鼻舌身意知法。亦不受想。至彼在中學自護意根。彼如來無上*御之。此比丘。過已過當爲等行觀。已觀屈[7]申持僧伽梨衣鉢。若行若住若坐。若眠若覺若說若默。當爲等行。此目犍連。若比丘。過已過至行於等行。彼如來無上*御之。此比丘。知牀臥已而受之。若在靜處。若在樹下空靜處山間窟中。[8]露坐草蓐。[9]林間塚間。彼若在靜處。依敷尼師[10]檀結[11]加趺坐。正身意願。意最在前。除貪嫉意無瞋恚住。莫於他財發於貪。謂他物令我有。淨除貪意。如是瞋恚懈怠睡眠[12]調戲羞恥。除疑貪離邪離疑離諸猶豫法。淨於疑意。彼棄五蓋意著結。智慧羸於婬解脫。至住四禪。如是目犍連。比丘於婬解脫至住四禪。如是目犍連。如來爲初學比丘多有所益。謂教學教行。謂目犍連。彼諸比丘上尊諸王所識。無懈怠住行於梵行。如來無上御之。謂至竟盡有漏盡。一切沙門瞿曇弟子。如是教授如是教學。至竟盡近涅槃。此目犍連。非一向或一不或一向。此瞿曇。有何因有何緣。言有涅槃求涅槃道。沙門瞿曇。住能教授。或一比丘。如是教授如是教學。至竟盡至竟向涅槃。或一不如[13]是。是故目犍連。我還問汝。隨汝所樂而還報之。於目犍連意云何。善知退羅閱祇道路不。唯瞿曇。我善知退羅閱祇道路。若有人來欲至羅閱祇到王所。到汝所而作是言。目犍連婆羅門善知數。羅閱祇行道路。我欲到羅閱祇至王所而問道路。汝當作是言。汝當以此道正而去。正去已趣彼村。趣彼[14]村已至彼處。是故汝次第當至羅閱祇。謂於羅閱祇。園地快樂。林快樂地快樂。池快樂河水流冷。安隱快樂。當知此當見此。彼當受汝教等受其教。受教已以彼道直至。彼直至彼已。反取邪道背而行。彼於羅閱祇。園地快樂至安隱快樂。彼亦不知彼亦不見。若有人來有王事。欲至羅閱祇而到汝所。當作是言。目犍連婆羅門善知數。羅閱祇道路。我

[1]〔沙門〕－㊂　[2]教＝數㊂　[3]目犍連＝目揵連㊂*　[4]（法）＋相㊂*　[5]（謂）＋御㊂*　[6]〔在中〕－㊂　[7]申＝伸㊂　[8]露＝路㊂
[9]林＝休㊂　[10]檀＝壇㊂　[11]加＝跏㊂　[12]調＝掉㊂　[13]是＝此㊂　[14]〔村〕－㊂

欲至羅閱祇。我今問汝道。汝當作是言。汝以此道直而往至。直往已至彼村。至彼村已至彼處。彼次第到羅閱祇。謂彼羅閱祇。園地快樂至安隱快樂。彼知彼見。此目揵連。何因何緣。有彼羅閱祇。有羅閱祇道路。汝住教授。彼初人得教授。亦不受教授。而取邪道背而去。謂於羅閱祇。園地快樂至安隱快樂。彼亦不知彼亦不見。彼二人如教授。受其教取其道。次第到羅閱祇。謂於羅閱祇。園地快樂至安隱快樂。彼便知彼便見。此瞿曇我當如何。有彼羅閱祇。有羅閱祇道路。我住教授。彼初[1]來人。如所教不受教。取邪道反而往。謂於羅閱祇。園地快樂至安隱快樂。彼亦不知彼亦不見。彼二人如[2]教授。受其[3]教取其道。次第到羅閱祇。謂於羅閱祇。園地快樂至安隱快樂。彼當知彼當見。如是目揵連。我亦當如何。有彼涅槃有涅槃道。我住教授。或一比丘。如是教授如是教令。至竟盡近涅槃。或一不如此。此目揵連。謂彼比丘於中受教。於世尊衆中受教[4]授所記。謂至竟盡有漏盡。已過瞿曇。已過瞿曇。猶若瞿曇。極好地有娑羅林樹。彼守娑羅林者勤修無懈。彼自以力俱彼娑羅樹根以時穿毀溉之。以囊投中以水溉之。若有不滿以[5]土滿之。若邊有草拔[6]已棄之。若[7]邊有蔓草。弊惡曲戾不直。此所防盡拔已棄之。謂彼棄新生。極長彼初生。隨時水治。以囊投中以水溉之。如是瞿曇。好地娑羅樹林於後時極大轉增。如是瞿曇。謂彼人諛諂爲幻。不信懈怠亂志不定。惡智意亂根不定。戒行不勤。不極分別沙門行。沙門瞿曇。不共彼宿。不共如此人住。何以故。瞿曇如是。彼人爲壞梵行者。曇瞿。謂彼人無有諛諂。亦無有邪意。信行精進。意常住應於定智慧。順敬戒學。多分別沙門行。沙門瞿曇。爲無所著。共如此人宿止。何以故。瞿曇。如此人者。於梵行者爲應法清淨。猶若瞿曇。諸有根香迦羅爲最上。何以故。瞿曇。彼迦羅諸根香首。猶若瞿曇。諸有娑羅香赤[8]栴檀是彼之首。何以故。瞿曇。諸娑羅香。赤*栴檀爲首故。猶若瞿曇。諸水中華青[9]蓤鉢爲首。何以故。瞿曇。諸水華青*蓤鉢爲首故。猶若瞿曇諸陸地華[10]須牟尼[11]婆利師爲首。何以故。瞿曇。諸陸地華婆利師爲首故。猶若瞿曇諸世之論沙門瞿曇論爲最。何以故。沙門瞿曇論。能攝一切異學故。是故唯世尊。我今自歸法及比丘僧。唯世尊。我今持優婆塞。從今日始盡命離殺生。今自歸佛如是說。常數目揵連婆羅門聞[12]佛所說。歡喜而樂

佛說數經

No.71 (No. 26(151))

[13]梵志頞波羅延問種尊經

東晉[14]西域三藏竺曇無蘭譯

聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有五百比丘俱。舍衛城中有婆羅門五百人。五百人相將俱出城。自至其田盧。相與共坐講議言。本初起地上人時。皆是我曹婆羅門種。第二種者剎利。第三種者田家。第四種者工師。我曹種最尊。初起地上作人時。皆是我曹種。初生時從口中出今世人反從下出在天下者。我曹種爲最尊。我曹種皆是第七梵天子孫。佛反言天下一種耳。佛皆持我曹種。與剎利田家工師種等。我曹種死皆上梵天。佛反持我曹種。與凡人等。自相與議。誰能與佛共講議分別是種者。時有[15]婆羅門。有一子年十五六。字頞波羅延大聖。明工書知方來之事。五百婆羅門中。無有能與等者。皆師事之。能說經知天下事。頞波羅延[16]大聖身有奇相。諸婆羅門自共議言。獨頞波羅延能與佛共談。我曹皆不能與佛共談。五百人共告頞波羅延言。佛以天下人爲一種。我曹種與剎利田家工師異。我曹種從梵天來下生從口出。今世人生反從下出。佛言。天下有四種。四種皆[17]住。願頞波羅延自屈俱往與佛共講。頞波羅延言。佛持正道能答應正道者。欲持婆羅門種往。不其有持道道正也。五百人皆言。我曹持頞波羅延作師。何爲不往講是四種事。如是者再三。頞波羅延即起。與五百人俱到佛所祇樹。阿難白佛。有婆羅門子字頞波羅延。年十五六。所從五百長老婆羅門來在外。佛言。呼入。阿難出請頞波羅延入。頞波羅延等五百人皆住。不爲佛作禮。自說言。我有小事欲問佛。佛言可坐。頞波羅延白佛。我欲有所問。寧可相答。佛言有所疑者便說之。頞波羅延言。我曹種道說與剎利田家工師種

[1]〔來〕－㊂ [2]（所）＋教授㊂ [3]教＋（授）㊂ [4]授所＝所授㊂ [5]土＝上㊂ [6]已＝以㊂ [7]邊＝近㊂ [8]栴＝旃㊂* [9]蓤＝優㊂*
[10]須＝拘㊂ [11]婆＝娑㊂ [12]佛＝世尊㊂ [13]（佛說）＋梵㊂ [14]西域三藏＝沙門㊂ [15]（有）＋婆㊂ [16]大＝人㊂ [17]〔住〕－㊂

異。言我曹種是梵天子孫。我曹先祖初生時皆從口出。死皆上天。佛報言。我經不道說異種。若婆羅門娶剎利女。剎利女爲生子。剎利娶田家女。田家女爲生子。田家娶工師女。工師女爲生子。工師娶婆羅門女。婆羅門女爲生子。佛言。我經中以施行爲本。施行善者最爲大種。其天下尊貴者。皆施行善得耳。不以種得也。我先世無數劫時。亦作婆羅門子。亦作剎利子。亦作田家子。亦作工師子。自致爲王子。今身爲佛。佛告頞波羅延。我問若一事若如事說之。佛言。若見世間人善家子爲人作奴。奴❶反免爲人作子不。頞波羅延白佛言。我聞月支國中有是。佛言。是何等故。善家子反作奴。奴反爲人作子。是奴志意施行善故人用作子。子作奴者志意施行惡故。自實爲人作奴耳。若曹言人有種如是者。人種在何❷所。佛言。若有婆羅門剎利田家工師是四種。❸甚爲喜殺喜盜喜婬喜兩舌喜惡口喜妄言喜讒人。喜與癡人相隨。喜瞋怒喜祠祀。作是行者。寧墮地獄中不。頞波羅延言。婆羅門種說。雖有是惡我種最尊。是梵天子孫生從口出。死皆當上天。佛言。其有婆羅門剎利田家工師種。無殺心無盜心無婬心無兩舌心無惡口心無妄言心。無讒人心。無喜隨愚癡心。無喜瞋恚心祠祀心。如是死者不生天上耶。頞波羅延言。如是皆生天上。佛言。若說種類者在何所。佛言。人種類皆從心意識出。心意識施行善者。生天上人間。心意識惡者。入虫獸畜生鬼神地獄道中。其有婆羅門剎利田家工師種施行惡者。同入三惡道中。如是者種在何所。婆羅門種施行亦有善惡。剎利種施行亦有善惡。田家種施行亦有善惡。工師種施行亦有善惡。若曹自說言有種。如是種爲在何所。若婆羅門持意怨是虛空。剎利田家工師亦怨是虛空。不能中傷也。用意言等。但婆羅門持意自貢高世間耳。婆羅門種剎利田家工師種。入大溪水中各自浴垢墮水中。寧能別知是婆羅門垢剎利垢田家垢工師垢不。頞波羅延言。垢在大溪水中。當知在何所。若尚不知人垢。反言我種在天上本從口出。餘人從下出。我種人中最尊貴。佛告頞波羅延。若國王聞某國某郡縣某聚❹落。有婆羅門及子高明。有剎利及子高明。有田家及子高明。有工師及子高明。王即徵召俱爲王臣。王豈問種類耶。其高才明達者。王即先與好郡國。王何以不問子種類。若曹言有種類者。爲頞波羅延若戒在何所。從諸長老坐在長老上。是五百人。何以不責若種類若作師。其有婆羅門剎利田家工師種及餘種。寒時俱在大火邊。火熱不獨至一種所。溫熱皆等耳。若有大船❺渡水。婆羅門剎利田家工師種俱在一船上。*渡船不獨*渡婆羅門種。亦不獨度餘種。佛問頞波羅延。若婆羅門剎利田家工師種亦餘種子在母腹中。時同十月有增減❻耶。頞波羅延言。皆十月耳。無有增減也。若曹何以說言我種梵天子孫生從口出。婆羅門種剎利種田家種工師種亦餘種。日月何以不獨照若一種。何爲幷照餘種。頞波羅延言。我種自說言勝餘種。佛告頞波羅延。有驢父馬母馬❼爲生子名是何等。頞波羅延言。名騾。父亦不字爲騾。母亦不字爲騾。若何以字爲騾我先祖呼作騾。我隨言騾。有馬父驢母驢❽爲生子若名爲何等字爲駏驉。父亦不字。爲駏驉。母亦不字爲駏驉。若何知爲駏驉。我先祖呼爲駏驉。因隨言駏驉。婆羅門娶剎利女。剎利女爲生子。當名爲何等。當言婆羅門種剎利種。頞波羅延言。不知當呼何種。佛言。若不自知類。何以名騾駏驉。剎利女爲婆羅門生子。入若門中隨若祠祀隨若種類。是兒然後高明。若曹當承事當出去。我曹當承事。婆羅門娶田家女。田家女爲生子。子有殺心有盜心有婬心有兩舌心有惡口心有妄言心 有讒人心 有喜隨愚癡心 有瞋恚心。有祠祀心。有是行者。若曹與相隨不。我曹不與相隨。子心意識施行惡。我曹當逐出不內我曹群輩中。佛言。若曹自說。是梵天子孫生從口出死當上天。若曹但見心意識施行惡便生相逐。何爲道說種類。佛言。若有婆羅門種。中有不孝父母者。喜殺盜行十惡者。死當趣何道。頞波羅延言。心意識施行如是者。死當入地獄中。佛言。若曹言。我種本梵天生從口出於人中最尊。何爲入地獄中。佛言。天下人無種類無有常。高明者。心意志善施行好是爲尊貴。心意施行惡是爲下賤。頞波羅延自思念。我本不欲來。衆人共使我來。自思惟。我本意不得與佛諍。我竊言佛道正。佛言。若本時言人當種❾佳。今反就我言心意志

❶反＝更㊂ ❷〔所〕－㊂ ❸甚＝丼㊂ ❹〔落〕－㊂ ❺渡＝度㊂ ❻耶＝邪㊂ ❼〔馬〕－㊂ ❽爲生…爲＝生子名是㊂ ❾佳＝往㊂*

住。頞波羅延自思念。佛語進我前後。佛告頞波羅延。乃往去時有七婆羅門皆有道。日日祠祀於天。七婆羅門亦自道說。我是梵天子孫。我曹生亦從口出。凡人從下出。我種與凡人異。我種死皆當上天。佛言。我是時亦作道人字阿㴔。衆人共呼我道爲天道。我是時見七婆羅門乃在❶焰火祠。諸婆羅門皆言。我曹死當如是火光當上天。佛言。我見子曹所爲。我自變身體。手持黃金柄幰❷旄身著白衣。從人假車而往至七婆羅門所。七婆羅門時經行。及子曹見我。呼我作。婆羅門道從何所來。七婆羅門言。若是天道略與我等。何以著好衣載車手持黃金幰。若從何所生欲至何所。從何所來何以來到是間。時我不與語。子曹見我不語。皆瞋既呪我。欲令我住死。子曹呪我。我面更好。子曹更復呪。我面色復重好。七婆羅門大驚言。我曹所呪者皆死。今我呪之面色復更好。更復呼阿㴔。自思念。子欲趣何等道。阿㴔即答言。我道意勝。若曹何爲怒。若曹聞阿㴔道天道不。子曹言。我不聞。賢者道人。相見當相問。何爲相瞋。❸阿㴔言。我聞若曹說天下婆羅門爲梵天子孫。生從口出人中獨尊。用是故來相問。若起是火祠天。祠天若法何師道得。無復從先祖聞。七婆羅門言。我先祖爲我曹效耳。阿㴔道人言。若曹先祖母是婆羅門女他人女。言我曹不知先祖母剎利女田家女工師女。我不知若先祖母爲婆羅門生。若曹愛他人生若曹種類。若殊不知先祖。何以知先祖從梵天來生。女人心不可保。若曹能知世間人。夫婦合會云何生子。子曹皆言我不知。若亦不知先祖。亦不知人所生。何爲向我瞋怒。凡人相見當先相勞問高下。當知人意志乃可怒。何爲先怒。若知子初入腹中時。不父有貪婬之態。母有愛慕之心。所當爲作子者。三合成子。所當爲子者。讙令溫意得父母乃成爲子。子在腹中或先世作惡。今在腹中或盲或聾或瘂或傴或跛或杌。父母皆不知❹近。父母懷子在腹中。尚不能知其子好醜。若曹何以知先祖是梵天子孫。生從口出人中獨尊。佛告頞波羅延。先世時七婆羅門尚能呪殺人。是時我不聽子曹。所語亦不錄也。今我作佛若復來道說我梵天子孫。生從口出人中獨尊。佛告頞波羅延。恩惟我所語。天下生子。養者爲父母。成者師也。頞波羅延婆羅門。又與五百婆羅門及諸婆羅門共思惟。我往時尚爲七婆羅門作師。七婆羅門皆道德人能呪殺人。我於今分別道說。是人有種。一爲百百爲千。千爲萬萬爲一。頞波羅延及諸婆羅門俱前。以頭面著佛足。不審一爲百百爲千。千爲萬萬爲一。是者何謂。佛言。是世間人貪樂生死者衆多。一人生子孫然後更分爲百家。百家求道一道耳。何等爲一道。謂無爲道。如是者一爲千千爲萬。頞波羅延前長跪言。寧可哀齊我曹。如哀沙門莫有恨心。於我曹所❺請歸相撿❻斂佛。言善。若曹朝來不食。皆起以頭面著佛足去

❼梵志頞波羅延問種尊經

❽佛說三歸五戒慈心厭離功德經

No. 72 [No. 26 (155), Nos. 73, 74, No. 135 (27.3)]

失譯❾人名今附東晉錄

聞如是。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。佛爲阿那邠邸長者說過去久遠有梵志名毗羅摩。饒財多寶若布施時。用八萬四千金鉢盛滿碎銀。八萬四千銀鉢盛滿碎金。復以八萬四千金銀澡❿罐。復以八萬四千牛。皆以金銀覆角。復以八萬四千玉女莊嚴具足。復以八萬四千臥具衆綵自覆。復以八萬四千衣裳。復以八萬四千象馬。皆以金銀鞍勒。復以八萬四千房舍布施。復於四城門中布施。隨其所欲皆悉與之。復以一房舍施招提僧。如上施福不如受三自歸。所以然者。受三歸者。施一切衆生無畏。是故歸佛法僧。其福不可計量也。如上布施及受三歸福復不如受五戒福。受五戒者。功德滿具其福勝也。如上布施及受三歸五戒福。復不如彈指頃慈念衆生福也。如上布施及受三歸五戒慈念衆生福。復不如起一切世間不可樂想福。所以然者。起一切世間不可樂想福。能令行者滅生死苦。終成佛道故其福最勝也。爾時長者聞佛

❶焰＝爓㊂　❷旄＝毛㊂　❸阿＝何㊆　❹近＝之㊂　❺請＝謂㊂　❻斂＝歛㊄㊅　❼（佛說）＋梵㊂　❽〔佛說〕－㊂　❾〔人名〕－㊄㊅　❿罐＝灌㊄㊅

所說。歡喜奉行

❶佛說三歸五戒慈心厭離功德經

No. 73 (No. 26 (155), Nos. 72, 74, No. 125(27.3))

佛說須達經

蕭齊❷中印度三藏求那毘地譯

聞如是。一時婆伽婆。在舍衛城祇樹給孤獨園。彼時須達居士至世尊所。到已禮世尊足却坐一面。須達居士却坐一面已。世尊告曰。頗有居士在家施與不。唯世尊。在家有施與者。所有施不能妙食。有雜❸穬麻子爲糞。麤一枚以爲施。此居士非妙施。有妙施者。二俱有報。此居士爲非妙施者。彼不信施。亦不時施。不自手施。亦不就往而施。不知不有信。亦不知有報而行施。當知有如是報。意亦不在妙有屋舍。意亦不在諸妙物。意亦不在衣被。亦不在妙食。意亦不在妙五樂婬。何以故。此居士行非施報故。居士。行非施者。當有信隨時施。自手施往而施。有知有信。知有報因緣已而施與。當知彼有此報。意便在妙家業報極妙。諸具極妙衣有極妙。食意作妙五樂婬。何以故。此居士當知彼有施。此居士行妙施。不信施與。不隨時與。不自以手施與。不往而施。亦不知亦不信。亦不知有因緣行果報。而行施與。當知彼受如是報。意亦不在妙家業。意亦不在好衣。意亦不在好食。意亦不在妙五樂婬。何以故。居士。此非施故。此居士妙好施者。信樂施。隨時施。自手施。❹往而施與。有知有信。知有行果報而行施與。當知彼如是得報。意在妙家業。至妙五樂婬意在食。何以故。此居士當如是隨時施報。何以故。此居士。昔有過去世有鞞藍大婆羅門。大富極富多錢財多諸雜物。彼如是作大施。以八十四千金❺鉢碎銀滿中。彼如是行大施。以八十四千銀*鉢滿中碎金。彼如是行❻大施。彼以八十四千象。諸具嚴飾象白如雪。彼如是行大施。以八十四千馬。諸具嚴飾金爲❼瓔珞。如是行大施。以八十四千牛以衣繫之。❽犛之常滿器。彼如是行大施。以八十四千玉女端正姝妙。一切諸❾瓔珞極嚴飾之。如是行大施。餘不可數餘食諸味。謂彼居士鞞藍大富婆羅門。作如是大施。施與閻浮提凡夫人。寧施與彼一仙人得福多。雖居士鞞藍大富婆羅門作如是大施。施與閻浮提仙人者。不如施與一須陀洹此得福多。雖彼居士鞞藍大富婆羅門。施與閻浮提凡夫人及仙❿人百須陀洹。不如施與一斯陀含此得福多。雖居士鞞藍大富婆羅門。作如是施與閻浮提凡夫人仙人百須陀洹百斯陀含。不如施與一阿那含此得福多。雖居士鞞藍大富婆羅門。作如是施與閻浮提凡夫人至百阿那含。不如施與一阿羅漢得福多。謂居士雖鞞藍大富婆羅門。作如是施與閻浮提凡夫人至百阿羅漢。不如施一辟支佛得福多。謂居士雖鞞藍大富婆羅門作如是施。施與閻浮提凡夫人至百辟支佛。不如施與如來無所著等正覺此得福多。謂居士鞞藍大富婆羅門作如是施。施與閻浮提凡夫人至百辟支佛。作房舍以施與招提僧者得福多。謂居士鞞藍大富婆羅門作如是施。施與閻浮提凡夫人。至作房舍已施與招提僧。不如以清淨意作三自歸佛法及比丘僧受其戒此得福多。謂居士鞞藍大富婆羅門作如是大施。施與閻浮提凡夫人至⓫以清淨行三自歸佛法及比丘僧受其戒。不如於一切衆生行於慈至犛牛頃此得福多。謂居士鞞藍大富婆羅門作如是施與閻浮提凡夫人。至謂於一切衆生分別行慈。下至*犛牛頃。謂一切行無常苦空無我。思惟念者下至彈指頃此得福多。汝居士作如是念。彼居士鞞藍大富婆羅門異⓬耶。莫作是念我即是。彼名鞞藍大富婆羅門。如是居士。自住於饒益及饒益他。饒益多人愍於世間。以義以樂安隱天及人。如是爲說法。未至竟盡。未至竟無垢。未至竟梵行。未至竟行梵行。彼故未脫生老病死憂感不樂。我說未脫苦。此居士。今如來出世間無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師佛世尊。今自爲故爲他故。爲多人故。愍世間故。以義以樂安隱天及人。我今爲說法。至竟盡至竟無垢至竟梵行。至竟行梵行。

❶（佛說）－㊂ ❷中印度＝天竺㊂ ❸穬＝麲㊂ ❹往＝住㊄㊅ ❺鉢＝盋㊂* ❻大施＋（以八十四千金盋滿中碎金彼如是行大施以八十四千銀盋滿中碎銀彼如是行大施）三十四字㊂ ❼瓔珞＝文羅㊂ ❽犛＝㸹㊄* ❾瓔珞＝文絡㊂ ❿人＋（間）㊂ ⓫以＝已㊂ ⓬耶＝邪㊂

今以得脫生老病死憂慼不樂苦。我說已離苦。佛如是說。居士須達聞世尊所說。歡喜而樂

佛說須達經

No.74 (No.26(155),Nos.72,73,No.125(27.3))

佛說長者施報經

[1]西天譯經三藏[2]朝散大夫試[3]鴻臚卿[4]傳教大師[5]臣法天奉　詔譯

如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時有長者名給孤獨。來詣佛所頭面禮足於一面坐

佛告長者。若復有人以上妙飲食。如法布施。或自手施。或恒時施。不能獲於廣大福報。於意云何。以其彼人心求富貴。及快樂故。若復有人不爲衣食臥具富貴快樂。以妙飲食如法布施當得大富。及得妻子男女僕從眷屬孝順侍養。於意云何。以其彼人爲諸有情而行布施。佛言長者。過去世時有長者婆羅門。名彌羅摩。行大施會。以八萬金盤滿盛金屑。而行布施。復以八萬銀盤滿盛銀屑。而行布施。復以八萬金盤滿盛銀屑。而行布施。復以八萬銀盤滿盛金屑。而行布施。復以八萬銅盤滿盛種種細妙珍味飲食而行布施。復以八萬乳牛而行布施。復以八萬童女。以上妙衣服眞珠瓔珞種種莊嚴。而行布施。復以八萬金床銀床象牙床木床。安置種種細妙絪褥。而行布施。復以八萬輦輿車乘。敷以白氎及憍尸迦衣。種種嚴飾而行布施

佛言長者。彼彌羅摩如是行施。不如有人以其飲食施一正見人。所得果報勝前果報。於意云何。以其此人不墮邪見故

佛言長者。彼彌羅摩如是行施。不如有人以其飲食施一正見人。一正見人不如施百正見人。所得果報勝前果報

佛言長者。彼彌羅摩如是行施。不如有人以其飲食施一正見人。一正見人不如施百正見人。百正見人不如施一須陀洹。所得果報勝前果報

佛言長者。彼彌羅摩如是行施。不如有人以其飲食施一正見人。一正見人不如施百正見人。百正見人不如施一須陀洹。一須陀洹不如施百須陀洹。所得果報勝前果報

佛言長者。彼彌羅摩如是行施。不如有人以其飲食施一正見人。一正見人不如施百正見人。百正見人不如施一須陀洹。一須陀洹不如施百須陀洹。百須陀洹不如施一阿那含。所得果報勝前果報

佛言長者。彼彌羅摩如是行施。不如有人以其飲食施一正見人。一正見人不如施百正見人。百正見人不如施一須陀洹。一須陀洹不如施百須陀洹。百須陀洹不如施一阿那含。一阿那含不如施百阿那含。所得果報勝前果報

佛言長者。彼彌羅摩如是行施。不如有人以其飲食施一正見人。一正見人不如施百正見人。百正見人不如施一須陀洹。一須陀洹不如施百須陀洹。百須陀洹不如施一阿那含。一阿那含不如施百阿那含。百阿那含不如施一阿羅漢。所得果報勝前果報

佛言長者。彼彌羅摩如是行施。不如有人以其飲食施一正見人。一正見人不如施百正見人。百正見人不如施一須陀[6]洹。一須陀洹不如施百須陀洹。百須陀洹不如施一阿那含。一阿那含不如施百阿那含。百阿那含不如施一阿羅漢。一阿羅漢不如施百阿羅漢。所得果報勝前果報

佛言長者。彼彌羅摩如是行施。不如有人以其飲食施一正見人。一正見人不如施百正見人。百正見人不如施一須陀*洹。一須陀洹不如施百須陀洹。百須陀洹不如施一阿那含。一阿那含不如施百阿那含。百阿那含不如施一阿羅漢。一阿羅漢不如施百阿羅漢。百阿羅漢不如施一緣覺。所得果報勝前果報

佛言長者。彼彌羅摩如是行施。不如有人以其飲食施一正見人。一正見人不如施百正見人。百正見人不如施一須陀洹。一須陀洹不如施百須陀　。百須陀洹不如施一阿那含。一阿那含不如施百阿那含。百阿那含不如施一阿羅漢。一阿羅漢不如施百阿羅漢。

[1]〔西天…藏〕－(宮)　[2](宋)＋朝(明)　[3]鴻臚＝光祿(宋)(元)　[4]傳＝明(宮)　[5]〔臣〕－(明)　[6]洹＝恒(明)*

百阿羅漢不如施一緣覺。一緣覺不如施百緣覺。所得果報勝前果報

佛言長者。彼彌羅摩如是行施。不如有人以其飲食施一正見人。一正見人不如施百正見人。百正見人不如施一須陀洹。一須陀洹不如施百須陀洹。百須陀洹不如施一阿那含。一阿那含不如施百阿那含。百阿那含不如施一阿羅漢。一阿羅漢不如施百阿羅漢。百阿羅漢不如施一緣覺。一緣覺不如施百緣覺。百緣覺不如施一如來應正等覺。所得果報勝前果報

佛言長者。彼彌羅摩如是行施。不如有人以其飲食施一正見人。一正見人不如施百正見人。百正見人不如施一須陀洹。一須陀*洹不如施百須陀洹。百須陀洹不如施一阿那含。一阿那含不如施百阿那含。百阿那含不如施一阿羅漢。一阿羅漢不如施百阿羅漢。百阿羅漢不如施一緣覺。一緣覺不如施百緣覺。百緣覺不如施如來應正等覺。施如來應正等覺不如施佛及隨佛大苾芻衆。所得果報勝前果報

佛言長者。彼彌羅摩如是行施。不如有人以其飲食施一正見人。一正見人不如施百正見人。百正見人不如施一須陀洹。一須陀洹不如施百須陀洹。百須陀洹不如施一阿那含。一阿那含不如施百阿那含。百阿那含不如施一阿羅漢。一阿羅漢不如施百阿羅漢。百阿羅漢不如施一緣覺。一緣覺不如施百緣覺。百緣覺不如施如來應正等覺。施如來應正等覺不如施佛及隨佛大苾芻衆。施佛及隨佛大苾芻衆不如施四方一切持鉢僧食。❶所得果報勝前果報

佛言長者。彼彌羅摩如是行施。不如有人以其飲食施一正見人。一正見人不如施百正見人。百正見人不如施一須陀洹。一須陀洹不如施百須陀洹。百須陀洹不如施一阿那含。一阿那含不如施百阿那含。百阿那含不如施一阿羅漢。一阿羅漢不如施百阿羅漢。百阿羅漢不如施一緣覺。一緣覺不如施百緣覺。百緣覺不如施如來應正等覺。施如來應正等覺不如施佛及隨佛大苾芻衆。施佛及隨佛大苾芻衆不如施四方一切持鉢僧食。施四方一切持鉢僧食不如施四方一切僧園林。所得果報勝前果報

佛言長者。彼彌羅摩如是行施。不如有人以其飲食施一正見人。一正見人不如施百王見人。百正見人不如施一須陀洹。一須陀洹不如施百須陀洹。百須陀洹不如施一阿那含。一阿那含不如施百阿那含。百阿那含不如施一阿羅漢。一阿羅漢不如施百阿羅漢。百阿羅漢不如施一緣覺。一緣覺不如施百緣覺。百緣覺不如施如來應正等覺。施如來應正等覺不如施佛及隨佛大苾芻衆。施佛及隨佛大苾芻衆不如施四方一切持鉢僧食。施四方一切持鉢僧食不如施四方一切僧園林。施四方一切僧園林不如施四方一切僧精舍。所得果報勝前果報

佛言長者。彼彌羅摩如是行施。不如有人以其飲食施一正見人。一正見人不如施百正見人。百正見人不如施一須陀洹。一須陀洹不如施百須陀洹。百須陀洹不如施一阿那含。一阿那含不如施百阿那含。百阿那含不如施一阿羅漢。一阿羅漢不如施百阿羅漢。百阿羅漢不如施一緣覺。一緣覺不如施百緣覺。百緣覺不如施如來應正等覺。❷施如來應正等覺不如施佛及隨佛大苾芻衆。施佛及隨佛大苾芻衆不如施四方一切持鉢僧食。施四方一切持鉢僧食不如施四方一切僧園林。施四方一切僧園林不如施四方一切僧精舍。施四方一切僧精舍。不如盡形志心歸依佛法僧。所得果報勝前果報

佛言長者。彼彌羅摩如是行施。不如有人以其飲食施一正見人。一正見人不如施百正見人。百正見人不如施一須陀洹。一須陀洹不如施百須陀洹。百須陀洹不如施一阿那含。一阿那含不如施百阿那含。百阿那含不如施一阿羅漢。一阿羅漢不如施百阿羅漢。百阿羅漢不如施一緣覺。一緣覺不如施百緣覺。百緣覺不如施如來應正等覺。*施如來

❶所＋人【宋】【元】　❷〔施〕－【宋】【元】

應正等覺不如施佛及隨佛大苾芻衆。施佛及隨佛大苾芻衆不如施四方一切持鉢僧食。施四方一切持鉢僧食不如施四方一切僧園林。施四方一切僧園林不如施四方一切僧[1]精舍施四方一切僧精舍。不如盡形志心歸依佛法僧。盡形志心歸依佛法僧不如盡形不殺生不偸盜不婬欲不妄語不飮酒。盡形不殺生不偸盜不婬欲不妄語不飮酒。不如有人於十方世界。徧一切處行大慈心饒益衆生。離諸分別心無相故。所得果報勝前果報

爾時世尊說此語已告長者言。往昔彌羅摩婆羅門行大施會者。非別沙門婆羅門等則我身是

時給孤獨長者聞佛說已。無我見人見衆生見壽者見遠離惑想。心得清淨悟寂滅忍

佛說長者施報經

No.75 (No. 26 (157))

佛爲黃竹園老婆羅門說學經

失譯[2]人名今附宋錄

聞如是。一時婆伽婆。在鞞蘭若黃竹園。彼時鞞蘭若婆羅門。年老耆宿命趣後世。生年百二十。手執杖中食後行彷徉。而行至世尊所。到已共世尊面相慰勞。世尊面相慰勞已。[3]柱杖世尊前立。鞞蘭若却住一面已。白世尊曰。此瞿曇。我聞沙門瞿曇年幼學亦初。謂有大沙門婆羅門。彼來到亦不隨時恭敬。亦不從[4]坐起而不請坐。此瞿曇。我不然可汝。此婆羅門我亦不見天及世間魔梵沙門婆羅門衆天及人。令如來恭敬從*坐起而請者。此婆羅門。謂如來若恭敬從*坐起者。彼人頭破爲七分。此沙門瞿曇。但懈怠慢。此婆羅門。有方便我可有慢。不如汝所說。此婆羅門。有色之味聲之味香之味細滑之味。是如來已盡已知斷除根本。當來恐怖不復生法。此婆羅門。有是方便令我有慢。不如汝所說。沙門瞿曇。無有恐怖。此婆羅門。復有方便。令我無有恐怖。不如汝所說。謂婆羅門諸有色恐怖聲恐怖香恐怖味恐怖細滑恐怖。彼如來已盡已知斷除根本。當來恐怖不復生。此婆羅門。有是方便令我無有恐怖。不如汝所說。此沙門瞿曇。不復入胎。此婆羅門。有方便令我不入胎。不如汝所說。此婆羅門。諸有沙門婆羅門。當還於有入於胎。我已盡已知斷除根本。當來恐怖不復生。我說不入胎。此婆羅門。如來無所著等正覺。不復還[5]入有於胎。已盡已知斷除根本。當來恐怖不復生。我不入胎。此婆羅門。有是方便令我不入胎。不如汝所說。復次婆羅門。我者於世皆有愚癡樂於愚癡爲愚癡所纏裹。我初分別法。我於衆生最在前說。猶若婆羅門有鷄產。或十或二十卵。以時隨時在上伏。以時隨時伏。以時隨時轉側。謂彼鷄有所行。彼在卵中。以[6]嘴以足破卵已。安隱自出。是彼初之行。如是婆羅門。爲愚癡所纏裹以愚癡爲陰覆。我初分別法。我於衆生最上說。此婆羅門。手抱草至道場樹下。到已於道場樹下以草敷之。依敷尼師壇結[7]加趺坐。要不破坐至成有漏盡。此婆羅門。我不壞坐至有漏盡。此婆羅門。於婬解脫。於諸惡不善法得解脫。自覺自行得愛喜。於初禪正受住。此婆羅門。我於彼時得初思惟。見法安樂住有樂行。不失安隱住乘於涅槃。此婆羅門。息自覺自行。內有信樂意應一心。無覺無行得定歡喜。於二禪正受住。此婆羅門。於彼時得二思惟。見法安樂住樂行。不失安隱住乘於涅槃。此婆羅門。愛喜無染。作於護意念等知。身得安樂。謂聖所觀所護念安樂住。於三禪正受[8]住。此婆羅門。我於彼時得三思惟。見法安樂住樂行。不失安樂住乘於涅槃。此婆羅門。止樂止苦棄前歡喜愛滅。無苦無樂護意清淨。於四禪正受住。此婆羅門。我於彼時得四思惟。見[9]法安樂住樂行。不失安樂住乘於涅槃。此婆羅門。以此三昧意清淨白無有結。除諸結柔[10]濡行。常住不變異。念宿命智爲證以自御意。此婆羅門。有行有說。念無量宿所受。若一生二生百生千生。若一劫半劫無量諸劫。彼[11]彼衆生字是姓是。[12]作性如是。食如是。苦樂如是。命長短。此間終生彼間。彼間終生此間。在此間字是姓是。食如是食。命如是長短。此婆羅門。我於彼時於夜半得初聖明。本無放逸行。[13]今爲定行。謂無智滅智得生。闇冥除明得生。無明盡明得成。謂念宿命明智爲證。此婆羅門。以三昧意清淨白無有結。除諸結柔*濡行。常住無變異。得天眼智爲證以自御意。此婆羅門。我以天眼見

[1]精舍＝園林【宮】 [2]〔人名〕－【宋】【元】 [3]柱＝拄【三】 [4]坐＝座【三】* [5]入有＝有入【三】 [6]嘴＝觜【三】 [7]加＝跏【宮】 [8]住＝作【三】 [9]法＝汝【元】【明】 [10]濡＝耎【三】* [11]〔彼〕－【三】 [12]〔作性如是〕－【元】【明】 [13]今＝令【三】

清淨出過於人。衆生生者終者。有好有惡有妙有醜。生善處惡處。隨衆生所作行。我知如眞。此衆生與身惡行俱。口惡行俱。意惡行俱。毀所不美。邪見與邪見俱。彼因彼緣。彼身壞死時生惡趣泥犁中。有衆生身與善俱口善行意善行。信有善行。等見與等行俱。彼因彼緣。彼身壞死時生善處天上。此婆羅門。我於彼時於夜過半。得二明。本無放逸行。今得定行。謂棄無智得於智。闇得除明得成。無明盡得有明。謂得天眼明智爲證。此婆羅門。我以此三昧意清淨白無有結。除諸結柔*濡行。常住無變異。有漏盡智爲證明。以自御意。此婆羅門。有此苦知如眞。苦①習苦盡苦盡住處。知如眞。此有漏有漏*習有漏盡有漏盡住處。知如眞。彼知彼見。漏有漏意解脫。有②有漏。癡有漏意解脫。解脫已得解脫③知。生④以盡。梵行*以成。所作*以辦。名色已有。知如眞。此婆羅門。我於彼時夜欲曉得於三明。本無放逸行。今得定行。無智盡得有智。無明盡得有明。謂有漏盡智爲證得明。此婆羅門。謂有等說而說無愚癡。人生世間於衆生尠得離苦樂。此婆羅門。有說我等而說。何以故。此婆羅門。我⑤非愚癡人出於世於此世間最爲妙無有苦樂。於是鞞蘭若婆羅門放杖著地。頭面禮世尊足。在世尊前讚世尊。世尊爲最世尊爲妙。世尊爲最妙。世尊無與等。無有與世尊等者。世尊無有患。世尊於人亦無恚。此世尊。我今自歸法及比丘僧。惟世尊我今持優婆塞從今日始盡命離⑥於殺。今⑦自歸。佛如是說。鞞蘭若婆羅門聞世尊所說。歡喜而樂

佛爲黃竹園老婆羅門說學經

⑧梵摩⑨渝經

No.76〔No. 26(161)〕

吳月支優婆塞支謙譯

聞如是。一時佛在隨提國。與五百沙門俱行。時有逝心。名梵⑩摩渝。獮夷國人也。年在耆艾百有二十。博通衆經星宿圖書。豫覩未萌一國師焉。梵*摩渝遙⑪聞佛王者之子出自釋姓。去國尊榮行作沙門。得道號佛清淨至尊。與五百沙門處隨提國。開化衆生。梵*摩渝深惟歎曰。沙門瞿曇。神聖巍巍。爲如來應儀正眞覺道神通以⑫足丈夫尊雄法御衆聖天人之師。心垢⑬已除諸惡*已盡從自覺得無所不知。沙門逝心。釋梵龍鬼。爲其說法上中下語清淨爲首。玄妙卓遠衆聖所⑭不聞也。梵*摩渝。爲門徒廣陳之。期爲無上正⑮眞覺衆聖之王。吾等應爲稽首稟化之矣。逝心弟子有亞聖者。厥名摩納。亦博經典明齊于師。具覩秘讖知當有。佛身相奇特三十有二。至尊難雙貫心照焉。師告摩納。吾聞瞿曇神聖無上。諸天共宗獨言隻步⑯衆聖中雄。爾往⑰覩焉⑱宗尊儀表眞正弘摸。誠如群儒之所歎不乎。假其爾者。吾當馳就稽首奉禮。摩納質曰。吾當以何觀察。摩納師曰。經不云乎。⑲來世有王厥名白淨。后名清妙。明德純備。其生聖子有天中天。獨尊之表軀體丈六。相有三十二。處國當爲飛行皇帝。捨國爲道行作沙門者。必得爲佛。摩納受教稽首師足。至隨提國卽詣佛所。揖讓畢退就坐靜心。熟覩佛身相好不覩兩相。一廣長舌。二陰馬藏。其意有疑。佛知摩納心有疑望。卽以神足現陰馬藏。出廣長舌以自覆面。左右⑳諾耳縮舌入口。五色光㉑出繞身三匝滅於頂上。摩納心動喜怖交集。欣然歎曰。沙門瞿曇眞是佛也。相好光明靡不備焉。觀世希有眞可謂如來應供正㉒覺。吾當翼從觀尊楷式。以化愚惑幷㉓啓吾師。卽尋世尊處內禪定。周旋教化拯濟衆生。或宿或歸輙與佾俱未曾隻獨。六月之日猶影追身。具覩神化巍巍之德。稽首佛足辭還本土。到詣師所稽首如舊。就座而坐。師曰。吾使爾行觀察瞿曇天尊之㉔資。相好神化。審如群儒稱揚之不虛乎。若其然者。吾當馳詣稽首足下。接足戴土之恭。對曰。其有相好神德踰天巍巍難稱。釋梵所不能測度。群聖莫能籌算。衆㉕賢所歎。億載之分未獲其一。非吾螢燭所能盡陳。略說其要。絕世之相三十有二。一相足下安平正。二相手足有輪。輪有千輻。三相鉤鎖骨。四相長指。五相足跟滿。六相手足細軟。掌內外握。七相手足合中㉖縵。八相鹿蹲腸。九相陰馬藏。十相身色紫㉗金光輝弈弈。十一相身猶金剛。環禨寂㉘靜。十二相肌㉙皮細軟。塵水不著身。十三相一一孔一毛生。十四相毛紺青色。右轉盤屈。十五相方

①習＝集(元)(明)* ②有漏＝漏有(宮) ③知＝智(宮) ④以＝已(宮)* ⑤非＝作(明) ⑥於＝放(元) ⑦自＝日(明) ⑧(佛說)＋梵(宮)* ⑨渝＝喻(宮)* ⑩摩渝＝摩喻(宮)* ⑪聞＝見(宮) ⑫足＝是(元)(明) ⑬已＝以(宮)* ⑭〔不〕－(宮) ⑮眞覺＝覺眞(宮) ⑯衆聖＝聖衆(宮) ⑰覩＝觀(宮) ⑱宗尊＝探其(宮) ⑲來＝未(宮) ⑳諾＝語(宮)* ㉑〔出〕－(宮) ㉒覺＋(者也)(宮) ㉓啓＝起(明) ㉔資＝姿(宮) ㉕賢＝聖(宮) ㉖縵＝漫(宮) ㉗〔金〕－(宮) ㉘靜＝淨(宮) ㉙皮＝肉(宮)

身。十六相如師子上身。十七相不曲身如梵身。十八相肩滿具肉連著身。十九相平住兩手摩膝。二十相頰車如師子。二十一相四十齒。二十二相爲方齒。二十三相齒間平。二十四相齒白無喩。二十五相廣長舌。二十六相味味次第味。二十七相聲如梵聲。二十八相七合滿起。二十九相眼中白紺青色。三十相眼睫上下胸如牛王。三十一相白毛眉中時。三十二相頂有肉髻。光明[1]爗爗過日絕月。沙門瞿曇具有高雅。三十二相無一缺減。神妙之德[2]景則無量。可奇可貴自古希有。吾觀瞿曇[3]跓步發足。輒先擧右足步。長短遲疾合儀。行時踝膝不相切摩。平身[4]而進肩不動搖。若欲還顧路不以力。平住斯須。忽然後向不迴身也。不低不仰頭身正平。平視而進未嘗顧眄。蹀步之儀其爲若斯矣。瞿曇行路。天施寶蓋華下如雪。天龍飛鳥無敢歷上。三界衆生無見頂者。諸天作樂導從奉尊。龍神地祇平治[5]途路高下[6]如砥。足不蹈地輪相印現。光明輝輝煌煌七日乃滅。樹木低仰若人跪拜之禮。若行應請。戶楣高下平身而入。楣不高擧瞿曇不伏。坐正中床不侵前後。叉手而坐未嘗指擬。不以[7]拄頰。下床不[8]回忽然在地。天魔含毒而來。心不恐懼光顏更釋。慈心愍之毒無不消。以鉢受水鉢不傾昂水不多少。澡鉢之時水鉢俱寂不有微聲。未嘗以鉢下著于地。於中澡手手鉢俱淨。去鉢中水高下近遠。適得其所也。以鉢受飯飯不汚鉢。摶飯入口嚼飯之時三轉卽止。飯粒皆碎無在齒間者。若干種味味[9]味皆知。[10]足以支形不以爲樂。瞿曇受食。以八因緣。不以遊戲。無邪行心。無欲在志。無巧僞行。遠三界[11]塵。令志道[12]寂衣藴得度斷故痛痒[13]塞十二海。滅宿罪得道力。守空寂不想[14]空。澡鉢如前。法衣應器意無憎愛。爲布施家呪願說經訖還精舍。不向弟子說食好惡。食自消化無大小便利之穢也。入戶靜默深惟諸定。須臾卽出未嘗失時。晝夜不眠亦無睡欠。廣陳明法勸進弟子令入道堂。不以財色穢道之行示諸弟子。尊說高遠。非仙聖衆書所可聞見也。與起[15]同處清淨爲道。經行之時不顧眄視。顚蹶[16]姿則拂衣披[17]攡。法服在身高下急緩於身雅好。入園洗足亦不摩拭而足自淨。身色煌煌喩于天金。意不著愛志如虛空。其坐禪定燿然無想。三毒四痛五陰六入七結八眚。眚以無上之明消滅[18]之焉。以空不顧無[19]想之定斷九神處。以十善消十惡。作十二部經。掘十二因緣根。六十二見諸弊惱猗。穢濁之念心寂然哉。以四等大乘[20]自度尊身又濟衆生。欲說景[21]模。弟子未問而先自笑。口中出光明繞身[22]三匝以漸自滅

阿難整服稽首而問。卽大說法聲有八種。最好聲易了聲[23]濡軟聲和調聲尊慧聲不誤聲深妙聲不女聲。言[24]不漏闕無得其短者。每大說經。二十四天梵釋四王日月星宿。其中諸神帝王臣民。地祇海龍皆來稽首各自聽經。經聲入耳心各解了。如其種語也。佛之明慧猶崑崙河。千川萬流皆仰之焉。川流溢滿而河無[25]指滯之滅。佛之爲明有踰之矣。衆生受智各得滿足。佛明不斷絲髮之間。說經訖竟。諸開士[26]尊。諸天帝王。臣民龍鬼靡不欣懌。稽首而退。奉戴執行者也。入裏靖默。未嘗以無上天尊之德。輕慢弟子逮[27]乎衆生。吾尋瞿曇。六月之間猶影追身。具覩起居經行入室。澡漱飯[28]飲呪願說經。勸勉弟子禪定之時。摩納曰。瞿曇景式容儀若茲。余之所陳猶以一[29]滯添于巨海。非衆聖心想擬可知。非諸天所能逮畢天地[30]之所能論。巍巍乎其無上。[31]洋洋乎其無崖。非測非度。難可具陳矣

梵*摩渝。從弟子聞天師之德愕然流淚曰。吾年西垂。殆至徒生徒死。不覩天師之上明矣。摩[32]渝喜曰。吾以遇哉。覩佛而死厥榮難云。愚夫雖有天地之壽。何異乎土石之類哉。卽興[33]正服五體投地。三頓首曰。歸佛歸法歸命聖衆。願吾殘命有餘。得在覲見稽首稟化。佛以六通之明。覩彼自歸佛遙受之。自隨提國到彌夷國坐一樹下。國王臣民逝心理家。展轉相命曰。沙門瞿曇。出自釋家帝王之子。宜在奢麗。而今清素志性淡泊。無貪婬之垢盡怒之毒愚癡之冥。處衆聖之上。猶星中有月。神德廣被諸天所宗。爲如來應儀正眞覺。穢冥*已盡慧明獨存。神聖富足未有。乾[34]巛其中衆。諸[35]現在十方微著委曲。當來未萌無事不明。吐章施敎言皆眞誠也。國王群臣逝心高士。僉然而曰。我生時哉得覩天師。可尊可戴應爲稽首。沐浴神化因共會聚車馬步者。家無遺人到有稽首佛[36]足者。跪者揖讓者自

[1] 爗爗＝煒煒【宮】 [2] 景＝影【宮】 [3] 跓＝駐【宮】 [4] 而＝如【宮】 [5] 途＝塗【宮】 [6] 如＝若【宮】 [7] 拄＝柱【宮】 [8] 回＝曲【宮】 [9] 〔味〕－【宮】 [10] 足＋（足）【宮】 [11] 塵＝惱【元】【明】 [12] 寂衣＝家依【宮】 [13] 〔塞〕－【宮】 [14] 空＝定【宮】 [15] 同＝周【宮】 [16] 姿＝恣【宮】 [17] 攡＝攏【宮】 [18] 之＝定【宮】 [19] 想＝相【宮】 [20] 自＝而【宮】 [21] 模＝摸【元】【明】 [22] 三匝＝數匝【宮】 [23] 濡＝柔【宮】 [24] 不＝無【宮】 [25] 指滯＝滑滴【宮】 [26] 〔尊〕－【宮】 [27] 乎＝于【宮】 [28] 飲＝食【宮】 [29] 滯添＝滴渧【宮】 [30] 之所能＝所【宮】 [31] 洋＝汪汪【宮】 [32] 渝＝淚【宮】 [33] 正＝整【宮】 [34] 巛＝坤【宮】 [35] 現＝見【宮】 [36] 〔足〕－【宮】

名字者皆默而坐。梵*摩渝。聞佛與聖衆俱到。其喜無量率其門徒俱詣佛所。適至林際意[1]悟念曰。當先遣人表心[2]致虔。直自進者爲不恪乎。呼弟子曰。爾持吾名。稽首佛足下云。梵*摩渝逝心年百二十。飢渴聖摸樂仰。清風欣懌。瞿曇起居常安淡泊無欲今詣請見。弟子禮師。即至佛所稽首畢具陳師[3]請。向佛默其師曰。國師梵*摩渝。博通衆經貫綜祕讖。精居齋房。豫知天文圖書吉凶。靡不逆照豫明。斯世當有天師。[4]巨容丈六天姿紫金。相有三十二。好有八十[5]章。天中之天衆聖中王。今故馳詣歸命三尊。近在林樹之外未敢自進。願欲覲見恭禀神化。世尊即曰。善哉進矣。弟子返命。以佛明教具啓師意。師即稽首于地欣懌而進。國內逝心長者理家。遙見其師徙營悚[6]慄拱手垂首。梵*摩渝曰。復爾常[7]坐。吾今自坐瞿曇世尊法御之側也。即五體投地稽首佛足。恭肅而坐。靖默清心熟視佛相。即見佛三十妙相。兩相不現甞懵有疑。稽首于地以偈問曰

吾梵志經典　祕讖記世要
濁世王名淨　后名曰清妙
太子名悉達　容色紫金[8]輝
身有天尊相　忍穢以法御
無上正眞相　三十二具不
貞潔陰馬藏　無欲可別不
豈有廣長舌　覆面*題耳不
陳法[9]踰衆聖　梵釋希聞不
明導天人師　能殄衆疑不
懷道處世康　來世獲仙不
仙度處泥洹　永離三界不
心意識魂靈　能滅衆苦不

梵志陳其心所疑。佛[10]具知梵志心疑兩相。即以神足現陰馬藏也。出廣長舌還自覆面*題左右耳。口中光明照彌夷國。繞身三匝徐還入口。即報之曰。爾之所問。大士三十二相。吾相具足無減一焉。吾自無數劫來。行四等心布施持戒忍辱精進禪定智慧。拯濟衆生猶自護身。斷求念空守無想定心垢除盡無復微曀。習斯[11]行來諸殃悉滅。萬善積著遂成佛身。相好光明獨步三界。永離五道之愚冥。獲無上至尊之明。故號曰佛也。若有貪婬恚怒愚癡之毒。五陰六衰之冥。絲髮之大餘在心者。佛道不成也。未有人物逮于今日衆生所念。方來未然無數劫中。委曲深奧有所不知者。即非佛也。四無所畏八聲十力十八不共法。三十二相八十種好。不足一事者亦非佛矣。吾今[12]以具無一不足。故號爲佛。沙門得應儀道者。能分一身爲十。十爲百百爲千。千爲萬萬爲無數。又能合無數身。還爲一身。以指按地三千大千皆爲震動。以其心行得無欲定。故能然也。而況佛乎。佛眉一相之德恒沙可算。眉間之[13]勳難可籌計。豈況盡身之德乎。重[14]曰梵志信佛三尊者。現世安隱終生天上。所欲從念所疑當問。無嫌難也。梵志念曰。瞿曇所說玄妙深遠。盡吾問也。又念曰。吾[15]今當問現世事[16]耶。來世事*耶。意重*悟曰。三世之要唯佛明焉。豈[17]但仙聖群儒之所能照乎。梵志曰。何謂逝心。何謂通達。何謂爲淨。何謂寂然。何謂爲佛。佛報梵志。吾以眞言啓釋爾意。諦聽著心。得三神足謂之逝心。明識往古分別生地。道眼視見山石所不能過。決闇釋疑三世悉明。謂之通達。以得六通心垢除盡。謂之寂然。三毒*已滅心如天金。謂之清淨。生死癡本[18]焦盡無餘。清淨道行降于三界諸癡。*已索無[19]窮不達。得一切智尊號爲佛也。梵志欣然起立。五體投地頭面著佛足。以口鳴佛足。以手摩佛足。復自名曰。吾是梵*摩渝逝心者。歸命佛歸命法歸命僧。流淚而云。衆生書[20]曹爲六[21]冥所[22]蔽。覩佛不奉見經不讀。見沙門無虔愛之心。不稟神化斯爲長衰乎。其諸門徒覩師盡虔。顧相謂曰。吾等尊師。明達經典無書不覩。名被四國衆儒所宗。今者屈尊體。叉手稽首瞿曇足下。何況吾等哉。佛告梵志。復坐吾明爾心。有眞信慧。向於世尊。受教就坐。佛復說持戒之德。布施之福。去家穢濁之垢。默于道志之上行也。佛即知梵志有上士歡喜博解之心。佛爲說至道之要。諸苦萬端皆興[23]于身。明人深照知樂者[24]或返流求原逮于本無。斯謂上士慧明眞諦。不知[25]身之尤。苦者皆由[26]習生。上士覺之。斯明者眞諦。三界若幻有合則離。何盛不衰。因緣合則禍生。諸緣離則苦滅。上士觀本乃知其空。斯明者眞諦。以知本無即[27]逮三界。空其心淨其行。不願諸欲得無想定。在心所取三尊可得也。梵志心解。猶若白[28]氎潔無垢穢入染成色。梵志心然。宿命屢奉諸佛執行

[1]悟＝寤(三)*　[2]致＝之(三)　[3]請＝情(三)　[4]巨＝鉅(三)　[5]章＝彰(三)　[6]慄＝悚(三)　[7]坐＝座(三)　[8]輝＝暉(三)　[9]踰＝喩(三)　[10]具＋(足)(三)
[11]行＝求(元)　[12]以＝已(三)　[13]勳＝相(三)　[14]曰＝白(三)　[15]今＝念(元)(明)　[16]耶＝也(三)*　[17]但＝俗(三)　[18]焦＝燋(宮)　[19]窮＝[illegible](三)
[20]〔書〕－(三)　[21]冥＝衰(元)(明)　[22]蔽＝弊(三)　[23]于＝乎(三)　[24]或＝惑(三)　[25]身＋(苦)(三)　[26]習＝集(元)(明)　[27]逮＝建(宮)　[28]氎潔＝[illegible]

清戒。今聞尊教。具解無上正眞覺道。心垢寂盡。入三脫門長離衆苦。復白佛言。吾未見佛[1]時。懷瓦誤之行。為盲冥所[2]蔽。信狂愚[3]人言以為眞諦。今始覩佛。狂病瘳矣。盲覩聾聽瘖語[4]傴[5]申。囹圄因出矣。[6]痡夫愚惑徒生徒死。不獲懷味天尊眞道。長處焰火[7]痛矣奈何吾生。時哉值覩佛極靈。為吾[8]便說至奧之道。令吾復本無為長存。自今之後。歸佛歸法歸比丘僧。願為淸信士。守仁不殺。知足不盜。[9]貞潔不婬。執信不欺。盡孝不醉。天尊哀我明日晨[10]旦。願與聖衆顧下薄食。佛默受之。梵志心喜稽首足下。還家具設百味之食。即以平旦。於舍為佛作禮長跪恭白願佛。以時枉屈尊儀。佛正法服與聖衆俱至梵志家皆就法[11]坐。梵志自手[12]行盟。肅心供養。如斯七日。佛說神化訖竟還隨提國。未久之間梵志壽終。諸比丘聞之。共白佛以梵志喪。意將趣何道。世尊曰。彼梵志者。聖心博解通[13]於不還。五蓋以盡淨若天金。於彼淸淨得應眞無為而去。佛說經竟。比丘歡喜

*梵*摩渝經

No. 77 [No. 23 (166)]

佛說尊上經

西晉[14]月氏國三藏竺法護譯

聞如是。一時婆伽婆。在舍衛城祇樹給孤獨園。彼時尊者盧耶強耆。在[15]釋翅[16]瘦阿練若窟中。彼時尊者盧耶強耆。晨起而起出窟已。在[17]露地敷繩床。著尼師[18]檀已依結[19]加趺坐。於是有天形色極妙。過夜已來詣尊者盧耶強耆所。到已禮尊者盧耶強耆足。却住一面已。因彼天光明。以妙光悉照窟。[20]彼天却住一面已。白尊者盧耶強耆曰。比丘比丘。持賢善偈及解義不。如是說已。彼尊者盧耶強耆報彼天曰。此天我不持賢善偈及解義。汝天。持此賢善偈及解義不。如是說已。彼天報尊者盧耶強耆曰。此比丘。我持賢善偈不解義。云何汝天。持賢善偈而不解義。此比丘。我一時世尊在羅閱祇迦蘭陀竹園。彼為諸比丘說賢善[21]偈

過去當不憶　當來無求念
過去已盡滅　當來無所得
謂現在之法　彼彼當思惟
所念非牢固　智者能自覺
得已能進行　何智憂命終
我[22]心不離此　大衆不能脫
如是堅牢住　晝夜不捨之
是故賢善偈　人當作是觀

如是比丘。我持賢善偈而不解義。云何天誰持賢善偈及以義。此比丘。世尊在舍衛城祇樹給孤獨園。彼持此賢善偈及以義。是故汝比丘。當從世尊受持賢善偈及以義。善思惟念諷誦持之。何以故。此比丘。彼賢善偈及以義。是義是法。行於梵行。成神通至尊道。與涅槃相應。此族姓子。信樂學道。信樂出家。棄家學道。當持此賢善偈及以義。善思惟念當奉持之。彼天說已。禮尊者盧耶強耆足。繞尊者盧耶強耆已。即其處忽然不現。於是尊者盧耶強耆。彼天還不久。在釋翅*瘦受歲。受歲過[23]三月已。作衣已成衣。與衣鉢俱行至舍衛城。次第而行至舍衛城。住舍衛城祇樹給孤獨園。於是尊者盧耶強耆至世尊所。到已禮世尊足却坐一面。尊者盧耶強耆却坐一面已。白世尊曰。唯世尊。我一時在釋翅*瘦寂靜窟中。唯世尊。晨起起已出窟。於*露地施繩床。敷尼師*檀已結[24]跏趺坐。彼時有天形色極妙。過夜已來至我所。到已禮我足却住一面。因彼天光明。以妙光悉照窟。彼天却住一面已語我曰。比丘比丘。汝持賢善偈及義不。如是說已。我報彼天曰。此天。我不持賢善偈及以義。汝天。持賢善偈及以義不。如是說已。彼天報我曰。此比丘。我持賢善偈不解義。云何汝天。持賢善偈而不解義。此比丘。我於一時。世尊在羅閱祇迦蘭陀竹園。彼為比丘。說賢善偈而不解義。說此偈(如上故不重寫)如是比丘。我持賢善偈而不解義。云何天。此誰持賢善偈及以義。此比丘。世尊在舍衛城祇樹給孤獨園。彼持賢善偈及以義。是故汝比丘。當從世尊受持此賢善偈及以義。思惟念當奉行之。何以故。此比丘。彼賢善偈及以義。是義[25]是行於梵行。成神通至[26]等道。與涅槃相應。此族姓子。信樂學道。信樂出家棄家學道者。當持此賢善偈及以義。善思惟念當奉持之。彼天說已。禮我足繞我。即其處忽然不現。汝強耆。知彼天名字不。唯世尊。我不知彼

[1] 時懷瓦誤＝神聖〔明〕 [2] 蔽＝弊〔明〕 [3] 人＝之〔明〕 [4] 傴＝軀〔宋〕〔元〕 [5] 申＝伸〔明〕 [6] 痡＝痛〔明〕 [7] 痛矣＝痡夫〔明〕 [8] 便說＝演〔明〕 [9] 貞＝眞〔宋〕〔元〕
[10] 旦＝早〔明〕 [11] 坐＝座〔明〕 [12] 〔行盟〕－〔明〕 [13] 於＝乎〔明〕 [14] 〔月氏國〕－〔明〕 [15] 釋＝瞿〔宮〕 [16] 瘦＝痩〔明〕* [17] 露＝路〔宋〕〔元〕* [18] 檀＝壇〔明〕*
[19] 加＝跏〔明〕 [20] 彼＝波〔宋〕〔元〕 [21] 偈＋(首)〔明〕 [22] 心＝必〔明〕 [23] 三月＝二月〔明〕 [24] 跏＝加〔宋〕〔元〕 [25] 是＋(法)〔明〕 [26] 等＝覺〔明〕

天之名字。此强耆。彼名般那末離天子。是三十三天大將。今是世尊時。今是善逝時。願世尊。當為諸比丘。說此賢善偈及以義。從世尊聞已。比丘當奉持之。是故强耆。當善思聽之善思惟念。我當為說。如是世尊。尊者盧耶强耆受世尊教。世尊告說此偈(如上故不重寫)云何强耆。比丘過去憶念此强耆。或比丘色過去。若樂若著若著於中住。過去痛想行過去識。若樂若著於中住。如是强耆。比丘憶念過去。云何强耆。比丘不憶念過去。此强耆。或比丘過去色不樂不著亦❶不於中住。過去痛想行識。不樂不著不於中住。如是强耆。比丘不念過去。云何强耆。比丘當來求念。此强耆。或比丘當來色。或樂或著於中住。當來痛想行識於中樂。或著於中住。如是强耆。比丘當來憶念。云何强耆。或比丘當來無求念。此强耆。或比丘色。當來不有樂不有著。不於中住。當來痛想行識。不有樂不有著不於中住。如是强耆。比丘當來無求念。云何强耆。比丘現在法思惟。此强耆。或比丘樂於現在色。於中著於中住。現在痛想行識。於中樂於中著於中住。如是强耆。比丘現在法思惟念。云何强耆。比丘現在當不思惟念。此强耆。或比丘現在色。不有樂不有著不有住。痛想行識。不有樂不有著不有❷住。比丘現在法不思惟念。佛如是說。尊者盧耶强耆聞世尊所說。歡喜而樂

佛說尊上經

No.78 [No. 26 (170), Nos. 79-81]

佛說兜調經

失譯❸人名今附❹東晉❺錄

聞如是。一時佛在舍衛國。國中有一婆羅門名曰兜調。有子名曰谷。兜調為人急弊常喜罵詈身死還自為其家作狗子。名曰騾。其子谷者愛是狗子為著金鏁。牀臥常以氍氀毾㲪。食以金盤美食。谷出至市。佛過谷門白狗❻嚇佛佛即言。汝平常時舉手言咆今反作狗*嚇不知慚愧。狗便慚走。持頭面插牀下啼淚出。佛去後狗不復上所臥牀。便寢臥地❼食之不食。谷從外來見狗不食。問家言。狗何為如是。家言。屬者有一沙門來過。不審何言。狗因走入牀下臥地。*食之不食。谷言。沙門向何道去。家言東去。谷即隨而追及。佛於樹下為諸比丘說經。佛遙見谷來。佛告諸比丘。谷來不至道死者。便墮地獄中。諸比丘問佛。何為墮地獄中。佛言。是人持惡意來欲害人故。當墮地獄中。谷至佛前因問。屬者何沙門過我門罵我狗。令不食不臥其處。佛即報言。我過汝門白狗*嚇❽我即謂言。汝平常時舉手言咆。今反作狗*嚇不知慚愧。狗便慚走。持頭面插牀下啼淚出。谷問佛。是狗於我何等耶。佛言。不須問。聞者令汝不樂。谷言。聽為我說之。佛言。說者令汝瞋怒。谷言。不敢瞋。願欲聞之。佛言。是汝父兜調❾也。谷言。我父兜調在世時明經❿道經不作狗。佛言。但坐所知自貢高故作狗耳。汝欲知審是汝父不。還歸於家語狗言。汝審是我父兜調者。當於故器中食汝審是我父者。當還於故處臥。汝審是我父者。先時所有珍寶藏物當示我處。谷即還歸呼狗言。騾汝審是我父兜調者。當食是食。狗即食其食。谷復言。騾汝審是我父者。當臥故處。狗即臥故處。谷復言。騾汝審是我父者。先時所有珍寶藏物當示我處。狗即以口指牀右。足下以前兩足爬地示之。谷即掘騾所爬地。得珍寶琦物甚衆多。谷大歡喜。因還到佛所。佛遙見之。告諸比丘。今谷來不至道死者。即生天上。諸比丘問佛。何因緣得生天上。佛言。是人持善意來故。當生天上。谷到佛所前為佛作禮白佛言。審如佛語。谷復問佛言。人居世間。何故獨有壽者有不壽者。何故獨有多病者有少病者。何故而獨有好色者有惡⓫色者。何故獨有尊者有卑者。何故獨有媚者有不媚者。何故獨有富者有貧者。何故獨有明者有愚者。佛告谷。人於世間憙殺生無慈心者。死入地獄中。地獄中罪竟復為人。即不壽。人於世間不殺生有慈心死上天。從天來下生人間即長壽。人於世間憙鬪亂持刀杖恐人。死入地獄中。地獄中罪竟復為人即多病。人於世間喜和合。不持刀杖恐人。死生天上。從天來下生人間即少病。人於世間喜瞋怒。聞善語亦怒。聞惡語亦怒。見賢者亦怒。見愚者亦怒。不別善惡但欲瞋怒。死入地獄中。地獄中罪竟。復為人而無色萎黃

❶不＋(而)宮 ❷住＋(痛)宮 ❸〔人名〕－宋元 ❹東＝西宮 ❺錄＝譯明 ❻嚇＝吠宮* ❼食＝臥宋明* ❽我＋(我)宮 ❾也＝者宮
❿道經＝暗道終宮 ⓫〔色〕－宮

熟。人於世間不瞋不怒見賢者敬之。見愚者忍之死上天。從天來下生人間面色常好。爲人和心賢善。人於世間不媚者。見老人不起。不孝父母見父母不敬愛。人有孝順❶敬父母及長老者常恚恨之。死入地獄中。地獄中罪竟。復爲人卽不媚。爲衆人所憎惡。人於世間孝父母敬長老。若有人不孝者不敬長老者。輙往敎之。喜爲人說善言死上天。從天來下生人間。爲人所❷愛敬。人於世間憍慢不敬尊者。自用强❸梁死入地獄中。地獄中罪竟。復爲人因作下賤。人於世間不憍慢常敬尊者。用人不强*梁死上天。從天來下生人間。因作尊者。人於世間慳貪雖富不惠施貧人。不視宗親不喜布施。貪惜飮食不❹施沙門道人。復不敢自飽死入地獄中。地獄中罪竟。復爲人卽貧賤乞匃。人於世間無慳貪之心。爲人無貪富好布施沙門道人。施與貧者愛視宗親。飯食常自飽滿死上天。從天來下生❺世富樂爲人所敬愛 人於世間有明經高遠。若沙門及道士。不好往問度世之道。心嫉高遠死入地獄中。地獄中罪竟。復爲人卽愚癡。無所識知與畜生同伍。人於世間聞有明經高遠。若沙門道士。好往問度世之事。心不嫉妬。貪愛高遠死卽上天。從天來下生人間。爲人卽明經曉道。爲衆人所尊用。佛言。人作善者得上天。爲惡者下入地獄。人求壽得壽。求不壽得不壽。求病得病。求不病得不病。求面❻好色得面❼好色。求惡色得惡色。求尊者得尊者。求下賤得下賤。求媚得媚。求不媚得不媚。求富得富求貧得貧。求智得智求愚得愚。人於世間作善惡。譬如種穀得穀。種麥得麥種稻得稻。作善得善作惡得惡。谷卽却長跪言。今前頭來時見狗不食。心懷瞋恚愚癡故耳。今佛所語。如盲得視如聾得聽。如人墮深水得出。如狂癡得愈。如人行冥中得見日月。願從佛求哀乞悔過❽唯加大恩。卽奉行五戒爲優婆塞。佛言。後世人有諷誦是經者❾若聽聞音聲者。心中惻然衣毛⑩爲竪淚卽爲出。如是者。其人皆當爲彌勒佛作弟子。得度世去

佛說兜調經

No.79 [No. 26 (170), Nos. 78, 80, 81]

佛說鸚鵡經

⑪宋⑫天竺三藏求那跋陀羅譯

聞如是。一時婆伽婆。在舍衛城祇樹給孤獨園。彼時世尊晨起著衣服。與衣鉢俱詣舍衛城分衛。遊舍衛分衛時。到鸚鵡摩牢兜羅子家。彼時鸚鵡摩牢兜羅子。出行不在少有所爲。彼時鸚鵡摩牢兜羅子家有狗名具。坐好牀上以金鉢食粳米肉。白狗遙見世尊從遠而來。見已便吠。彼世尊便作是言。止白狗。不須作是聲汝本吟哦。(梵志乞食音) 於是白狗。極大瞋恚不歎喜。下牀褥已至門閾下。依而伏寂然住。後摩牢兜羅子還舍已。見白狗還下牀褥依門閾寂然伏憂慼不樂。見已問邊人曰。誰觸嬈此白狗。而令此白狗憂慼不樂。下牀褥已依門閾寂然伏。此摩牢無有觸嬈此狗者。而令此狗憂慼不樂。下牀褥已。依門閾寂然伏。此摩牢。今日有沙門瞿曇來詣家乞食。彼白狗便吠之。彼沙門瞿曇作是言。止白狗。汝不應作是聲汝本吟哦。是故摩牢。令白狗瞋恚不樂。下牀褥已依門閾默然伏。於是鸚鵡摩牢兜羅子於世尊便有瞋恚不樂遙罵世尊。遙誹謗世尊。遙恚世尊。此沙門瞿曇。乃如此虛妄言。出舍衛已往詣祇樹給孤獨園。彼時世尊無量百衆在前圍遶而爲說法。世尊遙見鸚鵡摩牢兜羅子從遠而來。見已世尊告諸比丘。汝諸比丘。遙見鸚鵡摩牢兜羅子從遠而來不。唯然世尊。若以此時鸚鵡摩牢兜羅子命終者。屈⑬申臂頃如是生泥犂中。何以故。彼如是極向我瞋恚故。因彼瞋恚身壞死時生惡趣泥犂中。彼時鸚鵡摩牢兜羅子來詣世尊所。到已白世尊曰。沙門瞿曇。今日至我家乞食耶。曰。摩牢。我今日至汝家乞食。唯此沙門瞿曇。彼白狗於汝有何咎而令我白狗瞋恚不樂下牀褥已。依門閾寂然伏。答曰。摩牢。我晨起著衣服已。與衣鉢俱詣舍衛城分衛。遊舍衛城分衛時便至汝家。汝白狗遙見我從遠而來。見已而吠。我便作是言。止白狗。汝不應作是聲。汝本吟哦。是故摩牢。彼白狗則瞋恚不樂。下牀褥已依門閾默然伏。此瞿曇。此白狗本是我何等親屬。止摩牢不須問。汝或能聞憂慼不樂。彼鸚鵡摩牢兜羅子再三白世尊曰。此瞿曇。白狗本是何等親屬。汝摩牢已再三問當說之。此摩牢。白狗前所

❶敬十(愛)㊂　❷愛敬＝敬愛㊂　❸梁＝踝㊂㊄㊅*　❹施十(與)㊂　❺世十(間)㊂　❻好色＝色好㊂　❼好色＝色好㊂　❽唯＝惟㊂　❾若＝善㊂　⑩爲＝悉㊂　⑪(劉)十宋㊄㊅　⑫(天竺)一㊂　⑬申＝伸㊂*

生。是汝父名兜羅。於是鸚鵡摩牢兜羅子。於
世尊倍增上瞋恚不樂。罵世尊。恚世尊。誹謗
世尊。此沙門瞿曇虛妄語。白❶於世尊曰。❷此
瞿曇。我父兜羅常行施與。常行幡施常事於
火。彼身壞死已生妙梵天上。此何以故當生
狗中。此摩牢。以汝增上慢彼父兜羅亦復爾。
是故生弊惡狗中。說偈曰

梵志增上慢　此終生六趣
鷄猪狗野狐　驢❸卵地獄中

汝摩牢。我所說若不信者。汝摩牢便可還家。
到已語白狗作如是言。實白狗汝本生時。是
我父兜羅者還上牀㯓。汝摩牢。彼白狗便當
還上牀㯓上。汝白狗本生時。是我父兜羅者。
當於金鉢中食粳米肉。此摩牢。彼白狗當於
金鉢中食粳米肉。彼白狗本生時。是我父兜
羅者。當示我父遺財。汝本藏舉我今不知處。
此摩牢。彼白狗當示汝本父遺財汝所不知。
於是鸚鵡摩牢兜羅子聞世尊所說。善思惟
念習誦已繞世尊。離世尊還至家。到已語白
狗作如是言。此白狗。若本生時是我父兜羅
者。當還上床㯓坐。彼白狗便還上床㯓坐。此
白狗。本生時若是我父兜羅者。當於金鉢中
食粳米肉。彼白狗便於金鉢中食粳米肉。此
白狗。本生時是我父兜羅者。白狗當示我本
父遺財。汝本藏舉我今不知處。於是彼白狗
下床㯓已至本臥處。到已於本臥處床四脚
下。以口足❹爬地。❺令鸚鵡摩牢兜羅子大得
錢財。於是鸚鵡摩牢兜羅子大得錢財。大得
利極歡喜善心生。以右膝著地叉手向祇樹
給孤獨園。三自稱名姓字。眞實沙門瞿曇語。
實沙門瞿曇不妄言。沙門瞿曇。三自稱名姓
已。出舍衞城往詣祇樹給孤獨園。彼時世尊
無量百衆在前圍遶而爲說法。世尊遙見鸚
鵡摩牢兜羅子從遠而來。見已世尊告諸比
丘。汝諸比丘。見彼鸚鵡摩牢兜羅子從遠來
不。唯然世尊。若以此時鸚鵡摩牢兜羅子命
終者。如屈申臂頃生於善處。何以故。彼於
我有善心故。衆生因善心故。身壞死時生善
處天上。彼時鸚鵡摩牢兜羅子往世尊所。到
已共世尊面相慰勞。面相慰勞已却坐一面。
鸚鵡摩牢兜羅子却坐一面已。世尊告曰。此
摩牢。如❻如我所說。白狗者實如我所言不
如。如沙門瞿曇所說。白狗者實如所言無有
異。此沙門瞿曇。我更欲有所問。當聽我所
問。此摩牢。當問隨意所樂。此瞿曇。何因何緣
俱受人身。便有高下好惡淸濁。此瞿曇。有長
命短命者。有無病者有病者。有好者有醜者。
有貴者有賤者。有所能者無所能者。有多錢
財者無多錢財者。有惡智者有智慧者。此摩
牢。衆生因緣故因行故緣行故作行故。隨衆
生所作行。令彼彼有好惡高下。此沙門瞿曇。
略所說未廣分別。我不解其義。唯願沙門瞿
曇。當爲善說。令我當從。沙門瞿曇。所略說法
未廣分別。當知其義。是故摩牢。當善聽之善
思惟念。我當爲說。唯然瞿曇。鸚鵡摩牢兜羅
子受世尊敎。世尊告曰。此摩牢。何所因何所
緣。若男若女有命短者。此摩牢。或一若男若
女。極生血汚其手。近於惡無有慈。斷一切衆
生命下至蟻子。因此行故。如是所因如是所
行。身壞死時生惡趣泥犁中。來生此人間命
便短。何以故。摩牢。彼所行短。是故令或一若
男若女行殺生。是爲摩牢當見是行報故。此
摩牢。復何因復何緣。令或若男若女有命長
者。此摩牢。或一若男若女棄於殺離於殺。
捨除刀杖常有羞恥。於一切衆生欲令安隱
淨於殺意。彼因此行。如是所因如是所行。身
壞死時❼至善處天上。來生此人間命則長。何
以故。摩牢。彼爲命長行故。而令或一若男若
女離於殺棄於殺。是爲摩牢當知是行報故。
此摩牢。何所因何所緣。而令或一若男若女
多有病。此摩牢。或一若男若女觸嬈於衆生。
彼觸嬈衆生。或以手或以石。或以杖或以刀。
彼因此行。如是所因如是所行。身壞死時生
惡趣泥犁中。來生此人間多有病痛。何以
故。此摩牢。彼作病行故。而令或一若男若女
觸嬈衆生。是故摩牢。當知是行報故。此摩
牢。復何因復何緣。而令或一若男若女無有
病。此摩牢。或一若男若女不觸嬈衆生。彼不
觸嬈衆生。不以手不以石。不以刀不以杖。彼
因此行因此故因此行故。身壞死時生善處
天上。來生人間無有病痛。何以故。此摩牢。彼
作無病行故。而令或一若男若女不觸嬈衆
生。是故摩牢。當知是行報故。此摩牢。復何因
復何緣。或一若男若女有醜者。此摩牢。或一
若男若女多有瞋恚多有憂慼。彼少有所言
便有瞋恚憂慼不樂。住於瞋恚生瞋恚廣說
誹謗因此行故。因此行故身壞死時生

❶〔於〕－(聖)　❷〔此〕－(聖)　❸卵＝鷇(聖)　❹爬＝跑(聖)　❺令＝今(宮)　❻〔如〕－(聖)　❼至＝生(聖)

惡趣泥犁中。來生人間形色弊惡。何以故。彼作弊惡行故。而令或一若男若女瞋恚憂慼是爲摩牢當知是行報故。此摩牢。復何因復何緣。而令或一若男若女形色好。此摩牢。或一若男若女不多瞋恚不多憂慼。若有以麤獷言說者。彼亦不恚亦不恨亦不憂慼。不住於恚不生瞋恚不以恚恨。彼因此行以此行。因此行故身壞死時生善處天上。來生此人間形色則妙。何以故。此摩牢。彼行妙行故。而令或一若男若女無有瞋恚亦無憂慼。是故摩牢。當知是行報故。此摩牢。復何因復何緣。而令或一若男若女少有所能。此摩牢。或一若男若女有貪嫉發於貪嫉。彼見他有恭敬施財物已。便發於貪嫉。他所有令我得。彼因此行因行故緣行故。身壞死時生惡趣泥犁中。來生此人間少有所能。何以故。此摩牢。彼作少有所能行故。而令或一若男若女貪嫉發於貪嫉。此摩牢。當知是行報故。此摩牢。復何因復何緣。而令或一若男若女極有所能。此摩牢。或一若男若女無有貪嫉不發貪嫉。彼見他恭敬財物施已。不發於貪嫉。他所有❶令我得。彼以此行。因此行緣此行身壞死時生善處天上。來生人間極有所能。何以故。摩牢。彼作極有所能行故。而令或一若男若女無有貪嫉不發貪嫉。是故摩牢。當知是行報故。此摩牢。復何因復何緣。而令或一若男若女生下賤家。此摩牢。或一若男若女自大憍慢。應當恭敬而不恭敬。應當承事而不承事。應當禮事而不禮事。應當供養而不供養。應當施❷座而不施*座。應當示導而不示導。應當禮事起恭敬叉手向。而不禮事起恭敬叉手向。因此行緣此行。有此行故。身壞死時生惡趣泥犁中。來生人間在下賤家。何以故。此摩牢。彼爲下賤行故。而令或一若男若女自大憍慢。是爲摩牢。當知是行報故。此摩牢。復何因復何緣。❸令一若男若女生豪貴家。此摩牢。或一若男若女。不自大不憍慢。應當恭敬而恭敬。應當承事而承事。應當禮事而禮事。應當供養而供養。應當施*座而施*座。應當示導而示導。應當禮事起恭敬叉手向。彼因此行緣此行。以此行故身壞死時生善處天上。來生此人間在豪貴家。何以故。此摩牢。彼作豪貴行故。而令或一若男若女不自大不憍慢。此摩牢。當知是行報故。此摩牢。復何因復何緣。而令或一若男若女少有錢財。此摩牢。或一若男若女不施與非施主。彼不行施沙門婆羅門貧窮下賤方來乞者。飲食衣被華鬘塗香床臥屋舍明燈給使。彼此行緣此行。以此行故身壞死時生惡趣泥犁中。來生此人間少有錢財。何以故。此摩牢。彼作少錢財行故。令或一若男若女少有錢財。此摩牢。當知是行報故。此摩牢。復何因復何緣。而令或一若男若女多有錢財。此摩牢。或一若男若女施與爲施主。彼施與沙門婆羅門貧窮下賤方來乞者。飲食衣被花鬘塗香床臥屋舍明燈給使彼。因此行緣此行。以此行故身壞死時生善處天上。來生此人間多有錢財。何以故。此摩牢。彼作多錢財行故。而令或一若男若女多有錢財。此摩牢。當知是行報故。此摩牢。復何因復何緣而令或一若男若女惡智。此摩牢。或一若男若女。爲衆生不能往問。謂彼有名稱沙門婆羅門。往彼已不隨時問其義。亦不論此諸賢。何者是善不善。何者是好不好。何者是惡是醜。何者是黑是白。何者黑白報。何者見法義。何者後世戒義。何者爲善非惡。從彼聞已不如如學。彼因此行緣此行。以此行故身壞死時生惡趣泥犁中。來生此人間有惡智。何以故。此摩牢。彼作惡智行故。而令或一若男若女爲衆生不能往問。此摩牢。當知是行報故。此摩牢。復何因復何緣。而令或一若男若女有智慧。此摩牢。或一若男若女爲衆生能往問。謂彼有名稱沙門婆羅門。往彼已隨時問其義能論此。諸賢何者是善不善。何者是好不好。何者是醜是妙。何者是黑是白。何者是黑白報。何者見法義。何者後世戒義。何者爲善非惡。從彼聞已如如學之。彼因此行緣此行。以此行故身壞死時生善處天上。來生此人間則有智慧。何以故。此摩牢。彼作智慧行故。而令或一若男若女爲衆生能往❹問。是爲摩牢當知是行報故。此摩牢。若作短命行。行已則受短❺命。若作長命行。行已則受長命。若作病行。行已則有多病。若作非病行。行已則無有病。若作醜行。行已則受其醜。若作形色好行。行已則受好形色。若作少有所能行。行已則受少有所能。若作多有所能行。行已則受多有所能。若作下賤行。行已則受下

❶令＝今㊂　❷座＝坐㊂*　❸令＋(或)㊂　❹問＋(者)㊂　❺命＋(報)㊂

賤若作豪貴行。行已則受豪貴。若作少錢財行行已。則受少錢財。若作多錢財行。行已則受多錢財若作惡智行。行已則受惡智。若作智慧行。行已則受智慧。是爲摩牢我本所說。此摩牢。隨衆生所作行因行緣行。以此行衆生爲行故。便於彼彼便有高下好惡。已竟瞿曇。已竟瞿曇。唯此世尊。我今自歸法及比丘僧。唯世尊。我今持優婆塞。從今日始盡命離於殺。今自歸唯此世尊。從今日始如舍衛城。入他優婆塞家。入兜羅家亦當爾。當令兜羅家於長夜以義饒益得安隱。佛如是說。鸚鵡摩牢兜羅子聞世尊所說。歡喜而退

佛說鸚鵡經

No.80 [No. 26(170), Nos. 78, 79, 81]

佛[1]爲首迦長者說業報差別經

隋洋川郡守瞿曇法智譯

如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時佛告[2]忉提[3]耶子首迦長者言[4]首迦長者。我當爲汝說善惡業報差別法門。汝當諦聽。善思念之。[5]是時首迦[6]即白佛言。唯然世尊。願樂欲聞

佛告首迦。一切衆生。繫屬於業。依止於業。隨自業轉。以是因緣。有上中下差別不同。或有業能令衆生得短命報。或有業能令衆生得長命報

或有業能令衆生得多病報。或有業能令衆生得少病報

或有業能令衆生得醜陋報。或有業能令衆生得端正報。或有業能令衆生得小威勢報。

或有業能令衆生得大威勢報

或有業能令衆生得下族姓報。或有業能令衆生得上族姓報

或有業能令衆生得少資生報。或有業能令衆生得多資生報

或有業能令衆生得邪智報。或有業能令衆生得正智報

或有業能令衆生得地獄報。或有業能令衆生得畜生報

或有業能令衆生得餓鬼報。或有業能令衆生得阿[7]修羅報

或有業能令衆生得人[8]趣報。或有業能令衆生得欲[9]天報

或有業能令衆生得色*天報。或有業能令衆生得無色*天報

或有業能令衆生得決定報。或有業能令衆生得不定報

或有業能令衆生得邊地報

或有業能令衆生得中國報。或有業能令衆生盡地獄壽。或有業能令衆生半地獄壽。或有業能令衆生暫入即出

或有業作而不集。或有業集而不作。或有業亦作亦集。或有業不作不集

或有業能令衆生初樂後苦。或有業能令衆生初苦後樂。或有業能令衆生初樂後樂

或有業能令衆生貧而樂施。或有業能令衆生富而慳貪

或有業能令衆生富而能施。或有業能令衆生貧而慳貪

或有業能令衆生得身樂而心不樂。或有業能令衆生得心樂而身不樂。或有業能令衆生得身心俱樂

或有業能令衆生得身心[10]俱不樂

或有業能令衆生[11]命雖盡而業不盡

或有業能令衆生[12]業雖盡而命不盡

或有業能令衆生業命俱盡

或有業能令衆生業[13]命俱不盡。能斷諸煩惱

或有業能令衆生生於惡道。形容殊妙。眼目端嚴。膚體光澤。人所樂見

或有業能令衆生生於惡道。形容醜陋。膚體麁澁。人不喜見

或有業能令衆生。生於惡道。身口臭穢。諸根殘缺

或有衆生。習[14]行十不善業。得外惡報。或有衆生。習*行十種善業。得外勝報

[15]復次長者。若有衆生。禮佛塔廟。得十種功德。奉施寶蓋。得十種功德。奉施繒[16]幡。得十種功德。奉施鍾鈴。得十種功德。奉施衣服。得十種功德。奉施器皿。得十種功德。奉施飲食。得十種功德。奉施靴履。得十種功德。奉施香華。得十種功德。奉施燈明。得十種功德。恭敬合掌。得十種功德。是名略說[17]世間諸業差別法門

佛告首迦。有十種業。能令衆生得短命[18]報。

[1]〔爲首迦長者〕－㊂　[2]忉＝力㊄㊅　[3]耶＝邪㊄㊅　[4]〔首迦長者〕－㊂　[5]〔是〕－㊂　[6]〔即白佛〕－㊂　[7]修＝脩㊄㊅*　[8]〔趣〕－㊂　[9]（界）＋天㊂*　[10]（二）＋俱㊂*　[11]（壽）＋命㊂　[12]（具）＋業㊂　[13]命俱…諸＝之與命二俱不盡而能斷除一切㊂　[14]行＋（世間）㊂*　[15]〔復次長者〕－㊂　[16]幡＝旛㊅　[17]〔世間〕－㊂　[18]報＋（何等爲十）㊂*

一者自行殺生。二者勸他令殺。三者讚歎殺法。四者見殺隨喜。五者於[1]惡憎所。欲令喪滅。六者見怨滅已。心生歡喜。七者壞他胎藏。八者教人毀壞。九者建立天寺。屠殺衆生。十者[2]教人戰鬪互相殘害。以是十業。得短命報

復有十業。能令衆生得長命*報。一者自不殺生。二者勸他不殺。三者讚歎不殺。四者見他不殺。心生歡喜。五者見彼殺者。方便救免。六者見死怖者。安慰其心。七者見恐怖者。施與無畏。八者見諸患苦[3]之人。起慈愍心。九者見諸急難[4]之人。起大悲心。十者以諸飮食。惠施衆生。以是十業。得長命報

復有十業。能令衆生得多病*報。一者好喜打拍一切衆生。二者勸他令打。三者讚歎打法。四者見打歡喜。五者惱亂父母。令心憂惱。六者惱亂賢聖。七者見怨病苦。心大歡喜。八者見怨病愈。心生不樂。九者於怨病所。與非治藥。十者宿[5]食[6]不消。而復更[7]食。以是十業。得多病報

復有十業。能令衆生得少病*報。一者不喜打拍一切衆生。二者勸他[8]不打。三者讚[9]不打法。四者見不打者。心生歡喜。五者[10]供養父母及諸病人。六者見賢聖[11]病瞻視供養。七者見怨病愈。心生歡喜。八者見病苦者。施與良藥。亦勸他施。九者於病苦衆生。起慈愍心。十者於諸飮食。能自節量。以是十業。得少病報

復有十業。能令衆生得醜陋*報。一者好行忿怒。二者好懷嫌恨。三者誑惑於他。四者惱亂衆生。五者於父母所。無愛敬心。六者於賢聖所。不生恭敬。七者侵奪賢聖資[12]生田業。八者於佛塔[13]廟斷滅燈明。九者見醜陋者。毀[14]呰輕賤。十者習諸惡行。以是十業。得醜陋報

復有十業。能令衆生得端正*報。一者不瞋。二者施衣。三者愛敬[15]父母。四者尊重[16]賢聖。[17]五者塗飾[18]佛塔。六者[19]掃灑堂宇。七者[20]掃灑僧地。八者掃灑佛塔。九者見醜陋者。不生輕賤。起恭敬心。十者見端正者。曉悟[21]宿因。以是十業得端正報

復有十業。能令衆生得[22]小威勢*報。一者於諸衆生。起嫉妬心。二者見他得利。心生惱熱。三者見他失利。其心歡喜。四者[23]於他名譽。起嫉惡心。五者[24]見失名譽。心大忻悅。六者退菩提心。毀佛形像。七者於己父母及賢聖所。無心奉侍。八者[25]勸人修習少威[26]德業。九者障他修行大威德業。十者見少威德者。心生輕賤。以是十業。得少威勢報

復有十業。能令衆生得大威勢*報。一者於諸衆生。心無嫉妬。二者見他得利。心生歡喜。三者見他失利。起憐愍心四者*於他名譽。心生忻悅。五者見失名譽。助懷憂惱。六者發菩提心。造佛形像。奉施寶蓋。七者於己父母及賢聖所。恭敬奉迎。八者勸人棄捨少威德業。九者勸人修行大威德業。十者見無威德。不生輕賤。以是十業。得大威勢報

復有十業。能令衆生得下族姓報。一者不知敬父。二者不知敬母。三者不知敬沙門。四者不知敬婆羅門。五者於[27]諸尊長。而不敬仰。六者於諸師長。不奉迎供養。七者見諸尊長。不迎逆請坐。八者於父母所。不遵教誨。九者於賢聖所。亦不受教。十者輕[28]蔑下族。以是十業。得下族姓報

復有十業。能令衆生得上族姓*報。一者善知敬父。二者善知敬母。三者善知敬沙門。四者善知敬婆羅門。五者敬護尊長。六者奉迎師長。七者見諸尊長。迎逆請坐。八者於父母所。敬受教誨。九者於賢聖所。尊敬受教。十者不輕下族。以是十業。得上族姓報

復有十業。能令衆生得少資生*報。一者自行偸盜。二者勸他偸盜。三者讚歎偸盜。四者見盜歡喜。五者於父母所。減撤生業。六者於賢聖所。侵奪資財。七者見他得利。心不歡喜。八者障他得利。爲作留難。九者見他行施。無隨喜心。十者見世[29]飢饉。心不憐愍。而生歡喜。以是十業。得少資生報

復有十業。能令衆生得多資生*報。一者自離偸盜。二者勸他不盜。三者讚歎不盜。四者見他不盜。心生歡喜。五者於父母所。供奉生業。六者於諸[30]賢聖給施所須。七者見他得利。心生歡喜。八者見求利者。方便佐助。九者見樂施者。心生[31]忻悅。十者[32]見世*飢[33]饉。心生憐愍。以是十業。得多資生報

復有十業。能令衆生得邪智*報。一者不能諮問[34]智慧[35]沙門婆羅門。二者顯說惡法。三者不能受持修習正法 四者讚非定法。以爲定法。五者悋法不說。六者親近邪智。七者遠離正智。八者讚歎[36]邪見。九者棄捨正見。十者

[1]惡憎所＝所惡憎之人【三】 [2]教人戰鬪＝戰鬪自作教人【宋】【宮】 [3]〔之人〕－【三】 [4]〔之人〕－【三】 [5]食＋(因緣)【宋】【宮】 [6]不＝未【三】 [7]食＝噉【三】 [8]不打＝人不令鞭杖【宮】 [9]不＝歎不鞭【三】 [10]供養＋(自己)【三】 [11]病＝有病患者【三】 [12]生＋(及諸)【三】 [13]廟＋(之所)【三】 [14]呰＝訾【明】 [15]父母＋(尊長)【三】 [16]賢聖＋(道德)【三】 [17]五者＋(恒常)【三】 [18]佛塔＋(精舍)【三】 [19]掃灑＝清淨泥塗【三】 [20]掃灑僧＝平治僧伽藍【三】 [21]宿因＋(知罪福德感)【三】 [22]小＝少【三】 [23]於他＝見他得好【三】* [24]見失＝若見他失【三】 [25](唯)＋勸【三】 [26]德＝[illegible]【宋】 [27]諸＋(師友)【三】 [28]蔑＝慢【三】 [29]飢＝饑【三】* [30]賢聖＋(尊長)【三】 [31]忻悅＝悅欣【三】 [32](若)＋見【三】 [33]饉＋(時)【三】 [34]智慧＋(大德)【三】 [35]沙門＋(及)【三】* [36]邪見＋(法行)【三】

[1]見癡惡人。輕賤毀呰。以是十業。得邪智報

復有十業。能令衆生得正智*報。一者善能諮問[2]智慧*沙門婆羅門。二者顯說善法。三者[3]聞持正法。四者見說定法。歎言善哉。五者樂說[4]正法。六者親近正[5]智人。七者[6]攝護正法。八者[7]勤修多聞。九者遠離[8]邪見。十者見癡惡人。不生輕賤。以是十業。得正智報

復有十業。能令衆生得地獄*報。一者身行重惡業。二者口行重惡業。三者意行重惡業。四者起於斷見。五者起於常見。六者起無因見。七者起無作見。八者起於[9]無見。九者起於邊見。十者不知恩報。以是十業。得地獄報

復有十業。能令衆生得畜生*報。一者身行中惡業。二者口行中惡業。三者意行中惡業。四者從貪煩惱。起諸惡業。五者從瞋煩惱。起諸惡業。六者從癡煩惱。起諸惡業。七者毀罵衆生。八者惱害衆生。九者施不淨物。十者行於邪婬。以是十業。得畜生報

復有十業。能令衆生得餓鬼*報。一者身行輕惡業。二者口行輕惡業。三者意行輕惡業。四者起於多貪。五者起於惡貪。六者嫉妬。七者邪見。八者[10]愛著資生。即便命終。九者[11]因飢而亡。十者[12]枯渴而死。以是十業。得餓鬼報

復有十業。能令衆生得阿修羅*報。一者身行微惡業。二者口行微惡業。三者意行微惡業。四者憍慢。五者我慢。六者增上慢。七者大慢。八者邪慢。九者慢慢。十者迴諸善根。向修羅趣。以是十業。得阿修羅報

復有十業。能令衆生得人趣*報。一者不殺。二者不盜。三者不邪婬。四者不妄語。五者不綺語。六者不兩舌。七者不惡口。八者不貪。九者不瞋。十者不邪見。於十善業。缺漏不全。以是十業。得人趣報

復有十業。能令衆生得欲天報。[13]所謂具足修行增上十善。復有十業。能令衆生得色天報。所謂修行有漏十善。與定相應。復有四業。能令衆生得無色天報。一者過一切色想。滅有對想等。入於空處定。二者過一切空處定。入識處定。三者過一切識處[14]定。入無所有處定。四者過無所有處定。入非想非非[15]想定。以是四業。得無色天報

復有業能令衆生得決定報[16]者。若人於佛法僧。及持戒人。所以增上[17]心施。以此善業。發願迴向。即得往生。是名決定報業。復有業能令衆生得不定報*者。若業[18]非[19]增上心作。更不修習。又不發願迴向受生。是名不定報業

復有業能令衆生得邊地報*者。若業於佛法僧淨持戒人。及大衆所。[20]不增上心施。以此善根。願生邊地。以是願故。即生邊地。受淨不淨報

復有業能令衆生得中國報者。若作業時。於佛法僧。清淨持戒。梵行人邊。及大衆所。起於[21]增上。殷重布施。以是善根。決定發願求生中國。還得值佛。及聞正法。受於上妙清淨果報

復有業能令衆生盡地獄壽[22]者。若有衆生。造地獄業已。無慚無愧。而不厭離。心無怖畏。反生歡喜。又不懺悔。而復更造重增惡業。如提婆達多等。以是業故。盡地獄壽。復有業能令衆生墮於地獄。至半而夭。不盡其壽。若有衆生。造地獄業。積集成已。後生怖畏。慚愧厭離。懺悔棄捨。非增上心。以是業故。墮於地獄。後追悔故。地獄半夭。不盡其壽。復有業能令衆生墮於地獄。暫入即出。若有衆生。造地獄業。作已怖畏。起增上信。生慚愧心。厭惡棄捨。慇重懺悔。更不重造。如阿闍世王。殺父等罪。暫入地獄。即得解脫。於是世尊。即說偈言

　若人造重罪　作已深自責
　懺悔更不造　能拔根本業

復有業作而不集。若有衆生。身口意等。造諸惡業。造已怖畏。慚愧遠離。深自悔責。更不重造。是名作而不集。復有業集而不作。若有衆生。自不作業。以惡心故。勸人行惡。是名集而不作。復有業亦作亦集。若有衆生。造諸業已。心無改悔。而復數造。亦勸他人。是名亦作亦集。復有業不作不集。若有衆生。自不造業。亦不教他。無記業等。是名不作不集

復有業初樂後苦。若有衆生。為人所勸。歡喜行施。施心不堅。後還追悔。以是因緣。生在人間。先雖富樂。後還貧苦。是名先樂後苦。復有業初苦後樂。若有衆生。為人勸導。俛仰少施。施已歡喜。心無悔悋。以是因緣。生在人間。初時貧苦。後還富樂。是名初苦後樂。復有業初苦後苦。若有衆生。離善知識。無人勸導。乃至不能少行惠施。以是因緣。生在人間。初時

[1]見癡＝若見愚癡【宮】　[2]智慧＋(聰黠)【宮】　[3]聞持＋(弘護)【宮】　[4]正法＝眞正法要【宮】　[5]智＋(慧)【宮】　[6]攝護＝守攝護持【宮】　[7]勤修＝精勤修習【宮】　[8]邪見＋(惡人)【宮】　[9]無見＋(見)【宮】　[10](慳惜)＋愛著【宮】　[11](病困)＋因【宮】　[12](憔悴)＋枯渴【宮】　[13]所謂＋(勝妙)【宮】　[14]定＝空【宮】　[15]想＋(處)【宮】　[16][者]－【宮】*　[17]心＋(殷重布)【宮】　[18]非＋(是)【宮】　[19]增上＋(勇猛)【宮】*　[20]不＋(生)【宮】　[21]增上殷重＝殷重增上【宮】　[22][者]－【宮】

貧苦。後(1)還貧苦。(2)是名初苦後苦。復有業初樂後樂。若有衆生。近善知識。勸令行施。便生歡喜。堅修施業。以是因緣。生在人間。初時富樂。後亦富樂

復有業貧而樂施。若有衆生。先曾行施。不遇福田。流轉生死。在於人道。以不遇福田故。果報微劣。隨得隨盡。以習施故。雖處貧窮。而(3)能行施。復有業富而慳貪。若有衆生。未曾布施。遇善知識。暫行一施。值良福田。以田勝故。資生具足。先不習故。雖富而慳。復有業富而能施。若有衆生。値善知識。多修施業。遇良福田。以是因緣。巨富饒財。而能行施。復有業貧而慳貪。若有衆生。離善知識。無人勸導。不能行施。以是因緣。生在貧窮。而復慳貪

復有業能令衆生得身樂。而心不樂。如有福凡夫。復有業能令衆生得心樂而身不樂。如無福羅漢。復有業能令衆生得身心倶樂。如有福羅漢。復有業能令衆生得身心倶不樂。如無福凡夫

復有業能令衆生命盡而業不盡。若有衆生。從地獄死。還生地獄。畜生餓鬼。乃至人天阿修羅等。亦復如是。是名命盡而業不盡。復有業能令衆生業盡而命不盡。若有衆生。樂盡受苦。苦盡受樂等。是名業盡而命不盡。復有業能令衆生業命倶盡。若有衆生。從地獄滅。生於畜生。及以餓鬼。乃至人天阿修羅等。是名業命倶盡。復有業能令衆生業命倶不盡。若有衆生。盡諸煩惱。所謂須陀洹。斯陀含。阿那含。阿羅漢等。是名業命倶不盡

復有業能令衆生。雖生惡道。形容殊妙。眼目端嚴。膚體光澤。人所樂見。若有衆生。因欲煩惱。起破戒業。以是因緣。雖生惡道。(4)形容殊妙。眼目端嚴。膚體光澤。人所樂見

復有業能令衆生生於惡道。形容醜陋。膚體麁澁。人不喜見。若有衆生。從瞋煩惱起破戒業。以是因緣。生於惡道。形容醜陋。膚體麁澁。人不喜見

復有業能令衆生生於惡道。身口臭穢。諸根殘缺。若有衆生。從癡煩惱。起破戒業。以是因緣。生於惡道。身口臭穢。諸根殘缺

復有十(5)業。得外惡*報。若有衆生。於十不善業。多修習故。感諸外物。悉不具足。一者(6)以(7)殺業故。令諸外報。大地鹹鹵。藥草無力。二者以盜業故。感外霜雹螽蝗蟲等。令世*飢饉。三者邪婬業故。感惡風雨。及諸塵埃。四者妄語業故。感生外物。皆悉臭穢。五者兩舌業故。感外大地。高下不平。(8)峻崖嶮谷。株杌榛棘。六者惡口業故。感生外報。瓦石沙礫。麁澁惡物。不可觸近。七者綺語業故感生外報。令草木稠林。枝條棘刺。八者以貪業故。感生外報。令諸苗稼子實微細。九者以瞋業故。感生外報。令諸樹木(9)果實苦澁。十者以邪見業故。感生外報。苗稼不實。收穫尠少。以是十業。得外惡報

復有十業。得外勝報。若有衆生。修十善業。與上相違。當知卽獲十外勝報

若有衆生。(10)禮佛塔廟。得十種(11)功德。一者得妙色好聲。二者有所發(12)言人皆信伏。三者(13)處衆無畏。四者(14)天人愛護。五者具足威勢。六者威勢衆生。皆來親附。七者常得親近諸佛菩薩。八者具大福報。九者命終生天。十者速證涅槃。是(15)名禮佛塔廟得十種功德

若有衆生。奉施寶蓋。得十種*功德。一者處世(16)如蓋覆護衆生。二者身心安隱。離諸熱惱。三者(17)一切敬重。無敢輕慢。四者有大威勢。五者常得親近諸佛菩薩大威德者。以爲眷屬。六者恒作轉輪聖王。七(18)者恒爲上首。修習善業。八者具大福報。九者命終生天。十者速證涅槃。是名奉施寶蓋得十種功德

若有衆生。奉施繒(19)幡。得十種*功德。一者處世(20)如幢。國王大臣。親友知識。恭敬供養。二者豪富自在。具大財寶。三者善名流布。遍至諸方。四者形貌端嚴。壽命長遠。五者常於生處。施行堅固。六者有大名稱。七者有大威德。八者生在上族。九者身壞命終。生於天上。十者速證涅槃。是名奉施繒*幡得十種功德

若有衆生。奉施(21)鍾鈴。得十種*功德。一者得梵音聲。二者有大名聞。三者自識宿命。四者所有出言。人皆敬受。五者常有寶蓋。以自莊嚴。六者有妙瓔珞。以爲服飾。七者面貌端嚴。見者歡喜。八者具大福報。九者命終生天。十者速證涅槃。是名奉施(22)鍾鈴得十種功德

若有衆生。奉施衣服。得十種*功德。一者面

(1)還＝亦【宋】　(2)〔是名初苦後苦〕六字－【宋】　(3)能＝樂【宋】　(4)形容…嚴＝身得鮮潔毛色姝妍【元】【明】　(5)業＋(能令衆生)【宋】　(6)以＝其【元】【明】　(7)殺＋(生)【宋】　(8)峻崖…棘＝山陵埠阜株杌丘坑【宋】　(9)果＝菓【宋】　(10)禮＝恭敬禮拜諸【宋】　(11)功德＋(何等爲十)【宋】*　(12)言＝吐言辭【宋】　(13)(堂堂)＋處【宋】　(14)天人＋(世間)【宋】　(15)名禮＋(拜諸)【宋】　(16)如蓋＝猶如傘蓋【宋】　(17)一切＋(世間)【宋】　(18)者＋(勸導)【宋】　(19)幡＝旛【明】*　(20)如幢＝猶如寶幢【宋】　(21)鍾＝鐘【元】【明】　(22)鍾＝鐘【明】

目端嚴。二者肌膚細滑。三者塵垢不著。四者生便具足上妙衣服。五者微妙臥具。覆蓋其身。六者具慚愧服。七者見者愛敬。八者具大財寶。九者命終生天。十者速證涅槃。是名奉施衣服得十種功德

若有衆生。生施器皿。得十種*功德。一者處世如器。二者得善法津澤。三者離諸渴愛。四者若渴思水。流泉涌出。五者終不生於餓鬼道中。六者得天妙器。七者遠離惡友。八者具大福報。九者命終生天。十者速證涅槃。是名奉施器皿得十種功德

若有衆生。奉施飲食。得十種*功德。一者得命。二者得色。三者得力。四者獲得安無礙辯。五者得無所畏。六者無諸懈怠。爲衆敬仰。七者衆人愛樂。八者具大福報。九者命終生天。十者速證涅槃。是名奉施飲食得十種功德。

若有衆生。奉施靴履。得十種*功德。一者具足妙乘。二者足下安平。三者足趺柔軟。四者遠涉❶輕健。五者身無疲極。六者所行之處。不爲荊棘瓦礫損壞其足。七者得神通力。八者具諸給使。九者命終生天。十者速證涅槃。是名奉施靴履得十種功德

若有衆生。奉施香華。得十種*功德。一者處❷世如花。二者身無臭穢。三者福香戒香。遍諸方所。四者隨所生處。鼻根不壞。五者超勝世間。爲衆歸仰。六者身❸常香潔。七者愛樂正法。受持讀誦。八者具大福報。九者命終生天。十者速證涅槃。是名奉施香花得十種功德

若有衆生。奉施燈明。得十種*功德。一者照世如燈。二者隨所生處。肉眼不壞。三者❹得於天眼。四者於❺善惡法。得善智慧。五者❻除滅大闇。六者得智慧明。七者流轉世間。常不❼在於黑闇之處。八者具大福報。九者命終生天。十者速證涅槃。是名奉施燈明得十種功德

若有衆生。恭敬合掌。得十種*功德。一者得勝福報。二者生於上族。三者得勝妙色。四者得勝妙聲。五者得勝妙蓋。六者得勝妙辯。七者得勝妙信。八者得勝妙戒。九者得勝妙多聞。十者得勝妙智。是名恭敬合掌得十種功德

爾時世尊。說此法已。首迦長者。於如來所。得淨信心

爾時首迦。頭面禮佛。作如是言。我今請佛。往舍婆提城。到我父所。❽切提長者家。願令我父及一切衆生。長夜安樂。爾時世尊。爲利益故。默然受請。爾時首迦。聞佛所說。心大歡喜。頂禮而退

佛❾爲首迦長者說業報差別經

No. 81 [No. 26 (170), Nos. 78-80]

分別善惡報應經卷上

❿西天⓫中印度惹爛馱囉國密林寺

三藏明教大師賜紫沙門⓬臣天息

災奉　詔譯

如是我聞。一時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊食時著衣持鉢。入舍衛城次第乞食。至兜儞野子輪迦長者舍。在門外立。是時輪迦長者家有一犬名曰商佉。常在門首。於是長者常用銅器盛以美飯。與商佉食。犬見世尊瞋恚而吠。爾時世尊謂商佉言。汝由未悟見我乃吠。作是語時。商佉轉惡心生瞋恨。卽離本處往⓭旃檀座下。是時輪迦長者出舍。門外見犬在於*旃檀座下。長者問言。誰瞋於汝。商佉默然。是時輪迦長者又復問言。賢子。誰人瞋汝商佉。對曰。沙門瞿曇而來在此於門下立。我見乃吠。彼沙門瞿曇作如是言。汝由未悟今乃更吠。我聞此語心生瞋怒。起離本處來*旃檀座下。是時輪迦聞是語已。發大瞋怒出舍衞城。往彼祇樹給孤獨園。爾時世尊與無量百千諸比丘衆。前後圍遶在座說法。⓮於是世尊遙見輪迦長者遠路而來。告諸比丘。汝等。見此輪迦長者遠來⓯已不。諸比丘言。唯然已見。世尊告言。此長者子。向於佛所而發瞋心。命終之後如箭剎那墮大地獄。何以故。虛妄計執分別彼我。起瞋煩惱毀謗於佛。墮諸惡趣受苦無量。又復於我心生輕謗。一切衆生亦復如是

爾時世尊告諸比丘。而說頌曰

於佛起惡心　毀謗生輕慢
入大地獄中　受苦無窮盡
有諸數取趣　於師及比丘
暫時起惡心　命終墮地獄
若於如來處　起大瞋恨心

❶輕＋(捷勵)【宮】　❷世＋(殊妙)【宮】　❸常＋(清淨)【宮】　❹(人中)＋得【宮】　❺善惡…慧＝諸善惡之法智慧明了【宮】　❻(隨應)＋除【宮】　❼在＝不【宮】　❽切＝力【元】【明】　❾〔爲首迦長者〕－【明】　❿(宋)＋西【明】　⓫(中印…門)二十一字＝譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿明教大師【宋】【元】…歲朝散大夫試鴻臚卿明教大師【明】　⓬〔臣〕－【明】　⓭旃＝栴【宮】*　⓮於＝如【明】　⓯已＝以【元】【明】*

皆墮惡道中　輪迴恒受苦

是時兜儞野子來詣佛所頂禮佛足。於世尊前種種語言。柔和善順稱歎如來。說是語已在一面立而白佛言。世尊。以何因緣到於我舍。佛告輪迦長者言。食時已至。吾乃著衣持鉢入舍衛城。次第乞食遂至汝舍在門下立。是時商佉處於門首。銅器之內飲食之次。商佉見吾在門下立。纔見乃吠。我言。商佉。汝由未悟何故見吠。犬聞是語遂生瞋怒往詣別處。是時長者白世尊言。此犬商佉。過去宿因不知云何。願佛演說。佛言。且止。勿問此事。汝若聞此倍生懊惱。不可忍矣。輪迦長者如是三請白佛言。世尊。唯願為我演說斯事我等樂聞

爾時世尊告長者言。汝今諦聽善思念之。吾今為汝分別演說。此犬汝父兜儞野身。於過去生妄計此身無我計我。慳貪族姤不行惠施。貪惜財物不信三寶墮畜生中。今犬商佉是長者父。輪迦長者復白世尊。我父兜儞野。在生之日常行布施。祭祀火天及諸鬼神。彼身決定得生梵天受大富樂。何故復墮畜類之中。此事難信。佛告長者言。汝父兜儞野。由是分別妄生計執。不行惠捨不信三寶。以此因緣墮此類中。復告長者。吾今所說恐汝難信。當自還家問於商佉。是時長者辭佛歸家。到已告言。商佉。汝實我父是兜儞野。此犬却❶坐栴檀之座。長者復言。商佉。實是我父兜儞野。不可就銅盤食此肉飯。商佉即食。食已又復告言。若實我父是兜儞野。當何所表為顯奇異。於❷時商佉聞是語已。從座而起詣本住處。於栴檀座下以鼻嗅地。以足攫出四大鐵甕。滿中盛金瓶盤雜器。是時輪迦長者見此希奇金銀珍寶。踊躍歡喜愛護覆藏。於是長❸者。出❹舍衛城往詣佛所一心歸依

爾時世尊與無量百千比丘眾等在座說法。於是世尊告諸比丘。汝見兜儞野子鸚鵡長者遠來*已不。諸比丘言。唯然已見。佛告比丘。今此長者身謝命終。如擔重擔往生天上。因於我所歡喜踊躍。發誠諦心獲報如是。爾時世尊告諸比丘。而說頌曰

此一數取趣　發心見我喜
命終往生天　如擔於重擔
若於說法師　如來及比丘
暫時心歡喜　獲果亦如是

爾時世尊說此偈已。於是輪迦長者往詣佛所。頭面禮足歡喜無量。種種稱讚歎未曾有。說是語已在一面立。於是世尊告輪迦言。此商佉犬。實是汝父。長者白言。唯然世尊。如佛所說真實不虛。所有疑惑皆悉除斷。爾時輪伽長者白世尊言。一切有情夭壽長命有病無病。端嚴醜陋貴賤種族。聰明愚鈍柔和麁❺礦其事非一。因果善惡報應云何。佛告輪迦長者子言。善哉善哉。汝應諦聽善思念之。今為汝說。一切有情作業修因善惡不等。所獲報應貴賤上下。種族高低差別亦殊。我今略說如斯之事。若廣分別其義甚深。是時長者重白佛言。願佛演說

爾時佛告長者言。汝應善聽。一切有情造種種業起種種惑。眾生業有黑白。果報乃分善惡。黑業三塗受報。白業定感人天。又業有分限命乃短長。復次補特伽羅有業。多病少病端嚴醜陋。或復有業補特伽羅。富貴貧窮聰明智慧根鈍愚闇。或復有業補特伽羅。生三惡趣。或復有業生欲界人天乃至有頂。或復有業補特伽羅遠遊及近。或復有業補特伽羅所求不遂。或復有業不求自至。或復有業補特伽羅。成就難易有成不成。或復有業補特伽羅。地獄壽命圓滿中天輕重不等。或復有業補特伽羅。富貴貧窮先後不定。或復有業補特伽羅。富貴貧窮。布施愛樂慳悋不定。或復有業補特伽羅。壽命長短於中不定。或復有業補特伽羅。身心快樂苦惱不定。或復有業補特伽羅。形貌端嚴光潤愛樂。或復醜陋麁澁嫌厭。或復有業補特伽羅。諸根具足不具足等

爾時佛告長者子言。有十善業應當修習。若十惡業汝應除斷。於是長者白佛言。世尊。有情短命何業所獲。佛告長者子言。殺生所獲。復次殺業然有十種。一自手殺。二勸他殺三慶快殺。四隨喜殺。五懷胎殺。六勸墮胎殺。七酬寃殺。八斷男根殺。九方便殺。十役他殺。如是十種獲短命報。復云何業獲報長命。有十種業。何等為十。一離自手殺。二❻離勸他殺。三離慶快殺。四離隨喜殺。五救刑獄殺。六放生命。七施他無畏。八慈恤病人。九惠施飲食。十幡燈供養。如是十種獲長命報。復云何業獲報多病。有十種業。何等為十。一自壞有。

❶坐＝座【宋】　❷時＝是【明】　❸者＝著【元】　❹舍＝合【元】　❺礦＝獷【元】【明】　❻離勸他＝勸他離【三】

情。二勸他令壞。三隨喜壞。四讚歎壞。五不孝父母。六多結宿寃。七毒心行藥。八慳悋飲食。九輕慢聖賢。十毀謗師法。如是十種獲報多病。復云何業獲報少病。有十種業。何等爲十。一不損有情。二勸他不損。三不隨喜損。四不讚歎損。五離慶快損。六孝養父母。七尊重師長。八不結宿寃。九施僧安樂。十施藥飲食。如是十種獲少病報。復云何業獲報醜陋。有十種業。何等爲十。一恒起瞋恚。二恣縱慢心。三不孝父母。四恒恣貪癡。五毀謗聖賢。六侵奪欺逼。七盜佛光明。八戲弄他醜。九壞佛光明。十行非梵行。如是十種獲報醜陋。復云何業獲報端嚴。有十種業。云何十業。一修慈忍。二惠施佛塔。三塗掃塔寺。四修嚴精舍。五莊嚴佛像。六孝養父母。七信重聖賢。八謙卑離慢。九梵行無缺。十遠離損害。如是十種獲報端嚴。復云何業獲種族卑賤。有十種業。云何十種。一貪愛名利不修施行。二嫉妬他榮。三輕毀父母。四不遵師法。五譏謗賢善。六親近惡友。七勸他作惡。八破壞他善。九貨易經像。十不信三寶。如是十種獲報卑賤。復云何業得豪族富貴。有十種業。何等爲十。一離嫉妬❶慶他名利。❷二尊重父母。❸三信崇師法。四發菩提心。五施佛傘蓋。六修嚴塔寺。七懺悔惡業。八廣修施行。九勸修十善。十信崇三寶。如是十種獲報豪貴。復云何業獲人間惡報。有十種業。云何十種。一恣縱我慢。二輕慢父母。三輕慢沙門。四輕慢婆羅門。五輕毀賢善。六輕慢親族。七不信因果。八經懷自身。九憎嫌他人。十不信三寶。如是十種獲人間惡報。復云何業獲人中勝報。有十種業。云何十種。一謙卑離慢。二尊重父母。三尊重沙門。四信崇婆羅門。五愛護親族。六尊重賢聖。七修行十善。八不輕慢補特伽羅。九尊重師法。十諦信三寶。如是十種獲人中勝報。復云何業獲報孤貧。有十種業。云何十種。一恒行劫盜。二勸他劫盜。三讚歎劫盜。四隨喜劫盜。五毀謗父母。六謗讟聖賢。七障礙他施。八嫉他名利。九慳悋財物。十輕毀三寶廝常飢饉。如是十種獲報孤貧。復云何業獲大福德。有十種業。云何十種。一離劫盜。二離勸他非。三離隨喜盜。四孝養父母。五信崇聖賢。六慶他名利。七廣行惠施。八不嫉名利。九不慳財寶愛恤孤貧。十供養三寶。如是十種獲福廣大。復云何業獲報愚鈍。有十種業。云何十業。一謂此補特伽羅。不信沙門亦不親近。二不信婆羅門。三不信師法亦非親近。四隱法不傳。五伺師法短。六遠離正法。七斷滅善法。八謗毀賢智。九習學非法。十毀謗正見稱揚邪見。如是十法獲報愚鈍。復云何業獲大智慧。有十種法。云何十法。一謂此補特伽羅。親近沙門深信求法。二信婆羅門。三親近師法。求解深義。四尊重三寶。五遠離愚癡。六不謗師法。七求於深智。八傳法利生令不斷滅。九遠離非法。十稱揚正見離諸邪見。如是十法獲大智慧。復云何業獲地獄報。有十種法。云何十種。一不善身業。二不善口業。三不善意業。四恒起身見。五恒起邊見。六邪見不息。七作惡不織。八婬欲邪行。九毀謗聖賢。十壞滅正法。如是十業獲地獄報。復云何業獲畜生報。有十種業。云何爲十。一中品惡身業。二中品惡語業。三中品惡意業。四起種種貪。五起種種瞋。六起種種癡。七布施非法。八禁呪厭術。❹九毀菩薩梵行。十起常邊見人死爲人。如是十業獲報畜生。復云何業獲報餓鬼。有十種業。云何十業。一輕惡身業。二輕惡口業。三輕惡意業。四貪悋財物不行惠施。五起大邪見謗佛因果。六我慢自恃輕毀賢良。七障礙他施。八不恤飢渴。九慳惜飲食不施佛僧。十他獲名利方便離隔。如是十業獲報餓鬼。復云何業獲報人間。有十種業。何等十業。一離殺生。二離不與取。三離非梵行。四離虛誑語。五離雜穢語。六無離間語。七離麁惡語。八離飲酒食肉。九離癡闇。十離邪見諦信三寶。修如是等十種輕業。獲報人間。復次修習何業得生欲天。修十善業得生彼天。復修何業得生色界。修十定善得生彼天。復修何業得生於彼四無色界。修習三摩鉢底爲因。得生彼天。何等爲四。遠離一切色。作無邊空想。復修彼定伏除彼障。命終之後生彼空無邊處。遠離麁識細識現前。作無邊想伏除彼障。復修彼定後生彼天。遠離無所有處障染。復修彼定後生彼天。遠離彼障復修彼定。命終之後得生非想非非想處。復次修習何業不生無間。修諸善業迴向所求。決定得生諸善趣中不入無間。復次修習何業感何何果。若修善業感可愛果。若造惡業感非愛果。若遠離

❶(二)十◉ ❷二字=三字◉ ❸〔三〕一◉ ❹九毀=十毀◉

此善不善業。愛非愛果終不可得。譬如慈女商主遠行久不歸家子無由得。復云何業而不得果。所修惡業迴心發露。省悟前非思惟嫌厭。心念口言作意專注重重懺悔。此業雖作而不受果。善業亦然。復云何業得身心圓滿。修習忍辱得身相圓滿。修習聞思得心圓滿。此業修習必定得果。復云何業。修作已後而非散失。若有善業已作不悔亦不嫌厭。而非擾惱又非撥無。不說是非而不遠離。亦非躁撓作如是行。此業修習終非散失定受於❶果。復云何業而不得果。❷修無記業不得其果。復云何業補特伽羅。地獄壽命而無中天。此一補特伽羅作彼業已。而不悔恨亦不嫌厭。又不撥無心不擾惱。不說是非又不躁撓。行如此行天受當知。作彼彼業補特伽羅處地獄生。圓滿壽命而非中天。復云何業。有補特伽羅處地獄中壽量不滿。此一補特伽羅。作彼業已而乃嫌悔。煩惱自毀省悟前非。遠離彼業而不躁撓。行如是行此補特伽羅作彼業已地獄中生不滿壽命。復云何業。有補特伽羅地獄中生即便命終。此一補特伽羅作彼業已。悔嫌躁擾說言撥無。解除遠離煩惱鋒利。不可愛樂我更不作。如阿闍世王。作殺父罪已悔過發露我作惡業應當自受。對佛懺悔解說前非。佛愍彼王令觀罪性。從緣幻有了不可得故。此補特伽羅處地獄中。即便命終。復云何業有補特伽羅。先受快樂後受苦惱。此一補特伽羅。初行布施愛樂歡喜。施已心悔故。此補特伽羅。生在人中處上種族。金銀珍寶象馬車乘。悉皆具足。父母妻子吏民知識圓滿無缺。乃至庫藏亦復如是。故得果時先受快樂後乃苦惱。復云何業。有補特伽羅。先受貧苦後乃快樂。此一補特伽羅。由昔因時用下品心微分布施。捨已不悔後乃歡喜故。此補特伽羅。生在人中種族卑下。飲食珍寶悉皆乏少亦不自在。後漸增長財物廣大。乃至種種資具無有乏少。故此補特伽羅。後得果時先乃貧苦後受快樂。復云何業有補特伽羅。先受快樂後亦快樂。此一補特伽羅。未施歡喜正施施已歡喜。三時無悔。此一補特伽羅。生在人中於富貴家上種族中。父母妻子吏民親友圓滿具足。庫藏珍寶象馬牛羊。乃至園林田宅無不具足自在受用。故此補特伽羅。先受快樂後亦快樂。復云何業有補特伽羅。先無快樂後無快樂常受苦惱。此一補特伽羅。先無施心亦無良友勸令布施。又無信心貪惜珍寶。從始至終絕施纖毫。故此補特伽羅。若生人中處下種族貧窮困苦。財寶飲食田宅資具。乃至眷屬悉皆乏少。先無快樂後無快樂。故此補特伽羅。先受苦惱後亦苦惱。復云何業。有補特伽羅得大富貴。貪惜財物無纖毫施。此一補特伽羅於過去世向三寶處曾行布施。不曾發願於當來世更修施行。故此補特伽羅命終已後。若生人間得大富貴。居上種族珍寶廣大。象馬奴婢牛羊田宅。亦皆廣大受用自在。於其財物慳惜愛護不行惠施。故此補特伽羅。富貴多財愛護慳貪亦無信心。復云何業有補特伽羅。一生貧苦愛樂布施。此一補特伽羅。於過去世三寶勝處。曾修布施又復發願。而於未來施心不斷。命終之後生在人天受福往來。彼後福盡又生人間貧窮愛施。故此補特伽羅貧窮愛施信心不斷。復云何業有補特伽羅。一生貧苦又復慳貪。不行少施。此一補特伽羅。於過去世不遇善友。又復愚闇不信因果。於其施度微分不修。故此補特伽羅。命終之後生在人間種族貧窮。財物飲食田業資具一切乏少。故此補特伽羅。貧窮困苦不樂布施。復云何業。得身心快樂。譬如輪王又樂作福。此一補特伽羅。於過去世修不殺戒施他無畏。又復發願施心不昧。故此有情命終之後。生在人間得身心快樂常愛惠施。復云何業有補特伽羅身心快樂。如極老人家務久棄不樂作福。此一補特伽羅。於過去世施他無畏。不損有情不發勝願。故此補特迦羅。命終已後生在人間。而得身心悉皆快樂。不受修福

分別善惡報應經卷上

分別善惡報應經卷下

❸西天❹中印度惹爛馱囉國密林寺三藏明教大師賜紫沙門❺臣天息災奉　詔譯

復云何業有補特伽羅。若身及心俱不快樂又不修福。此一有情。於過去世損惱衆生令

❶果＝界㊂　❷修＝終㊂　❸如卷上　❹如卷上　❺如卷上

他怖畏。又無信心不發善願。故此補特伽羅。命終之後生在人中身心不安。 又多愚闇而不修施。云何補特伽羅人間命短三塗命長。此一補特伽羅。過去修因順生善少順後惡多。故此補特伽羅人中命促。後生地獄鬼畜及❹阿素羅壽命乃長。云何補特伽羅三塗命短人中命長。此一補特伽羅。過去修因順生惡少順後善多故。此補特伽羅。三塗壽短後生人中壽命乃長。云何補特伽羅。生在人中及三塗內壽命皆短。此一特補伽羅。過去修因順生順後善惡俱少。故此補特伽羅。人及三塗壽命皆短。云何補特伽羅命盡煩惱盡。云何補特伽羅。煩惱乃盡壽命不盡。謂預流一來不還決定性者。❷及不決定阿羅漢人。復云何業有補特伽羅惡趣而生。形色身量端嚴殊妙。見者歡喜人皆愛樂。此一補特伽羅。於過去世修習忍行。 破佛淨戒墮在惡趣受異類身。形色端嚴柔潤具足見者歡喜。復云何業有補特伽羅生惡趣中。 身體麁澀形色醜陋人見不悅。謂此補特伽羅。 於過去世性多瞋怒不修忍度。破佛淨戒又不發露。命終已後處異類中。形色醜陋身體麁澀。諸根缺減臭氣充滿。癡增闇昧見者不喜。 復次十不善業獲果云何。殺命爲因。壽量色力而非滿足。偸盜所得霜雹蟲蝗飢饉水旱。 邪欲所獲外多塵垢妻不貞良。 虛妄所獲臭氣惡名人皆嫌厭。離間所獲眷屬不和疾病纏縛。 麁惡所獲觸對硬澁果實非美。 雜穢所獲林木叢刺園苑荒殘。貪愛所獲。庫藏寡尠。 瞋恚所獲果味辛辣容貌醜惡。 愚癡所獲外色不潔果實虛耗。十不善業因之所得

修十善業獲果云何。遠離殺害。壽量所依皆悉滿足。離於偸盜。飢饉風雹蟲蝗等災悉皆遠離。因無邪欲美聲流播遠離塵垢。因無妄語口常香潔。因無離間眷屬和順。遠離高下霹靂霜雹。因無麁惡果味甘美。遠離硬澁因無雜穢林木園苑。遠離叢刺皆悉滋潤。因無貪愛倉庫果實充滿具足。 因無瞋恚身相圓滿諸根無缺因無邪見信心不斷。 最上果實香美具足。修十善業感果如是

復次十惡。獲果有十。何等爲十。殺生十者。一冤家轉多。二見者不喜。三有情驚怖。四恒受苦惱。五常思殺業。 六夢見憂苦。 七臨終悔恨。八壽命短促。九心識愚昧。十死墮地獄復次偸盜報有十種。何等爲十。一結宿冤。二恒疑慮。三惡友隨逐。四善友遠離。五破佛淨戒六王法誚罰。七恣縱❸懆逸八恒時憂惱。九不自在。十死入地獄。復次邪欲報有十種。何等爲十。一欲心熾盛二妻不貞良。三不善增長。四善法消滅。五男女縱逸。六資財密散。七心多疑慮。八遠離善友。九親族不信。十命終三塗。復次妄語報有十種。何等爲十。 一口氣恒臭。二正直遠離。三諂曲日增。四非人相近。五忠言不信。六智慧尠少。七稱揚不實。八誠語不發。九愛論是非。十身謝惡趣。復次飮酒三十六過。其過云何。一資財散失。二現多疾病。三因興鬭諍。四增長殺害。五增長瞋恚。六多不遂意。七智慧漸寡。八福德不增。九福德轉減。十顯露祕密。十一事業不成。十二多增憂苦。十三諸根闇昧。十四毀辱父母。十五不敬沙門。十六不信婆羅門。十七不尊敬佛。十八不敬僧法。十九親近惡友。二十捨離善友。二十一棄捨飮食。二十二形不隱密。二十三淫欲熾盛。二十四衆人不悅。二十五多增❶語笑。二十六父母不喜。二十七眷屬嫌棄。二十八受持非法。二十九遠離正法。三十不敬賢善。三十一違犯過非。三十二遠離圓寂。三十三顚狂轉增。三十四身心散亂。三十五作惡放逸。三十六身謝命終墮大地獄受苦無窮」

爾時佛告輸迦長者。 若復有人於如來塔合掌恭敬。有十功德。何等爲十。一貴族廣大。二妙色廣大。三形相廣大。四四事廣大。五珍財廣大。六美名廣大。七信根廣大。八億念廣大。九智慧廣大。十藝業廣大。如是長者。若復有人合掌恭敬如來之塔。獲斯功德。 若復有人於如來塔合掌禮拜。獲十功德。何等爲十。一言辭柔軟。二智慧超群。三人天歡喜。四福德廣大。五賢善同居。六尊貴自在。七恒値諸佛。八親近菩薩。九命終生天。十速證圓寂。如是功德。禮拜佛塔獲如斯報。若復有人拂拭佛塔。獲十功德。何等爲十。一色相圓滿。二身體嚴直。三音聲微妙。四遠離三毒。五路無叢刺。六種族最上。七崇貴自在。八命終生天。九體離垢染。十速證圓寂。如是功德。拂拭佛塔獲如斯報。若復有人於如來塔布施傘蓋。 獲十種功德。何等爲十。一離熱惱。二心不散亂。三作世間主。四藝業廣大。五福德無量。六得轉輪

❶語笑＝笑語(宮)　❸懆＝燥(宮)　❷及＝乃(宮)　❹阿＝何(宮)

王。七身相圓滿。八遠離三塗。九命終生天。十速證圓寂。如是功德。傘蓋施佛獲如斯報。若復有人於如來塔以❶鍾鈴布施。獲十種功德。何等爲十。一端嚴無比。二妙音適悅。三聲同迦陵。四言辭柔軟。五見皆歡喜。六得阿難多聞。七尊貴自在。八美名流布。九往來天宮。十究竟圓寂。如是功德。布施*鍾鈴所獲勝報。若復有人於如來塔布施幢❷幡。有十功德。何等爲十。一形容端直長壽圓滿。二世間殷重。三信根堅固。四孝養父母。五親友眷屬皆悉廣大。六美名稱讚。七色相端嚴。八見者歡喜。九富貴上族自在生天。十速證圓寂。如是功德。施佛幢*幡獲如斯報。若復有人於如來塔以衣布施。獲十二種殊妙功德。何等十二。一身體端直。二見者歡喜。三福相光潤。四色相微妙。五色形無比。六身無塵垢。七衣服鮮潔。八臥具細軟。九得大自在。十命終生天。十一見皆愛敬。十二速證圓寂。如是功德。施佛衣服獲如斯報。若復有人於如來塔施花供養。功德有十。何等爲十。一色相如花。二世間無比。三鼻根不壞。四身離臭穢。五妙香清淨。六往生十方淨土見佛。七戒香芬馥。八世間殷重得大法樂。九生天自在。十速證圓寂。如是功德。以花供養佛舍利塔❸獲如斯果。若復有人以鬘布施如來之塔。獲十種功德。云何十種。一色妙如鬘。二身離臭穢。三形體清淨。四生十方佛土。五戒香芬馥。六恒聞妙香。七眷屬圓滿。八諸根適悅。九生天自在。十速證涅❹槃。如是功德。於如來塔施鬘供養獲如斯報。若復有人施燈供養佛舍利塔。獲十功德。云何十種。一肉眼清淨。二獲淨天眼。三離於三毒。四得諸善法。五聰明智慧。六遠離愚癡。七不墮黑闇三塗。八尊貴自在。九往生諸天。十速證圓寂。如是功德。施燈供養佛舍利塔獲斯勝報。若復有人施塗香供養如來之塔。獲十功德。云何十種。一鼻根清淨。二身離臭穢。三身妙香潔。四形相端嚴。五世間恭敬。六樂法多聞。七尊貴自在。八聲譽遐布。九命終生天。十速證圓寂。如是十種功德。布施塗香供養如來舍利之塔。獲斯勝報。若復有人以妙音樂供養佛塔。獲於十種勝妙功德。何等爲十。一身相端嚴。二見者歡喜。三音聲微妙。四言辭和順。五肢體適悅。六離瞋恚。七慶喜多聞。八崇貴自在。九命終生天。十速證圓寂。如是功德。以妙音樂供養佛塔獲如斯報。若復有人於如來塔歡喜讚歎。獲十八種勝妙功德。云何十八。一種族尊高。二形相端嚴。三圓滿端直。四見聞歡喜。五資財無量。六眷屬廣大。七遠離散壞。八尊貴自在。九恒生佛土。十聲譽遐布。十一美德讚頌。十二四事豐足。十三天人供養。十四得轉輪王。十五壽命延長。十六體堅金剛。十七命終生天。十八速證圓寂。如是功德歡喜讚歎佛舍利塔獲斯勝報。若復有人施佛床座獲十種功德。何等爲十。一德業尊重。二世間稱讚。三肢節多力。四名稱遠聞。五德美歌頌。六安和適悅。七獲轉輪王座僕從衆多。八見者歡喜。九生天自在福相具足。十速證圓寂。如是功德。施佛床座獲斯勝報。若復有人布施鞋履供養僧佛。功德有十。云何十種。一威儀師範。二象馬無闕。三行道勇健。四身無疲乏。五足步無損。六離荊棘沙礫。七獲神足通。八僕從衆多。九生天自在。十速證圓寂。如是功德。鞋履布施佛比丘等獲如斯報。若復有人以鉢器什物施佛及僧。功德有十。云何十種。一形色光潤。二器物具足隨意受用。三離諸飢渴。四珍寶豐足。五遠離惡趣。六人天歡喜。七福相圓滿。八尊貴自在。九恒生諸天。十速證圓寂。如是功德布施器物獲如斯報。若復有人齋食供養佛及衆僧。功德有十。云何爲十。一壽命延長。二形色圓滿。三肢節多力。四記憶不忘。五智慧辯才。六衆覩歡喜。七豐足珍寶。八人天自在。九命終生天。十速證圓寂。如是十種勝妙功德。施佛及僧齋食供養獲如斯❺果。若復有人以象馬車乘施佛及僧功德有十。云何爲十。一足相柔軟。二威儀無缺。三身離疲乏。四安樂無病。五寃家遠離。六神足自在。七僕從衆多。八人天福相見皆歡喜。九命終生天。十速證圓寂。如是功德。以車乘象馬施佛及僧獲如斯報。若復有人修嚴房室屋宇殿堂施佛及僧。功德衆多行相云何。恒離驚怖身心安樂。所得臥具細軟最妙。衣服嚴身香潔清淨。人間天上五欲自在。剎帝利婆羅門大姓種族。及長者居士宰官商主。聚落城邑國王大臣。隨願滿足皆悉成就。若於轉輪聖王隨其福力。一洲二洲乃至四洲。王化自在。若於六欲諸天四王忉利。乃至他化自在。願皆

❶鍾＝鐸（明）*　❷幡＝旛（明）*　❸獲如斯＝如斯負（明）　❹槃＝盤（宋）　❺果＝報（明）

成就。意生彼。若復有人由前福力。於色界諸天梵衆梵輔乃至色究竟天。皆悉成就隨願生彼。若復有人於無色界空無邊處。乃至非想非非想處。皆悉成就。若於預流一來不還阿羅漢果緣覺。乃至無上菩提。隨其所應皆得成就。如是功德差別無量。因修房❶室殿堂樓閣施佛及僧。獲如斯報。若復有人以美飲湯藥施佛及僧。獲十種功德。云何十種。一諸根圓滿。二清淨鮮潔。三額廣平正。四容貌熙怡。五形色光潤。六福德圓滿。七離飢渴。八遠離三惡。九生天自在。十速證圓寂。如是功德。施佛及僧美飲湯藥獲如是報。若復有人歸佛出家。功德有十。云何爲十。一遠離妻室。二染欲不貪。三愛樂寂靜。四諸佛歡喜。五遠離邪魔。六近佛聽法。七遠離三惡。八諸天愛敬。九命終生天。十速證圓寂。如是十種功德。歸佛出家獲如斯報。若有比丘在林野中寂靜而居。有十種功德。云何爲十。一遠離❷闠閙。二清淨香潔。三禪定成就。四諸佛愛念。五離中天。六多聞總持。七成就舍摩他尾鉢舍那。八煩惱不起。九命終生天。十速證圓寂。如是功德。林野中住比丘修行獲如斯報。若有比丘持鉢乞食。有十種功德。云何十種。一威儀無缺。二成熟有情。三遠離慢心。四不貪名利。五福田周普。六諸佛歡悅。七紹隆三寶。八梵行圓滿捨下劣意。九命終生天。十究竟圓寂。如是功德。若常持鉢乞食所獲。若有比丘持鉢乞食。遠離十種黑闇。始獲如是十種功德。云何十種。一了知出入聚落有益無益。二了知族姓行時有益無益。三了知說法有益無益。四了知親近阿❸闍梨和尚有益無益。五了知慈心化利衆生有益無益。六了知親近遠離有益無益。七了知習學戒定慧三有益無益。八了知檀信施衣有益無益。九了知持鉢里巷之中有益無益。十了知受用臥具湯藥。乃至命終已來有益無益。如此了知。獲如是等十種勝報。爾時佛告輸迦長者子言。業因業生業因業滅。業有前後引滿差別。報乃高低愚智懸隔。說此法時。於是輸迦長者白佛言。世尊。此舍衛國鴆播塞迦族性之中。及餘一切剎帝利婆羅門等族姓之中。聞皆歡喜憶念受持。我等眷屬皆悉愛樂長夜安樂。利益自他無有窮盡。佛言。善哉善哉。輸迦長者。如汝所說

爾時世尊說是語已。兜儞野子輸迦長者。及諸苾芻無量百千人非人等。歡喜踊躍禮佛而退

分別善惡報應經卷下

No.82 [No. 26 (172)]

佛說意經

西晉❹月氏國三藏竺法護譯

聞如是。一時婆伽婆在舍衞城祇樹給孤獨園。彼時有異比丘。獨坐房中意作是念。以何故世間牽。以何故受於苦。以何故生已。生已❺入隨從。於是彼比丘從下晡起。起已往詣世尊所。到已禮世尊足却坐一面。彼比丘却坐一而已白世尊曰。唯世尊。我今日獨在房中意生是念。以何故世間牽。以何故受於苦。以何故生已。生已*入隨從。善哉善哉。比丘。有賢道有賢觀。善辯才所念善。以何故世間牽。以何故受於苦。以何故生已。生已*入隨從。汝比丘。作如是問不。唯然世尊。此比丘。以意故世間牽。以意故受於苦。生意生意已*入隨從。比丘。而令世間牽受於苦生已生已*入隨從❻比丘。聖弟子無所著。以彼牽以彼去彼生已生已則隨從。此比丘。聖弟子阿羅漢。能自御意不自隨意。善哉世尊。彼比丘。聞世尊所說。善樂善然可已。重問世尊曰。唯世尊。言多聞比丘。言多聞比丘者。唯世尊。幾所故名多聞比丘。如來說幾比丘多聞。善哉善哉。比丘。賢道賢觀。辯才所言善。世尊。多聞多聞比丘者。唯世尊。幾所故名多聞比丘。如來說幾是多聞比丘。汝比丘。作是問不。唯然世尊。我多說比丘。契❼一歌也二記也三偈也四所因也五法句也六譬喻也七所應也八生也九方等也十未曾也十一法說。十二比丘族姓子。四句偈向我說者。則知義知法。應法所行等與法俱。如法行說。如是比丘則是多聞。如是比丘爲多聞。如是如來說比丘多聞。善哉世尊。彼比丘。聞世尊所說善思惟念。善樂善然可已。重問世尊曰。唯世尊。比丘聞已。比丘聞已智慧捷疾。唯世尊。所幾名爲比丘聞已。名爲捷疾智慧。如來說幾比丘聞已智慧捷疾。善哉善哉。比丘。賢道賢觀。辯才所言善。唯世尊。比丘聞已。比丘聞已智慧

❶室＝屋㊁　❷闠＝憒㊄㊁　❸闍＝闇㊁　❹月氏…藏＝三藏法師㊂　❺入＝人㊂　❻(比)十比㊂　❼記數〔一…十一〕並〔也〕十一字一㊁

捷疾。世尊。說幾比丘聞已智慧捷疾。汝比丘聞此不。唯然世尊。此比丘彼比丘。聞苦已以智慧知如眞。苦❶習苦盡苦盡住處。此則爲聞彼以智慧知如眞。苦習苦盡苦盡住處。此則爲聞彼以智慧知如眞。如是比丘。彼比丘聞已智慧捷疾。　如來說比丘如是聞已智慧捷疾。善哉世尊。彼比丘聞世尊所說。善樂善然可已。重問世尊曰。唯世尊。比丘聰明辯才捷疾。比丘聰明智慧捷疾者。唯世尊。幾所名爲比丘聰明智慧捷疾。　如來說幾比丘聰明智慧辯才捷疾。善哉善哉。比丘。賢道賢觀。辯才所言善。唯世尊。比丘聰明智慧捷疾。比丘聰明辯才捷疾者。世尊。說幾所名爲比丘聰明智慧辯才捷疾。　如來說幾比丘聰明智慧辯才捷疾。汝比丘聞此不。唯然世尊。此比丘謂比丘。亦不自念。不念他不二念。比丘但念意已。自饒益及饒益他饒益多人。愍世間故。以義饒益天及人。如是比丘。聰明智慧捷疾。如來說比丘聰明辯才智慧捷疾。善哉世尊。彼比丘聞世尊所說。善思惟念受持誦讀已。從坐起禮世尊足。繞世尊離世尊還。彼世尊以此喩爲說之。獨在靜處不亂志寂靜住。彼獨在靜處不亂志寂靜住已。謂族姓子。所爲剃鬚髮已被著袈裟 信樂出家。棄家學道❷彼無上行梵行。見法成神通作證住。　生已盡梵行已成。所作已辦。名色已有知如眞。彼尊者已知法。至成阿羅漢。佛如是說。彼比丘聞世尊所說。歡喜而樂

佛說意經

佛說應法經

No.83〔No. 26 (175)〕

西晉三藏竺法護譯

聞如是。一時婆伽婆。在拘類法治處。彼時佛告諸比丘。謂今此世間。如是婬。如是欲。如是愛。如是樂。如是喜。但不愛不念法敗壞。愛法念增。彼如是婬。如是欲。如是愛。如是樂。　如是喜。而❸令不善法轉增。　愛善法轉滅。我法甚深。難見難覺難了難知。如是我法甚深。難見難覺難了難知。而令令不愛善法滅。　愛善法增。與此四法相應。世間有此。云何爲四。有與法相應。現在樂後受苦報。有法與相應。現在苦後受樂報。有法與相應。　現在苦後受苦報。有法與相應。現在樂後受樂報。云何法相應。現在樂後受苦報。　或有一自樂歡喜行於殺。因殺以爲樂以爲喜。彼喜彼歡喜。不與取婬欲行妄言至邪見。　因邪見以爲喜以爲樂。此如是身樂意樂。不善爲不善。　亦不成神通。不至等道。不與涅槃相應。　此法相應現在樂後受苦報。云何法與相應。現在苦後受樂報。或有一自苦行不樂行。棄於殺因棄殺。　以爲苦以爲不喜。彼自行苦不喜行。　不與取婬欲行妄言至邪見。因棄捨邪見。爲等見以爲苦。以爲不喜。如是身行苦意行苦善爲善。　成神通至等道。　與涅槃相應。與此法相應。　現在苦後受樂報。云何法相應。現在苦後受苦報。或有一自行苦自不喜行於殺。　因殺故以爲苦以爲不喜。彼自苦自行不喜。　不與取婬欲行妄言至邪見。因邪見有不樂有不喜。　如是身行苦意行苦。不善受不善。　不成神通不至等道。不與涅槃相應。此法相應。現在苦後受苦報。云何法相應。現在樂後受樂報。或有一自行樂自行喜棄於殺。　因棄殺以爲樂以爲喜。彼喜彼樂。不與取婬欲行妄言至邪見。棄捨離因棄捨離邪。　以爲樂以爲喜。如是身樂行意樂行。行善爲善。成神通至等道。與涅槃相應。此法相應。現在樂後受樂報。謂彼此法相應。現在樂後受苦報。非是慧慧者說。不知如眞。與此法相應。現在樂後受苦報。　彼如是不知如眞。彼行不棄。彼行不棄故。不愛不樂法轉增。愛❹法轉滅。　猶若阿摩尼藥。　色具足香具足味具足。彼雜於毒。有人有患便飮之。彼飮可口。飮時不住咽。飮已變。爲非藥。如是與此法相應。現在樂後受苦報。非智慧❺無慧故。不知如眞。　與此法相應。　現在樂後受苦報。彼不知如眞。彼❻行不棄。彼行不棄者。　不愛不樂法轉增。愛法樂法轉滅。此法非智慧。謂應此法。現在苦後受樂報。非智慧非智慧。不知如眞。與此法相應。現在苦後受樂報。彼不知如眞。亦不行彼棄捨彼。不行棄捨者。不愛不樂法轉增。愛喜法轉滅。此法非智慧。彼法相應。現在苦後受苦報。非智慧非智慧。與此法相應。現在苦後受苦報。不知如眞。彼行不棄。彼行不棄者。不愛不樂法轉增。愛法樂法轉滅。猶若大小便雜毒已。　有人有病而取

❶習＝集【宋】【元】　❷彼＝能【明】　❸令＋（今）【明】　❹法＋（樂法）【明】　❺無＝智【明】　❻行＋（彼）【明】

飲之。彼飲時咽苦不下及臭無味。飲時壞咽。飲已變爲非藥。如是應此法。現在苦後受苦報。不知如眞。謂應此法。現在苦後受苦報。彼不知如眞。彼行不棄捨。彼行不棄捨已。不愛不喜法轉增。愛喜法轉減。此法非智慧。謂應此法。現在樂後受樂報。非智慧慧者所說。不知如眞。應此法現在樂後受樂報。彼不知如眞彼不行棄捨離。彼不棄不捨離。不愛不喜法轉增。愛喜法轉減。❶此法非智慧。彼行法知如眞。彼不行法知如眞。彼行法知如眞。彼不行法知如眞者。未行法當行。應行法當不行。彼未行經當行。應行法當不行者。不善法轉增。善法轉減。此法非智慧。謂彼應※此法。現在樂後受苦報。智慧慧者所說知如眞。彼應此法。現在樂後受苦報。彼如是知如眞。彼不行彼棄捨離。不行棄捨離已。彼❷便不行棄捨離。不善法滅善法轉增。此法智慧。謂彼應此法。現在苦後受樂報。是智慧慧者所說。知此眞。彼應此法。現在苦後受樂報。彼如是知如眞。彼行彼不棄不行不棄捨已。不愛不喜法轉減。愛喜法轉增。此法是智慧。猶若大小便種種藥草雜。有人有患取飲之。彼飲時不住咽。飲時壞咽。飲已應如藥法。如是應此法。現在苦後受樂報。是智慧慧者所說知如眞。謂應此法。現在苦後受樂報。彼如是知如眞。彼行不棄捨。彼已不棄捨已。不愛不喜法轉減。愛喜法轉增。此法是智慧。謂彼應此法。現在苦後受苦報。是智慧慧者所說。知如眞。謂應此法。現在苦後受苦報。彼如是知如眞。彼不行棄捨離。不行棄捨離已。不愛不喜法轉減。愛喜法轉增。此法是智慧。謂應此法。現在樂後受樂報。是智慧慧者所說。謂應此法。現在樂後受樂報。彼如是知如眞。彼行不捨離。不行不捨離已。不愛不喜法轉減。愛喜法轉增。此法是智慧。猶若❸酥蜜種種藥雜。有人有病取便飲之。彼飲利咽。飲時不住咽。飲已應如藥法。如是應此法。現在樂後受樂報。是智慧慧者所說知如眞。謂應此法。現在樂後受樂報。彼如是知如眞。彼行不捨離。彼行不捨離已。不愛不念法轉減。愛念法轉增。此法是智慧慧者所說。彼行法已知如眞。不行法已知如眞。彼行法知如眞。不行法知如眞。不行法便不行。應行法當行。彼不行法便不行。應行法當行者。不善法轉減。善法轉增。此法是智慧慧❹者應此四法。世間有此說。此者是所因說。佛如是說。彼諸比丘。聞世尊所說。歡喜而樂

佛說應法經

No.84 〔No.28 (180)〕

佛說分別布施經

●西天●譯經三藏朝奉大夫試鴻臚卿傳法大師●臣施護奉　詔譯

如是我聞。一時佛在釋種住處迦毘羅城尼拘陀樹園。與苾芻衆俱。爾時有一苾芻尼名摩訶波闍波提。持新氎衣來詣佛所。到佛所已頂禮佛足退住一面。卽白佛言。世尊。此新氎衣我自手作奉上世尊。惟願納受。令我長夜得大利樂

爾時佛告摩訶波闍波提。汝可持此氎衣施諸大衆。所獲勝利同供養我等無有異。是時摩訶波闍波提苾芻尼。重白佛言。我本發心。唯爲世尊故造此衣。願佛納受。令我長夜得大利樂。如是三復慇懃勸請。佛亦如是三復答言。但當平等施諸大衆。所獲勝利與我無異。是時尊者阿難。侍於佛側見是事已。前白佛言。世尊。此摩訶波闍波提苾芻尼。是佛之親有大恩德。唯佛自知。此所奉衣佛爲納受。今正是時。令摩訶波闍波提於長夜中得大利樂。佛言。阿難。如是如是。此摩訶波闍波提是吾之親有大恩德。我亦自知。今自手造衣來施於我。甚爲難事。何以故。阿難當知。所有補特伽羅能起淨信心。歸依佛法僧者甚爲難事。又復能持不殺不盜不婬不妄不飲酒等近事戒法。如是補特伽羅轉復難作。何況於佛世尊。合掌恭敬而行布施。施已淨信於佛無疑。及法僧伽亦無疑惑。乃至苦集滅道四聖諦理。永斷疑見。阿難。今此摩訶波闍波提苾芻尼。能起淨信心歸依佛法僧。受持不殺不盜不婬不妄不飲酒等近事戒法。而能於佛及法僧伽。乃至苦集滅道四聖諦理。已斷疑惑。此苾芻尼難作能作。佛亦自知

阿難有十四種較量布施。何等十四。一者於病苦人而行布施。二者於破戒人而行布施。三者於持戒人而行布施。 四者於離染人而

❶〔此〕－㊂＊　❷便＝更㊂　❸酥＝蘇㊂　❹者＝有㊂　❺(宋)＋馬㊇　❻〔譯經〕－㊇　❼〔臣〕－㊇

行布施。五者於須陀洹向而行布施。六者於須陀洹果而行布施。七者於斯陀含向而行布施。八者於斯陀含果而行布施。九者於阿那❶含向而行布施。十者於阿那*含果而行布施。十一者於阿羅漢向而行布施。十二者於阿羅漢果而行布施。十三者於諸緣覺而行布施。十四者於如來應供正等正覺而行布施。阿難。汝今當知施病苦人獲二倍福。施破戒人獲百倍福。施持戒人獲千倍福。施離染人獲百千倍福。施須陀洹向獲無量福。何況須陀洹果。施斯陀*含向獲無量福。何況斯陀*含果。施阿那*含向獲無量福。何況阿那*含果。施阿羅漢向獲無量福。何況阿羅漢果。施諸緣覺獲無量福。何況如來應供正等正覺。如是名爲較量十四種布施功德。復次阿難。當知布施大衆有其七種。一者施佛現前諸苾芻衆。二者施佛滅後諸苾芻衆。三者施佛滅後苾芻尼衆。四者施佛滅後苾芻苾芻尼二衆。五者施佛滅後遊方行化諸苾芻衆。六者施佛滅後遊方行化苾芻尼衆。七者施佛滅後遊方行化苾芻苾芻尼二衆。如是名爲七種大衆。當行布施

復次阿難。當知有四種布施清淨。何等爲四。一者能施清淨卽無受者。二者所施清淨卽無受者。三者能受清淨卽無施者。四者所受清淨卽無施者。阿難。何名能施清淨卽無受者。謂由施者不取其相。卽身業清淨口業清淨意業清淨。正命清淨見亦清淨。如是具足卽無施相。以無施故卽無受者。若施者有所見相。卽身口意三業不清淨。命亦不清淨見亦不清淨。若離是相卽施者受者二皆清淨

又復何名所施清淨卽無受者。若受者身業不清淨口業不清淨意業不清淨。命不清淨見不清淨。卽有所施相。若受者三業清淨。命清淨見清淨。如是具足卽無所施相。由離相故卽所施清淨

又復何名能受清淨卽無施者。若受者身口意三業不清淨。命不清淨見不清淨。卽有能受相。若離是相卽無施者

又復何名所受清淨卽無施者。謂由施者三業清淨。命清淨見清淨。卽無所施。由離施故卽無所受。是故所受清淨阿難若能如是了知。卽得四種布施清淨

爾時摩訶波闍波提苾芻尼。聞佛宣說種種布施法已。卽持是衣施諸大衆是時諸苾芻衆卽爲納受

佛告阿難。於當來世若有信心善男子等。能於大衆起淨信心。而行布施者。當知是人獲福無量。何況於今現在行施

爾時尊者阿難及摩訶波闍波提苾芻尼聞佛說已。歡喜踊躍信受奉行

佛說分別布施經

No.85 [No. 26 (196)]

佛說息諍因緣經

❷西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師❸賜紫臣施護奉　詔譯

如是我聞。一時世尊在舍摩迦子聚落之中。坐夏安居。諸苾芻衆去佛不遠亦各安居。時有沙門名曰尊那。在惹盧迦林中坐夏安居。彼有外道尼乾陀惹提子。是極惡者忽爾命終。彼尼乾陀有子。欲於沙門而興鬪諍。作如是言。我之法律唯我自知。非汝所知。汝之法律唯汝自知。亦非我知。我所有法皆悉如理。汝所有法一切非理。和合法是我。不和合法是汝。汝諸所說。前言縱是後言卽非。後言或是前言卽非。諸有語言皆無義利亦無所取。雖廣所說不能解脫。亦不能知最上實義。謂沙門所說不同我法。云何能令我起解心。彼尼乾陀子故作是語起破壞事。欲興鬪諍損滅力能。以苦惱繫壞安樂法。以是因緣。於沙門清白法中起不善業。而興鬪諍種種破壞。生我慢心而謂勝他。乃言沙門諸有所說皆非法律。不正了知不能出離。於菩提道不能趣向。汝師非是如來應供正等正覺。爾時尊那沙門坐夏既滿造衣已竟。卽離是處著衣持鉢。次第而行往舍摩迦子聚落之中。到已收衣鉢洗足。而詣尊者阿難所。頭面禮足退住一面。是時尊者阿難問尊那沙門言。尊那。汝於何處坐夏安居。復以何緣而來至此尊那白言。尊者。我在惡處惹盧迦林中坐夏安居。彼有外道尼乾陀惹提子。是極惡者忽爾命終。尼乾陀有子。欲於沙門而興鬪諍。乃至彼言。汝師非是如來應供正等正覺我以是緣故來至此。阿難告言。尊那。我知是事以

❶含＝舍【宮】*　❷西天譯經＝宋西天三【宮】　❸〔賜紫臣〕－【宮】

佛世尊不在衆中故有外道欲興鬪諍。而汝今時不得興諍。若起鬪諍卽不能利益多人。復令多人生諸苦惱。乃至諸天人衆悉無利益咸生苦惱。如汝尊那所說事等。唯佛世尊而悉知見我今與汝同詣佛所具陳上事。尊那白言。善哉尊者若得見佛我獲大利。又於佛所或得聽聞甚深正法。時尊者阿難卽與尊那沙門同詣佛所。到已各禮佛足退住一面時尊者阿難前白佛言。世尊。此尊那沙門。在惹嚩迦林中坐夏安居。彼有外道尼乾陀惹提子。是極惡者忽爾命終。尼乾陀有子。欲於沙門而興鬪諍。乃至彼言。汝師非是如來應供正等正覺。以是緣故來語於我。世尊。我時謂尊那言。以佛世尊不在衆中故。有外道欲興鬪諍。而汝今時不得興諍。若起鬪諍卽不能利益多人。復令多人生諸苦惱。乃至諸天人衆悉無利益咸生苦惱。佛言阿難。汝見何緣乃言。佛不在衆有外道輩起鬪諍事❶邪。阿難白佛言。世尊。我於一時見二苾芻佛所稱讚。是二苾芻善持律法。威儀次序在一處行。我時見已乃謂彼言。汝二苾芻。不應如是現威儀相。佛不在衆或有外道。見是相已起諍鬪事。若鬪諍起。卽令多人乃至諸天人衆。悉無利益咸生苦惱。我以此緣故爲尊那作如是說。佛言阿難。於汝意云何。阿難白佛言。世尊。我於是事不能了知。佛言阿難。我以自智現成正覺。於其中間廣說諸法。謂四念處四正斷四神足五根五力七覺支八正道。如是等法。我所宜說悉知悉見。阿難。多諸外道。於苾芻衆而興鬪諍。此鬪諍緣汝能知不。阿難白佛言世尊。我不能知。佛言阿難。謂有苾芻於戒有增或時有減。威儀有增或時有減。阿難。若戒及威儀有增有減卽失常法。隨所行處乃有外道。見是事已卽起鬪諍。若鬪諍起卽令多人乃至諸天人衆。無所利益咸生苦惱。何以故。阿難。諸外道尼乾陀輩。非一切智亦非眞實。於一切處一切所見悉不淸淨。是故常樂起鬪諍事。阿難。當知諸苾芻衆諍事起時。由有種種鬪諍根本。阿難白佛言。善哉世尊。善哉善逝。今正是時。願佛宜說鬪諍根本。令諸苾芻聞已憶持常離過失。佛言阿難。汝等諦聽。如理作意如善記念。今爲汝說。阿難。若有苾芻起忿恨心。由忿恨故。乃於師長不生恭敬尊重等心。亦復不能承事供養。由不恭敬彼師長故卽不見法。以不見法故。於苾芻衆中不正觀察。由不正觀察故乃興鬪諍。由鬪諍起故卽令多人乃至諸天人衆。悉無利益咸生苦惱。又有苾芻。於內於外悉計爲有。作實觀察注意積集。喜爲邪惡極惡作意。勇發邪動出邪忘語。引起鬪諍。如是妄念不正知起不相應。乃至於鬪諍緣不能斷滅。阿難。如是等事爲鬪諍根本。是故生諸苦惱。苦惱因者。謂由先起忿恨心故。如是復起覆誑諂嫉慳無慚無愧不正知見取等。及諸執著邪妄憶念。以如是等諸惡因緣故。乃於師長不生恭敬尊重等心。亦復不能承事供養。由不尊敬彼師長故卽不見法。以不見法故。卽於苾芻衆中不正觀察。由不正觀察故乃興鬪諍。阿難。如我所說。如是等緣皆是鬪諍根本。以此緣故若鬪諍起時。有七種滅諍法。如我所說。阿難。諸有諍事。若已起若未起悉能息滅。何等爲七。所謂現前毘尼。憶念毘尼。不癡毘尼。自言治。多人語。知所作。如草覆地。是爲七種。云何名爲現前毘尼滅諍法。阿難。所謂一人爲一人說法毘尼。一人爲二人說。一人爲多人說。一人爲大衆說。現前成四。二人爲一人說法毘尼。二人爲❷一人說。二人爲多人說。二人爲大衆說。現前成四。多人爲一人說法毘尼。多人爲二人說。多人爲多人說。多人爲大衆說。現前成四。大衆爲一人說法毘尼。大衆爲二人說。大衆爲多人說。大衆爲大衆說。現前成四。如是名爲現前毘尼滅諍法。以此法故。能令諍事而得息滅。云何名爲憶念毘尼滅諍法。阿難。謂有苾芻隨犯罪已不自憶念。餘苾芻謂言。汝犯是罪應當憶念。於大衆中求哀大衆作憶念毘尼。是苾芻卽入衆中求哀大衆。作憶念毘尼。是時大衆如大師教。與作憶念毘尼。是苾芻得出罪已息滅諍事。如是名爲憶念毘尼滅諍法。以此法故能令諍事而得息滅。云何名爲不癡毘尼滅諍法。阿難。謂若苾芻癡狂心亂痛惱所纏。雖復多聞不能順行於所聞法翻謂難說。作是言已捨衆而去。是苾芻。後時還得本心。餘苾芻謂言。汝犯是罪。當入衆中求哀大衆。作不癡毘尼。是苾芻卽入衆中求哀大衆。作不癡毘尼。是時大衆如大師教。與作不癡毘尼。是苾芻得出罪已息滅諍事。如是

❶邪＝耶㊂ ❷一＝二㊂

名爲不癡毘尼滅諍法。以此法故能令諍事而得息滅。云何名爲自言治滅諍法。阿難。謂若苾芻不知罪相。言廣知廣解。復於衆中發如是言。尊者我於利養難所得故。餘苾芻謂言。汝於罪相不知不解言廣知廣解。汝犯是罪。當於衆中求哀大衆悔謝其罪。是苾芻即入衆中。求哀大衆而自悔責。是時大衆如大師敬。與自言治法。是苾芻得出罪已息滅諍事。如是名爲自言治滅諍法。以此法故能令諍事而得息滅。云何名爲多人語滅諍法。阿難。謂若二苾芻共一住處。諍事忽起出種種語廣興諍論。各執一言。有言是法有言非法。有言是毘尼有言非毘尼。有言是有罪有言非有罪。是二苾芻諍事起時息滅者善。若不息滅。此二苾芻離本住處異處興諍。離是處已。能於中路息滅者善。若不息滅即多苾芻衆共爲滅諍有以經爲分別說者。有以律爲分別說者。有以摩怛里迦爲分別說者。以是多人爲分別說故。是二苾芻諍事息滅。如是名爲多人語滅諍法。以此法故能令諍事而得息滅。云何名爲知所作滅諍法。阿難。謂若苾芻隨犯罪已。自知有犯。或語他人或不語人。而自思念已。詣❶餘苾芻所脫去革屣。於苾芻前❷偏袒一肩右膝著地。三稱己名及自族氏。我犯是罪不敢覆藏。次尊者所求哀懺悔唯願尊者布施歡喜。時彼尊者即聽懺悔是苾芻得清淨已。彼尊者言汝見是罪相不。苾芻答言我已見是罪相尊者復言。汝當如法奉持律儀。苾芻答言我今如法奉持律儀如是三說如是名爲知所作滅諍法。以此法故能令諍事而得息滅　云何名爲如草覆地滅諍法。阿難。謂諸苾芻衆共在一處。互起鬪諍分兩朋住。時一朋中。耆年者耆年者一處。知法者知法者一處。上首者上首者一處。於是朋中有苾芻。爲利養故而起諍事　起諍事已。於自衆中作如是言。某處白衣舍利養易得。我於彼中如法律說。有餘苾芻以是緣故於我起諍諸大德。若我以是事故犯諍罪者。願諸大德。捨我是罪乃至我故入白衣舍亦悉聽懺除犯突吉羅罪故　我從今已往不作是事。若有所作。當於諸大德所求哀懺悔。我有所作不敢覆藏。是苾芻作是懺時。而自朋中唯一苾芻不聽許懺時。彼苾芻即入他朋。脫去革屣❸偏袒一肩。從耆年上座次第問訊已還至上座前右膝著地合掌而住。即白衆言。諸大德某處白衣舍利養易得。我於彼中如法律說有餘苾芻以是緣故於我起諍。我即於自衆中如法求懺　時我衆中有一苾芻不聽許懺我故來此求哀懺悔。諸大德。若我以是事故犯諍罪者。願諸大德。捨我是罪乃至我從白衣舍出　亦悉聽懺除犯突吉羅罪故我今於諸大德前求哀懺悔。我有所作不敢覆藏。願諸大德聽許我懺布施歡喜。時彼大衆即聽許懺是苾芻得清淨已　彼上座謂言　汝見是罪相不。苾芻答言。我已見是罪相。彼上座復言。汝當如法奉持律儀。苾芻答言。我今如法奉持律儀。如是三說時他朋中亦如此朋。耆年者耆年者一處。知法者知法者一處。上首者上首者一處。於是朋中有苾芻爲利養故而起諍事。起諍事已。於自衆中作如是言。某白衣舍利養易得。我於彼中如法律說。有餘苾芻以是緣故起鬪諍事。如是乃至第二第三問答等事廣如前說。阿難。彼彼苾芻知自有犯往來陳懺已。互相見時恭敬問訊。息滅諍緣止諸語論。無復少法而起分別。如是名爲如草覆地滅諍法。以此法故能令諍事而得息滅。阿難。如是等七滅諍法汝諸苾芻應當記念

復次阿難。有六種和敬法。汝等諦聽。如理作意如善記念。今爲汝說。何等爲六。所謂於其身業行慈和事。常於佛所淨修梵行。於諸正法尊重禮敬。如理修行。於苾芻衆和合共住。此名身業和敬法　復於語業。出❹慈和語無諸違諍。此名語業和敬法。復於意業起慈和意無所違背。此名意業和敬法。又復若得法利及世利養悉同所受。或時持鉢次第行乞。隨有所得飲食等物白衆令知。與衆同受勿私隱用。若衆同知者即同梵行。此名利和敬法又復於戒不破不斷。戒力堅固離垢清淨已。知時知處普徧平等。應受施主飲食供養。如是淨戒同。所修同所了知同修梵行。此名戒和敬法。又復若見聖智趣證出離之道　乃至盡苦邊際。於如是相如實見已。同一所作同所了知同修梵行此名見和敬法。如是等名爲六和敬法。阿難如先所說鬪諍根本。汝諸苾芻應當斷除。於七滅諍法應當了知。諸有諍事若已起若未起悉令息滅。已同修六和

❶餘＝於(宋)　❷偏＝徧(明)　❸偏＝徧(元)　❹慈＝悉(宮)

敬法。汝諸苾芻。若如是行乃於東西南北。隨往方所若行若止。令汝苾芻悉得安樂離諸諍事乃至我涅槃後亦復令汝諸苾芻衆。於一切處常得安樂。如我現在住世說法教化衆生等無有異

佛說息諍因緣經

No.86 (Nj 26(199))

[1]佛說泥犁經

東晉[2]西域沙門竺曇無蘭譯

聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。佛告諸比丘言。凡有人有三事。愚癡不足。人所作相何等爲三事。癡人所念惡所言惡所行惡。今世即得其殃用身苦用念苦用憂苦。何等爲憂苦。癡人與智者相隨。智者道說癡人行惡死當入泥犁。癡人心念智者所言。今我行惡死當入泥犁。是爲憂苦。何等爲念苦。癡人見取盜財。酷毒搒械縛束截手截足。竹[3]鞞鞭[4]黏用餧虎。若著甕中以火然之。若以鈇[5]質寸寸斬之。若以著地令象蹈之。若著釜上甑中烝之。若取四[6]支生[7]牽磔之。癡人自念惡人所作無狀。至使長吏掠治如是。設令長吏知我爲惡。亦當復取我如是。是爲念苦。何等爲身苦。癡人晨夜臥起未曾安隱。心常念惡口常言惡身常行惡。是惡已後病時。便自見泥犁中火釜中人。見人燒時見人煮時。所作過惡稍來燒人。譬如日中後其影稍下。其人稍入泥犁中。惡人即自念言。我居世間。喜殺生喜盜竊。喜犯他家婦女。喜欺人喜兩舌喜惡口喜妄言。喜嫉妬喜慳貪。不信有佛不信有經。不信所作因[8]緣有殃福。不信有後世生。令我死當入泥犁。是爲身苦。佛言。設令惡人眼如我眼。見惡人所趣殃過[9]考掠之處。惡人即怖心[10]憔破。吐沸血而死。佛言。欲知勤苦最不可忍者獨有泥犁。泥犁者極苦不可具言。諸比丘長跪言。願聞泥犁勤苦譬喩。佛言。譬如長吏捕得逆賊。將[11]詣王前白言。此人反逆念國家惡。王勅長吏以矛刺百瘡。明日問之此人何類。白言尚生。王言復刺百瘡。明日問之此人何類。白言尚生。王言復刺百瘡。佛語諸比丘言。如此人被三百瘡寧有完處大如㲉葉無。諸比丘言。無有完處。佛語諸比丘。此人被三百瘡。寧毒痛不。諸比丘言。人被一瘡界身皆痛。何況被三百瘡。佛持小石著手中示諸比丘。是石大太山爲大。諸比丘言。佛手中石小。奈何持比山。欲持比山億億萬倍。尚復不如山大。佛言泥犁中痛與矛瘡痛億億萬倍。尚不如泥犁痛。手中小石如三百矛瘡。山者如泥犁中痛。癡人心念惡口言惡身行惡。死後墮泥犁中。泥犁中有獸鬼便牽人前以鉤鉤其上[12]齗。復以鉤鉤其頷口皆挓開。以取消銅灌[13]人口中。脣舌腸胃皆燋爛。銅便下過去毒痛不可忍。其人平生於世間時。求財利逆用飲食故以消銅灌之。泥犁勤苦如是。泥犁中鬼取人持鉤。鉤其上下頷。皆挓開取燒鐵杵刺人咽中。脣舌腸胃皆燋爛。毒痛不可忍。過惡未解故不死。泥犁勤苦如是。泥犁中鬼復取人上鐵山。以火燒山令正赤。上走下走。毒痛不可忍。過惡未解故不死。泥犁勤苦如是。泥犁中鬼復取人。以燒赤斧斬其手斬其足斬其百節。解[14]解斷之。毒痛不可忍。過惡未解故不死。泥犁勤苦如是。泥犁中鬼復取人。以鐵[15]斤斵人身。舉身骨肉皆悉齏。毒痛不可忍。過惡未解故不死。泥犁勤苦如是。泥犁中有鳥[16]喙如鐵[17]主。啄人頭噉人腦。毒痛不可忍。過惡未解故不死也。泥犁勤苦如是。泥犁中復有群駱獸。共取人[18]掔食齮齕。毒痛不可忍。過惡未解故不死。泥犁勤苦如是。泥犁中鬼復取人。以刀剝之從兩肪腸上至兩脅。持駕鐵車。持兩脅肉爲被。令挽鐵車走行火上。毒痛不可忍。過惡未解故不死。泥犁勤苦如是。泥犁中鬼復取人兩脚。倒擲釜中湯沸踊躍。在底亦熟在上亦熟。沸更上下無有不熟。譬如煮豆上下皆熟。獲亦熟露亦熟。泥犁中人所在皆熟無有東西上下。其人平生在世間時。自放恣心恣口恣身所致。泥犁勤苦如是。泥犁中鬼復取人。臥著赤地五毒治之。以燒釘釘其左掌。復燒釘釘其右掌。復以燒釘釘其右足。復以燒釘釘其左足。復以燒釘釘其心下徹地。毒痛不可忍。過惡未解故不死。泥犁勤苦如是。泥犁中鬼牽人臂入泥犁城中。泥犁城正四方。四面有門城。四面皆堅門皆有守鬼。其城壁地皆鐵。城用鐵覆蓋之。不得令有過泄。地皆燒正赤。周匝四千里。東壁火焰至西壁。西壁火焰至東

[1]〔佛說〕－【宋】【元】 [2]西域沙門＝三藏【三】 [3]鞞＝篦【元】【明】 [4]黏＋夾註(都恬反)三字【宋】【元】 [5]質＝鑕【元】【明】 [6]支＝肢【元】【明】 [7]牽磔＝挐挓【三】* [8]〔緣〕－【三】 [9]考＝拷【三】* [10]憔＝燋【三】 [11]詣＝五【三】 [12]齗＝齶【三】 [13]人＝入【明】 [14]〔解〕－【三】 [15]斤斵＝斫斫【三】 [16]喙＝嘴【三】 [17]主＝生【三】* [18]掔＝裂【三】

壁。南壁火焰至北壁。北壁火焰至南壁。上火焰下至地。地火焰至上。諸惡人有犯此十事者皆墮是中。殺生者盜竊者。犯他家婦女者。欺人者兩舌者惡口者妄言者。嫉妬者慳貪者。不信有佛不信有經。不信所作因有殃禍。如是①曹人滿泥犁中。泥犁中毒痛極數千萬歲。乃遙見東方門開皆走往人。足著地者即焦。舉足肉復生如故。當有得脫者便過出去。未當脫者門復閉。其人見有得脫出者如反不得出便極覩躃地。守門鬼言咄死惡人。汝來於門下何等求。言我飢渴。鬼便取鉤。鉤其上下頷。口皆拕開。便以消銅灌人口中脣舌腸胃皆燋爛。銅便過下去。其人平生在世間時。求財利不用道理。所犯惡逆故受是殃。泥犁勤苦如是。復有泥犁如世間鑪炭正赤。縱廣數千里。人皆走出城。趣入炭火泥犁中。燒炙燋熟不得休息。毒痛不可忍。過惡未解故不死。泥犁中勤苦如是。次復入寒冰泥犁中縱廣數千里人入其中。皆寒凍戰慄破碎擢裂。毒痛不可忍。過惡未解故不死泥犁勤苦如是。復次入沸屎泥犁中周匝數千里。屎即熱沸有氣。走趣行之人入其中。便於其中自熟。毒痛不可忍。過惡未解故不得死。泥犁勤苦如是。復次入膿血泥犁中周匝數千里。臭惡不可言膿血皆沸。入墮其中皆自熟爛形體壞敗為烏鳥所食。毒痛不可忍。過惡未解故不得死。泥犁勤苦如是。次復入剝頭刀山周匝數千里。人從膿②死泥犁走欲上山。山上有刀皆割其足。適欲據割其手。適欲前割其腹。適欲偃割其背。適欲踞割其腹。適欲傾割其脇。毒痛不可忍。過惡未解故不死。泥犁勤苦如是。次復人劍樹。樹枝皆如劍人入其中。劍刺人胸刺人脇刺人背刺人手刺人足刺人身前後皆徹毒痛不可忍。過惡未解故不死。泥犁勤苦如是。次復入鐵竹蘆。縱廣數千里。樹葉皆如利刀。人入其中者。風至吹竹令震動葉。皆貫人肌截人骨。形體無完處。苦痛不可忍。過惡未解故不死。泥犁勤苦如是。次復有入鹹水泥犁縱廣數千里。水鹹水如鑊熱沸踊躍。水中有鳥喙如鐵*主。啄人肌皺人骨。人不能忍是痛便③渡水去。守泥犁鬼言。死惡人汝何等求索。人言我苦飢渴。鬼即以鉤。鉤其上下斷口皆拕開。復以消銅灌人口中。脣亦燋舌亦燋咽亦燋。腹中五④藏皆燋盡。銅便下過去。其人不能復忍。復還入沸鹹水中。苦痛如前不能復忍復還入鐵竹蘆中苦痛如前不能復忍。復還入劍樹間。苦痛如前不能復忍。還入剝頭刀山。苦痛如前不能復忍。還入膿血泥犁。苦痛如前不能復忍。復還入沸屎泥犁。苦痛如前不能復忍。復還入炭火泥犁。苦痛如前不能復忍。復還入鐵城泥犁。苦痛不可忍。東門⑤苦亦如是。南門苦亦如是。西門苦亦如是。北門苦亦如是泥犁勤苦如是。佛告諸比丘。泥犁苦不可勝數我略麁粗為汝說耳

佛言。人作惡在畜生中。以芻草為食。舌撈齒⑥嗺何等為舌撈齒*嗺者。牛馬騾⑦驢象騾駝之屬如是衆多其人平生居世間時。心念惡口言惡身行惡。死後展轉來作是畜生。勤苦如是

佛言。有禽獸生於冥處。長於冥處死於冥處。何等為生於冥處者。蛇鼠狸獺虫⑧蟻。如是之屬衆多。其人平生居世間時。心念惡口言惡身行惡。死後展轉化來。作是禽獸勤苦如是。佛言。有鱗虫生於水中。長於水中死於水中。何等為生於水中者。蛟龍魚鼈黿鼉之屬。如是衆多。其人平生在世間時。心念惡口言惡身行惡。死後以展轉化來。作是鱗虫勤苦如是

佛言。有虫⑨豕生於臭中。死於臭中長於臭中。何等為生於臭中。濕地虫。溝邊虫。溷中虫。如是之屬衆多。其人平生在世間時。心念惡口言惡身行惡。死後以來作是虫豕。勤苦如是

佛言。有虫畜主食不淨。人更衣遙聞其臭。走行趣之言我得食。何等為主食不淨者。犬猪⑩蠅蜣蜋。臭穢之屬如是衆多。其人平生於世間時。心念惡口言惡身行惡。死後展轉以來。作是虫畜勤苦如是

佛告諸比丘虫畜衆多。我麁粗為汝說耳。佛言。人作惡在薜荔中者。常食沸屎尿。所以常食沸屎尿者何。其人平生在世間時。心念惡口言惡身行惡。慳貪惜飲食故在薜荔中。又薜荔以膿血為食。其人平生在世間時。作惡嗜美故。⑪今食膿血。薜荔中有黑狗白狗。主食薜荔肌肉。薜荔中有烏主食其腦。或有十歲未曾見水者。或時百歲未曾得水者。或遙

①背＝腹㊂*　②死＝血㊂　③渡＝度㊂　④藏＝臟㊄　⑤苦＋（痛）㊂　⑥嗺＝喔㊂*　⑦騾＝驢㊂　⑧蟻＝蛾㊂　⑨豕＝豚㊂　⑩蠅＝蛾㊂
⑪今＝令㊂

見●流水。正●清欲行。趣飲食水空竭。或時有水化作消銅。或鹹水沸如湯。適欲前飲鬼便捶之。在薜荔中勤苦如是。佛言。薜荔衆多我粗爲汝說耳

佛言。人在三惡道難得脫。譬如周匝八萬四千里水中有一盲●龜。水上有一浮木有一孔。*龜從水中百歲一跳出頭。寧能值木孔中不。諸比丘言。百千萬歲尚恐不入也。所以者何。有時木在東*龜在西。有時木在西 *龜出東。有時木在南*龜出北。有時木在北*龜出南。有時*龜適出頭。木爲風所吹在陸地。*龜百歲一出頭。尚有入孔中時。人在三惡道處。難得作人過於是*龜。何以故。三惡處人。皆無所知識亦無法令。亦不知善惡。亦不知父母。亦不知布施。更相噉食強行食弱。如此*曹人。身未曾離於屠剝臠血瘡。從苦入苦從冥入冥。惡人所更如是

佛言。譬如人有搏者初亡甚多。至亡妻子田宅。●贏跣無所復有。尚復負餘。財主大促●責。以煙熏之以火炙之。佛言。如是搏者。所亡尚爲薄少。初亡甚多至亡妻子田宅。復負搏餘錢爲人所熏炙。如是爲一世貧。數之無幾。●殘歲。人心念惡口言惡身行惡。死後在三惡道中過於是貧。在三惡道中無央數。正使從三惡道中得解脫。●復於人中生。當於工匠若野處。貧乞匃家作子。若以手技自給。不能自備滿好衣。雖在是中作子。或時跛蹇聾盲不屬逮人。若生於屠殺家。或生於賣牛羊屠魚鴈雞狗。從惡道出。爲是曹家作子。復作惡死後當復還入惡道中

聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。佛●戒諸比丘言。我以天眼視天下人。生死好醜尊者卑者。人死得好道得惡道者。人於世間。身所行惡口所言惡心所念惡。常好烹殺祠祀鬼神者。死當入泥犁中。身常行善口常言善心常念善。死即生天上佛言。人如天雨水中泡起。雨從上滴之。一泡壞一泡成。人生世間生者死者 如泡起頃。佛持天眼視一天下人。有天上者有入泥犁者。貧者富者尊者卑者。人所爲善惡。佛言。我皆知之。譬若冥夜於城門兩邊各然大炬火。人有出者有入者數千萬人。人從冥中皆見火中出入者。佛持天眼視上天者入泥犁者。如人從冥中視火中出入者。如人上高樓●樓下有數千萬家。人從上望皆見諸家。佛言。我見天下人。死上天者入泥犁者。如人從高樓上視諸家。佛言。如人乘船行清水中。皆見水中魚石所有。佛持天眼視天下人。生天上者入泥犁者。如人視清水中。天下有明月珠。持五綵縷貫之。人視珠皆見五綵別。知縷知珠相貫穿。佛見天下所從來生死善惡變化。如人見珠。佛言我見天下人不孝父母。不承事沙門婆羅門。不敬長老不畏事不畏今世後世。不驚不恐者。如是*曹人死即入泥犁。與●鹽王相見。即去惡就善主泥犁卒名曰旁。旁即將人●道至*鹽王所。泥犁旁白言。此人於世間時。爲人不孝父母。不承事沙門婆羅門。不敬長老不喜布施。不畏今世後世。不畏禁戒。鹽王處是人過罪。王即呼人前對之言。若爲人時於世間。不念父母養育。若推●燥居濕乳哺長大。若何以不孝父母。其人即對言。我實愚癡憍慢。王言處若罪過者。非若父母。非天非帝王。非沙門婆羅門過。若身所作當自得之。是爲*鹽王第一問

若不見世間人病困劇時。羸劣甚極手足不●仁。其人言。我實見之。王言。若何以不自改爲善耶。人言。我實愚癡憍慢。王言。若身所作當自得之。是亦非父母。非天非帝王。非沙門婆羅門過。若身所作當自得之。是爲鹽王第二問

若不見世間男女老時。眼無所見。耳無所聞。持杖而行。黑髮更白不如少年時。其人對曰。我實見老人持杖而行。當是時若何以不自改爲善耶。其人言。我實愚癡憍慢。王言。是亦非若父母。非天非帝王。非沙門婆羅門過。若身所作當自得之。是爲*鹽王第三問

若於世間時。不見男子女人死。一日至二日至七日。身體腐爛形體壞敗。爲虫蟻所食。爲衆人所惡。若見是何以不自改爲善耶。其人言。我實見之愚癡憍慢。若施行。何以不端若行端若口端若心。是亦非父母。非天非帝王。非沙門婆羅門過。若身所作當自得之。是爲*鹽王第四問

若爲人時於世間。●數見長吏捕得劫。人殺人賊即反縛送獄掠治*考問。或有將出於道中格殺。或生*牽磔者。若寧見是不。其人言 我實見之。若何以不自改爲善。若爲人時。何以

❶〔流〕－（宋） ❷清＝青（宋）（元） ❸龜＝鼈（宋）* ❹贏＝裸（宋） ❺責＝債（宋） ❻殘＝錢（宋） ❼復＝後（明） ❽戒＝誡（宋） ❾〔燥〕－（宋） ❿鹽＝閻（宋）* ⓫道＝導（宋） ⓬燥＝燥（宋） ⓭仁＝任（宋）

不正若身正若口正若[1]心其人言。我實愚癡憍慢。若身所作當自得之。是亦非父母。非天非帝王。非沙門婆羅門過。若身所作當自得之。是爲閻王第五問對[2]問對已畢泥犁旁。則牽將持出詣一鐵城。是第二泥犁。名阿鼻[3]摩泥犁。城有四門周匝四千里。中有大釜縱廣四十里。深亦四十里。泥犁旁以矛刺人。內著釜中煑之。如是無數城中皆有火。人遙望見之。皆愁怖戰慄。如是入者數千萬人。泥犁旁趍人而內其中。晝夜不得出入。四面走欲求出門。門皆閉不得出。人在其中數千萬歲。火亦不滅人亦不死。久久見東門自開。人皆走欲出。適至門中門復閉。諸欲出人復於門中共鬪諍欲得出。久久復遙見南門[4]開。皆走往門復閉。人皆復於門中共鬪諍欲得出。久久復遙見北城門開。人皆走往門復閉。人皆復於門中共鬪諍欲得出。久久復遙見西門開。人皆走往門復閉。久久四門復開。人皆走往悉得出。自以爲得脫

復入第二鳩延泥犁中。走足著地即燋。舉足肉復生如故。有東走者西走者南走者北走者。周匝地皆熱燋。數千萬歲乃竟。自以爲得脫

復入第三彌離靡德泥犁中。其中有虫虫名摭[5]啄。噣如鐵頭黑。是虫見人皆迎而啄人肉骨髓皆盡。如此數千萬歲乃竟。自以爲得脫

復入第四崩羅多泥犁。中其中有石石如利刀。人皆走上其顚。有走下者。皆欲求脫。不知當如去。足皆截剝。地石皆如利刀。如是復數千萬歲乃竟。自以爲得脫

復入。第五阿夷波多洹泥犁中。其中有熱風。風大熱過於世間[6]熾炭。風來著身燋人身體。皆欲避之者。常與熱風相逢。避之不能得脫。其人求死不能得死。求生不能得生。如是數千萬歲竟乃得出。自以爲得脫

復入第六阿喩慘波犁洹泥犁中。其中多樹木樹木皆爲刺。樹間有鬼人入其中。鬼頭上即出火。口中亦出火。合身有十六刺鬼遙見人來入大怒火。皆出前食人肉。十六刺皆貫人身體。裂而食之。人皆欲得出。走者常觸是鬼。如是數千萬歲乃覺自以爲得脫

復入第七熱[7]徙務泥犁中。其中有蟲名敎。人入其中者。是虫飛來入人口中食人身體。人皆走極欲求脫。虫食不置。人皆四面走不能得脫。如是數千萬歲乃竟自以爲得脫

復入第八檀尼愈泥犁中。其中有流水。人皆墮水中。水邊刺棘。是水熱過於世間湯[8]沸。熱沸踊躍人皆熱爛走欲上岸。岸邊有鬼持矛手刺人。[9]復內其中[10]令不得出。人入皆隨水下流下流復有鬼。鬼復徼而鉤之。問言若皆從何所來。若爲是間。人言。我不知從何所來。亦不知當如去。我但苦飢渴。欲隨逐飯食耳。鬼言。我與汝食。即取消銅以注人口。復中皆燋。如是求死不得死。求生不得生。其人於世間爲人時作惡。是故求解不得解。諸泥犁人皆復得出。自以爲得脫。還反更入第七泥犁中。第七泥犁中鬼迎問。若去已復還。爲諸泥犁中人。皆言。我但苦飢渴。即復入第六泥犁中。從第六復入第五。從第五復入第四。從第四復入第三。從第三復入第二。從第二復入第一。阿鼻摩泥犁求出。遙望見鐵城。皆歡喜大呼俱稱萬歲。*閻王聞之。即問泥犁旁。是何等聲。泥犁旁即白言。是呼聲者。是前所過泥犁中去。*閻王言。是皆不孝父母。不畏天。不畏帝王。不敬先祖。不承事沙門婆羅門。不畏禁戒者。*閻王復見之言。若莫非*閻王也。今若皆解脫去。當復爲人作子者當孝順。當善事長老。當畏天。當畏帝王。當承事沙門婆羅門。當端若心端若口端若身。人生在世間罪過小且輕。泥犁罪過大重。若得沙門婆羅門當承事。然後當得度脫諸惡道勤苦之處。皆已閉塞對已畢。諸泥犁中人皆得出。在城外夜皆死。死者先世爲人時。雖作惡多猶有小善。從泥犁中還者。皆更正[11]如道。從泥犁中出。各正心正行者。不復還入泥犁也。泥犁亦不[12]呼人。從惡行所致。更泥犁中酷毒痛苦。亦可自思念亦可爲善。佛說教如是。比丘皆歡喜

佛說泥犁經

No. 87 [No. 26 (202), Nos. 88, 89]

佛說齋經

吳[13]月氏國居士支謙譯

聞如是。一時佛在舍衛城東[14]丞相家殿。丞相

[1] 心+(正)【宮】　[2]〔問對〕－【宮】　[3] 摩=磨【宮】　[4] 開皆=皆開【宮】　[5] 啄=喙【宮】　[6] 熾=爐【宮】　[7] 徙=從【宮】　[8] 沸=鑊【宮】　[9] 復=旋【元】【明】　[10] 令+(人)【宮】　[11] 如=知【宮】　[12] 呼=手【宋】　[13] 月氏…士=黃武年優婆塞【宋】【元】，優婆塞【宮】　[14] 丞=承【宋】【宮】

母名維耶。早起沐浴著綵衣。與諸子婦俱出。
稽首佛足一面坐。佛問維耶。沐浴何早。對曰。
欲與諸婦俱受齋戒。佛言。齋有三輩。樂何等
齋。維耶長跪言。願聞何謂三齋。佛言。一爲牧
牛齋。二爲尼❶犍齋。三爲佛法齋。牧牛齋者。
如牧牛人求善水草飲飼其牛。暮歸思念何
野有豐饒。須天明當復往。若族姓男女已受
齋戒。意在家居利欲產業。及念美飲食育養
身者。是爲如彼牧牛人意。不得大福非大明。
尼*犍齋者。當月十五日齋之時。伏地受齋
戒。爲十由延內諸神拜言。我今日齋不敢爲
惡。不名有家彼我無親。妻子奴婢非是我有。
我非其主。然其學貴文賤質無有正心。至到
明日相名有如故事齋如彼者。不得大福非
大明。佛法齋者。道弟子月六齋之日受八戒。
何謂八
第一戒者。盡一日一夜❷持。心如眞人。無
有殺意慈念衆生。不得賊害蠕動之類。不加
刀杖。念欲安利莫復爲殺。如清淨戒以一心
習
第二戒者。盡一日一夜持。心如眞人。無貪取
意思念布施。當歡喜與自手與。潔淨與恭敬
與。不望與却慳貪意。如清淨戒以一心習
第三戒者。一日一夜持。心如眞人。無婬意不
念房室。修治梵行。不爲邪欲心不貪色。如清
淨戒以一心習
第四戒者。一日一夜持。心如眞人。無妄語意
思念至誠安定徐言。不爲僞詐心口相應。如
清淨戒以一心習
第五戒者。一日一夜持。心如眞人。不飲酒不
醉。不迷亂不失志。去放逸意。如清淨戒以一
心習
第六戒者。一日一夜持。心如眞人。無求安意。
不著華香。不傅脂粉。不爲歌舞倡樂。如清淨
戒以一心習
第七戒者。一日一夜持。心如眞人。無求安意。
不臥好床。卑床草席。捐除睡臥。思念經道。如
清淨戒以一心習
第八戒者。一日一夜持。心如眞人。奉法時食。
食少節身。過日中後不復食。如清淨戒以一
心習
佛告維耶。受齋之日當習五念。何謂五
一當念佛。佛爲如來。爲至眞。爲等正覺。爲明
行足。爲善逝世間父無上士經法御天人師。
號曰佛。是念佛者。愚癡惡意怒習悉除。善心
自生思樂佛業。譬如以麻油澡豆沐頭垢濁
得除。齋念佛者。其淨如是。衆人見之莫不
好信
二當念法。佛所說法三十七品。具足不毀思
念勿忘。當知此法爲世間明。是念法者。愚癡
惡意怒習悉除。善心自生用樂法業。譬如以
麻油澡豆浴身垢濁得除。齋念法者。其淨如
是。衆人見之莫不好信
三當念衆。恭敬親附依受慧教。佛弟子衆。有
得溝港受溝港證者。有得頻來受頻來證者。
有得不還受不還證者。有得應眞受應眞證
者。是爲四雙之八輩丈夫皆爲戒成定成慧
成解成度知見成。爲聖德爲行具。當爲叉手
天上天下尊者福田。是念衆。愚癡惡意怒習
悉除。喜心自生樂衆之業。譬如以淳灰浣衣
垢汚得除。齋念衆者。其德如是。衆人見之莫
不好信
四者念戒。身受佛戒一心奉持。不虧不犯不
動不忘。善立愼護爲慧者譽。後無所悔不以
有望。能等教人。是念戒者。愚癡惡意怒習悉
除。喜心自生樂戒統業。如鏡之磨垢除瑩明。
齋念戒者。其淨如是。衆人見之莫不好信。五
當念天。第一四天王。第二忉利天。鹽天。兜
術天。不憍樂天。化應聲天。當自念。我以有信
有戒有聞有施有智。至身死時精神上天。願
不失信戒聞施智。是念天者。愚癡惡意怒習
悉除。喜心自生樂天統業。譬如寶珠常治清
明。齋念天者。其淨如是。奉持八戒習五思念。
爲佛法齋。與天參德滅惡興善。後生天上終
得泥洹。是以智者。自力行出心作福
如是維耶。齋之福祐明譽廣遠。譬是天下十
六大國。是十六國滿中衆寶不可稱數。不如
一日受佛法齋。如此其福者。則十六國爲一
豆耳。天上廣遠不可稱說。當今人間五十歲。
爲第一天上一日一夜。第一四天上壽五百
歲。彼當人間九百萬歲。佛法齋者。得生此天
上。人間百歲爲忉利天上一日一夜。忉利天
壽千歲。當人間三千六百萬歲。人間二百歲
爲鹽天上一日一夜。鹽天壽二千歲。當人間
一億五千二百萬歲。人間四百歲爲兜術天
上一日一夜。兜術天壽四千歲。當人間六億
八百萬歲人間八百歲爲不❸驕樂天上一日

❶犍＝揵㊂*　❷持＝時㊂　❸驕＝憍㊂*

一夜。不*驕樂天壽八千歲。當人間二十三億四千萬歲。人間千六百歲。爲化應聲天上一日一夜。化應❶聲天壽萬六千歲。當人間九十二億一千六百萬歲。若人有信有戒有聞有施有智奉佛法齋。當命盡時。其人精神。皆生此六天上安隱快樂。猶善衆多我少說耳。凡人行善魂神上天受福無量。維耶聞佛語歡喜言。善哉善哉世尊。齋之福德甚快無量。願受佛戒。從今❷已後月月六齋。竭力作福至死。佛說經已。皆歡喜受教

佛說齋經

No. 88 [No. 26 (202), Nos. 87, 89]

❸優❹陂夷墮舍迦經

失譯❺人名今附宋錄

聞如是。一時佛在舍衛國止城東出。有女人子字蕪耶樓。人呼爲蕪耶樓母。佛在蕪耶樓母家殿上坐。有一女人奉持教戒。字墮舍迦以月十五日朝起沐浴。有七子婦皆使沐浴著好衣。日未中因飯。飯已澡手。將七子婦至佛所前爲佛作禮。佛言就座。皆却就座。佛問優❻陂夷墮舍迦。今日何等沐浴著好衣。與子婦俱至佛所。墮舍迦言。今日十五日我齋戒。我聞一月當六齋。我與子婦俱共齋不敢懈慢。佛告墮舍迦。佛正齋法有八戒。使人得度世道。不復墮三惡處。所生常有福祐。亦從八戒本因緣致成佛

何等爲佛正齋法。是間有實善人持戒。一月六日齋。月八日一齋。十四日一齋。十五日一齋。二十三日一齋。二十九日一齋。三十日一齋。齋日朝起告家中言。今日我身齋。家中今一日。且莫飲酒莫鬪諍莫道說錢財。家中事意所念口所說。當如阿羅漢。阿羅漢無殺意。齋日持戒亦當如阿羅漢。無殺意無捶擊意。念畜生及虫蛾。使常生如阿羅漢意。是爲一戒。今日與夜持殺意使不得殺。持意如是爲佛一戒

佛言。齋日持意當如阿羅漢無貪心。無所貪慕於世間。無貪毛菜之意。齋日如是持意如阿羅漢。富有者。當念作布施。貧無有者。當當念施。是爲二戒

佛言。齋日持意當如阿羅漢。阿羅漢不畜婦亦不念婦。亦不貪女人亦無婬意。齋日如是持意如阿羅漢。是爲三戒

佛言。齋日持意當如阿羅漢❼不妄語不傷人意。語即說佛經。不語者但念諸善。齋日如是持意如阿羅漢。是爲四戒

佛言。齋日持意當如阿羅漢。阿羅漢不飲酒。不念酒不思酒。用酒爲惡。齋日如是持意如阿羅漢。是爲五戒。

佛言。齋日持意當如阿羅漢。阿羅漢意不在歌舞。聞亦不喜音樂聲。亦不在香華氣。齋日如是持意如阿羅漢。是爲六戒

佛言。齋日持意當如阿羅漢。阿羅漢不於高好床臥。意亦不念高好床上臥。齋日如是持意如阿羅漢。是爲七戒

佛言。齋日持意當如阿羅漢。阿羅漢日中❽及食。日中已後至明不得復食。得飲蜜漿。齋日如是持意如阿羅漢。是爲八戒

佛❾復告優*陂夷墮舍迦。是間有人頭髮有垢自沐其頭。沐已其人便喜言。我頭垢已去。有人持八戒一日一夜者。明日即喜。喜者便❿念佛經戒適如是。其有人心中有惡意即去善意即還

佛言。有人身體饒垢入水中浴。身垢皆去出水即喜言。我垢去身輕。其有人齋戒一日一夜。明日即喜念佛正語。自念當何時得道。使我心不復動不復走。使我心一志無爲之道。

佛言。有人衣多垢。以得灰浣之垢去。其人即喜。其有人齋戒一日一夜。明日即喜。便念比丘僧言。比丘僧中。有須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢。念比丘僧如是

佛言。如人有鏡鏡有垢。磨去其垢鏡即明。其有人齋戒一日一夜。有慈心於天下。心開如明如鏡者。不當有瞋怒意。其有人一日一夜齋戒。閔哀天下。淨心自思自端其意。自思念身中惡露如是。如是者不當復瞋怒

佛告優*陂夷墮舍迦。持八戒齋一日一夜不失者。勝持金銀珠璣施與比丘僧也。天下有十六大國。一者名鴦迦。二者名摩竭。三者名迦夷。四者名拘薩羅。五者名鳩溜。六者名般闍荼。七者名阿波耶。八者名阿洹提渝。九者名脂提渝。十者名越祇渝。十一者名速摩。十二者名速賴吒。十三者名越鞮。十四者名末羅。十五者名滋匿。十六者名劍善提。是十六

❶〔聲〕－㊂　❷已＝以㊂　❸（佛說）＋優㊅*　❹陂＝波㊄㊆，婆㊅*　❺〔人名〕－㊄㊆　❻陂＝婆㊂　❼不妄語＋（語）㊂　❽及＝乃㊂　❾〔復〕－㊂　❿念佛＋（佛）㊂

大國中珍寶物施與比丘僧。不如齋戒一日一夜也。齋戒使人得度世道。以財寶施與。不能使人得道。今我得佛道本從是八戒起。佛告墮舍迦。天下人多憂家事。我用是故。使一月六齋持八戒。若有賢善人。欲急得阿羅漢道者。若欲疾得佛道①者。若欲生天上者。能自端其心一其意者。一月十五日齋亦善。二十日齋亦善。人多憂家事故與一月六齋。六日齋者。譬如海水不可斛量。其有齋戒一日一夜者。其福不可計。佛告墮舍迦。且將子婦歸。誦念是正齋法八戒也。優②陂夷墮舍迦。前為佛作禮而去

*優*陂夷墮舍迦經

No. 89 [No. 26 (202), Nos. 87, 88]

③佛說八關齋經

宋④居士沮渠京聲譯

聞如是。一時婆伽婆在舍衛城祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。我今當說聖八關齋。諦聽諦聽。善思念之。我今當說。對曰。如是世尊。爾時彼比丘從佛受教。世尊告曰。於是比丘。若信族姓子族姓女。欲知聖八關齋。便教某甲當作是說。猶如阿羅漢。盡形壽不殺生。亦不⑤教人殺生。無怨恨心。⑥當懷慚愧。有慈心愍一切衆生。我字某名某。為阿羅漢所教。自今⑦日始隨意所欲不復殺生。無怨恨心常懷慚愧。有慈心愍一切衆生。猶如阿羅漢。盡形壽不盜好施。亦不教人盜。常樂閑處。如是我字某名某。為阿羅漢所教。隨意所欲不復盜竊。常懷惠施樂閑居處。猶如阿羅漢。盡形壽不習不淨行。常修梵行清淨無穢而自娛樂。如是我字某名某。為阿羅漢所教。自今已後不復婬泆。清淨無穢猶如阿羅漢。盡形壽不妄語。常行審諦。最尊最貴。諸尊長為世所貴。如是我字某名某。為彼阿羅漢所教。自今已後更不復妄語。亦不教人使習妄語。當行審諦。為世尊長不行妄語。猶如阿羅漢。亦不飲酒。如是我字某名某。自今已後隨意所欲亦不飲酒。亦不教人使飲酒。猶如阿羅漢。盡⑧形壽不犯齋。隨時食。如是我字某名某。今一日一夜隨意所欲亦不犯齋。亦不教人使犯齋。隨時食。猶如阿羅漢。盡形壽不於高好⑨床坐。如是我字某名某。今一日一夜不於高廣*床坐。亦不教人⑩使坐。猶如阿羅漢。盡形壽不習歌舞戲樂。亦不著⑪紋飾香熏塗身。今一日一夜不習歌舞戲樂。亦不著*紋飾香熏塗身。如是修行聖八關齋。於是八關齋中功德不可限量。言有爾所福爾所功德爾所福報。如是衆多福不可稱計。諸比丘。譬如五大流水皆同一處。所謂恒伽搖婆奴新頭⑫阿脂耶婆提摩棄。彼水所流處不可限量。言有爾所水有爾所瓶水。有爾所千瓶百千瓶水。如是聖八關齋福不可稱量。言有爾所福爾所功德爾所果報。此大福不可稱計。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

*佛說八關齋⑬經

No. 90 [No. 26 (209)]

佛說鞞摩肅經

宋⑭天竺三藏求那跋陀羅譯

聞如是。一時婆伽婆。在舍衛城祇樹給孤獨園。於是鞞摩肅(姓也)異學。中食後⑮行彷徉而行至世尊所。到已白世尊曰。唯瞿曇。形色極無上妙。此迦旃延。云何為色妙。此瞿曇。謂色妙極妙。更無有妙最勝者。最妙最好彼色最妙。彼色最上最好。猶若迦栴延。有人作是說。人中有妙者我欲婬之。或有作是言。汝謂此人中妙者。字是姓是像是。若長若短。若中。若端正不端正若白黑。若刹利女婆羅門女。居士女工師女。東方南方西方北方。問已不能報。汝不知不見。謂此人中妙至北方。而言欲婬。此迦旃延。汝所言彼色為最妙。彼色為最上彼色無上。問色已不能知。猶若瞿曇。閻浮檀金。巧工師子極磨治淨著白器中。形色極妙。色有所照。是故瞿曇。我作是說。色為最妙色為最勝。彼色為最勝彼色無上彼色最上。是故迦旃延。我還問汝。隨所思還報之。於迦旃延意云何。此閻浮檀金巧師子極磨治淨。著白器中形色有照。謂此卽照虫於闇冥時。色妙色有所照。誰光最勝最上最妙最好說。此瞿曇。卽照虫於閻浮檀金。光明最勝最上最好最妙說。於迦旃延意云何。卽照虫於闇冥時光明有所照。謂油燈明於闇冥時。光

① 〔者〕－㊂　② 陂＝婆㊂　③ 〔佛說〕－㊂*　④ 〔居士沮渠〕－㊄㊅，〔居士〕－㊇　⑤ 教＝殺㊇　⑥ 當＝常㊂　⑦ 日始＝已後㊂　⑧ 形＝所㊄㊅　⑨ 床＝座㊂*　⑩ 使＋(高廣座)㊂　⑪ 紋＝紋㊇，文㊅㊇*　⑫ 阿＝河㊅㊇　⑬ 經＋(一卷)㊄㊅　⑭ 〔天竺〕－㊂　⑮ 〔行〕－㊂

明有所照。誰光明最勝最妙最好最上。唯瞿曇。油燈光明。於即照虫。光明最勝最上最妙最好。於迦旃延意云何。謂油燈光明。於夜闇冥有所照。謂此大火積。於夜闇冥光明有所照。誰光明最勝最上妙好。唯瞿曇。火積光明於油燈光明最勝上妙好。於迦旃延意云何。謂火積於闇冥時光明有所照。謂星過夜半天晴無雲曀。光明有所照。誰光明最勝上妙好。唯瞿曇。星光明於火積。光明最勝上妙好。於迦旃延意云何。謂星過夜半已天晴無雲曀。光明有所照。謂月夜欲半天無雲曀。光明有所照。誰光明最勝上妙好。唯瞿曇。月光明於星光明。最勝上妙好。於迦旃延意云何。謂月夜欲半天晴無雲曀。光明有所照。謂日於夏時。日中光明有所照。誰光明最勝上妙好。唯瞿曇。日光明於月光明。最勝上妙好。此迦旃延。彼多有天諸謂如是威神。極有所能光明所不及。我本在中坐。本在中有所說。我不作是說。光明最勝光明最上光明最妙。汝迦旃延。謂即照虫光明最下最不如而說言是最上最勝最妙耶。問光明已而不能知。於是鞞摩肅異學。被世尊面責。默然住無有言。身面汚迴。面無言默然住。於是世尊。而責鞞摩肅已。還欲令言。告鞞摩肅異學曰。復次迦旃延。有五婬欲愛念愛色近婬染著。眼知色耳知聲鼻知香舌知味身知細滑。此迦旃延。或有愛色。或有不愛色。謂或有一於色歡喜具滿。喜意所念亦滿。於彼色於餘色。不欲不思。不欲得不顧求。是彼色最爲妙最爲上。此迦旃延。或有一愛聲香味細滑。或有一不愛滑。或有一細滑者歡喜具滿。喜意所念亦滿。於彼細滑更餘細滑。不欲不思。不欲得不顧求。是彼細滑最上最妙。於是鞞摩肅異學叉手向世尊。白世尊曰。甚奇瞿曇。而沙門瞿曇無量方便。爲我說婬樂求婬樂。猶若瞿曇。草木因火然。火因草木然。如是我沙門瞿曇。以無量方便說於婬。說婬樂求婬樂止。迦旃延。汝爲不善於此長夜作異見作異忍作異欲作異求。我此所說等與等知其義。此迦旃延。我弟子諸比丘。晨起及暮常不眠臥。常行講論必成❶等道。具足分別生得盡。梵行已成所作已辦。名色已有知如眞。我此所說等與等知其義。於是鞞摩肅異學。於世尊極瞋恚。極懷恨不歡喜。說世尊誹世尊罵世尊。如此沙門瞿曇。爲非罵說已白世尊曰。❷此瞿曇。或有一沙門婆羅門。不知過去世。不知當來世。無量生世間。而記說舉生已盡。梵行已成所作已辦。名色已有知如眞。是故瞿曇。我作是念。云何或一沙門婆羅門。不知過去世。不知當來世。無量生世間。而記說舉生已盡。梵行已成所作已辦。名色已有知如眞。於是世尊作是念。念此鞞摩肅異學。於我極瞋恚。極懷恨不歡喜。誹謗我罵詈我。此沙門瞿曇。我罵說之而白我曰。此瞿曇。或有一沙門婆羅門。不知過去世。至知如眞。世尊知已。告鞞摩肅異學曰。此迦旃延。或一沙門婆羅門。不知過去世。至知如眞。彼時應作是言。置過去世。置當來世。不應念一生。復次迦旃延。我作是說。置過去世。置當來世。不應念一生。我弟子諸比丘。不諛諂亦不幻質直行。我教授之我爲說法。如所設則能學。近於法知有善。猶若迦旃延。年少童男。彼父母或縶手足。於彼時有智生。彼父母解手足。彼但憶解不憶縛。如是迦旃延。我作是說。置過去世。至知有善。猶若迦旃延。因油燈❸炷則得然。或有人不更著油不更易炷。前者皆盡後亦不益。不久速滅。如是迦旃延。我作是說置過去世。至知有善。猶若迦旃延。有十積木。二十三十四十五十六十積木。火燒然而然。則知有大火積。或有人更不著薪不著草。不著牛糞不著糠不著糯。不久皆盡亦不更著。不久速滅。如是迦旃延。我作是說置過去世。至知有善。說此時鞞摩肅異學。遠塵離垢諸法眼生。於是鞞摩肅異學。見法得法。了法淸淨法。離邪❹離疑。更無尊天不復信他。離諸猶豫得立果。於世尊境界得無畏法。從❺坐起頭面禮世尊足。唯世尊。我寧可得於世尊學道。受具足爲比丘。於世尊所行於梵行。此比丘當行梵行。彼鞞摩肅。則於世尊學道。受具足爲比丘。尊者鞞摩肅。學道受具足。知法至成阿羅漢。佛如是說。鞞摩肅聞世尊所說。歡喜而樂

佛說鞞摩肅經

❶等＝尊㊂　❷此＋(唯)㊂　❸炷＋(炷)㊂　❹〔離〕－㊂　❺坐＝座㊂

佛說婆羅門子命終愛念不離經

No. 91 [Nos. 26 (216), No. 119 (13.5)]

後漢[1]安息沙門安世高譯

聞如是。一時婆伽婆。在舍衛城祇樹給孤獨園。彼時有異婆羅門。有一子命終愛念不離。彼命終亦不能食。亦不能飲。亦不著衣亦不塗香。但至塚間而啼泣。彼啼泣憶念在抱上。於是彼婆羅門彷徉而行至世尊所。到已共世尊面相慰勞面相慰勞已。彼婆羅門却坐一面已。世尊告曰。何以故。汝婆羅門諸根不常定。此瞿曇我意根云何意根當定。我有一子而命終愛念[2]不離彼命終我不能食不能飲不著衣不塗香。我但在家啼泣。啼泣時憶念在抱上。如是如是。婆羅門。此婆羅門。愛生已則有憂感苦不樂。云何瞿曇。豈當爾愛[3]生已。當有憂感苦不樂耶。此瞿曇。愛生已當有歡喜愛念。再三。世尊告彼婆羅門曰。如是如是。婆羅門。此婆羅門愛生已。則有憂感啼泣不樂。再三。彼婆羅門白世尊曰。云何瞿曇。豈當爾愛生已有憂感不樂耶。此瞿曇愛生已但有歡喜愛念。於是彼婆羅門聞世尊所說。亦不樂不說非不樂不然可已從坐起便還。彼時祇[4]桓門外有諸戲人共戲。彼婆羅門遙見祇*桓門外有諸戲人共戲。見已作是念。世間聰明者此最勝。我寧可所可共沙門瞿曇論者。盡當向彼戲人說之。於是彼婆羅門便至彼諸戲人所。到已所可共世尊論者。盡向彼戲人說之。如是說已。彼諸戲人報彼婆羅門曰。此婆羅門。豈當爾愛生已。則有憂感苦不樂耶。此婆羅門愛生已當有歡喜愛念。於是彼婆羅門作是念。此諸戲人語與我等。迴頭已即便去。彼所論則廣聞。次第徹王宮。王波斯匿聞之。沙門瞿曇作是言。愛生已則有憂感苦不樂。王波斯匿聞已告末利夫人曰。此末利。我聞沙門瞿曇作是言。愛生已則有憂感苦不樂。如是如是。大王。愛生已則有憂感不樂。此末利我聞汝師言。弟子亦爾。汝末利。彼沙門瞿曇是汝師。而今汝作是言。愛生已則有憂感苦不樂。此大王。聞我所說不信者。便可自往若遣使。於是王波斯匿告那梨鴦伽婆羅門曰。汝那梨鴦伽。往彼沙門瞿曇所。到已以我言問訊沙門瞿曇。無量問訊。安隱輕舉有力不。作如是言。此瞿曇。王波斯匿無量問訊。安隱輕舉有力不。實沙門瞿曇。作是言愛生已則有憂感苦不樂耶。此那梨鴦伽。若彼沙門瞿曇作是說。汝當善受持誦習之。何以故。彼不虛說。彼那梨鴦伽婆羅門。速受王波斯匿教已。至世尊所。到已共世尊面相慰勞。面相慰勞已。却坐一面。彼那梨鴦伽婆羅門却坐一面已。白世尊曰。此瞿曇。波斯匿王無量問訊。安隱輕舉有力不。實沙門瞿曇作是言。愛生已則有憂感苦不樂耶。此那梨鴦伽。我還問汝。隨所有力當還報之。於那梨鴦伽意云何。或有人母命終。彼母命終意狂亂。躶形不著衣隨彼遊行。作如是言。我不見母我不見母。此婆羅門當知之。愛生已則有憂感苦不樂。如是父兄姊妹若婦命終。彼婦命終已則意狂亂。躶形不著衣隨彼遊行。作是言。我不見父及婦。此婆羅門。當知此愛生已則有憂感苦不樂。此婆羅門。昔有一人婦還歸家。彼親屬欲奪與他人。彼婦人聞之。親屬欲持我與他人。彼婦人聞已速便走還。還至己夫所。到已語彼夫曰。君當知我親屬。欲持我與他人。君所應爲者今當爲之。於是彼人作極利刀。持彼婦人手還入屋中。作如是言。當共同去當共同去。斷彼女人命亦自斷命。此婆羅門。當知此愛生已則有憂感苦不樂。於是那梨鴦伽婆羅門聞世尊所說。善受持誦習已從坐起。繞世尊已離世尊還。至王波斯匿所。到已白王波斯匿曰。實爾大王。彼沙門瞿曇作是說。愛生已則有憂感苦不樂。於是王波斯匿告末利夫人曰。實爾末利。彼沙門瞿曇作是說。愛生已則有憂感苦不樂。是故大王。我還問王。隨所有力當報之。於大王意云何。愛鞞留羅大將不。此末利。我愛彼鞞留羅大將。此大王。彼鞞留羅大將。是敗壞是變異。生苦憂感不樂不。此末利。鞞留羅大將。有敗壞變異則有憂感苦不樂。此大王。當以此知之。愛生已則有憂感苦不樂。於大王意云何。愛賢首大將。愛一奔陀利大象。愛婆夷提女。愛婆沙利諦[5]隸夫人。愛迦尸人民不。此末利。愛迦尸拘薩羅人民。此大王。迦尸拘薩羅人民。亦是敗壞有變異。生苦憂感不樂不。此末利。諸五婬欲自娛樂者。皆因迦

[1]〔安息沙門〕－【明】　[2]不＝人【宋】【元】　[3]生＝上【明】　[4]桓＝洹【宮】*　[5]隸下夾註〔夫人〕【宮】作本文

尸拘薩羅人民。此末利。迦尸人民敗壞變異者。我命不全。況當不生苦憂慼不樂。此大王。當知此愛生已則有苦憂慼不樂。於大王意云何。今寧愍妾不。此末利。我亦愍汝。此大王。妾亦有敗壞有變異。寧可不生苦憂慼不樂耶。汝末利。敗壞有變異。我亦當生憂慼苦不樂。此大王。以此當知之。愛生已則有憂慼苦不樂。此末利。從今日始彼沙門瞿曇。因此事當爲我師。我爲弟子。此末利。我今歸彼世尊法及比丘僧。我於彼世尊持優婆塞。從今日始離於殺。今自歸佛。如是說。王波斯匿適❶聞世尊所說。歡喜而樂

佛說婆羅門子命終愛念不離經

No. 92 [No. 26 (217)]

佛說十支居士八城人經

後漢❷安息國三藏安世高譯

聞如是。一時諸上尊比丘。在波羅梨弗都盧城雞園中。世尊般涅槃不久。於是十支居士八城人多有財物。詣波羅梨弗都盧治生。於是十支居士八城人持錢財物盡買。盡買已極歡喜。得盈利極大歡喜意極悅豫。出波羅梨弗都盧城已至雞園中。到已禮諸上尊❸比丘足却坐一面。彼十支居士八城人却坐一面❹時諸上尊比丘爲說法勸進。等勸進教授。等教授以無量方便。爲說法勸進至等教授。等令歡喜已默然住。於是彼十支居士及八城人。聞諸上尊比丘所說法勸進。至等歡喜已。白諸上尊比丘曰。此諸上尊。今尊者阿難在何所住。我今欲見。此居士。彼尊者阿難。在毘舍離獮猴水岸上。欲見者當往見之。於是十支居士八城人。從坐起禮諸上尊比丘足。繞諸上尊已離諸上尊。還至彼尊者阿難所。到已禮尊者阿難足已却坐一面。彼十支居士八城人却住一面已。白尊者阿難曰。此阿難。我欲有所問聽我所問。當問居士。聞已知之。此尊者阿難。彼世尊有智有見 如來無所著等正覺。以眼見第一義說一法。聖弟子所住。於有餘處有漏盡意解脫不。此居士。彼世尊有智有見。如來無所著等正覺。以眼見第一義說一法。聖弟子所住。有餘處有漏盡意解脫。云何尊者阿難。彼如來無所著等正覺。眼見第一義說一法。聖弟子所住。有餘處有漏盡意解脫。此居士。聖弟子所聞。於婬解脫至住四禪正受住。彼依入法法相觀行止。彼依入法法相觀行止住。可有是處。彼所住得有漏盡。不住彼處得有漏盡。彼自樂法彼自愛法彼自習法彼自敬法得歡喜。五下結盡得化生。彼般涅槃成阿那含。不還此世間。是爲居士。彼世尊有智有見。如來無所著等正覺。眼見第一義說一法。聖弟子所住。有餘處有漏盡意解脫。復次居士。聖弟子所聞。意與慈俱滿一方已正受住。如是二三四上下。一切諸方意與慈俱。無怨無二無恚極廣極大。無量極分別。滿諸方已正受住。如是意與悲喜護俱。滿一切諸方已正受住。彼依入法法相觀行止。彼依入法法相觀行止住。可有是處。住彼已得有漏盡。不住彼處得有漏盡。若彼以法樂以法愛。習行法敬法。得歡喜法。五下結盡得化生。於彼處般涅槃成阿那含。不還此世間。是爲居士。彼世尊有智有見。如來無所著等正覺。眼見第一義說第一法。聖弟子所住。有餘處有漏盡意解脫。復次居士。聖弟子所聞。度一切色❺相。至有想無想處正受住。彼依入法法相觀行止。至有漏盡意解脫。於是十支居士八城人。白尊者阿難曰。甚奇尊者阿難。我等問尊者阿難。一甘露門而爲說十二甘露門甚多。尊者阿難。於此十二甘露門。依各各甘露門。當安隱自御之。猶若尊者阿難。離城村不遠有重閣。若重閣房邊有十二門。或有人入中少有所爲。或有人生無有義不饒益不安隱不快樂。或有以火燒重閣。此尊者阿難。彼人於十二門隨彼意安隱出。如是甚奇。尊者阿難。我等問尊者阿難一甘露門。而爲說十二甘露門。此尊者阿難。爲甚多。當於十二甘露門。依各各甘露門各各當出之。此尊者阿難彼諸婆羅門與惡法俱施與師物。況當我等今於大師。當不以財施之。於是十支居士八城人。於其夜饌具淨妙飲食。於其夜饌具淨妙飲食已隨時敷座。敷座已請雞園中比丘僧毘舍離比丘僧皆悉聚之。雞園中諸比丘僧毘舍離諸比丘僧皆悉聚已。以淨妙飲食手自授與。以淨妙飲食手授與已。知食訖收攝鉢器。行澡水以五百種物。買房施與尊者阿難。以爲私有。彼尊者阿

❶闇＝聞(宋) ❷〔安息…藏〕五字－(宮) ❸比＝上(宋) ❹時＝是(宮) ❺相＝想(宮)

難施與招提僧。阿難如是說。十支居士八城
人聞尊者阿難所說。歡喜而樂

佛說十支居士八城人經

佛說邪見經

No. 93 [No. 26 (220)]

失譯[1]人名今附[2]東晉錄

聞如是。一時尊者阿難。在羅閱祇城迦蘭陀
竹園。世尊般涅槃不久。於是有異邪命。是尊
者阿難[3]鬆角友。中食後行彷徉。而行至尊者
阿難所。到已共尊者阿難面相慰勞。面相慰
勞已却坐一面。彼邪命却坐一面已。語尊者
阿難曰。我欲有所問。聽我所問。當問賢者。邪
命聞已知之。此阿難。彼沙門瞿曇棄邪見除
邪見。不記說世間有常世間無常。世間有邊
世間無邊。命是身是命異身異。有如此命終。
無有命終。有此無有此。無有命終。此阿難彼
沙門瞿曇。知邪見應如此知耶。此婆羅門。彼
世尊有智有知見。如來無所著等正覺。棄邪
見除邪見。不記說世間有常至無有命終。此
婆羅門彼世尊有智有見知。此邪見。如來無
所著等正覺應如此知。此阿難。彼沙門瞿曇。
棄邪見除邪見。不記說世間有常至無有命
終。云何阿難。彼沙門瞿曇。知此邪見。此云何
知。此婆羅門。彼世尊有智有見。如來無所著
等正覺。棄邪見除邪見。不記說世間有常至
無有命終。此婆羅門此邪見者。相應等相應。
如是趣如是生及後世。此婆羅門。彼世尊如
是知有知有見。如來無所著等正覺。知邪見
當如是知。是故阿難。我今歸汝。汝婆羅門莫
歸於我。如我所歸世尊。汝[4]亦當歸之。是故
阿難。我今便歸彼世尊法及比丘僧。我於彼
世尊優婆塞。從今日始離於殺今日歸尊者。
阿難如是說。彼邪命聞尊者阿難所說。歡喜
而樂

佛說邪見經

佛說箭喩經

No. 94 [No. 26 (221)]

失譯[5]人名今[6]附東晉錄

聞如是。一時婆伽婆。在舍衛城祇樹給孤獨
園。彼時尊者摩羅鳩摩羅。獨在靜處。有是念
生。謂世尊棄邪見除邪見。不記說。世間有常
世間無常。世間有邊世間無邊。命是[7]身命異
身異。有如此命終。無有命終。有此無有此。無
有命終。我不能忍。我所不用。我所不樂。世尊
若一向記世間有常者。我當從行梵行。若世
尊不一向記世間。世間有常者。論已當離去。
如是世間。世間有邊。世間無有邊。命是*身
命異身異。有如此命終。無有命終。有此無有
此。無有命終。若世尊一向記我言。眞諦餘
者。愚癡者。我當行梵行。若世尊不一向記。
我言。眞諦餘者愚癡者。我問已當離還。於
是尊者摩羅鳩摩羅從下晡起。至世尊所。到
已禮世尊足却坐一面。尊者摩羅鳩摩羅却
坐一面已。白世尊曰。唯世尊。我在靜處。有是
念生。[8]謂世尊棄邪見除邪見。不記說世間有
常乃至無有命終。此者我不欲。我不能忍。不
能樂。若世尊一向知世間有常者。世尊當記
之。世尊若一向不知世間有常者。但直言我
不能知。如是世間無常至無有命終。若世尊
一向知。我言眞諦。餘者愚癡。世尊當記之。若
世尊不知。我言眞諦。餘者愚癡者。直言我不
能知。此摩羅鳩摩羅。我前頗向汝說。若我記
世間有常。汝便從我行梵行耶。不也唯世尊。
如是世間無常至無有命終。若我記。我言眞
諦餘者愚癡者。汝當從我行梵行耶。不也唯
世尊。汝摩羅鳩摩羅前。[9]頭向我說。若世尊一
向記世間有常者。我當從行梵行耶。不也唯
世尊。如是世間無常至無有命終。若世尊記
我言。眞諦餘者愚癡者。我當從行梵行耶。不
也唯世尊。此摩羅鳩摩羅。我本不向汝說。汝
本不向我說。汝愚癡人。無所因而[10]罵耶。於
是尊者摩羅鳩摩羅面被世尊責。默然無言。
身面[11]汗迴其面默然無言。彼時世尊。面責摩
羅鳩摩羅已。告諸比丘。若有愚癡人。作是念。
我不從世尊行梵行。要令世尊一向記世間
有常。彼愚癡人不自知中間當命終。如是世
間無常至無有命終。我不從世尊行梵行。要
令世尊記。我言眞諦餘者愚癡。彼人不自知
中間命終。猶若有人身中毒箭。彼親屬慈愍
[12]之。欲令安隱。欲饒益之。求索除毒箭師。於
是彼人作是念。我不除箭。要知彼人已姓是

[1]〔人名〕－（宋）（元） [2]東晉＝宋（三） [3]鬆＝總（三） [4]亦＝自（元）（明） [5]〔人名〕－（宋）（元） [6]〔附〕－（元） [7]身＋（是）（三）* [8]謂＝請（三） [9]頭＝頗（三） [10]罵＝默（明） [11]汗＝汙（元）（明） [12]之＝人（三）

字是像是。若長若短若中。若黑若白。若剎利❶姓。若婆羅門姓。若居士姓。若工師姓。若東方南方西方北方誰以箭中我。我不除毒箭。要當知彼弓。爲是薩羅木。爲是多羅木。爲❷是翅羅鵞掘梨木。我不除毒箭。要當知彼筋。若牛筋。若羊筋。若❸氂牛筋。而用纏彼弓。我不除毒箭。要知彼弓弝爲白骨耶。爲黑❹漆耶。爲赤*漆耶。我不除毒箭。我要當知彼弓弦。爲牛筋羊筋*氂牛筋耶。我不除毒箭。要當知彼箭。爲是舍羅木。爲是竹耶。爲是羅蛾梨木耶。我不除毒箭。要當知彼箭筋。爲是牛筋羊筋*氂牛筋耶。而用纏箭耶。我不除毒箭。要當知彼毛羽。是孔雀耶。爲是鶬鶴耶。爲是鷲耶。取彼翅用作羽。我不除毒箭。要當知彼鐵。爲是婆蹉耶。爲是婆羅耶。爲是那羅耶。爲是伽羅碎耶。我不除毒箭。要當知彼鐵師。姓是字是像是。若長若短若中。若黑若白。若在東方若南方若西方若北方。彼人亦不能知。於中間當命終。如是若有愚癡人作是念。我不從彼世尊行梵行。要令世尊記世間是常。彼愚癡人不自知。於中間當命終。如是世間非是常。世間有邊至無有命終。若有愚癡人作是念。我不從彼世尊行梵行。要令世尊作是記我言。眞諦餘者愚癡。彼愚癡人不自知。於中間當命終世間有常。有此邪見。亦當於我行於梵行。如是世間無常至無有命終。此邪見者。亦當於我行梵行。世間有常。有此邪見。不應從我行梵行。如*是世間無常至無有命終。有此邪見。不應從我行梵行。世間有常。無此邪見。亦當從我行梵行。如是世間無常至無有命終。無此邪見者。亦當從我行梵行。世間有常。無此邪見。不應從我行梵行。如是世間無常至無有命終。無此邪見。不應從我行梵行。世間有常。有生有老有病有死。有憂慼啼哭不樂。如是此大苦陰是習。如是世間無常至無有命終。有生有老。至大苦陰是習。世間有常。此不可記。如是世間無常至無有命終。此不可記。云何不可記。此非是義。亦非法。非是梵行。不成神通。不至等道。不與涅槃相應。是故不可記。云何是我所一向記。此苦我一向記。苦習苦盡住處。我一向記。何以故。我一向記。此是義是法。得成神通。行梵行至等道與涅槃相應。是故我一向記之。所可不記者當棄彼。我所記者當持之。佛如是說。彼諸比丘聞世尊所說。歡喜而樂

佛說箭喩經

No. 95 [~M. 23, Vammika sutta.]

佛說蟻喩經

❺西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿
傳法大師❻賜紫臣施護奉　詔譯

爾時世尊。放大光明普照耀已。告苾芻衆言。汝等當知。於一時中有諸蟻聚。夜中出煙。晝日火然。有一婆羅門。見是事已。乃作是言。若有執持快利刀者。必能破散其聚。如是言已。次復見一大龜。其婆羅門亦作是言。若有執持快利刀者。必能破壞。次見諸水母蟲。次見一水蛭蟲。次見諸阿西蘇那蟲。次見一大蛇。次見一挼陀鉢他蟲。次見一智哥嚩吒蟲。其婆羅門見彼諸蟲已。皆如前言。最後見一大龍。婆羅門言。如我所見其事云何。唯佛世尊悉能了知。卽時往詣一苾芻所。具陳上事。復言。苾芻。汝以此事爲我問佛。使我疑心而得開曉。如佛所說我當憶持。何以故。苾芻。我不見彼天人世間沙門婆羅門衆中有以此義能問佛者。是故不能使諸疑心而得開曉。時彼苾芻卽如其言。來詣我所。到已禮足退住一面。具陳上事已復發問言。如婆羅門所見蟻聚。其事云何。夜中出煙晝日火然。此復云何。又見大龜水母蟲水蛭蟲阿西蘇那蟲大蛇挼陀鉢他蟲智哥嚩吒蟲大龍。此等所見皆是何相。卽彼婆羅門復是何人。何故名爲利刀破散。願佛爲說。諸苾芻我時謂彼苾芻言。其蟻聚者。卽是一切衆生五蘊聚身。夜中出煙者。卽是衆生起諸尋伺。晝日火然者。卽是衆生隨所尋伺起身語業。大龜者。卽是五鄣染法。水母蟲者。卽是忿恚。水蛭蟲者卽是慳嫉。阿西蘇那蟲者。卽是五欲之法。蛇者卽是無明。挼陀鉢他蟲者。是疑惑智哥嚩吒蟲者。是我慢。龍者卽是諸阿羅漢。婆羅門者。卽是如來應供正等正覺。快利者。卽是有智之人。刀者卽是智慧。破散者。卽是發起精進勝行。諸苾芻。於汝意云何。彼所見相以要言之。卽是一切衆生五蘊聚身揭邏藍等。父母不淨之所出生。四大合成。虛假色相。麁惡劣

❶氈＝旃(三)*　❷〔是〕－(三)*　❸鵞＝鴦(宮)(元)*　❹漆＝䰍(三)*　❺西天譯經＝宋西(明)　❻〔賜紫臣〕－(明)

弱。積集苦惱畢竟破壞。而諸衆生不能覺知。於晝夜中起諸尋伺。而身語業不善施作。五部煩惱之所覆蔽。耽著五欲。增長無明。生我慢心。於諸聖法疑惑不決。忿恚慳嫉。念念發起。不求解脫。是故如來應供正等正覺。欲令諸有智者發精進行。修習智慧。斷諸煩惱。趣證聖果。汝諸苾芻。已盡諸漏證阿羅漢果。故說如龍

復次諸苾芻。過去未來諸佛世尊。悲愍利樂一切衆生。欲令斷諸煩惱趣證聖果。爲諸聲聞廣說是義。我於今日亦如諸佛。乃以此緣爲汝宣說。汝諸苾芻。憶念是事。當於曠野空舍山間樹下巖穴菴室諸寂靜處。諦心思惟觀察是義。無令放逸生退轉心。亦復轉爲他人開示教導。普令修習得大利樂

爾時世尊爲諸苾芻如是說已。而諸苾芻。皆悉信受

佛說蟻喻經

No.96 〔~M. 115, Ānāpānasati sutta.〕

[1]佛說治意經

失譯[2]人名今附西晉錄

佛言。安般守意具行如法已。欲次第學。如[3]如佛說爲在天下得明如陰解。月出立身立意立坐臥亦爾。已比丘立意。如是前後會有所益。已前後有所益。使不復見恠意。已止意亦守六衰。常守莫中止。便知無爲身。若一切有意常守身止不顧。亦不顧有。亦不疑有。亦不疑無有。次第行在所疑。使蚤得度生死。若[4]驚意知定喜淨。時時法觀能得度老病。如是可病驚精進。道人自意生老結能得斷。今世能得苦盡。已警爲聽所睡爲覺警勝臥已警無有畏。已精進睫睡日夜爲[5]學。已求甘露便得滅[6]苦。人有是有利從歸佛。爲中夜常意在佛。已覺得覺。佛弟子常爾。若中夜常念法僧衆亦爾。行戒亦爾。布施亦爾。身護亦爾。行禪亦爾。不侵人亦爾。定意亦爾。爾空亦爾。已覺能覺佛弟子常爾。若[7]中不墮思想。問曰。何等爲便知無爲身。師曰。[8]泥爲無爲身。何等爲次第行。謂[9]今所到。便當除次除。是爲次第行。何等爲時時法觀。謂六入來時當卽時校計。是爲時時法觀。何等爲道人自意。謂敎人精進。當先自意行。身自守意自守。自爲福中。天上福未滿故。自守福已滿便得禪

佛說[10]治意經

No.97 〔98〕

[11]廣義法門經[12]一卷 [13]出中阿含經一品

陳[14]天竺三藏眞諦譯

如是我聞。一時淨命舍利弗。住舍衛國。祇陀樹林。給孤獨園。與大比丘衆俱。是時淨命舍利弗。語諸比丘。諸比丘言。大德舍利弗。舍利弗言。長老。我今爲長老說法。初善中善後善。義善語善。純一無雜。圓滿淸淨。今爲汝等。顯示梵行。謂廣義法[15]門。是故汝等。今當諦聽。一心恭敬。善思念之。此廣義法門。長老。有十二種。離難隨順道時。能起方便。爲證得聖法。何等十二。一自勝得。二他勝得。三生人道。四生聖地。五性得利根。六得成正見。七善作資業。八善處生信。九值佛出世。十佛正轉法輪。十一正法在世未滅。十二依佛教。於正法中。如理修行。長老。是十二種。離難隨順道時。能起方便。爲證得聖法。長老。能說比丘。若欲爲他說於正法與法及義相應。此語應說。謂恭敬次第相攝相應。生他歡喜及以欲樂。滿足正勤。不損惱他。所說如理相應無雜。隨順聽衆。此言應說。有慈悲心。有利益心。有隨樂心。不著利養。恭敬讚歎。若正說法陰時。不得自讚自高。不得毀呰他人。長老。若人欲聽正法。具十六相。乃可聽受。何等十六。一隨時聽。二恭敬。三欲樂。四無執著。五如聞隨行。六不爲破難。七於法起尊重心。八於說者起尊重心。九不輕撥正法。十不輕撥說者。十一不輕己身。十二一心不散。十三欲求解心。十四[16]一心諦聽。十五依理正思。十六憶持前後。而聽正法。佛聖弟子。若能如此。恭敬諦聽。信根生長。於正法中。心得澄淨。以此爲先。則於涅槃。生歡喜心。及求得心。以此爲先。則於涅槃。生喜樂心。離於愛著。以此爲先。則於涅槃。滅除惑障。得一定心。以此爲先。則於涅槃。捨離疑惑。生正直見。以此爲先。則於涅槃。起迴向心。爲修觀行。爲熾然修。爲應隨道法。爲滅助道障法。爲得安住

[1]〔佛說〕－明 [2]〔人名〕－宋元 [3]〔如〕－宮 [4]驚=警宮 [5]學=覺宮 [6]苦=若元明 [7]中+(夜)宮 [8]泥+(洹)宮 [9]今=爾宮
[10](佛)+治宋元 [11](佛說)+廣宮 [12]〔一卷〕－宮 [13](此經)+出明 [14]天竺三藏=三藏法師宮 [15]門=如宋 [16]一心=法心宋

心。爲得第一義。以此爲先。於一切行法寂滅。證得眞空。愛滅離欲。於無生涅槃。得入成住信樂之心。以此爲先。則於涅槃及陰無常。得入成住信樂之心。以此爲先。則於涅槃及四聖諦。法眼清淨。爲生慧眼。以此爲先。則於涅槃。而得解脫。以此爲先。則於涅槃解脫知見。皆得圓滿。長老。由能如此如理一心。諦聽正法。諸聖弟子。則不損惱。能說法者。已能了別正說言味。卽是依法。供養大師。證得已利及以涅槃是聽法人。有十種法生起。能成熟般若。何等爲十。一親近善友。二能淨持戒。三心欲求解。四樂受善教。五樂供養說者。六依時難問。七諦聽正法。八恒修正法。九於可厭惡。恒生厭心。十已起厭心。如理能起四種正勤。何等名爲依理正勤。謂於善法。心無懈怠。恒練治心。淨諸惡法。若心未得定。令得自在。若心未通達。令得了達。如此則名依理正勤。長老。若聖弟子。自如此依於道理。而起正勤。有十種相應法修行。何等爲十。一不淨想。二無常想。三於無常觀於苦想。四於苦法中觀無我想。五厭惡食想。六於一切世間無安樂想。七生光明想。八觀離欲想。九觀滅離想。十觀死想。長老。有十四法。能遮能障此不淨想。何等十四。一共女人一處住。二失念心觀視女人。三恒起放逸。四生重欲心。五數習淨想。六不數習不淨想。七恒共作務人聚集而住。八隨彼所行。九不樂聽正法。十不問正法。十一不能守護六種根門。十二食不節量。十三獨住空處不得安心。十四不能如實觀察。二無常想者。謂愛著行法爲障。三於無常苦想者。有六法爲障。何等爲六。一懈怠。二懶惰。三恒樂住息。四放逸。五不能隨行。六不能如實觀察。四於苦無我想者。我見爲障。五厭惡食想者。貪味爲障。六於一切世間無安樂想者。於世間希愛欲爲障。七生光明想者。有十一法爲障。何等十一。一疑惑。二不能思量。三身疵重。四睡弱。五正精勤大過。六正精勤下劣。七心濁。八心驚。九生種種想。十多言說。十一於色起最極瞻視。八觀離欲想者。有欲爲障。九觀滅離想者。隨法執相爲障。十觀死想者。愛壽爲障。如此等障。未曾伏滅。爲滅此障。有三種法。最多恩德。何等爲三。一樂修。二滅離。三多住前二。長老。有十四法。於不淨觀。最多恩德。一不共女人一處住。二不失念心觀視女人。三恒不放逸。四不生重欲心。五數習不淨想。六不數習淨想。七不共作務人住。八不隨其所行。九樂聽正法。十樂聞正法。十一守護六根門。十二節量食。十三獨處心得安住。十四能如實觀察。長老。一不淨想者。若事修習。則能滅除欲塵愛欲。二無常想者。若事修習。能滅一切行法愛著。三於無常觀苦想者。若事修習。能除懈怠及懶墮心。四於苦法中。觀無我想者。若事修習。能除我見。五厭惡食想者。若事修習。能滅貪味。六於一切世間無安樂想者。若事修習。能滅世間希有愛欲。七生光明想者。若事修習。則能生長智慧及見。八觀離欲想者。若事修習。能除有欲。九觀滅離想者。若事修習。能滅一切有爲法攝。十觀死想者。若事修習。能除壽命貪愛。長老。若聖弟子。如此如理正修正勤。有二十法。是勤修障。何等二十。一與不修觀人共住。二不樂聽*聞。三不得隨順教。四自成聾瘂。五有多求欲。六多事。七不如法立資生。八捨荷負善法。九値八種難。十隨流散動。十一高慢。十二不受善教。十三失念。十四放逸。十五不住正*士。十六不守根門。十七不節量食。十八初夜後夜不覺悟修行。十九獨住空處不得安心。二十不能如實觀察。長老。如此二十種障。未曾伏滅此障。有十一法。於伏滅此障。有多恩德。何等十一。一信樂修行。二觀修功德。三能行離行。四能制伏自心。五心無退墮。六了達正法實相。七不輕己身。八樂聽無厭。九問難決疑。十獨處空閑心得安住。十一能如實觀察。長老。諸聖弟子。若能如此修習正勤。有二十法。最多恩德。何等二十。一與修觀人共住。二樂聽*聞正法。三得隨順教。四自不聾瘂。五無多求欲。六無多事。七如法立資生。八不捨荷負善法。九不遭八難。十不隨流散動。十一心無高憍。十二能受善教。十三不失正念。十四心無放逸。十五住在正*士。十六能守護根門。十七能節量食。十八初夜後夜恒覺悟修行。十九獨處空閑心得安住。二十如實觀察。長老。有二十二處。出家之人。應數數觀察。何等二十二。一自念我今色形醜陋。已捨在家可愛等相。此第一事。出家之人。應數觀察。二自念我今已著壞好色衣。三自念我身裝飾異於世間。四自念我資生繫屬四輩。五自念

*士＝土　隨上麗本字闕　(非)＋得　*聞＝問　想＝相　太＝大　察＋(一不淨想者)五字

我今依他恒時應須求覓資生。 謂衣服飲食
臥具治病藥具。六自念我今盡形壽。於人間
欲塵已受禁制。七自念我今盡形壽。於人間
遊戲喜樂等事。永受遮制。八自念我今依戒。
爲當呵責自身爲當得不。 九自念我同行善
友。爲當於法❶然中不呵責我耶。十自念我今
將持此身。爲當得不被傷害不。 十一自念我
今受用國土飲食。得不空果不。 十二自念我
今獨處空閑。得安心住不。 十三自念我今何
所得。此日夜得過度。 十四自念我今於一切
行寂滅處。證得空處及愛滅處。 離欲滅無生
涅槃。得入成住信樂之心。 十五自念我今於
陰無常❷相陰無所有相。於陰虛相。於陰無實
相。於陰壞相。得入成住信樂之心。 十六自念
我今於四沙門果中。 爲當已證得隨一沙門
果。由此證得。臨命終時。 聰明同行善友來責
問時。我以無疑畏心。 生喜樂心。應當記自所
得。若自記時爲如理不。 十七自念我今未離
生法。於未來世。未度隨處託生。 十八自念我
今未離老相。十九自念我今未離病災。 二十
自念我今未離死災。未度死法。 二十一自念
我今與一切所愛念。樂惜別離各處。 不相應
不相聚不相知。決定應有。 二十二自念我今
屬業。受業控制。由業爲因。以業爲依。我所作
業。若善若惡。隨自有業。 決定受報。 如此等
處。出家之人。應數數觀察。若出家人。數數觀
察二十二處。於沙門名。則得圓滿。若沙門名。
得滿圓已。於七種相。則得圓滿。何等爲七。一
恒修不息相。二得恒教他。不疲厭相。三得無
貪著相。四得無瞋恚相。五得正念相。六得無
增上慢相。七得一切資生。 爲成就此故能得
定。如此七相。皆得圓滿。長老。 此心意識。長
時於色遊戲。聲香味觸。 亦復如是。色聲香味
觸之所生長❸如此之心。由不正思惟。於甘露
界。不可安立。長老。 有二十相。凡夫之人。以
此諸相。數數應須怖厭自心。 何等二十。一我
今空虛。 無有勝德。 二我今應當死。 無制伏
死。三我❹今當墮嶮底下。四我今應行有怖難
方。五我今不識無怖畏方。 六我今不了光等
直路。七我今不得離散定心。 八我當來受生
苦不可忍。九善緣聚集。不可恒得。 十能殺害
者。恒隨逐我。十一六道對我。無有遮蔽。十二
我今未得解脫四趣。 十三我今未離無量見
類。 十四我今未作堤塘爲遮未來無間業流。
十五我今未作無始生死相續後際。 十六若
不故心造諸善業終不成作。 十七無有他人
爲他造業。十八若不造作則無安吉。 十九若
已作業此業無❺不必有果報。 二十我今無知
無明所覆。必有死災。以是義故。凡夫之人。以
此諸相。數數應須厭怖自心。若凡夫人。 以此
二十相。厭惡怖畏。遮制自心。復於二十種法。
速得依住。何等二十。 一正思修心相心疾得
住。二思心次第相。三思一心住相。 四入三摩
提相。五出三摩提相。六得抑下心相。 七得拔
起心相。八得捨置心相。 九得遠離不應行處。
十得正事行處。十一正受正教。 十二多習厭
惡相。十三多習喜樂相。 十四能得法門勝智。
十五正依止師尊。 十六正修善行心疾得住。
十七正修阿那波那念。十八正修不淨觀。 十
九正修四念處。二十正修四聖諦觀。 於此實
相中心疾依住。長老。諸聖弟子。 若能如理修
習正勤。復應知有十一種障礙法爲難。 何等
十一。一數數集衆。 二愛重飲食。 三❻恒喜起
造作。四*恒喜言說。五*恒喜眠臥。 六*恒喜
雜話。七*恒喜不獨離。 八愛惜己身。九心恒
散動。 十心恒放逸不樂修行。 十一住非*土
處。長老。此十一種。名障礙法。 未曾伏滅。爲
滅除故。有十勝智。決應修學。何等爲十。一三
摩提勝智。二住定勝智。三出定勝智。四抑下
勝智。五拔起勝智。六捨置勝智。七善進勝智。
八善退勝智。九方便勝智。十引攝勝智。長老。
諸聖弟子。若能得此十種勝智。 復有十三喜
樂依止法。依內生起。何等十三。 一若有信心
人。正思大師。爾時喜樂。即依內起。是名第一
有信心人喜樂依止。二正思正法。 三正思惟
僧。四正思惟自他淸淨戒。 五正思惟自他捨
施善法。 六正思惟自他修道所證得法。爾時
依內。即生喜樂。七應作是念。 世尊爲我滅衆
苦法。依此正念。爾時依內。即生喜樂。八應作
是念。世尊爲我。生長衆多安樂利益法。 九應
作是念。世尊爲我。 遮制斷隔無量有礙惡法。
十復作是念。世尊爲我。 生長無量助道善法。
有信心人。 由此四念。 爾時於即生喜樂。 長
老。諸聖弟子。若能數得十三喜樂。依止四法。
復有五法。至修圓滿。何等爲依止四法。一信
樂。二精進。三獨處空閑心得安住。四於修及
滅心無厭極。何等五法至修圓滿。 一心安二

❶法＝律㊂　❷相＝想㊂　❸如＝老㊂㊃　❹〔令〕－㊂　❺〔不〕－㊂　❻恒喜＝恒戲㊂*

心喜。①二心猗。四心樂。五心定。長老。如此五法生長圓滿故。復有八刺。即離滅壞。何等爲八。一欲刺。二瞋刺。三癡刺。四慢刺。五愛刺。六見刺。七無明刺。八疑刺。由此八刺。離滅壞故。諸聖弟子。則得十種無學聖法。何等爲十。一無學正見。二無學正覺。三無學正言。四無學正業。五無學正命。六無學正精進。七無學正念。八無學正定。九無學正解脫。十無學正解脫知見。長老。諸聖弟子。由能證得十無學法。恒得相應。無有退失。是聖弟子。五分所離。六分應相。一法守護。得四依止。捨一諦偏執。出過尋覓。無濁思惟。寂靜身行。善解脫心。善解脫慧。獨住清淨。所作已辦。如此則說名勝丈夫。長老。是最後心意識。非色聲等所資生長。緣無所有。是時託後受生。悉皆永斷。是名苦②永後際。由此說義故。所以說名廣義法門。長老。我已爲汝等說法。謂初善中善後善。義善語善。純一無雜。圓滿清淨。已爲汝等。顯示梵行。所謂廣義法門。我先許說。如此等言。即今已說。時淨命舍利弗。說此經已時。聽慧同行。無量徒衆。未證眞義今得證。未得沙門道果。今皆已得。歡喜踊躍。信受奉行。大德舍利弗。如此正說

③廣義法門經*一卷

④此經出中阿含一品

陳天嘉四年歲次癸未十一月十日於廣州制旨寺請眞諦三藏闍梨爲譯

佛說普法義經⑤

No. 98 [97]

後漢⑥安息國三藏安世高譯

聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。是時賢者舍利⑦弗。請比丘聽說法。上頭亦善。中⑧央亦善。要亦善。善解分別具淨除。聽賢者行。名具法行。當爲聽。善心諦念。比丘應如賢者言。從賢者舍利*弗聽

賢者舍利*弗。便說十二時聚會。能致賢者道。何等爲十二。一爲自能教身。二爲亦能教餘。三爲⑨隨人中。四爲*隨賢者中。五爲根足。六爲不*隨世間業。七爲見賢者喜。八爲佛亦有。九爲亦說法。十爲⑩已說法能受。十一爲能聽外受。十二爲如得能依方施。是⑪爲賢者十二時聚會。爲得賢者道。從是行

若經欲說異人者。當爲⑫是二十品說。何等爲二十。一爲善⑬說。二爲多*說。三爲前後*說。四爲次第*說。五爲歡喜*說。六爲可*說。七⑭爲解意*說。八*爲除斷*說。九當爲莫訶失*說。十*爲調*說。十一*爲隨*說。十二*爲莫散*說。十三*爲法*說。十四*爲隨衆*說。十五*爲等意*說。十六*爲助護意*說。十七*爲莫窮名⑮聞故*說。十八*爲莫利事故*說。十九*爲莫從*說自現。二十莫從*說調餘。若賢者比丘。欲爲餘人*說。當爲是二十品*說

舍利*弗復謂比丘。欲聞法者。當有十六業。何等爲十六。一當爲有時可聞。二當爲多聞。三當爲向耳聽。四當爲事。五當爲莫⑯平訶。六當爲莫訶失。七當爲莫求長短。八當爲法恭敬。九當爲說法者恭敬。十當爲莫易法。十一亦莫易說法者。十二亦莫自易身。十⑰三一向心。十四莫餘意。十五正持心。十六覺一切念可聞法正

若賢者欲得聞法。當爲案是十六行可聞法。何等爲十六。一爲時時可聞法。二爲可多聞法。三爲耳聽可聞法。四爲事可聞法。五爲不得訶可聞法。六爲莫求⑱短可聞法。七爲敬法可聞法。八爲敬說經者可聞法。九爲莫易法可聞法。十爲莫易說法者可聞法。十一爲莫易自身可聞法。十二爲⑲一向心可聞法。十三爲莫有餘意可聞法。十四爲正橫意可聞法。十五爲一切一意可聞法。十六爲念定意可聞法

若賢者欲得聞法。當爲案是十六比可聞法。已聞法如上說。便生信可意。從是致到無爲。已聞如是法。便生賢者愛無所欲最從是致無爲。已聞如是法。便生喜意⑳愛。爲從是致無爲。已聞如是法。便捨惡著意爲定意。爲從是致無爲已聞如是法。得捨疑見。復明爲最。㉑將至無爲。已聞如是法。便見陰無所有。便見陰空。便見陰輕。以見便意解便意淨便意止便意解脫。如是爲從是致無爲。已聞法如是。一切世間行見空。不復㉒往住。便愛盡離滅。便可無爲意轉意㉓止得解脫。爲從是致無

①二心猗＝三心猗【三】　②永＋（斷）【三】　③（佛說）＋廣【聖】　④此經…爲譯三十七字在於末題前行【宋】【元】　⑤經＋夾註（亦云具法行經）六字【三】　⑥〔安息…藏〕－【三】　⑦弗＝日【三】*　⑧央＝要【元】【明】　⑨隨＝隨【三】*　⑩已＝以【三】　⑪〔爲〕－【三】　⑫〔是〕－【三】*　⑬說＋（說）*　⑭（爲）＋爲【三】*　⑮〔聞〕－【三】　⑯平訶＝評訶【三】　⑰三＋（當）【三】　⑱（長）＋短【三】　⑲一向＝向一【三】　⑳愛＝受【三】　㉑將＝持【三】　㉒往＝住【三】　㉓止＝土【元】

為。已聞法如是。意欲行相從行獨坐斷妄得第一願。為從是致無為。已聞如是法。為淨眼見四諦。為從是致無為。已聞如是法。為滿行。為從是致無為。已聞如是法。賢者道弟子為不惱說者。亦從聞得樂。亦不犯教法。亦隨安隱自所求欲滿便①為是十法。所從黠行致。何等為十。一為若善知識。二為若善戒。三為若善同學。四為若知受意。五為若受教。六為若問。七為若聞經。八為若聚說經。九為若驚怖因緣得驚怖。十為已羞驚怖本觀是時本觀。便斷一切惡法。能斷從本觀已能却是法便定意得自在。皆從本觀故。如*是諦從本已捨道弟子

便可行十思想。何等為十。一②為念不淨思想。二為非常思想。三為以非常為苦思想。四為以苦為非身思想。五為穢食思想。六為一切天下不欲樂思想。七為念死思想。八為不明思想。九為却意思想。十為滅思想

念不淨思想。賢者。為隨十四邪法。何等為十四。一為本聚共居失意。二為本聚見貪。三為疾欲。四為不淨思想不知義行。五為不能得觀不淨。六為行惡業人共從事。七為不識是者。八為不事。九為不問。十為不守根。十一為食不知足。十二為③上夜後坐不④墮行。十三為不能獨坐思⑤想十四為如有不能得觀非常思想。賢者為*隨世間欲非常苦思想者。為*隨六惡法。何等為六。一為不足。二為不精進。三為不信。四為欲。五為不欲閑處坐。六為不得如有觀苦非身思想者。見身雜穢食思想者。為味愛不行著。一切⑥天下不欲樂思想者。以世間萬物貪欲可行為⑦耶死思想。為隨命離行⑧明思想。賢者為隨十一邪。何等為十一。一為疑。二為不念。三為倦身。四為睡⑨瞑。五為過精進。六為離精進。七為妄喜。八為怖。九為非一思想。十為無有計。十一為熱觀色却思想者為欲令離道滅思想者。若意在法令離道是所。賢者令離道。未壞欲壞。為三法多。何等為三。一*為欲。二*為斷。三為坐行

不淨思想。賢者。為行十四法多。何等為十四。一為本聚不共居。二為止意。三為不見本聚。四為自守。五為不疾欲六為淨思想不⑩想隨。七為淨思想不觀。八為世間行人不欲共。九為不欲受世間行。十為自守根。十一為⑪食知足。十二為*上夜後夜行不睡瞑。十三為厭欲獨坐。十四為如有觀不淨想行多作。賢者。從是行為斷愛欲非常想行多作為。從是斷愛欲非常苦想。已習已行已多作為。從是斷嗇嗇苦非身想。已習已行已多作為。從是所見身斷穢食想。已習已行已多作為。從是斷愛所世間不樂想。已習已行已多作⑫為。從是斷世間端正死想。已習已行已多作意著壽。從是斷明想。已習已行已多作。從是致黠。見⑬却想。已習已行已多作。從是斷愛滅想。已習已行已多作。從邪得離如是諦受。賢者道弟子

⑭賢者道弟子為⑮有二十法。令不得隨道。何等為二十。一為不行道共居。二為不問。三為所行不知所應。四為嗇嗇。五為惡行。六為貪意。七為多事。八為寡精進。九為相壞自歸。十為形。十一為⑯求矜。十二為顛倒。十三為失意。十四為貪。十五為不善群共居。十六為不守根門。十七為飯食不知足。十八為上夜後夜不應行。十九為不喜思惟獨坐。二十為如有不觀。是二十事。賢者。令離道未斷欲斷者。有十一法為多。何等為十一。一為欲。二為得。三為見便。四為有瞻。⑰五無有費。六為勝。七為得法相。八為隨。九為問。十為獨自守。十一為如有⑱觀。如是⑲正已⑳合。賢者道弟子」為二十法多。何等*為二十。一為行道共居。二為問。三為所行知所應。四為不嗇嗇。五為互行。六為不在貪。七為少事。八為不捨精進。九為無有横。十為不隨形。十一為不求矜。十二為不顛倒。十三為守意。十四為不貪。十五為善群共居。十六為守根門。十七為飯食知足。十八為上夜後夜能行。十九為喜思惟獨坐。二十為如有觀

若已是賢者當復二十二時處。已作沙門行道者。為疾是處當為觀。何等為二十二。一為已受不端正。二為已為異業。三為我命依他人。四為至命盡當為求衣飯食病瘦藥㉑臥具。五為至命欲已獲。六為至命人間身欲樂。已作沙門為疾觀是。七為莫為我身偽壞。八為能得獨樂空中。九為不隨罪受食。十為莫為我身失戒。十一為莫為我黠同道為㉒我論議。十二為令我道應四德課中得令我命盡時。設同道者有問令我得說。莫令我卽時暫欲

①為是＝是為㊂　②為＝者㊂*　③上＝初㊂*　④墮＝睡㊂　⑤想＝惟㊂　⑥天下…樂＝不樂世間㊂　⑦耶＝邪㊂　⑧明＝冥㊂　⑨瞑＝眠㊂*　⑩想＝相㊂　⑪食＝不貪㊂　⑫〔為〕－㊂*　⑬却＝劫㊂　⑭〔賢者…子〕五字－㊂　⑮〔有〕－㊂　⑯求＝冰㊂*　⑰五＋（為）㊂　⑱（不）＋觀㊂　⑲正＝政㊂*　⑳合＝會㊂　㉑臥＝作㊂　㉒〔我〕－㊂

行道者當觀是。十三爲令我得觀陰非常。十四爲令我得觀陰無所有。十五爲令我得觀陰不重爲意還依止脫行道者急觀是。十六爲令我世間行空不著愛盡離滅無爲[1]爲意觀喜受止得脫已離形疾時處當爲觀。十七爲生者從生未得度。十八爲老從老未得脫。十九爲病從病未得度。二十爲法當死從死法未得度[2]避形急當觀是。二十一爲一切我愛共會當別離或亡或人取去或死不得久住已*避形當爲急時處分別觀。二十二爲各自從行得各自從行本各自從行受苦各自作善惡從所行受已*避形當爲急時處觀。[3]以是二十二行已習已行已多作。爲滿沙門。亦行者所思

已沙門所行者思滿。便能滿七思。何等爲七。一爲常行不止得入。二爲不轉。三爲不爭四爲直念。五爲不起憍慢意。六爲但在世間求衣食七爲止意得自在是爲賢者。所意心識從長無有數日夜爲色聲香味細滑。爲在世間不能得制故已能制得止。便入甘露種已當爲是。賢者二十種行。未得道者。當爲恐意。何等爲二十種。一者無有入空。二爲不學死三爲投渚。四爲[4]信畏方五爲不知[5]不畏方六爲不知道。七爲不得定意。八爲後世苦九爲賢者難得會。十爲關世間門世間人無有異。十一爲未作橋梁令得中避獄十二爲未解惡處。十三爲[6]昔疑無有數。十四爲未得作世間要。十五爲不黠癡時死。十六爲甲不能爲乙故作。十七爲不作者亦不應作。十八爲不作亦[7]無有吉凶十九爲已作不得忘。二十爲但自行有但自行隨但自行本但自行歸[8]也已。若人自行善惡在所有但當爲受行。器世間人。當從是恐意已。從是二十因緣。意惡復惡。恐復恐却。離復却離

爲有二十種行意疾止。何等爲二十。一爲念意想意便疾止。二爲意中知意疾止。三爲意已[9]一意疾止。四爲正想知意疾止。五爲*正止想意疾止。六爲從*正起想意疾止。七爲攝想意疾止。八爲助想意疾止。九爲守想意疾止。十爲行四意止意疾止。十一爲四斷意意疾止。十二爲四神足意疾止。十三爲離不可行意疾止。十四爲當近行處意疾止。十五爲當有依從學意疾止。十六爲當諷誦亦有解意疾止。十七爲當有悲傷意意疾止。十八爲當有多道喜意疾止。十九爲當識事意疾止。二十爲當行是意疾止。如是*正[10]使。賢者道弟子。*爲當有十一橫當識是。何等爲十一。一爲聚會。二爲多食。三爲多事。四爲多說。五爲多睡*瞑。六爲喜部行。七爲樂共居。八爲助樂身。九爲輕。十爲貪婬。十一爲不[11]善郡縣[12]居是賢者[13]所橫未斷。當爲斷已

當復學十互。何等爲十。一爲定意互。二爲定止互。三爲定起互。四爲止互。五爲制互。六爲護互。七爲本互。八爲譴橫互。九爲方便互。十爲入互。如是入互者。道弟子

爲有十三德。何等爲十三。一爲已念如來便得喜信故生喜。二爲法亦爾。三爲學者亦爾。四爲自持戒亦爾。五爲他人持戒亦爾。六爲自身得亦爾。七爲他人得亦爾。八爲自身施亦爾。九爲他人施亦爾。十爲道多除苦。十一爲世間多說經令得思。十二爲從無有數行惡還。十三爲從無有數善法行令入生[14]喜已信能有喜種如是喜。道弟子

當依四法行。令五法滿。何等爲四法[15]依。一爲法依。二爲欲依。三爲更進依。四爲獨坐依莫餘欲著

何等爲五法滿爲道用。一者爲喜。二[16]者爲愛。三者爲依。四者爲樂。五者爲定。如是喜行者。道弟子

*爲能得滅八瘡。何等*爲八。一爲欲瘡。二爲瞋恚瘡。三爲愚瘡。四爲憍慢瘡。五爲愛瘡。六爲癡瘡。七爲利恭敬名聞瘡。八爲疑不了了瘡。行者已爲是八瘡。能沒能滅。便爲得度世」

不學十法。何等爲十。一爲不學直見。二爲直治。三爲直聲。四爲直行。五爲直有。六爲直方便。七爲直念。八爲直定。九爲直度。十爲直黠。*以是十不學法。從是因緣。得直相逢

便捨五種直。六種隨一守四猗不少諦已捨厄不著求止身行止聲行止心行止意慮度最黠度無有餘。已行[17]足名爲最。賢者是所賢者。後意心識。從遠來不作不聚不復會便盡是要斷苦

上頭所說。賢者聽說法。上亦善。中亦善。要亦善。有利有入。最[18]具淨并淨說要道名爲具利法因緣是所上頭說爲是故說。賢者舍利弗說如是。比丘至心。受如是念所說

佛說普法義經

[1] 爲意觀＝意歡(三)　[2] 避＝譬(三)*　[3] 以＝已*　[4] 信＝不(三)　[5] 不＋(知)(三)　[6] 昔＝著(三)　[7] 〔無〕－(三)　[8] 〔也〕－(三)　[9] 一意＝十意(元)(明)
[10] 使＋(身)(三)　[11] 善＝喜(三)　[12] (共)＋居(三)　[13] 所＝行(三)　[14] 喜＝僖(宋)(元)　[15] 依－＋(者)(三)　[16] 〔者〕－(三)*　[17] 足＝已(宋)(元)，已(明)
[18] 具＝俱(三)*